

علاسید سلیمان ندوی کے چند ہی مقالات

مرتب

رحمت اللہ ندوی

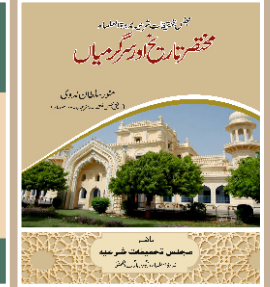
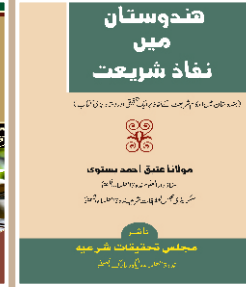
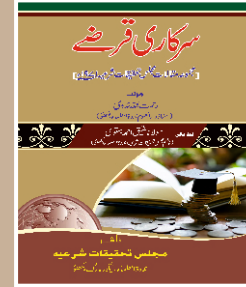
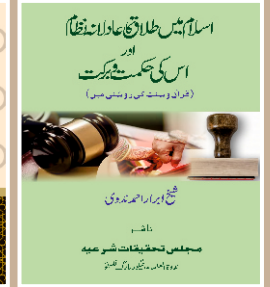
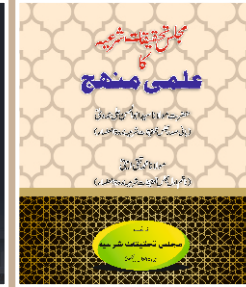
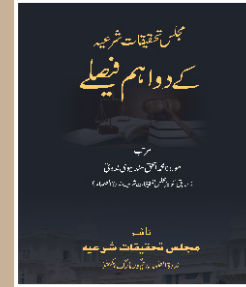
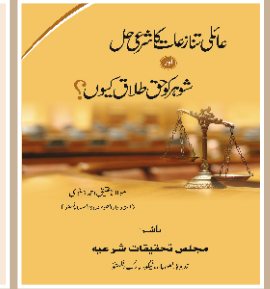
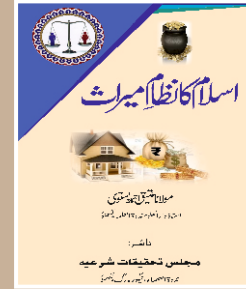
(استاذ دارالعلوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

ناشر

مجلس تحقیقات شرعیہ

Printed by Maktaba Ahsan, Lucknow Mob: 9335982413

ناشر:
مجلس تحقیقات شرعیہ

علامہ سید سلیمان ندویؒ کے چند فقہی مقالات

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب :	علامہ سید سلیمان ندویؒ کے چند فقہی مقالات
ترتیب و تحقیق :	رحمت اللہ ندوی
نظر ثانی :	مولانا عتیق احمد بستوی
کل صفحات :	۲۴۴
سن اشاعت :	اکتوبر ۲۰۲۲ء
تعداد :	۵۰۰
قیمت :	روپے /

ناشر

مجلس تحقیقات شرعیہ

ندوة العلماء، ٹیگور مارگ، لکھنؤ

ملنے کے پتے :

۱- مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، احاطہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ، فون: 0522.2741439

۲- مکتبہ ندویہ، احاطہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ، فون: 8960997707

مرتب

رحمت اللہ ندوی

(استاذ دارالعلوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

نظر ثانی

مولانا عتیق احمد بستوی

(ناظم مجلس تحقیقات شرعیہ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ)

ناشر

مجلس تحقیقات شرعیہ

ندوة العلماء، ٹیگور مارگ، لکھنؤ

فہرست مضامین

نمبر شمار	فہرست مضامین	صفحات
۱	مقدمہ: حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم	۵
۲	پیش لفظ: مولانا عتیق احمد بستوی (ناظم مجلس تحقیقات شرعیہ، لکھنؤ)	۷
۳	عرض مرتب	۱۱
۴	صاحب کتاب کا تعارف (از مرتب)	۱۷
۵	علامہ سید سلیمان ندوی میری نظر میں (مولانا عتیق احمد بستوی)	۲۴
۶	مناجات سلیمان بدر گار رحمن	۳۵
۷	مسلمان عورتوں کے حقوق (خيار و خلع و طلاق و تفریق میں)	۳۶
۸	مسلمان عورتوں کے حقوق کا مسئلہ خیار	۳۸
۹	کیا باپ کے لئے اپنی نابالغ اولاد کا نکاح کر دینا درست نہیں؟	۴۵
۱۰	کیا باپ نہ ہو تو دوسرے اولیاء کو نابالغوں کے نکاح کا اختیار ہے؟	۴۶
۱۱	کیا باپ کو اپنی بالغ لڑکیوں کے نکاح کا کامل اختیار ہے؟	۵۵
۱۲	احکام	۶۱
۱۳	واقعات اور مقدمات	۶۵
۱۴	کیا ولی کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی؟	۷۳
۱۵	حضرت عائشہؓ کی حدیث	۷۷
۱۶	حضرت ابو موسیٰؓ کی حدیث	۸۱
۱۷	حدیث ”لا نکاح إلا بولی“	۸۳
۱۸	ضمیمہ مباحث سابقہ (نکاح بلا ولی)	۱۰۲
۱۹	ان کے اولیاء موجود تھے	۱۰۳

۱۰۶	● مسئلہ حقوق نسواں ”خيار بلوغ“	
	اس بحث سے متعلق تین اہم مسائل:	۲۰
۱۰۷	پہلا مسئلہ	۲۱
۱۰۸	دوسرا مسئلہ	۲۲
۱۱۶	تیسرا مسئلہ	۲۳
۱۲۲	کشف حقیقت (مسئلہ زوجہ غیر منفق علیہا)	۲۴
۱۶۰	مسئلہ انتقال جائداد بنام اشخاص غیر مولود	۲۵
۱۷۱	کیا عورتوں کے لئے سونے کا زیور پہننا جائز ہے؟	۲۶
۱۸۲	● مسلم حکومت کا زوال اور اجتماعی شیرازہ بندی کی کوششیں	
۱۸۳	تقرر قضاة	۲۷
۱۸۴	اجتماعی ضرورتوں کے لئے شیرازہ بندی	۲۸
۱۸۵	تمدنی اختلاف کا خوشگوار نتیجہ	۲۹
۱۸۵	معاشرتی اصلاح میں مسلمانوں کی غفلت	۳۰
۱۸۶	نادر کتابوں اور کتب خانوں کی یورپ منتقلی	۳۱
۱۸۷	قیمتی مخطوطات اور نوادری کی واپسی کے لئے کوشش	۳۲
۱۸۹	● نئی صورت حال کی ایک پرانی دستاویز	
۱۹۰	اندراج نکاح و طلاق اور تقرر قضاة	۳۳
۲۱۰	● علامہ سید سلیمان ندوی کے چند فقہی آراء اور تحقیقی مسائل (از مرتب)	۳۴
۲۲۱	● علامہ سید سلیمان ندوی کی چند فقہی مختصر تحریریں (از مرتب)	۳۵
۲۳۵	سید العلماء کا اعلان رجوع اور حکیم الامت کی تبریک و تحسین	۳۶
۲۳۶	رجوع و اعتراف	۳۷
۲۴۲	علامہ سید سلیمان ندوی کا مسلک	۳۸
۲۴۳	مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء - چند اہم مقاصد	۳۹

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد!

علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اہل علم کے لئے محتاج تعارف نہیں ہے، تحریک ندوۃ العلماء نے جن ممتاز شخصیتوں کو تیار کیا ان میں سب سے نمایاں نام علامہ سید سلیمان ندوی کا ہے، موصوف دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ابتدائی دور کے مایہ ناز فارغین میں سے تھے، علامہ شبلی نعمانی اور اپنے تمام اساتذہ کے منظور نظر تھے، انھوں نے اپنے استاذ گرامی علامہ شبلی نعمانی کی علمی روایت کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے مزید ترقی دی، ان کی شہرت اگرچہ ایک بڑے مؤرخ اور سیرت نگار کی حیثیت سے ہے لیکن علوم اسلامیہ (علم کلام، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ) میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا، جیسا کہ سیرت النبی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، ان کی شہرت فقیہ اور مفتی کی حیثیت سے نہیں تھی لیکن فقہی ذخیرہ پر بھی ان کی وسیع اور عمیق نظر تھی، جیسا کہ ان کے فقہی مقالات سے اندازہ ہوتا ہے، مجلس تحقیقات شرعیہ نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ان کے فقہی مقالات، فقہی تحریروں اور آراء کو کتابی صورت میں مرتب کیا جائے، اور اسے شائع کیا جائے، مجلس کے ناظم مولانا عتیق احمد بستوی نے معارف کی فائلوں سے علامہ سید سلیمان ندوی کے فقہی مقالات اور تحریروں کو جمع کیا، اور ان پر کام کرنے کی ذمہ داری مولانا رحمت اللہ ندوی استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سپرد کی۔

عزیز موصوف نے ان فقہی مقالات اور تحریروں پر کام کیا، حوالے مکمل کئے، اصل

مراجع کی طرف رجوع کر کے فقہی عبارتوں کی تصحیح کی نیز علامہ سید سلیمان ندوی کے قلم سے معارف کے جوادار ایے (شذرات) لکھے گئے ان میں جہاں جہاں فقہی مسائل پر گفتگو یا کوئی رائے تھی انہیں یکجا کیا، نیز حضرت سید صاحب کی دیگر تصانیف سے بھی فقہی مسائل اور آراء کو یکجا کیا، اس طرح علامہ سید سلیمان ندوی کی فقہی تحقیقات، آراء و افکار کا بہترین مجموعہ تیار ہو گیا، میں عزیز موصوف کو اس علمی خدمت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں، نیز مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء کے اس اقدام سے بہت مسرور و مطمئن ہوں، اللہ تعالیٰ مجلس کے ذریعہ ان مقاصد کو پورا کرے جن کے لئے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور ان کے رفقاء نے اس ادارہ کو قائم فرمایا۔

محمد رابع حسنی ندوی

ناظم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

۵ ربیع الاول ۱۴۴۴ھ

۲ اکتوبر ۲۰۲۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد!

اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی شخصیات کو پیدا کرتا ہے جو اپنے اپنے دور کے حالات اور تقاضوں کے مطابق مختلف میدانوں میں دینی خدمات انجام دیتی ہیں، اور ان کے کارنامے اتنے دیرپا اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں کہ اس دور کی تاریخ ان کی خدمات کا تذکرہ کئے بغیر ادھوری رہتی ہے، بیسویں صدی عیسوی کی انہیں نمایاں اور ممتاز شخصیات میں سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو مختلف علوم و فنون کی جامع شخصیات میں سے تھے، انہوں نے اپنے دور کو اور اس کے دینی تقاضوں کو پوری طرح سمجھ کر علمی و دینی، تصنیفی اور تحقیقی خدمات انجام دیں، ان کی شہرت گواہ بڑے مؤرخ اور ایک سیرت نگار کی حیثیت سے ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی علوم (تفسیر و حدیث فقہ وغیرہ) میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا، ان کی نگاہ کافی وسیع اور گہری تھی، جیسا کہ سیرت النبی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

فقہ اسلامی پر بھی ان کی بڑی وسیع نظر تھی، ائمہ مجتہدین کی فقہ سے گہری واقفیت اور اہم ترین کتب فقہ اور اصول فقہ کا گہرا مطالعہ تھا، جیسا کہ ان کی فقہی تحریروں سے واضح ہوتا ہے، انہوں نے فقہی موضوعات پر بہت زیادہ نہیں لکھا، لیکن فقہ کے موضوع پر ان کے جتنے مقالات دستیاب ہوئے ان کا مطالعہ کر کے ان کی فقہی بصیرت، قوت استنباط اور فقہاء کے دلائل کے وسیع مطالعہ کا اندازہ ہوتا ہے۔

تیس بیس سال پہلے ماہنامہ معارف اعظم گڑھ کی قدیم فائلوں کا مطالعہ کرتے

ہوئے ان میں حضرت سید سلیمان صاحب کے متعدد اہم فقہی مقالات نظر سے گذرے، ان کی فوٹو کاپی کرائی اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان مقالات کو جمع کر کے کتابی صورت میں شائع کیا جائے، لیکن متنوع مصروفیات نے اس کا موقع نہیں دیا، دو ڈھائی سال پہلے جب موجودہ ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب دامت برکاتہم نے مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء کو از سر نو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی ذمہ داری میرے سپرد کی تو مجلس تحقیقات شرعیہ کے معاونین و رفقاء کے مشورے سے جن علمی و تحقیقی کاموں کا فیصلہ کیا گیا، ان میں سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی کے فقہی مقالات و آراء کی ترتیب و اشاعت بھی تھی۔

اس کام کی ذمہ داری دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ، مجلس تحقیقات شرعیہ کے رفیق علمی جناب مولانا رحمت اللہ ندوی کو دی گئی جنہیں تحریر و تصنیف کا اچھا سلیقہ ہے اور جو فقہی موضوعات پر اکثر و بیشتر لکھا کرتے ہیں، الحمد للہ انہوں نے بڑی دلچسپی اور محنت سے اس کام کو انجام دیا اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ گرانقدر فقہی تحقیقات و تحریریں ”علامہ سید سلیمان ندوی کے چند فقہی مقالات“ کے نام سے مجلس کی طرف سے اشاعت کے لئے تیار ہے۔

ان فقہی مقالات پر مولانا رحمت اللہ ندوی کے علمی کام کی نوعیت عرض مرتب کے قلم سے بیان کر دی گئی ہے، اس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں، میں مولانا موصوف کو اس کام کی انجام دہی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی علمی اور قلمی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کاموں میں لگائے اور قبول فرمائے۔

حضرت سید سلیمان ندوی کے اکثر مقالات حقوق نسواں اور نکاح و طلاق سے متعلق ہیں، جن موضوعات پر حضرت سید صاحب نے اپنی تحقیقات پیش کیں وہ آج بھی زندہ موضوعات ہیں، اور ان پر بحث و مذاکرہ ہوتا رہتا ہے، ایک مقالہ شوہر کے بیوی کو نفقہ نہ دینے کی صورت میں عورت کے مطالبہ پر فسخ نکاح کے بارے میں ہے، جس میں حضرت

سید صاحب نے دو مشہور ترین علماء کے درمیان جاری بحث پر محاکمہ کیا ہے، اور اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

یہ مقالہ نومبر ۱۹۱۶ء میں شائع ہوا یعنی رسالہ معارف اعظم گڈھ کے پہلے سال اس وقت حضرت سید صاحب کی عمر محض بتیس سال تھی، یعنی سید صاحب جوانی کے مرحلے میں تھے، موضوع بھی چونکہ محاکمہ کا تھا اس لئے سید صاحب کا اسلوب تحریر اس مضمون میں کہیں کہیں ان کے عام اسلوب سے مختلف نظر آتا ہے، مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں:

”اخبارات میں ان مضامین کو پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سمجھ لیتے تھے کہ یورپ کا عرصہ ہجاسنیمائی کاغذی صورتوں کے ذریعہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، یا اثر خایان قدح پیماسی نجانہ مجاز سے ابھی ابھی نقد خرد دکھو کر باہر آئے ہیں۔“

اسی مقالہ میں حضرت سید صاحب لکھتے ہیں:

”عدم ادائے نفقہ کی صورت میں داستان سرایان لغز گفتار، انشا پردازان معجز بیان، نقش بندان صورت حال، ملت بیضا کے نقدان مصالح، نظام تمدن کے اختلال، مجمع بشری کے فساد، سب سے آخر اس بد بخت عورت کی زار نالی اور زبوں حالی کا قصہ اس درد سے بیان کریں گے۔“

ستمبر، اکتوبر ۱۹۱۶ء کے شماروں میں حضرت سید صاحب کا ایک مقالہ اس عنوان سے ہے: ”انتقال جانداد بنام اشخاص غیر مولودین“ مقالہ کا موضوع عنوان سے واضح ہے، اس مقالہ کا اسلوب تحریر بھی کہیں کہیں ان کے عام اسلوب تحریر سے کافی مختلف ہے۔

اس مجموعہ مقالات میں حضرت سید صاحب کا ایک مقالہ مئی ۱۹۱۷ء کا شائع شدہ ہے، جو معارف کی فائلوں میں محفوظ ہے، اس کا عنوان ہے: ”کیا عورتوں کے لئے سونے کا زیور پہننا جائز ہے؟“ اس میں حضرت سید صاحب نے اس مسئلہ پر احادیث نبویہ اور اقوال سلف کی روشنی میں گفتگو کی ہے، تین موقف ذکر کئے ہیں اور جمہور کا موقف جو جواز کا ہے اسی کو ترجیح دی ہے۔

مولانا رحمت اللہ ندوی نے ایک مفید کام یہ کیا ہے کہ ماہنامہ معارف کے ”شذرات“ اور حضرت سید صاحب کی دیگر تصنیفات و رسائل سے ان کی مختلف فقہی تحقیقات اور آراء بھی تلاش کر کے یکجا کر دی ہیں، جس سے یہ فقہی مجموعہ اور زیادہ جامع اور بصیرت افروز ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجموعہ مقالات و افادات کو قبول فرمائے اور نافع و مقبول بنائے۔

اس موقع پر مناسب اور مفید معلوم ہوتا ہے کہ سید الطائفہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی نے ”رجوع و اعتراف“ کے عنوان سے ماہنامہ معارف اعظم گڈھ میں جو تحریر شائع فرمائی تھی اور اسے ملاحظہ فرما کر ان کے شیخ و مرشد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے جس تمنغہ ستائش سے سرفراز فرمایا تھا، دونوں کو شائع کر دیا جائے، یہ دونوں چیزیں ہم جناب غلام محمد صاحب بی، اے کی تصنیف ”تذکرہ سلیمانی“ سے نقل کرتے ہیں، ان پر جابجا جناب غلام محمد صاحب کے مفید حواشی بھی ہیں، یہ ”رجوع و اعتراف“ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کے مقالات و آراء کے بعد شامل کتاب ہے۔

ہم شکر گزار ہیں ناظم ندوۃ العلماء و صدر مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم کے کہ انھوں نے اپنے اعزاز و مصروفیات کے باوجود بیش قیمت مقدمہ تحریر فرما کر اس کتاب کی قدر و قیمت بڑھادی، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی عمر و صحت میں برکت دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔

عتیق احمد بستوی

(ناظم مجلس تحقیقات شرعیہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ)

۲۹/۹/۲۰۲۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مرتب

سید الطائف علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمۃ کی عبقری شخصیت، ان کے علمی مقام اور علم و تحقیق کی دنیا میں امتیازی اور نمایاں شان سے کون واقف نہیں؟ آپ کے گہر بارقلم نے ہر فن میں علم و تحقیق کے موتی رولے ہیں اور اپنا جو ہر دکھایا ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی علم، اشاعتِ علم اور خدمتِ قرآن و حدیث کے لئے وقف کر دی تھی، سیرت و تاریخ اور عصری و معاشرتی مسائل پر گرانقدر مقالات اور تحریریں پیش کیں، امت کے لئے درپیش مسائل میں صحیح رہنمائی فرمائی، مشعلِ راہ بن کر رہبری کا فریضہ ادا کیا اور راستہ دکھایا، پامال راہوں پر چلنے کے بجائے نئی راہ اختیار کی، اور خوب علمی، دینی، اصلاحی، اخلاقی، معاشرتی، اور تحقیقی گل بوٹے کھلائے، اور ایک محقق اور مدقق کہلائے، اپنی تحقیق انیق اور تالیف لطیف کا خاصا ذخیرہ چھوڑا، نہ معلوم کتنے صفحات سیاہ کئے، اس راہ میں اپنی راحت و آرام کو قربان کیا، راتوں کی نیند چھوڑی اور دن کا سکون بچ دیا، اپنے آپ کو لگایا، کھپایا، تب جا کر یہ مقام و مرتبہ پایا۔

حضرت العلامة کو قرآن و حدیث، تاریخ و سیرت، علم کلام، اور ادب عربی واردو میں کامل مہارت و قدرت کے ساتھ تفقہ فی الدین بھی حاصل تھا، اور فقہ پر کامل دسترس تھی، اسی طرح شہر بھوپال میں بحیثیت قاضی القضاة تقریباً چار سال گزارے، اور منصب قضا کو زینت بخشی، تمام کتابوں میں آپ کی فقہی بصیرت جلوہ گر اور مانند تاروں کے جا بجا بکھری نظر آتی ہے، اور جو مقالات اور تحریریں خالص فقہی ہیں ان میں احاطہ، شمولیت، ندرت، تحقیق اور استادانہ مہارت اور اپنی رائے اور موقف کی دلائل و شواہد کے ساتھ پوری

صراحت دکھائی دیتی ہے، انھوں نے کئی مسائل میں فقہ حنفی سے الگ رائے اختیار کرتے ہوئے اپنی تحقیق پیش کی ہے، جس سے آپ کی اجتہادی شان کا پتہ چلتا ہے۔

اختلاف رائے اور تفرک کوئی نئی اور معیوب چیز نہیں، ہر عبقری شخصیت سے ایسا ہوا ہے، البتہ بعض روشن خیال یا متحد حضرات کے ایسے بھی تفردات ہیں جو دین میں تحریف یا دین سے انحراف ہیں، اور وہ اہل علم کے نزدیک نہ تو قبول کئے گئے ہیں، اور نہ ہی بنظر تحسین دیکھے گئے ہیں، اور نہ ہی ان کی کسی طرح سے حوصلہ افزائی کی گئی ہے، البتہ کچھ سر پھرے لوگ یا کم علم اور جذباتی نوجوان ان سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔

علامہ سید سلیمان ندوی ملکی سیاست میں اپنی بھرپور شرکت اور حصہ داری کے ساتھ سماجی مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے تھے اور ان کا تجزیہ کر کے بہترین حل پیش فرماتے تھے، جن سماجی پہلوؤں پر مضامین اور مقالات لکھنے یا ان کا اجاگر کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ان پر اپنی محققانہ تحریر ماہنامہ ”معارف“ اعظم گڑھ میں شائع فرماتے، جس کے وہ بانی مدیر تھے۔

چنانچہ ۱۹۱۲ء کے ماہنامہ ”معارف“ میں ”مسلمان عورتوں کے حقوق“ (خيار و خلع و طلاق و تفریق میں) کے عنوان سے چھ قسطوں میں اپنے قیمتی اور فکر انگیز مقالات تحریر فرمائے، پہلی قسط ”معارف“ ش ۴، ج ۱۹ میں از ص ۲۴۳ تا ص ۲۴۹، دوسری قسط ”مسلمان عورتوں کے حقوق کا مسئلہ (خيار)“ ”معارف“ ش ۵، ج ۱۹، میں از ص ۳۴۳ تا ص ۳۶۲، تیسری قسط ”کیا باپ کو اپنی لڑکی کے نکاح کا کامل اختیار ہے؟“ ش ۶، ج ۱۹، از ص ۴۱۲ تا ص ۴۱۸، چوتھی قسط ”کیا ولی کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی؟“ ش ۲، ج ۲۰، از ص ۸۹ تا ۱۰۰، پانچویں قسط ”کیا ولی کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی؟“ (حدیث ”لانکاح إلا بولي“) ش ۳، ج ۲۰، از ص ۱۶۶ تا ص ۱۷۹، اور چھٹی قسط ”نکاح بلا ولی“ (ضمیمہ مباحث سابقہ) ”معارف“ ش ۴، ج ۲۰، از ص ۲۴۹ تا ص ۲۵۲، پر شائع ہوئی، پھر جنوری ۱۹۲۸ء کے پہلے شمارہ جلد ۲۱ میں اس سلسلہ کی ساتویں قسط ”مسئلہ حقوق

نسواں (خیار بلوغ)“ لکھی، جو اس کے ص ۵ تا ۱۹ پر مشتمل ہے۔

پہلی قسط کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ خلع، طلاق اور تفریق پر بھی لکھنا خاکہ میں شامل تھا، لیکن خدا جانے کیا اسباب اور حالات پیش آئے کہ یہ سلسلہ ”خیار بلوغ، اور بلا اجازت ولی نکاح، اور کیا باپ کا لڑکی پر اختیار کامل ہے؟“ سے آگے نہ بڑھ سکا، اگر یہ خاکہ مکمل ہو جاتا تو یقیناً ایک علمی ذخیرہ اور تحقیقی سرمایہ امت کے سامنے آجاتا، لیکن ”وکان أمر اللہ قدراً مقدوراً“ ع، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔

سید صاحب نے معارف کی جلد ۵۹ کے چوتھے اور پانچویں شمارے میں ۱۹۴۷ء میں ”شذرات“ لکھے جو آپ کا مستقل کالم تھا، ان دونوں شماروں کے شذرات ذیلی عناوین کے ساتھ اس مجموعہ میں شامل کر دئے گئے ہیں، جو مسلم حکومت کے زوال کے بعد تقرر قضاة اور معاشرتی اصلاحات سے متعلق ہیں۔

اسی طرح ۱۹۴۷ء کے پانچویں شمارہ میں ایک مقالہ ”نئی صورت حال کی ایک پرانی دستاویز“ کے عنوان سے تحریر فرمایا، اس میں اندراج نکاح و طلاق اور تقرر قضاة پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

مذکورہ بالا مضامین و مقالات پر معارف کی فائلوں کی ورق گردانی کے وقت استاد محترم مولانا مفتی عتیق احمد بستوی مدظلہ کی نظر پڑی، اور ”قدر جو ہر شاہ داند یا داند جو ہری“ کے تحت آپ نے ان کا زیروکس (فوٹو کاپی) کرا کے اپنے پاس محفوظ کر لیا، آپ ایک مستند عالم دین اور نامور فقیہ ہیں، فقہ و فتاویٰ پر اچھی قدرت اور بہترین مہارت ہے، بالخصوص فقہی اصول و قواعد میں امتیاز حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ محقق و مدقق اور کئی اہم کتابوں کے مؤلف و مصنف ہیں، فکر و نظر میں بلندی، علم میں گہرائی اور مطالعہ میں وسعت ہے۔

آپ نے فوٹو کاپی محفوظ کر لی لیکن دیگر علمی مشاغل اور تصنیفی مصروفیات کی وجہ سے اس کی ترتیب، تحقیق و تبیین اور تشیہ وغیرہ کا موقع نہ ملا، جب ”مجلس تحقیقات شرعیہ“ ندوۃ العلماء کی نشاۃ ثانیہ اور اسے دوبارہ سرگرم بنانے کے لئے آپ اس کے ناظم اور جنرل

سکرٹری مقرر ہوئے تو کئی اساتذہ دارالعلوم کو کچھ علمی و تحقیقی کام دئے، اس مجموعہ مضامین و مقالات پر کام کرنے کی ذمہ داری میرے سپرد کی جو الحمد للہ اب مکمل ہے، اور ”علامہ سید سلیمان ندوی کے چند فقہی مقالات“ کے نام سے یہ مجموعہ کتابی صورت میں منظر عام پر آنے والا ہے۔

اس کتاب میں حسب ذیل کام کئے گئے ہیں:

- ۱- جمع و ترتیب، ضروری حواشی اور ذیلی عناوین کا اضافہ۔
- ۲- ناقص حوالہ جات کی تکمیل، اور کامل حوالہ جات کی مراجعت۔
- ۳- مزید حوالہ جات کا اندراج، اگر کسی ایک فقہی کتاب کا حوالہ تھا اور وہ عبارت دیگر کتب میں بھی موجود تھی تو ”و کذانی.....“ سے اس کا حوالہ بھی نقل کر دیا گیا ہے۔
- ۴- حسب ضرورت کہیں کہیں حواشی لکھے گئے ہیں یا حاشیہ کے ذریعہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ سید صاحب کے حواشی جو بہت کم ہیں، ان کے آگے (س) لکھ دیا گیا ہے تاکہ امتیاز رہے۔
- ۵- ذیلی عناوین قائم کئے گئے ہیں، جو عبارتیں قسطوں کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے تھیں اور اب کتابی صورت میں آنے کی وجہ سے ان کی ضرورت نہ تھی، وہ حذف کر دی گئی ہیں۔
- ۶- ”شذرات“ کے دونوں مضامین میں عناوین نہ تھے، ان پر عناوین قائم کر دئے گئے ہیں۔
- ۷- کتب حدیث و فقہ اور دیگر کتب کے حوالوں کے اندراج میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی ہے، بعض حوالے ہفتہ ہفتہ بھر کی محنت اور تلاش و جستجو کے بعد ہاتھ لگے ہیں۔
- ۸- اگر نقل و طباعت میں کوئی غلطی رہ گئی تھی تو اصل کتاب سے درست کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ مقالات تقریباً ایک صدی قبل کے ہیں، اور بعض پر ۷۵ سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس دور میں طباعت اور کتابت کی وہ سہولیات نہ تھیں جو آج ہیں، اسی طرح بعض کتابیں صرف مخطوطہ تھیں جو اب مطبوعہ ہو گئی ہیں، اور بعض

مطبوعہ تھیں لیکن اتنی عام نہ تھیں جتنی اب ہیں، کتب خانوں اور علمی ذخیروں سے استفادہ کی موجودہ سہولت بھی نہ تھی، ایسے میں ماضی کے علماء اور محققین اور مؤلفین کی قدر آتی ہے بلکہ ان پر رشک آتا ہے کہ انھوں نے دن رات ایک کر کے کس طرح کتب خانوں کو مالامال کیا اور آنے والی نسلوں کے لئے علمی سامان کیا، بلاشبہ ان کا ہم پر عظیم احسان ہے۔

۹۔ صاحب مقالات کے تعارف میں مرتب کا ایک مضمون اسی طرح جناب مفتی عتیق احمد بستوی کا ایک مفید اور قیمتی مقالہ شامل کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں مضامین سے سید صاحب کی پوری زندگی، ان کی علمی و تصنیفی خدمات اور تمام گوشہائے حیات پر اچھی روشنی پڑتی ہے۔

۱۰۔ آخر میں مرتب کی طرف سے ”علامہ سید سلیمان ندوی کے چند فقہی آراء اور تحقیقی مسائل“ کے عنوان سے ان کی مختلف کتابوں اور تحریروں سے تیار کردہ ایک مضمون بھی شامل کتاب ہے، اس مضمون سے علامہ کی فقہی بصیرت اور اجتہادی شان آشکارا ہو جاتی ہے، اور قرآن وحدیث، حالات وظروف اور فقہ اسلامی کے وسیع مطالعہ اور گہری نگاہ کا پتہ چلتا ہے۔

اسی طرح ”علامہ سید سلیمان ندوی کی چند فقہی مختصر تحریریں“ کے عنوان سے ایک مضمون بھی شامل کیا جا رہا ہے، جو سید صاحب کے ماہنامہ ”معارف“ میں ”شذرات“ کے عنوان سے لکھے جانے والے اداروں کے مجموعہ ”شذرات سلیمانی“ سے ماخوذ ہیں۔

کتاب طباعت کے لئے تیار تھی کہ خوش قسمتی سے تین مضامین: کشف حقیقت (مسئلہ زوجہ غیر منفق علیہا)، مسئلہ انتقال جائیداد بنام اشخاص غیر مولود، کیا عورتوں کے لئے سونے کا زیور پہننا جائز ہے؟ مل گئے، کتاب کے آخر میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔

الغرض اس مجموعہ کو مفید اور کارآمد بنانے اور اغلاط سے حتی الامکان محفوظ رکھنے کی

پوری کوشش کی گئی ہے پھر بھی بھول چوک کا امکان ہے، کیوں کہ انسان، خطا و نسیان سے مرکب ہے، اب یہ فیصلہ قارئین کریں گے کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے۔

میں بے حد ممنون و مشکور ہوں استاد گرامی مولانا مفتی عتیق احمد صاحب بستوی مدظلہ کا، کہ آپ نے یہ کام میرے حوالہ کیا، اور کام پر پیش رفت کے بارے میں برابر دریافت کرتے رہے، اور فکر مند رہے، حوصلہ افزائی اور رہنمائی فرماتے رہے، اسی طرح ”مجلس تحقیقات شرعیہ“ کے سرپرست اور ذمہ داروں کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔

برادر عزیز مولانا عطاء الرحمن ندوی (آفس انچارج مجلس تحقیقات شرعیہ) کے لئے بھی دعا گو ہوں اور شکر گزار بھی کہ کتاب کی سیٹنگ، اغلاط کی تصحیح، اور بعض مواد کی کمپوزنگ میں حصہ لیا اور تعاون کیا۔

اسی کے ساتھ ان تمام مؤلفین کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوں جن کی کتابوں سے مراجعت اور استفادہ کا موقع ملا۔

ان احباب کا بھی قدر داں ہوں جنہوں نے کسی قسم کا کوئی تعاون پیش کیا۔ آخر میں صاحب مقالات علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمۃ کے لئے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات اور خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم کو ان کے نقش پا پر علم و تحقیق کی راہ میں چلائے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مجموعہ کو نافع بنائے اور قبول فرمائے۔

والسلام

۱۹ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ رحمت اللہ ندوی

۲۷ ستمبر ۲۰۰۲ء استاذ حدیث وفقہ

دوشنبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

☆☆☆☆

صاحب کتاب کا تعارف (از: مرتب)

سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندویؒ (پ: ۱۸۸۴ء ہند-ت: ۱۹۵۳ء کراچی) ندوۃ العلماء کے گل سرسبد، علامہ شبلی نعمانی کے مایہ ناز شاگرد، ان کے سچے علمی جانشین، اور سرزمین ہند بالخصوص ندوہ کے قابل فخر سپوت تھے، آپ ان نابغہ روزگار ہستیوں میں ہیں جن کو زمانہ بہت دنوں کے بعد پیدا کرتا ہے، نرگس اپنی بے نوری پر ہزاروں سال آنسو بہاتی ہے تب کہیں جا کر گلشن ہستی اور چمنستان دہر میں سید صاحب جیسے دیدہ ور پیدا ہوتے ہیں۔

ولادت ماہ صفر المظفر ۱۳۰۲ھ مطابق نومبر ۱۸۸۴ء بروز جمعہ صوبہ بہار کے ضلع نالندہ (سابق ضلع پٹنہ) کے ایک مردم خیز قصبہ ”دیسہ“ میں ہوئی، آپ اس گاؤں کے اس خاندان کے لعل و گوہر تھے جو دینی علوم کے ساتھ دینداری اور تقویٰ میں مدتوں سے ممتاز چلا آ رہا تھا، ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے ایک معلم خلیفہ انور علی پھر مقصود علی اکھرنی سے پائی، اردو و فارسی کی ابتدائی کتابیں مکمل کرنے کے بعد عربی میں میزان و منشعب اپنے بڑے بھائی مولوی ابو حنیب صاحب سے پڑھی، مزید تعلیم اپنے والد بزرگوار جناب سید ابوالحسن صاحب سے حاصل کی، ۱۸۹۹ء میں پھلواری شریف پٹنہ آ کر ایک سال خانقاہ جمعیہ میں رہ کر مولانا محی الدین صاحب سے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں، یہاں کے زمانہ قیام میں شاہ سلیمان پھلواری سے منطق کے ابتدائی دو چار اسباق بھی پڑھے، پھلواری شریف سے مدرسہ امدادیہ در بھنگہ بھیج دئے گئے، ۱۹۰۱ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل ہوئے، یہاں سات سال رہ کر تعلیم مکمل کی، اور ۱۹۰۶ء میں فارغ التحصیل ہوئے، طالب علمی کے

زمانہ میں بھی متانت و سنجیدگی، تہذیب و شائستگی، مہر و محبت اور خلق و مروت سب میں ممتاز تھے، یہ اوصاف ان کو اپنے والد صاحب سے ورثہ میں ملے تھے۔

ندوہ نے فراغت کے بعد ندوۃ العلماء کے ترجمان اور علمی رسالہ ”الندوۃ“ کے سب ایڈیٹر مقرر ہوئے اور ۱۹۱۲ء تک ”الندوۃ“ کے صفحات پر علم و ادب، تاریخ و فقہ اور سیرت و سوانح کے گل بوٹے کھلاتے رہے، ۱۹۰۸ء میں ”الندوۃ“ کی سب ایڈیٹری کے ساتھ دارالعلوم میں عربی کے استاد بھی مقرر ہو گئے، پھر ایک سال بعد عربی ادیب کے منصب پر فائز ہوئے اور اس طرح ۱۹۱۲ء تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔

سید صاحب کا پہلا مضمون ۱۹۰۳ء میں ”وقت“ کے عنوان سے ”مخزن“ لاہور میں شائع ہوا، ۱۹۰۵ء میں علامہ شبلی نعمانی جب دارالعلوم میں معتمد تعلیم کی حیثیت سے ندوہ تشریف لائے تو انھوں نے اس جوہر قابل کو اپنے دامن تربیت میں لے لیا، اور مصر و شام کے مشہور عربی رسائل و جرائد اور جدید تالیفات کو اتنا پڑھا کہ عربی کے اچھے ادیب شمار کئے جانے لگے، سید صاحب نے ”الندوۃ“ کے لئے پہلا مضمون ”علم حدیث“ پر تحریر فرمایا، سچ ہے علامہ شبلی نعمانی کے فیض صحبت اور کیمیا اثر تربیت سے ”علامہ“ بنے، اپنے استاد کے صحیح جانشین قرار پائے۔

منطق و فلسفہ اور عربی ادب کا ذوق مولانا فاروق چریا کوٹی کے درس میں پیدا ہوا، علم حدیث اور ہیئت میں علمی تشنگی مولانا حفیظ اللہ صاحب بجھاتے رہے، فقہ کی ابتدائی کتابیں مفتی عبداللطیف صاحب سے پڑھیں۔

۱۹۰۷ء میں ندوہ کے فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی کے موقع پر فصیح و صحیح عربی میں برجستہ تقریر پر علامہ شبلی نعمانی نے غایت خوشی میں اپنے سر سے عمامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھ دیا۔

۱۹۱۰ء میں جب علامہ شبلی نعمانی نے ”سیرۃ النبی“ کی تدوین و ترتیب کا ایک شعبہ قائم کیا تو سید صاحب اس کے لٹریچر اسسٹنٹ ہوئے، اور اس کام میں استاد کی اعانت

کے ساتھ ساتھ ”الندوہ“ میں مضامین بھی لکھتے رہے، ۱۹۱۲ء میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے ”الہلال“ نکالنا شروع کیا تو ۱۹۱۳ء میں سید صاحب ”الہلال“ کے اسٹاف میں شامل ہو گئے، ۱۹۱۳ء کے آخر میں علامہ شبلی نعمانی کے ایماء پر ممبئی یونیورسٹی کے ماتحت دکن کالج پونہ میں السنہ مشرقیہ کی معلمی قبول کی، ۱۹۱۴ء میں علامہ شبلی کی وفات ہو گئی، علامہ مرحوم نے اپنی وفات سے قبل دارالمصنفین کا ایک خاکہ تیار کیا تھا، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا نہ سکے تھے، سید صاحب ان کی رحلت کے بعد پونہ کی ملازمت ترک کر کے اعظم گڑھ آ گئے، اور مولانا مسعود علی ندوی کے انتظامی تعاون اور مولانا عبدالسلام ندوی کے علمی اشتراک سے ۱۹۱۵ء میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی، اور ۱۹۱۶ء کے رمضان المبارک میں اس کے آرگن ”معارف“ کا پہلا شمارہ اپنی ادارت میں نکالا، ۱۹۱۷ء میں علمائے بنگالہ کے کلکتہ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی، اور اسی سن کے علمی مضامین میں ”اہل السنّت والجماعت“ بڑا مقبول ہوا، ۱۹۱۸ء میں ”سیرۃ النبی“ جلد اول مرتب کر کے ملک کے سامنے پیش کی، جس کے غلاف سے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا۔

۱۹۱۹ء کا سال ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے بڑا پر آشوب تھا، پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک خصوصاً ترکی پر سخت وقت آیا، اس کے حصے بخرے کئے جا رہے تھے، اس زمانہ میں اپنی جانوں پر کھیل کر ہندوستان کے چند غیور، بہادر اور دردمند مسلم رہنماؤں نے ”مجلس خلافت“ کے نام سے ایک مرکزی مجلس ممبئی میں قائم کی، اس تحریک خلافت میں سید صاحب پیش پیش رہے، ۱۹۲۰ء میں مولانا محمد علی جوہر کی سرکردگی میں وفد خلافت میں یورپ کا سفر کیا، اور اسی سن کے آخر میں یورپ سے واپسی کے بعد ہندوستان میں ترک موالات تحریک شروع ہو گئی، سید صاحب نے دیگر علماء و زعماء کے ساتھ مل کر ترک موالات تحریک کے سلسلہ میں پورے ملک کا دورہ کیا، ۱۹۲۱ء میں کانگریس کی احمد آباد میں منعقد اجلاس کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر نامزد ہوئے، ۱۹۲۲ء میں وفد حجاز کی صدارت کی۔

۱۹۲۳ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طرف سے علوم و آداب میں بلند مقام

و مرتبہ کے اعتراف میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے سرفراز کئے گئے۔ تقریباً چالیس سال تک مسلسل بحیثیت طالب علم، استاد اور معتمد تعلیم ندوہ سے وابستہ رہے، ۱۹۲۵ء میں شدید علالت کی وجہ سے ندوہ میں قیام کی تجویز آئی لیکن جب مستقل قیام کی صورت ممکن نہ ہو سکی تو اسی اثناء میں نواب حمید اللہ والی بھوپال نے ان کو دعوت دی کہ وہ ریاست کے دارالقضاء اور عربی مدارس کو اپنی نگرانی میں لے کر خالص مذہبی اور شرعی رنگ میں کر دیں، چنانچہ ۱۹۲۶ء میں وہ بھوپال کے قاضی القضاة اور جامعہ مشرقیہ کے امیر کے عہدہ پر مامور ہوئے، لیکن دارالمصنفین اور ندوۃ العلماء سے تعلقات بدستور سابق قائم رہے، جس مقصد کے لئے بھوپال تشریف لے گئے تھے، اس کی تکمیل کے لئے وہاں اکتوبر ۱۹۲۹ء تک قیام کیا، اکتوبر ۱۹۲۹ء میں واپس ہوئے، اسی سال ۱۵ دسمبر کو آپ نے آخری حج فرمایا، جنوری ۱۹۵۰ء میں حج سے واپسی ہوئی اور جون ۱۹۵۰ء میں کراچی، پاکستان ہجرت کر گئے، جہاں ۲۳ نومبر ۱۹۵۳ء کی شام، ان کی کتاب زندگی کا آخری ورق پلٹ گیا، ان کے جنازے میں تمام اکابر علماء، سربراہان مملکت اور مختلف اسلامی و عربی ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی، اور لاکھوں محبین اور معتقدین کو افسردہ چھوڑ کر آپ پاکستان کے شہر کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے پہلو میں مدفون ہوئے، کل عمر ۶۹ سال ہوئی۔

علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کے علم و فن میں بڑی بوقلمونی تھی، وہ نہ صرف ایک عالم دین تھے بلکہ سیرت نگار بھی، مفسر بھی، محدث بھی، متکلم بھی، ادیب بھی، شاعر بھی، نقاد بھی اور مورخ بھی تھے، مگر وہ اپنے استاد علامہ شبلی نعمانی کے قول کو برابر نقل فرماتے تھے کہ ”اصلی فن تو تفسیر، حدیث اور علم کلام ہے، ادب و تاریخ تو علمی دسترخوان کی محض چٹنی ہے، جو زبان کا ذائقہ بدلنے کے لئے دسترخوان پر ہوتی ہے، اسی طرح ادبی اور تاریخی مضامین محض ذائقہ بدلنے کے لئے رکھے جاتے ہیں“ ان کا عمل اسی قول پر رہا۔

سید صاحب ہمہ جہت شخصیت اور ہشت پہل طبیعت کے مالک تھے، ان کی زندگی عمل پیہم سے عبارت تھی، جیسا کہ مذکورہ بالا تعارفی سطور سے ان کی زندگی کا خاکہ

سامنے آیا، آپ کی زندگی میں علم و فن کے نادر و نایاب گلدستے، سیاسی و قومی خدمات کے بلند منارے، دینی و مذہبی مسائل میں رہبری و رہنمائی و قافلہ سالاری کے انمول نمونے جا بجا قرینے اور سلیقے سے سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔

ایک طرف وہ ایک مؤرخ، ادیب، ناقد و محقق تھے، تو دوسری طرف مفسر، محدث اور فقیہ تھے، یہ گونا گوں صفات و کمالات آپ کی ذات میں اس طرح جلوہ گر تھے کہ جس نے آپ کی شخصیت کو ایک کہکشاں بنا دیا تھا، جس میں علم و فن کے ہزاروں تارے چمک رہے ہوں، اور جس کی نیر تابانی و ضوفشانی سے ہمہ وقت آہوان حرم اور متلاشیان منزل روشنی حاصل کر رہے ہوں، لیکن اصلاً آپ محقق تھے اور تحقیق و تدقیق آپ کے مزاج میں اس طرح رچ بس گیا تھا جیسے گل میں خوشبو، کہ آپ کا کوئی کام بھی اس کے اثر سے خالی نہ تھا۔

آپ کے سینکڑوں علمی اور تحقیقی مقالات ہیں جو مختلف رسالوں اور ماہناموں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان میں صرف فقہی موضوعات و مسائل سے متعلق ستر سے زائد مقالات ہیں، یہ مضامین اسلام کے انفرادی و اجتماعی معاشرت اور معاملات، بعض جزئی مسائل اور چند اصولی احکام سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنے وقت کے مشہور رسائل و جرائد: الہلال، البلاغ، (کلکتہ)، الجامعۃ (مونگیر)، الندوہ (لکھنؤ)، مستقبل (کراچی) مخزن (لاہور) اور معارف (اعظم گڑھ) میں شائع ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر مضامین میں عصری ضرورتوں کے پیش نظر فقہ اسلامی کی تشریح و توضیح اور تفہیم کی کوشش کی گئی ہے، ان مضامین و مقالات اور تحریروں میں سید صاحب کی فقہ اسلامی سے گہری واقفیت، علمی رسوخ، تنقہ فی الدین اور ان کی فقہی بصیرت اور مہارت جھلکتی بلکہ چھلکتی اور چمکتی نظر آتی ہے، اور بڑی رہنمائی ملتی ہے، پیش نظر کتاب سے بھی اس کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

چند فقہی آراء اور تحقیقی مسائل کا اندازہ حسب ذیل عناوین سے کیا جاسکتا ہے:

۱۔ طلاق مکروہ واقع نہیں ہوتی، ۲۔ اردو میں خطبہ جمعہ کا جواز، ۳۔ نابالغ کا نکاح درست، لیکن بلا کسی سبب کے مناسب نہیں، ۴۔ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا جواز، ۵۔ ریڈیو اور فون

پر رویت ہلال کا اعلان، ۶۔ جمع بین الصلواتین، ۷۔ مصارف زکوٰۃ اور تملیک۔ (۱)
سید صاحب کی مقبولیت، محبوبیت اور علمی مقام و منزلت ہی کی بات ہے کہ ان پر کئی اہم کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں جو ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتی ہیں، ان میں سب سے اہم، وقیع اور ضخیم کتاب، شاہ معین الدین ندوی کی ”حیات سلیمان“ ہے۔ (۲)
سید صاحب کے حالات زندگی میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ سید صاحب کو علم و شہرت کے بام عروج پر پہنچنے کے بعد اپنی علمی زندگی اور ذہنی کدو کاوش سراب نظر آنے لگی، اور علم و یقین کے چشمہ حیوان کی تلاش میں نکل پڑے اور سیراب و کامیاب ہوئے، یہ خضر راہ ان کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی شکل میں مل گیا، بیعت و سلوک کی منزلیں بہت تیزی سے طے کیں، اور شیخ وقت کے اعتماد و استناد سے بہت جلد سرفراز اور ان کے خلیفہ مجاز ہوئے، ماہ اگست ۱۹۳۸ء میں سید صاحب نے راہ سلوک میں قدم رکھا، اور اکتوبر ۱۹۴۲ء میں خلافت سے سرفراز ہوئے (۳)، سید صاحب شاعر بھی تھے اگرچہ اشعار کم کہے، ان کی دعا و مناجات بہت مؤثر اور طاقت ور ہے، یہ مناجات آغاز کتاب میں شامل ہے۔

اس تعارفی مضمون کے بعد استاد محترم مفتی عتیق احمد بستوی مدظلہ کا ایک قیمتی مقالہ

(۱) برادر عزیز منور سلطان ندوی کی کتاب ”ندوة العلماء کا فقہی مزاج اور اہلاندے ندوہ کی فقہی خدمات“ میں سید صاحب کا تذکرہ اور مذکورہ فقہی آراء کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) مزید کے لئے ملاحظہ ہو: افکار سلیمانی (مولانا مجیب اللہ ندوی)، تذکرہ سلیمان (غلام محمد بی اے عثمانیہ) سلیمان نمبر ماہنامہ ریاض (کراچی) مارچ ۱۹۵۴ء، معارف کا سلیمان نمبر ۱۹۵۵ء، بزم رفتگاں اول (سید صباح الدین عبدالرحمن)، پرانے چراغ حصہ اول (مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)، سید سلیمان ندوی کی تصانیف، ایک مطالعہ (سید صباح الدین عبدالرحمن) شذرات سلیمان (ضیاء الدین اصلاحی) خطوط سلیمانی (ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہان پوری) حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی علمی و دینی خدمات پر ایک نظر (سید صباح الدین عبدالرحمن) مطالعہ سلیمان (مسعود الرحمن خاں ندوی) علامہ سید سلیمان ندوی، شخصیت و ادبی خدمات (ڈاکٹر نعیم صدیقی ندوی) اور دیگر کتب۔

(۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”تذکرہ سلیمان“ از غلام محمد (باب چہارم)

بھی بعنوان ”علامہ سید سلیمان ندوی“ شامل کیا جا رہا ہے، جو علامہ پر چہار روزہ منعقد ہونے والے سمینار (۲۸ نومبر تا یکم دسمبر ۱۹۹۶ء) جامعۃ الرشاد، اعظم گڑھ میں پڑھا گیا تھا اور اس سمینار کے مجموعہ مقالات ”افکار سلیمانی“ میں شائع ہوا ہے۔

۱۹/۲/۲۰۲۳ھ

رحمت اللہ ندوی

دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

۲۷/۹/۲۰۲۱ء

☆☆☆☆

میرے ذہن و دماغ کی تشکیل میں جن مصنفین کی تحریروں کا نمایاں حصہ ہے، ان میں سید الطائفة حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سرفہرست ہے، علامہ سید سلیمان ندوی کا کشورِ علم و تحقیق بڑا ہمہ گیر اور وسیع ہے، موصوف تاریخ و تذکرہ اور سیرت نگاری کے امام تھے، تفسیر، حدیث، فقہ کے ذخیرہ پر بڑی وسیع اور عمیق نظر رکھتے تھے، قدیم و جدید فلسفہ اور علوم عقلیہ کے شناور تھے، علوم ادیبہ میں ان کی استاذی اور امامت مسلم تھی، جدید عصری علوم سے بھی ضروری حد تک واقف تھے، علم احسان و تصوف میں ان کا پایہ بہت بلند تھا، انہوں نے ہر علم و فن کے چمنستان میں اپنے نوکِ قلم سے خوش نما اور خوش رنگ پھول کھلائے اور ان کی تصنیفات کے سدا بہار پھولوں سے میدانِ بحث و تحقیق کا ہر گوشہ مزین اور معطر ہو گیا۔

عام طور پر ان کی تحریروں پر شور اور ہنگامہ خیز نہیں ہیں بلکہ ان کے یہاں بحث و تحقیق کی گہرائی و گیرائی، اسلوب کی متانت و شرافت، ادب و انشاء کی حلاوت پائی جاتی ہے، جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں، موضوع پر پورے طور پر حاوی ہونے کے بعد قلم اٹھاتے ہیں، الفاظ کا جادو جگا کر قارئین کو مسحور کرنے کے بجائے ٹھوس دلائل اور علمی تجزیہ و تنقید کے ذریعہ قارئین کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

بچپن میں سب سے پہلے ان کی شہرہ آفاق کتاب ”خطبات مدراس“ نے دل

علامہ سید سلیمان ندوی - میری نظر میں

مولانا عتیق احمد بستوی

استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

ودماغ کو اپنا اسیر بنایا، تقریر سیکھنے کے شوق میں اس کے دو تین خطبے زبانی یاد کر لئے، اس کتاب نے خاتم الانبیا ﷺ کی عظمت و جامعیت کا ایسا نقش دل پر بٹھایا جس میں امتداد زمانہ کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، خطباتِ مدراس شوکتِ الفاظ، زورِ خطابت، ایجاز نویسی کا شاہ کار ہے، سید صاحب نے سیرۃ النبی کے سمندر کو خطباتِ مدراس کے کوزے میں بند کرنے کی انتہائی کامیاب کوشش کی ہے۔

سیرۃ النبی کی ضخیم جلدیں سید صاحب کی عمر بھر کی کمائی، ان کے مطالعہ و تحقیق کا نچوڑ ہیں، پورا اسلامی کتب خانہ سیرت اس کتاب کی نظیر نہیں پیش کر سکتا، سیرۃ النبی ایک کتاب سیرت ہی نہیں بلکہ اسلامیات کا دائرۃ المعارف ہے، سید صاحب اس کتاب میں مورخ و سیرت نگار کے علاوہ کہیں متکلم اسلام نظر آتے ہیں، کہیں مفسر قرآن، کہیں محدث نظر آتے ہیں، کہیں ناقد رجال، کہیں فقیہ نظر آتے ہیں، کہیں اسرارِ شریعت کے رمز شناس، کہیں ماہرِ اخلاقیات کی صورت میں جلوہ گر ہیں، اور کہیں ماہرِ سماجیات و نفسیات کی شکل میں، کہیں ان کا قلم اسلامی اصولِ حکمرانی کے جوہر لٹاتا ہے۔ غرضیکہ اس کتاب میں دین کا ہر شعبہ اپنی سچائیوں اور رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ع

کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جا است

علامہ شبلی نعمانی نے سیرۃ النبی کا جو خاکہ تیار کیا تھا، سید صاحب نے اپنے خونِ جگر سے اس خاکہ میں رنگ بھرا اور اس میں مزید قیمتی اضافے کئے، استاذ کے معیارِ تحقیق و تنقید کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے بلند سے بلند تر کیا، اس طویل و عظیم علمی کام میں ان کا رہوارِ قلم سستی اور درماندگی کا شکار نہیں ہوا بلکہ سفر کی ہر منزل ان میں نیا جوش و ولولہ پیدا کرتی رہی، سیرۃ النبی جلد ہفتم کا کام حضرت سید صاحب مکمل نہ کر سکے، یہ جلد اسلامی سیاست و حکومت کے موضوع پر لکھی جانی تھی، اس موضوع پر انہوں نے کچھ تمہیدی مباحث اور نا تمام تحریریں چھوڑیں، جنہیں جناب سید صباح الدین عبدالرحمن نے مرتب کر کے شائع کیا، سیرۃ النبی جلد ہفتم نا تمام ہونے کے باوجود اسلامی نظامِ حکمرانی پر بڑی رہنما اور فکر انگیز کتاب ہے،

سید صاحب نے بڑا متوازن نقطہ نظر پیش کیا ہے، کاش کہ سید صاحب کے قلم سے یہ جلد بھی مکمل ہو جاتی۔

خطباتِ مدراس اور سیرۃ النبی کے علاوہ سید صاحب کی جن کتابوں نے ان کی عظمت و جامعیت کا نقش دل پر بٹھایا، ان میں ”ارض القرآن“ اور ”خیام“ سرفہرست ہیں، ”ارض القرآن“ سید صاحب کی اچھوتی اور شاہکار تصنیف ہے، اس موضوع پر اب تک اس سے بہتر کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی، قرآن میں مذکورہ ممالک، شہروں، علاقوں اور قوموں کے بارے میں سید صاحب نے قدیم مآخذ اور جدید حفریات اور اکتشافات کی روشنی میں جس تحقیق و بصیرت کے ساتھ لکھا ہے، یہ انہیں کا حصہ ہے، اس کتاب سے اگر ایک طرف قرآنیات پر سید صاحب کی گہری نظر کا پتہ چلتا ہے تو دوسری طرف اندازہ ہوتا ہے کہ جدید تحقیقات سے وہ کس قدر آگاہ تھے اور کتنی مہارت اور چابکدستی سے ان تحقیقات کو قرآنی بیانات کی تائید میں استعمال کرتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری ”ارض القرآن“ کے بہت مداح اور قدرداں تھے، اپنے شاگردوں کو اس کتاب کے مطالعہ کا مشورہ دیا کرتے تھے۔

”خیام“ سید صاحب کا تحقیقی شاہکار ہے، اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک محقق کس طرح چیونٹیوں کے منہ سے شکر جمع کر کے علم و تحقیق کا دسترخوان سجاتا ہے اور اپنا مطلوبہ مواد فراہم کرنے کے لئے کن کن گلیوں اور صحراؤں کی خاک چھانتا ہے، سید صاحب کی مورخانہ ژرف نگاہی اور محققانہ بصیرت اس کتاب سے صاف جھلکتی ہے، اسی طرح اس کتاب سے فارسی ادب شناسی میں سید صاحب کا مقام بلند بھی واضح ہوتا ہے، صاف اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف ”شعر الجم“ و ”موازنہ انیس و دبیر“ کا شاگرد رشید اس میدان میں بھی اپنے استاذ کے نقش قدم پر رواں دواں ہے۔

سید صاحب کی تصنیفات میں ”عرب و ہند کے تعلقات“ اور ”مسلمانوں کی جہاز رانی“ خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، ان دونوں کتابوں سے سید صاحب کے مطالعہ کی وسعت، ذہانت، طباعی، نکتہ رسی و نکتہ آفرینی اور قوتِ استنتاج کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے،

”عرب و ہند تعلقات“ میں برا مکہ کے بارے میں سید صاحب کی تحقیق علمی دنیا کے لئے ایک نئی دریافت تھی، ”عربوں کی جہاز رانی“ میں قرآنی آیات اور عربی لغت و ادب کی روشنی میں سید صاحب نے بہت سے انکشافات اور نکتہ آفرینیاں کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامیات اور ادبیات کا ذخیرہ تاریخ کی تدوین میں بہت کچھ مددگار ہو سکتا ہے۔

”حیات مالک“ اور ”سیرت عائشہ“ اگرچہ ان کی ابتدائی دور کی تصنیفات ہیں لیکن ان کتابوں میں بھی تحریر کی پختگی اور تحقیق کی بلندی نمایاں ہے، ان دونوں کتابوں میں سوانح حیات بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ دونوں شخصیات کے افکار و خیالات اور علمی کارناموں کو اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے، سیرت عائشہ میں مشاجرات صحابہ کے موضوع پر بھی سید صاحب بہت سلامتی اور اعتدال کے ساتھ گزرے ہیں۔

سید صاحب کی تصنیفات اور تحریروں میں بھرتی کی چیزیں بالکل نہیں ہیں، جو کچھ لکھتے تھے بھر پور تحقیق و تلاش کے بعد لکھتے تھے، پامال راہوں پر چلنا انہیں گوارا نہیں تھا، جس میدان میں قدم رکھتے نئے نئے لالہ و گل کھلاتے، پامال موضوع پر بھی قلم اٹھانے کی نوبت آتی تو کچھ نئی تحقیقات یا نئے خیالات ضرور پیش کرتے، مجلات و جرائد کی فرمائش پورا کرنے کے لئے نہ اپنا معیار تحقیق گرایا، نہ اسلوب نگارش بدلا، کتاب یا مضمون کی اشاعت میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے، برسوں ایک موضوع پر خاموشی کے ساتھ مواد جمع کرتے، خاطر خواہ مواد فراہم ہو جاتا تو قلم اٹھاتے اور تحقیق کا حق ادا کر دیتے، مصنفین خصوصاً مدبران جرائد کے یہاں غیر معیاری تحریریں بہت ہوتی ہیں، انہیں رسالہ یا اخبار کا پیٹ بھرنے کے لئے ایک خاص مقدار میں لکھنا ضروری ہوتا ہے، خواہ کسی موضوع کا مواد اکٹھا ہو یا نہ ہو، طبیعت لکھنے کی طرف مائل ہو یا نہ ہو، اس لئے ان کے یہاں بھرتی کی تحریریں بہت ہوتی ہیں لیکن سید صاحب اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں، طویل زمانہ تک معارف کی ادارت سنبھالنے کے باوجود انہوں نے اپنی تحقیق کا معیار برقرار رکھا بلکہ اسے ترقی دی۔

سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خصوصی وصف ان کا توازن و اعتدال ہے،

وہ علم و عمل کے ہر میدان میں انتہا پسندی اور غلو سے دور رہ کر اعتدال کی روش پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں میانہ روی اور سلامتی طبع کی دولت سے مالا مال کیا تھا، ان کا مزاج تعلیٰ و استکبار سے کوسوں دور، تواضع و انکسار کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، اخلاص و للہیت ان کی فطرت ثانیہ تھی، انہیں بلند صفات کا اثر تھا کہ دن بدن ان کی مقبولیت اور مرجعیت میں اضافہ ہوتا گیا، جو علمی حلقے ان کے استاذ علامہ شبلی نعمانی سے دور تھے وہ بھی ان سے قریب ہوتے گئے حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سید صاحب برصغیر کے تمام علمی حلقوں اور اداروں کی متفق علیہ شخصیت بن کر ابھرے۔

سید صاحب جب علم و تحقیق کی بلند ترین چوٹیاں سر کر چکے اور ان کی عزت و شہرت کا آفتاب نصف النہار پر آ گیا تو انہیں تزکیہ و احسان کی ضرورت کا شدت سے احساس ہوا، اس مرحلہ میں وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ادھر مرشد تھانوی جیسا شیخ کامل، ادھر سید سلیمان ندوی جیسا جوہر قابل، راہ سلوک کا بر سہا برس کا سفر مہینوں اور دنوں میں مکمل ہوا، سید صاحب اپنے شیخ کے محبوب نظر بن گئے، شیخ نے ان کے بارے میں بہت بلند اشعار کہے، خود سید صاحب کی وارفتگی اور محویت کا یہ عالم ہو گیا کہ اکثر ان کا یہ شعر زبان پر رہتا۔

چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا

اب میں تمہارے کام کا ہم نفسو نہیں رہا

اسی دور میں سید صاحب نے پرتا شیر اور دردا نگیز غزلیں کہیں جن کا ہر شعر عرفان و محبت سے معمور ہے، بہت مختصر مدت میں خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے تزکیہ و احسان کے گوشہ میں بھی بہت کام لیا۔

علامہ سید سلیمان ندوی کی ہمہ گیر شخصیت کا مطالعہ کرنے کے بعد میں دو باتوں کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں: پہلی بات یہ ہے کہ مؤرخ و سیرت نگار کی حیثیت سے سید صاحب کی شہرت ہونے کی وجہ سے ان کے علم و فضل کے بہت سے گوشے نگاہوں سے

اوجھل ہو گئے۔

واقعہ یہ ہے کہ سید صاحب ایک عظیم مؤرخ اور سیرت نگار ہونے کے ساتھ علوم اسلامیہ کے بلند پایہ محقق و مصنف تھے، تفسیر قرآن اور قرآنیات پر ان کی نظر بہت وسیع و عمیق تھی جیسا کہ ارض القرآن، سیرۃ النبی اور ان کے قرآنی مقالات سے واضح ہوتا ہے، سید صاحب کے فضل و کمال کا یہ پہلو کسی حد تک اہل علم کے سامنے آ بھی چکا ہے، اسی طرح ذخیرہ احادیث کا مطالعہ انہوں نے بڑی وسعت اور گہرائی کے ساتھ کیا تھا اور سیرۃ النبی کا بیشتر مواد احادیث نبویہ سے فراہم کیا، تمام مسالک اور رجحانات کے محدثین اور شارحین حدیث کی کتابوں سے یکساں طور پر استفادہ کیا۔

سید صاحب نے فقہ کی تعلیم با کمال اساتذہ سے حاصل کی اور فقہ کا مطالعہ بہت وسعت و گہرائی کے ساتھ کیا، اپنے جلیل القدر استاذ علامہ شبلی نعمانی کے اثر سے وہ حنفیت کے مداح و قدر داں تھے، فقہ حنفی کے امتیازات و خصوصیات کا انہیں پورا ادراک تھا، امام مالک سے عقیدت و شہینگی نے ان کے سدا بہار قلم سے ”حیات مالک“ تصنیف کرائی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم کی تصنیفات کے مطالعہ نے ان میں سلفیت کا ذوق و رجحان بھی پیدا کیا، تمام فقہی دبستانوں سے پوری فراخ دلی اور انصاف کے ساتھ استفادہ کرنے کی وجہ سے ان میں عجیب قسم کی جامعیت اور اعتدال پیدا ہو گیا تھا، مسائل کی تحقیق میں وہ مقلد جامد نہیں تھے لیکن اسلاف کے فقہی ذخیرہ سے انہیں الرجی نہیں تھی بلکہ اسے امت کا عظیم ترین اثاثہ تصور کرتے تھے اور نئے مسائل کی تحقیق میں اس ذخیرہ سے استفادہ کے زبردست داعی تھے، معارف کی فائلوں میں سید صاحب کے بہت سے فقہی مضامین و مقالات دبے پڑے ہیں، ضرورت ہے کہ سید صاحب کے فقہی مقالات و ابحاث کو مرتب کر کے کتابی صورت میں شائع کیا جائے اور اگر ممکن ہو تو قیام بھوپال کے دور کے اہم فیصلے بھی اس مجموعہ میں شامل کر لئے جائیں تاکہ سید عالی مقام کے فضل و کمال کا یہ گوشہ بھی اہل علم کے سامنے آئے۔

زندگی کے آخری مرحلہ میں سید صاحب کی توجہ فقہ اسلامی کی طرف بہت بڑھ گئی تھی، حضرت مولانا محمد اویس نگر امی ”معارف سلیمان نمبر“ میں لکھتے ہیں:

”وفات سے چند ماہ پیشتر جب ہندوستان تشریف لائے تھے تو بار بار فرماتے تھے کہ اس وقت نئے نئے مسائل سامنے آرہے ہیں اور ایسے علماء کی ضرورت ہے جو ان مسائل کا تشفی بخش جواب دے سکیں، اس لئے فقہ کی تعلیم پر بہت توجہ کرنا چاہئے، دارالعلوم کے طلبہ کے سامنے جو تقریر فرمائی تھی اس میں بھی اس پر زور دیا تھا۔“

(معارف سید سلیمان نمبر ص ۲۳۹-۲۵۰)

دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ دارالمصنفین اور رسالہ معارف علامہ شبلی نعمانی کے خوابوں کا تاج محل اور سید صاحب کی امیدوں، آرزوؤں کا مرکز اور ان کی علمی و فکری توانائیوں کا نچوڑ ہیں، علامہ شبلی اور علامہ سید سلیمان ندوی کے مشن کو جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کیلئے دارالمصنفین کے رفتار کار پر نظر رکھنا اور اس کو ہر طرح کا تعاون پیش کرنا زحمت ضروری ہے۔

دارالمصنفین اور رسالہ معارف کے مقاصد پر سید صاحب نے معارف کے پہلے شمارہ ۱۹۱۶ء میں انتہائی بلاغت اور اختصار سے روشنی ڈالی ہے، سید صاحب کی درج ذیل تحریر کی روشنی میں جائزہ لیا جاسکتا ہے کہ دارالمصنفین نے سفر کی کتنی منزلیں طے کر لی ہیں اور اس کے مقاصد و منصوبوں کا کتنا حصہ تشہید تکمیل ہے، سید صاحب لکھتے ہیں:

”اس رسالہ کا موضوع و مقصد بخوبی سمجھنے کے لئے تھوڑی دیر کے واسطے یہ فرض کر لینا چاہئے کہ زمانہ اپنی موجودہ ضرورتوں کے ساتھ قائم ہے، لیکن موجودہ نسل کے بجائے ہمارے اسلاف کا علمی گروہ، دوبارہ دنیا میں آ گیا ہے، اس حالت میں اب غور کرو کہ اس گروہ کے کیا علمی مہمات ہوں گے۔ اس سوال کا جواب قیاسی اور فرضی نہیں بلکہ اصول تجربہ کے موافق دیا جاسکتا

ہے، علماء سلف اور ان کے کارنامے دونوں ہماری آنکھ کے سامنے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ دولت عباسیہ کے زمانہ تک تمام اسلامی علوم بالکل سادگی اور ایک رنجی حالت میں تھے، دولت عباسیہ کے وجود کے ساتھ ہی جب نئی ضرورتیں پیدا ہوئیں تو دفعۃً ایک انقلاب پیدا ہو گیا، سب سے پہلے ایک گروہ پیدا ہوا جس نے مختلف زبانوں کے علوم و فنون ترجمہ کے ذریعہ سے عربی میں منتقل کر دیئے، ایک دوسرے گروہ نے ان نمونوں کو سامنے رکھ کر اسلامی علوم کے سادہ ایوانوں پر مینا کاریاں اور نقش آرائیاں شروع کر دیں، عقائد نے ”علم کلام“ کی صورت اختیار کی، عربیت نے معانی و بلاغت کا قالب بدلا، ”اصول فقہ“ میں منطقی استدالات پیدا ہو گئے، ”تفسیر“ میں فلسفہ کی آمیزش ہو گئی، فرائض میں علم حساب کے دقیق اصول شامل ہو گئے، ان باتوں کے ساتھ ان علوم قدیمہ کی غلامی نہیں کی، جہاں غلطیاں دیکھیں اصلاح کی، جو فضول حصہ تھا اس کو الگ کر دیا، جو حصہ اسلامی علوم میں تحلیل ہو سکتا تھا تحلیل کر دیا، جو اصل عقائد سے آکر ٹکراتا تھا اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔

آج یعنی اسی قسم کی حالت اور اسی قسم کا موقع ہے، ممالک مغربیہ نے اکثر علوم و فنون کے قالب بدل دیئے ہیں، فلسفہ نے بالکل نئی صورت اختیار کی ہے، منطق میں نئے برگ و بار پیدا ہوئے ہیں، معانی و بلاغت کا اسلوب بدل گیا، تاریخ ایک قسم کا فلسفہ بن گئی ہے، مذہبی علوم میں اب ہزاروں نئے مباحث کی ضرورت پیش آگئی ہے، اسلوب ادا اور طرز تعبیر کا اختلاف اب نئے سرے سے ان کی مستقل ترتیب و تہذیب کا طالب ہے۔ اسی گذشتہ مثال کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج اسلاف موجود ہوتے تو علوم و فنون جدیدہ کو پیش نظر رکھ کر وہی کرتے جو علوم قدیمہ کے

ساتھ انہوں نے کیا، علم کلام کو فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں وہ مرتب کرتے، تاریخ اور واقعہ نگاری کا انداز بدلتے، علوم و فنون کے متعلق قدیم و حال کی تحقیقات کا موازنہ کرتے اور فیصلہ کرتے کہ کیا چیزیں کس حد تک قبول کے قابل ہیں، اور نئی تحقیقات کو علوم قدیمہ کے ساتھ کیونکر پیوند دیا جاسکتا ہے، یا ان کے نمونہ پر علوم قدیمہ کی روش کیونکر بدلی جاسکتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج قوم میں غزالی اور رازی، بیرونی، ابن ہشیم، ابن خلدون و مقریزی موجود نہیں ہیں، تاہم اس کے لئے کام پڑا نہیں رہ سکتا اور جو کچھ کام جہاں تک بھی بن آئے وہ قابل قدر ہے۔

دارالمصنفین علامہ مرحوم کے انہیں تخیلات کا نتیجہ تھا اور آج اپنی کائنات کے مطابق انہیں مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ گذشتہ بالا خیال کے مطابق ”معارف“ سے جن خدمات کی توقعات رکھنی چاہئے اور اس کے مقاصد میں جو نوعیت پیش نظر ہوگی وہ حسب ذیل ہے۔

فلسفہ حال کے اصول اور اس کا معتد بہ حصہ پبلک میں لایا جائے عقائد اسلام کو دلائل عقلی سے ثابت کیا جائے، علوم قدیمہ کو طرز جدید پر از سر نو ترتیب دیا جائے، علوم اسلامی کی تاریخ لکھی جائے، اور بتایا جائے کہ اصل حصہ کہاں تک تھا اور مسلمانوں نے اس پر کیا اضافہ کیا، علوم مذہبی کی تدوین اور اس کے عہد بوجد کی ترقیوں کی تاریخ ترتیب دی جائے، اکابر سلف کی سوانح عمریاں لکھی جائیں، جن میں زیادہ تر ان کے مجتہدات اور ایجادات سے بحث ہو، عربی زبان کی نادر الفن اور کمیاب کتابوں پر ریویو لکھا جائے اور دیکھا جائے کہ ان خزانوں میں ہمارے اسلاف نے کیا کیا زرو جو اہرمانت رکھے ہیں، اور سب سے آخر لیکن سب سے اول یہ ہے کہ

قرآن مجید سے متعلق عقلی، ادبی، تاریخی، تمدنی اور اخلاقی مباحث جو پیدا ہو گئے ہیں، ان پر محققانہ مضامین شائع کئے جائیں۔

اگر صرف انہیں مقاصد پر قناعت کر لی جائے تو بھی ہمارے نزدیک بڑا کام ہے لیکن چونکہ یہ مضامین عموماً روکھے پھیکے اور مذاق عام میں بے مزہ ہوں گے، اس لئے ادبیات، مباحث حاضرہ، مطبوعات جدیدہ، انتقاد و تقریظ اور استفسارات علمیہ کے عنوانات سے ان کی تلخی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔“

(معارف شمارہ نمبر ۱-جلد نمبر ۱-۱۹۱۶ء، ص ۳، ۴، ۵)

معارف کے اس اقتباس سے دارالمصنفین کے مقاصد کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے، بلاشبہ وسائل و افراد کار کی قلت کے باوجود دارالمصنفین نے بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیئے ہیں اور علمی دنیا کا بہت بڑا خلا پر کیا، قرآنیات، فقہ، علم کلام، ادبیات اور علوم جدیدہ کے علاوہ خاص طور پر تاریخ اسلام اور شخصیات اسلام کے موضوع پر دارالمصنفین کی خدمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، لیکن اقبال مرحوم کی زبان میں ہم دارالمصنفین سے یہی کہیں گے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

سید صاحب کی مذکورہ تحریروں کی روشنی میں دارالمصنفین کے کاموں کا اگر جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ دارالمصنفین کے کاموں کا بڑا حصہ ابھی باقی ہے، اور مردان کار کی تلاش میں ہے، دارالمصنفین جن مقاصد کے لئے قائم کیا گیا تھا، ان مقاصد کی اہمیت اور ضرورت میں کمی آنے کے بجائے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دارالمصنفین کے پیش نظر کاموں میں سے جو کام دوسرے تحقیقی اور تصنیفی ادارے انجام دے چکے ہیں ان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے بہت سے کام ہیں جنہیں کسی دوسرے ادارے نے

ہاتھ تک نہیں لگایا، ایسے کاموں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔

علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی کی روحوں کو بہترین خراج تحسین ہوگا کہ دارالمصنفین کو مزید متحرک کیا جائے، افرادی اور مالی وسائل سے بہرہ ور کر کے دارالمصنفین کے باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کرائی جائے اور علم و تحقیق کے کارواں کو آگے بڑھایا جائے۔

مناجات سلیمان بہ درگاہِ رحمن

صدق احساس کی دولت مرے مولیٰ دے دے
 دھن کچھ ایسی ہو فراموش ہو اپنی ہستی
 اپنے میخانہ سے اور دستِ کرم سے اپنے
 کھول دے میرے لئے علم حقیقت کے در
 قول میں رنگِ عمل بھر کے بنا دے رنگین
 دلِ بے تاب ملے دیدہ پر آب ملے
 غمِ امروز بھلا دے، غمِ فردا دے دے
 دلِ دیوانہ و سودائی و شیدا دے دے
 دونوں ہاتھوں میں مرے ساغر و مینا دے دے
 دلِ دانا، دلِ پینا، دلِ شنوا دے دے
 لبِ خاموش بنا کر دلِ گویا دے دے
 تپِ آتش مجھے دیدے نمِ دریا دے دے
 دردِ دل سینہ میں رہ رہ کے ٹھہر جاتا ہے
 جو نہ ٹھہرے مجھے وہ دردِ خدا یا دے دے

(۲۵ اکتوبر ۱۹۴۲ء)

☆☆☆☆

مسلمان عورتوں کے حقوق (خيار و خلع و طلاق و تفریق میں)

آج کل کے زیر بحث مسائل میں مسلمان عورتوں کے حقوق کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور وقت کی نزاکت اور موسم کی آب و ہوائی اس کو اور زیادہ اہم بنا دیا ہے، آج جہالت اور بے خبری کے سبب سے مسلمان عورتوں کو مذہباً محروم اور قانوناً مظلوم سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے لئے اسلام کا قانون حد درجہ تنگ نظر اور سخت گیر ہے، یہ کہتے وقت یہ حضرات اُس حالت اور پوزیشن کو بھول جاتے ہیں جس میں یہ جنس لطیف اسلام سے پہلے تھی، اور نہ ان کو وہ آہنی اور طائفی طوق اور زنجیریں نظر آتی ہیں جن میں آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے (۱) انکی نازک گردنیں پھنسی تھیں، نہ صرف عرب میں بلکہ تمام دنیا کی قوموں میں انکی جو حالت اور کیفیت تھی اس کو سامنے رکھ کر اسلام کے قانون کو دیکھو تو اصل حقیقت کا سراغ لگ سکے گا۔

اس وقت حقوق نسواں کے تمام اطراف اور پہلوؤں سے بحث نہیں ہے، بلکہ صرف عورت کے اس حق سے بحث ہے، جس کی بنا پر وہ مرد کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر اس کے پنجے سے رہائی پاسکے، ہندو دھرم شاستر کے رو سے یہ قطعی محال ہے کہ زن و شوکا ایک رشتہ ایک دفعہ قائم ہو جانے کے بعد پھر کسی طرح وہ منقطع ہو سکے، اس لیے عورت و مرد کے باہمی انتخاب کی انسانی غلطی اگر ہو جائے، تو اس کی تلافی عمر بھر نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اگر موت اس رشتہ کا خاتمہ بھی کر دے تب بھی عورت کسی دوسرے مرد کا انتخاب نہیں کر سکتی، اور گویا وہ

(۱) اب تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے۔

اب بھی مرنے والے کی غلامی سے آزاد نہیں ہے، لیکن اب خود ہندو اصلاحات کے نام سے اس قانون کو توڑنے کی فکر کر رہے ہیں، عیسائی قانون میں بے وفائی کے جرم اخلاقی کے سوا اور کوئی چیز اس تعلق کا خاتمہ نہیں کر سکتی، اور اس پر بھی انجیل کے صحیح حکم کی بنا پر بے وفائی کے ثبوت کے بعد میاں بیوی میں تفریق تو ہو جائیگی مگر دو میں سے کوئی پھر دوسرا نیا تعلق اختیار نہیں کر سکتا۔

مگر یہ اتنا سخت قانون تھا کہ عیسائی اس کو برداشت نہ کر سکے، چنانچہ عام طور سے بے وفائی کے ثبوت کی تفریق کے بعد عورت اور مرد دونوں کو پھر نئے رشتہ ازدواج کی اجازت دینی پڑی، لیکن اس عیسائی قانون کا سب سے بدتر پہلو یہ ہے کہ علحدگی کی خواہشمند عورت اس بات پر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ظالم شوہر سے علحدہ ہونے کیلئے علانیہ بدکاری کا ارتکاب کرے، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی علحدگی کی خواہش خواہ کسی سبب سے پیدا ہوئی ہو، مگر دونوں مجبور ہیں کہ وہ علانیہ عدالت میں ایک دوسرے پر بدکاری اور بے وفائی کا الزام لگائیں، اور انگلستان میں تو عورت اپنے گناہ کی پاداش میں طلاق پاسکتی ہے، مگر مرد اپنے گناہ کا خمیازہ قانوناً اٹھانے پر مجبور نہیں ہے، کیا یہ عورت پر رحم، اور اس کی نسوانی حیثیت کا احترام ہے، کیا ایسی ناموس برباد عورت، پھر کوئی نیا باعزت خاوند پاسکتی ہے۔

یورپ نے جب سے تمدن کی زندگی اختیار کی ہے، اس غیر طبعی اور سخت و تنگ قانون کو دور کرنے کے لیے لگا تار کوششوں میں مصروف ہے، اور یورپ اور امریکہ کے بعض ملکوں نے بدکاری کے علاوہ، جنون، حد سے زیادہ شراب خوری اور ظلم کو بھی تفریق و طلاق کے اسباب قرار دیئے ہیں اور بعض ممالک تو اس میں بہت آگے نکل گئے ہیں، یعنی تفریق کی ایک سرحد سے نکل کر افراط آزادی کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں، چنانچہ امریکہ میں عورت اور مرد دونوں کو طلاق کا مساوی حق دے دیا گیا ہے، اور بالٹیک روس میں دونوں کو یہ اجازت حاصل ہے کہ سوا چھ روپیے (۱) محصول ادا کر کے ایک دوسرے سے ہر وقت طلاق

(۱) یہ ۱۹۲۷ء کی بات ہے۔

نامہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس حد تک آزادی انسانی معاشرت کی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ یہودی قانون ایک طرف نہایت تنگ اور دوسری طرف نہایت آزاد ہے، اس کے رو سے مرد کو ہر وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ جب چاہے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے گھر سے فوراً باہر کر دے لیکن عورت کو کسی مرد سے علحدہ ہونے کے لیے کوئی شکل نہیں بتائی کی گئی ہے۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مذہب، بلکہ قانون نے بھی عورت کے ساتھ کوئی انصاف نہیں برتا ہے، اور اس کی ایک دفعہ کی خود قبول کی ہوئی مصیبت کے علاج سے وہ قطعاً عاجز ہیں، لیکن دنیا کے آخری ربانی پیغام اور تکمیلی دین نے مذاہب کی ان بے انصافیوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے اور جس طرح مرد کے لیے طلاق کی صورت تجویز کی ہے، عورت کے لئے خیار و خلع اور تفریق کی مختلف صورتیں رکھی ہیں۔

خیار

عموماً نکاح کے جواز کے لیے فریقین اگر بالغ ہوں تو ان کی رضامندی شرط ہے، اس بنا پر اگر کسی بالغ عورت کا نکاح کوئی ولی اس کی رضامندی کے بغیر کر دے، تو وہ اس وقت تک صحیح نہ ہوگا جب تک وہ عورت اپنی رضامندی نہ ظاہر کرے، عموماً چونکہ کنواری لڑکیاں زبان سے رضامندی کے اظہار میں شرم کرتی ہیں، اس لئے ان کی خاموشی بھی رضامندی کے قائم مقام تصور کی گئی ہے، یہ مسئلہ صرف قیاس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ خود شارع علیہ السلام نے اس کی تصریحات کی ہیں، صحیحین میں ہے کہ خنساء بنت جدام ایک صحابیہ تھیں، جن کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا، مگر ان کا شوہر یا مرگیا تھا، یا طلاق پا چکی تھیں، ان کے باپ نے ان کا نکاح ان کی رضامندی کے بغیر کر دیا، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور واقعہ عرض کیا، آپ نے ان کا نکاح رد کر دیا، اسی طرح کتب سنن میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک کنواری لڑکی نے عدالت نبوی میں حاضر ہو کر فریاد کی، کہ اس کے باپ نے اس کی ناراضی مندی کے باوجود اس کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے قبول یا عدم قبول کا تم کو اختیار ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے، جب تک اس سے اجازت نہ حاصل کر لی جائے، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے بولے گی، فرمایا کہ وہ پوچھنے پر چپ رہے۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ کنواری لڑکی سے اس کی ذات کے معاملہ کی نسبت اجازت حاصل کر لی جائے اور اس کی اجازت اُس کی خاموشی ہے۔

وہ عورت جس کا ایک دفعہ نکاح ہو چکا ہو چونکہ وہ نسبتاً زیادہ آزاد ہوتی ہے، اس لیے اس کی خاموشی اس کی اجازت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، اس کو زبان سے اور الفاظ میں اپنے متعلق اجازت دینی شرط ہے، شارع علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوہ اور مطلقہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے، جب تک اس کا امر نہ حاصل کر لیا جائے، نیز فرمایا کہ ایک دفعہ جس عورت کا بیاہ ہو چکا ہو وہ اپنے معاملہ میں خود مختار ہے اور ولی کو اس پر باؤ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

البتہ فقہاء کی تصریحات کی بنا پر نابالغ لڑکیوں کے نکاح کر دینے کا حق جائز ولی کو ہر وقت حاصل ہے، اور اس پر حضرت عائشہ کے نکاح سے استدلال کیا جاتا ہے، کہ حضرت عائشہ چھ برس کی کمسن بچی تھیں اور حضرت ابو بکر نے ان کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔

ایسی نابالغ لڑکیوں کا نکاح اگر ان کے ولی کر دیں، تو کیا لڑکی کو، اپنے بلوغ اور سن شعور کو پہنچنے کے بعد اپنے نکاح کے منظور یا نا منظور کر دینے کا اختیار ہے؟ فقہاء نے اس میں تفریق کی ہے، اور بیان کیا ہے کہ اگر یہ نکاح باپ نے یا باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا نے کر دیا ہو تو لڑکی کو بالغ ہونے اور سن شعور کو پہنچنے کے بعد اس نکاح کے فسخ کرنے کا مطلق اختیار نہیں، اور چاروں ناچار اس کو اپنے باپ دادا کے فیصلہ کو جائز قرار دینا پڑے گا، لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے یہ نکاح اپنے اختیار سے کیا ہو تو عین بالغ ہونے اور بلوغ کی علامت ظاہر ہونے کے بعد ہی اپنی رضامندی کا اظہار کرنے کا اور

نکاح کو فسخ کر دینے کا حق حاصل ہے، اور اگر اس وقت وہ خاموش رہ جائے، یا کوئی ایسی بات کرے جس سے اس معاملہ کے قبول کر لینے کا اشارہ پایا جائے تو پھر یہ حق باقی نہ رہے گا، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ امام مالکؒ کے نزدیک نابالغ لڑکی کے نکاح کا حق باپ کے علاوہ کسی اور ولی کو حاصل نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا ولی کر دے تو وہ نکاح گولڑکی کی رضامندی ہی سے کیوں نہ ہو، جائز نہ ہوگا۔ امام شافعیؒ باپ کے ساتھ دادا کو بھی حق دیتے ہیں۔

باپ کی ولایت میں نابالغ لڑکی کے نکاح کا جواز عموماً تمام فقہاء کا مسلک ہے، اور ہر عہد میں تمام مسلمانوں کا اس پر عمل رہا ہے، لیکن ائمہ سلف میں سے ابو بکر الاصحٰم اور قاضی ابن شبرمہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں (۱) ان کا فتویٰ ہے کہ نابالغ لڑکی کے نکاح کر دینے کا حق باپ کو بھی نہیں ہے، وہ بلوغ کے بعد اپنی ہی رضامندی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ نابالغ لڑکی کی اجازت حاصل کئے بغیر اس کے نکاح کے جواز پر عموماً محدثین اور فقہاء نے حضرت عائشہؓ کے نکاح سے استدلال کیا ہے، مگر قاضی صاحب اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں قرار دیتے ہیں، یعنی اس کی عام مسلمان بیوی نہیں کر سکتے۔ (۲) حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے واقعہ سے اس پر استدلال کرنا درحقیقت کمزور ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ مکہ کا ہے جب اسلام نے قانون کی شکل اختیار نہیں کی تھی، اسلئے ممکن ہے کہ یہ آغاز اسلام کی حالت ہو اور اس وقت تک کنواری لڑکیوں سے اجازت حاصل کر لینے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ (۳)

قاضی ابو بکر الاصحٰم نے نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کے عدم جواز نکاح پر چند اور دلیلیں قائم کی ہیں:

۱۔ قرآن پاک میں یتیم یعنی بن باپ کے نابالغ لڑکوں کے ولیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، ان کی موروثی جائداد اور دولت ان کے سپرد

(۱) مبسوط نحسی، باب نکاح الصغیر والصغیرۃ ۴/۲۱۲۔ کذا فی نیل الأوطار ۶/۱۳۵، انقل عن الطحاوی۔

(۲) نیل الأوطار شوکانی، باب ما جاء فی الإجمار والاستثمار، مکتبہ القدس، قاہرہ، ۶/۱۳۵۔

(۳) فتح الباری ۹/۲۸، باب تزوج الصغار من الکبار۔

نہ کی جائے، (سورہ نساء) تو اگر لڑکپن میں ان کی شادی جائز ہو جائے تو اس احتیاط کا جو منشاء الہی ہے وہ فوت ہو جائے گا۔

۲۔ نابالغوں کے لیے ولی مقرر کرنے کی ضرورت انھیں چیزوں میں ہے، جن کی ان کو اس صغر سنی کی حالت میں ضرورت ہو، نابالغوں کو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے بذریعہ ولایت کے نکاح ناجائز ہوگا۔

۳۔ ولی کی ولایت نابالغوں کے بلوغ کو پہنچنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس لئے وہ کسی نابالغ کے لیے کوئی ایسا معاملہ طے نہیں کر سکتا جس کا اثر بلوغ کے بعد بھی قائم رہے، اور چونکہ شادی بیاہ تمام عمر کا سودا ہے، اس لیے یہ معاملہ کسی ولی کی ولایت کے تحت میں نہیں آسکتا۔

۴۔ شریعت اور فطرت کو نکاح کی مشروعیت سے خاص مقاصد پیش نظر ہیں یعنی بقائے عصمت اور بقائے نسل اور چونکہ نابالغی کی حالت میں یہ دونوں باتیں مفقود ہیں، اس لیے نکاح درست نہ ہوگا۔

اگر چہ ابن شبرمہ اور ابو بکر الاصحٰم کی یہ رائے جمہور فقہاء کے خلاف ہے اور امام سرحسی نے مبسوط (ج ۲/۲۱۲) میں ان میں سے ہر ایک کا جواب دے دیا ہے اور مسلمانوں کے تعامل اور صحابہ اور تابعین کے آثار سے اس کا جواز ثابت کیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی استدلال کیا ہے، جس میں اُس مطلقہ لڑکی کی بھی عدت لکھی ہے جو بلوغ کی ماہانہ علامت سے ہنوز محروم ہے۔ عدت، طلاق کو مستلزم ہے، اور طلاق کے لیے پہلے نکاح کا ثبوت ضروری ہے، اس سے ثابت ہوا کہ نابالغ لڑکیوں کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، تاہم ہم نے ان کی اور دلیلیں اس لیے نقل کر دی ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ چند علمائے اسلام اس مسئلہ میں آزادی اور حریت کی اس منزل تک بھی گئے ہیں۔

ہندوستان میں اس مسئلہ میں اصلی دقتیں یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کے معاملہ میں پیش آتی ہیں، کہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اولیاء اپنے اپنے فائدہ کی غرض سے ایسے نابالغوں کا نکاح اپنی اپنی قابو کی جگہ پر کر دینا چاہتے ہیں، اور اپنی ذاتی منفعت کے مقابلہ

میں یتیموں کا فائدہ اور ان کی جائداد کی حفاظت کا مسئلہ ان کے پیش نظر نہیں رہتا، یہ واقعہ دنیا کی کوئی نئی حالت نہیں ہے، دنیا ہمیشہ سے خود غرض واقع ہوئی ہے، اس لیے اسلام نے اس مسئلہ پر اپنی پوری توجہ صرف کی ہے، سورہ نساء میں ہے:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاذْكُوا مِمَّا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (نساء: ۱)
اگر تم کو یہ خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو ان کو چھوڑ کر اور عورتوں سے دو دو، تین تین، چار چار، نکاح کر لو، اور اگر تم کو یہ خوف ہو کہ ان میں بھی عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک۔

حضرت عائشہؓ کی تفسیر میں فرماتی ہیں، کہ یہ آیت ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن کے پاس جائداد اور دولت ہوتی ہے، اور ان کے ولی نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور سے بیاہ کریں، اس لیے وہ ان سے خود نکاح کر لینا چاہتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اگر یہ بدبختی اور بے انصافی کا خیال تمہارے دل میں ہو تو ان سے تمہارا نکاح کرنا جائز نہیں، یہ حدیث اکثر کتب صحاح و سنن میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوْنَهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقْوُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ (نساء: ۱۹)

لوگ اے پیغمبر! تم سے عورتوں کی نسبت حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کے بارے میں سے ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کی نسبت قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے حق لکھا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور نابالغ لڑکیوں کے بارے میں بھی سوال ہے، تو یہ حکم ہے کہ تمام یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور نیکی کا جو کام تم کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔

انہیں ہدایات کی بنا پر یتیم لڑکیوں کے نکاح کر دینے کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمارے ملک میں لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، امام مالکؒ کے نزدیک تو یتیم لڑکیوں اور لڑکیوں کے نکاح کا اختیار کسی ولی کو قطعاً حاصل نہیں ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک صرف دادا کو ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک گو درجہ بدرجہ تمام اولیاء کو یہ حق حاصل ہے، لیکن ایسے لڑکے اور لڑکیاں جس وقت بالغ ہوں ان کو اپنے نکاح کے توڑ دینے کا پورا حق حاصل ہے۔

حضرت عثمان بن مظعونؓ کی وفات کے بعد ان کی یتیم صاحبزادی کا نکاح ان کے بھائی حضرت قدامہ بن مظعونؓ، یعنی لڑکی کے چچا نے اپنی ولایت میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے کر دیا، مغیرہ بن شعبہ نے لڑکی کی ماں کو جا کر سمجھایا، تو لڑکی نے اس نکاح کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہ معاملہ دربار رسالت میں پیش ہوا، لڑکی کے چچا یعنی حضرت قدامہؓ نے بہت کچھ کہا کہ بھائی نے یہ لڑکی میرے سپرد کر دی تھی، اور میں نے بہت کچھ دیکھ بھال کیے یہ شادی کی ہے، اور مغیرہ نے صرف مال کا لالچ دلا کر انکار کر دیا ہے، لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ لڑکی یتیم ہے، اور اسی کی رضامندی مقدم ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہ ہوگا، آپ کے الفاظ یہ ہیں:-

”ہی یتیم لا ینکح إلا یا ذنہا“ (یہ یتیم ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح جائز نہ ہوگا۔)

یہ حدیث مسند احمد اور دارقطنی میں ہے، اور صاحب مجمع الزوائد کا بیان ہے، کہ مسند کی اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، اسی حدیث کی بنا پر امام مالک اور امام شافعی نے عام اولیاء کو یتیموں کے نکاح کا حق نہیں دیا ہے، علمائے احناف کہتے ہیں کہ لڑکی کو بلوغ کے بعد یہ اختیار عطا ہوا، اور اس اختیار کی بنا پر اس نے اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے، یا یہ کہ وہ لڑکی اس وقت بالغ تھی، اس لیے اس کو یہ حق ملا۔ بہر حال یہ حدیث بن باپ کی نابالغ لڑکیوں کے حق نکاح کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے، امام مالک و شافعی اور امام ابوحنیفہ کے مسلک میں صرف، اسی قدر فرق ہوگا کہ ایسی حالت میں ان دونوں اماموں کے نزدیک

سرے سے نکاح منعقد نہ ہوگا، اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک وہ منعقد تو ہو جائے گا، مگر بلوغ کے وقت ان کو اپنی نامنظوری اور نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار حاصل رہے گا۔

گذشتہ سطور میں یہ ذکر تھا کہ نابالغ لڑکی کے نکاح کا حق امام مالک کے نزدیک صرف باپ کو حاصل ہے، امام شافعی کے نزدیک صرف باپ اور دادا کو ہے، امام ابوحنیفہ کے نزدیک درجہ بدرجہ تمام اولیاء کو ہے، امام مالک کے نزدیک باپ کے علاوہ اگر کوئی اور نکاح کر دے گا تو خواہ اس کا باپ زندہ ہو یا نہ ہو بہر حال وہ نکاح جائز نہ ہوگا، امام شافعی نے باپ ہی پر دادا کو قیاس کر کے یہ کہا ہے کہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا باپ کا قائم مقام ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور اگر کر دے گا تو منعقد نہ ہوگا۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک باپ تو کر ہی سکتا ہے، اور باپ نہ ہو تو قرابت کے مدارج کے لحاظ سے ہر جائز ولی اپنے اذن سے اس کا نکاح کر سکتا ہے، لیکن عام اولیاء اگر نکاح کرادیں تو بلوغ کے وقت اس کو اپنے نکاح کے فسخ کر دینے کا اختیار ہوگا۔

لیکن اگر اس نابالغ یا نابالغہ کا نکاح باپ نے کر دیا ہے تو عموماً فقہاء اور مجتہدین کے نزدیک کسی وقت اس کے فسخ کرنے کا اس کو اختیار نہ ہوگا، اور بلوغ کے وقت بھی وہ نکاح لازم ہوگا، اور اس میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوگا، اور اولاد باپ کے فیصلہ کی ہر طرح پابند ہو جائے گی، تابعین میں ابن شبرمہ (۱) کی طرف کسی نے یہ نسبت کی ہے کہ سرے سے نابالغہ کا نکاح ہی درست نہیں ہے اور بعض نے ان کی طرف یہ نسبت کی ہے کہ وہ جائز کہتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ بلوغ کے وقت اس کی منظوری یا نامنظوری کا ہر حال میں اس کو اختیار ہے، خواہ باپ نے نکاح پڑھایا ہو یا اور کسی نے۔ اور عام اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ باپ نے بھی نکاح پڑھایا ہو تو بھی بلوغ کے وقت ان کو اس کے منظور یا نامنظور کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور ان کا یہ حق کوئی بھی نکاح کر دے، کبھی چھین نہیں سکتا۔

(۱) ابن شبرمہ کی طرف کسی نے یہ نسبت کی ہے کہ سرے سے نابالغہ کا نکاح ہی درست نہیں ہے اور بعض نے ان کی طرف یہ نسبت کی ہے کہ وہ جائز کہتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ بلوغ کے وقت اس کی منظوری یا نامنظوری کا ہر حال میں اس کو اختیار ہے، خواہ باپ نے نکاح پڑھایا ہو یا اور کسی نے۔ (یعنی: ج ۹/۴۱۹)۔ (س)

اس بحث میں چار باتیں تصفیہ کے قابل ہیں:

- ۱۔ کیا باپ کے لئے اپنی اولاد کا نابالغی میں نکاح کر دینا درست نہیں؟
- ۲۔ کیا باپ نہ ہو تو دوسرے اولیاء کو نابالغوں کے نکاح کا اختیار ہے؟
- ۳۔ کیا باپ کو اپنی نابالغ لڑکیوں کے نکاح کا کامل اختیار ہے؟
- ۴۔ کیا باپ اگر اپنی کسی نابالغ اولاد کا نکاح کر دے، تو پھر بلوغ کے وقت ان کو فسخ کا اختیار نہیں رہتا؟
- ۵۔ کیا فسخ کے لیے بلوغ شرط ہے؟

کیا باپ کیلئے اپنی نابالغ اولاد کا نکاح کر دینا درست نہیں؟

اس میں شک نہیں کہ نکاح کے اصلی مقاصد، نابالغی کی حالت میں سر اسر معدوم ہیں، اسی بنا پر اصول طبعی کا اقتضا تو یہی ہے کہ اس حالت میں نکاح جائز نہ ہو، لیکن اس اصول طبعی پر بالادست اخلاقی اصول ہیں، والدین بعض حالات میں مجبور ہوتے ہیں کہ اولاد ہی کے آئندہ تحفظ کے لیے وہ نابالغی ہی میں ان کا نکاح کر دیں کہ شاید ان کی عمر وفانہ کرے، اور یہ فرض باقی رہ جائے، بعض اور صورتیں بھی ایسی پیش آتی ہیں، جن کی وجہ سے اپنے سامنے وہ اس فرض کو ادا کر دینا چاہتے ہیں، اور اس لیے نابالغی کی حالت میں ان کا نکاح کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، اس بنا پر یہ اخلاقی اور جذباتی اصول، طبعی اصول کی مخالفت پر کبھی مجبور کرتے ہیں، اور انھیں وجہ سے شریعت نابالغی کے نکاح کی اجازت دیتی ہے، الغرض نکاح کے طبعی اقتضا کے علاوہ نابالغ اولادوں کی دوسری مصلحتیں بھی ایسی ہیں جو اس کے جواز کی مقتضی ہیں۔ (۱)

یہ جواز قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، صحابہ کے آثار اور عمل بھی اس کی تائید میں ملتے ہیں، حضرت عائشہ کا نکاح، حضرت علیؓ کی (۱) نابالغی کی حالت میں نکاح کی مصلحتوں میں ایک مصلحت تو وہی ہو سکتی ہے جو سید صاحب نے بیان کی ہے کہ اولاد کے لئے آئندہ کا تحفظ کہ شاید عمر وفانہ کرے، اسی طرح غلط رخ پر پڑنے سے تحفظ اور کفو کا فوت ہو جانا، کہ رشتہ مناسب مل گیا ہے اگر بلوغ کا انتظار کیا جائے گا تو رشتہ فوت ہو جائے گا۔ (رحمت)

نابالغ لڑکی کا حضرت عمرؓ سے نکاح، اور دوسرے صحابہ کا اپنی نابالغ لڑکیوں کا نکاح کرنا آثار و سیر سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نابالغ لڑکیوں کے نکاح و طلاق کے احکام ذکر کیے ہیں، اگر ایسا نکاح جائز نہ ہوتا تو یہ احکام بیان نہ ہوتے، اسی بنا پر بالاتفاق تمام صحابہ، ائمہ، مجتہدین اور فقہاء نے باپ کا یہ حق سمجھا ہے کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کا نکاح کر سکے، اور تقریباً اس کے جواز پر اجماع عام ہے، جیسا کہ ابن عبدالبرؒ نے ”استدکار“ میں لکھا ہے، اور تمام علمائے احناف اور شوافع نے اس اجماع کا ذکر کیا ہے، جہاں تک معلوم ہے پہلے علماء میں صرف دو صاحبوں نے نابالغی کی حالت میں نکاح کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے، ایک ابن شبرمہ تابعی ہیں، اور دوسرے قاضی ابوبکر اصمؒ ہیں۔

ان میں سے ابن شبرمہ کی نسبت مشکوک ہے کہ انھوں نے کیا کہا؟ آیا یہ کہا کہ سرے سے نابالغوں کا نکاح درست نہیں، یا یہ کہا کہ نکاح تو درست ہوگا، مگر بلوغ کے بعد اس کی اجازت اور رضامندی پر موقوف رہے گا، چنانچہ قاضی ابن عبدالبر اور امام طحاوی نے ان سے اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔^(۱)

اس لیے باپ کا اپنی اولاد کا نکاح ان کی نابالغی کی حالت میں کر دینا درست ہے، اور اس میں کسی صحابی یا امام مجتہد کا کوئی اختلاف نہیں، اور نہ اس میں اختلاف ہے کہ نابالغ خود اپنے اختیار سے ولایت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔

کیا باپ نہ ہو تو دوسرے اولیاء کو نابالغوں کے نکاح کا اختیار ہے؟

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ باپ کی موجودگی، اور زندگی میں کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں، اور اگر کوئی دوسرا کر دے تو وہ درست نہ ہوگا، لیکن اگر باپ زندہ نہ ہو، اور لڑکے نابالغ ہوں تو ان یتیموں کا نکاح کوئی ولی اپنی مرضی سے اگر کر دے تو وہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اس مسئلہ میں علمائے تابعین اور ائمہ مجتہدین کے تین فریق ہیں:^(۲)

(۱) یعنی شرح بخاری: ۱۴۱۹/۹، اور الجوهري النقي ابن الترمذی: ۹/۲۔

(۲) جامع ترمذی، باب ماجاء فی إكراه الیتیم علی التزوج۔ (۱۸: ج: ۱۱۰۹)۔

۱۔ اگر یتیم لڑکی (اور لڑکے بھی) کا نکاح نابالغی میں کر دیا جائے تو نکاح اس وقت تک موقوف رہے گا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، بلوغ کے بعد اس کو اختیار ہوگا، چاہے اس کو قبول کر لے، اور چاہے اس کو رد کر دے، یہ مسلک (امام ابوحنیفہ، اور^(۱)) بعض تابعین اور دیگر علمائے سلف کا ہے۔

۲۔ یتیم کا نکاح نابالغی میں کرنے کا کسی کو حق نہیں، اگر کوئی کر دے تو وہ جائز نہ ہوگا، جب تک وہ خود بالغ نہ ہو جائے، یہ سفیان ثوریؒ اور امام شافعیؒ وغیرہ کا قول ہے۔

۳۔ یتیم لڑکی کا سن اگر نو برس (جو بلوغ کی کم سے کم مدت ہے) سے کم ہے تو جائز نہ ہوگا، اور اگر نو برس یا اس سے زیادہ ہے، تو وہ اگر اپنی رضامندی ظاہر کر دے تو جائز ہے،

(۱) حنفیہ کے نزدیک اگر باپ، دادا کے نہ ہونے کی صورت میں ان کے علاوہ ولی مثلاً چچا، بڑے بھائی نے نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر دیا تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، موقوف نہیں رہتا، ہاں! بالغ ہونے پر لڑکے اور لڑکی کو اختیار بلوغ حاصل ہوتا ہے یعنی وہ اس نکاح کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں، اس نکاح کے موقوف ہونے کا مسلک حنفیہ کا نہیں ہے، یہاں حضرت سید صاحب نے جامع ترمذی کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے نکاح کے موقوف ہونے کا قول ذکر بھی کیا ہے لیکن امام ابوحنیفہ کا ذکر نہیں کیا ہے، امام ترمذی کی عبارت یہ ہے:

”اختلف أهل العلم فی تزویج الیتیم، فرأى بعض أهل العلم أن الیتیم إذا تزوجت فالنکاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار فی إجازة النکاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعین وغیرهم۔“ (جامع الترمذی، باب ما جاء فی إكراه الیتیم)

جامع ترمذی کے شارح مولانا عبدالرحمن مبارکپوری نے اپنی شرح میں اس قول کا ذکر کرنے کے بعد یہ لکھ دیا ہے: ”وہو قول أصحاب أبي حنيفة“ (تحفة الأوزی ج ۱۳، ص: ۲۰۸) (یہ اصحاب ابی حنیفہ کا قول ہے) ظاہر ہے کہ نکاح کے موقوف ہونے کا قول حنفیہ کا نہیں ہے جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے، یہاں صاحب تحفہ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اغلب یہ ہے کہ سید صاحب کے پیش نظر جامع ترمذی کا وہ نسخہ ہو جس کے ساتھ تحفہ الأوزی بھی ہو، وہیں سے حضرت سید صاحب کی تحریر میں یہ غلطی در آئی ہو، درج ذیل حوالا جات کا مطالعہ کریں۔ الحدیث مع الفتح ج ۳، ص: ۲۷۷، الفتاویٰ الہندیہ ج ۱، ص: ۲۸۵، اللباب فی شرح الکتاب، ج ۳، ص: ۱۰، رد المحتار ج ۳، ص: ۶۵۔ (عقیق احمد بستوی)

اور علامت بلوغ ظاہر ہونے کے بعد پھر اس کو اختیار باقی نہ رہے گا۔

دوسرے اور تیسرے مسلک میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے نزدیک حالت نابالغی میں ناجائز ہوگا، اور بلوغ کے بعد اس کی رضامندی ہی سے نکاح ہو سکتا ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ دوسرے قول کی بنا پر رضامندی کے لیے اس کے واقعی بلوغ کی ضرورت ہے، اور تیسرے قول کے مطابق اس کی رضامندی کے قابل قبول ہونے کے لئے اس کا قانونی بلوغ جو کم از کم نو سال ہے، کافی ہے۔

نو سال کی تحدید حضرت عائشہؓ کی رائے کی بنا پر ہے کہ جب لڑکی نو سال کی ہو جائے تو وہ عورت ہے، کیونکہ وہ وہی برس کی عمر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت ہو کر آئی تھیں مگر یہ درحقیقت شخصی واقعہ کو عام بنانا ہے، اگر ایک لڑکی اس عمر میں سن تمیز کو پہنچ جائے تو یہ قاعدہ عمومی نہیں قرار دیا جاسکتا ہے، اس واقعہ کا نتیجہ صرف اس قدر ہوگا کہ اگر کوئی نو برس کی لڑکی بلوغ کا دعویٰ کرے، تو اس کی تکذیب نہیں کی جاسکتی کہ طبعاً ایسا ممکن ہے۔

ان اختلافات کی بنیاد یہ ہے کہ ”یتیم“ کا لفظ اصل لغت میں اس نابالغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا باپ مر گیا ہو، مگر روزمرہ کے بول چال میں نو جوان اور نوخیز بالغوں کے لئے بھی بول دیا جاتا ہے، اس لیے ہر فریق اس آیت یا حدیث میں جو اس کے مسلک کے خلاف ہے، کبھی یہ معنی اور کبھی وہ معنی لے لیتا ہے، مثلاً حسب ذیل آیتوں سے ائمہ احناف نابالغ یتیموں کے نکاح کا جواز ثابت کرتے ہیں۔

۱- ﴿وَإِنْ حَفَّتُمْ اللَّاتِقُسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ (نساء: ۱)

اور اگر تم کو یہ خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے تم انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کرو،

۲- ﴿وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي نِسَاءِ الَّتِي لَا تَوْتُونَ نَهْنٰ

مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرَعُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ
وَ أَنْ تَقُولُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾ (نساء: ۱۹)

اور جو تم کو قرآن میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے جن کو تم نہیں دینا چاہتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، اور نابالغ لڑکیوں کی نسبت بھی تم پوچھتے ہو تو یتیموں کے ساتھ انصاف کرو۔

احناف جو اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء یتیموں کا نکاح کر سکتے ہیں، وہ ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، کہ اس میں یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے اور یتیم لڑکیوں کے پورا حق مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نفس نکاح کو منع نہیں کیا گیا ہے، شواہح، مالکیہ اور دیگر علمائے مدینہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں جن یتیموں کے نکاح کی اجازت ثابت ہوتی ہے، ان سے بالغ مراد ہیں، کیونکہ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان یتیموں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے شادی کر لو، عورت کا اطلاق جوان لڑکی پر ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ جن یتیموں کی جگہ پر دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی یتیم ہی عورتیں، یعنی صاحب تمیز اور بالغ لڑکیاں ہونگی، اور دوسری آیت میں تو صاف یہ کہا گیا کہ یتیمی النساء یعنی عورتوں میں سے یتیم (یا یتیم عورتیں) اور عورت (نساء) کا اطلاق بالغ ہی لڑکی پر ہوگا، اور ان پر یتیم کا اطلاق عام بول چال کے مطابق کیا گیا ہے، جو کم سن بالغوں کو بھی کہا جاتا ہے۔

احناف کہتے ہیں کہ اول تو یتیم لغت میں نابالغ ہی کے لیے بولا جاتا ہے، پھر آیت میں ایسا قرینہ موجود ہے جس سے نابالغی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ حضرت عائشہؓ کی تفسیر کے مطابق ان آیتوں سے جس میں بے انصافی کا ذکر ہے، مراد یہ ہے کہ اولیاء بوجہ اپنے اختیار ولایت کے ان یتیموں کو مہر کم کر کے دینا چاہتے ہیں، اور یہ اختیار ان کے ہاتھ میں اسی وقت ہے جب وہ خود ہی دینے والے اور ولی ہونے کی حیثیت سے خود ہی قبول کرنے والے ہوں تو جو چاہیں وہ مہر باندھ لیں، لڑکی کو نابالغی کے باعث کوئی اختیار نہ ہوگا، اگر ان کو بالغ فرض

کیا جائے تو تعین مہر کا ان کو اختیار ہی نہ رہے گا، جو وہ اپنے حسب مرضی کم مہر مقرر کر سکیں، بالغ لڑکی تو خود انکار کر دے گی، اس لیے یہ نابالغوں ہی کے متعلق حکم ہو سکتا ہے۔

مخالفین نے جو یہ کہا ہے کہ عورت (النساء) کا اطلاق صرف بالغہ پر ہوتا ہے، یہ لغت کے اعتبار سے صحیح ہے، مگر فقہ و قانون کی زبان میں اس کا اطلاق نابالغ لڑکیوں پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ وراثت کی آیت میں ہے کہ

﴿وَأَنَّ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ (نساء: ۲۳)

اور اگر وہ وارث بھائی بہنیں ہوں، مرد اور عورت، تو مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔

تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہاں نساء سے صرف بالغ عورتیں مراد ہیں، اور نابالغ لڑکیوں کا اپنے باپ کے ترکہ میں کوئی حصہ نہیں، حالانکہ یہ سب کے نزدیک قطعاً غلط ہے۔

قرآن پاک کے بعد احادیث کا درجہ ہے، چاروں سنن میں یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”الْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهِيَ أَذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا حَاجَازَ عَلَيْهَا“ (ابوداؤد ونسائی ودارقطنی وترمذی: ۱۱۰۹، وحاکم المستدرک مع الخیص ۱/۲۶۶)

یتیم لڑکی سے اس کی ذات کی نسبت اجازت لی جائے، اگر وہ خاموش رہے (یعنی شرم کے باعث) تو یہ اس کی اجازت ہے، اور اگر انکار کر دے تو پھر اس پر گزند نہیں۔ مستدرک حاکم میں یہ الفاظ ہیں:

”وإن كرهت فلا كره عليها“ (بشرط مسلم)

اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر اس پر زبردستی نہیں۔

نابالغ یتیمہ کا نکاح جو جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ حکم ہے کہ

یتیمہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ نابالغہ کی اجازت اور رضامندی کوئی معنی نہیں رکھتی، کہ وہ بے سمجھ ہے، اور اسی لیے اس کے دیگر معاملات کے لیے ولایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس بنا پر اس حدیث کا صریح مطلب یہ ہے کہ یتیمہ اگر بالغہ ہے تو وہ خود اپنی اجازت سے نکاح کرے گی، اور اگر نابالغہ ہے تو اس وقت تک اس کے نکاح کے لیے انتظار کیا جائے گا، جب تک وہ بالغ ہو کر اجازت دینے اور رضامندی ظاہر کرنے کے لائق نہ ہو جائے۔

احناف کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف بالغہ یتیمہ سے متعلق ہے، اور اگر بالغہ اور نابالغہ دونوں سے بھی متعلق ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لڑکی بلوغ کے سبب سے اس قابل ہے کہ وہ رضامندی یا ناراضامندی ظاہر کر کے اس کو جائز و ناجائز کر دے وہ اسی وقت کر دے گی، لیکن جو نابالغہ ہے، اس کا نکاح رائے کے اظہار کی قابلیت یعنی بلوغ تک موقوف رہے گا، بالغ ہو کر وہ اپنی رضامندی اور اجازت ظاہر کر کے اس کو قبول کر لے یا انکار کر کے نکاح فسخ کر دے، اس بنا پر احناف کہتے ہیں کہ ان کا مسلک اس حدیث کے بھی خلاف نہیں ہے۔

ایک اور حدیث ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا ایک واقعہ مذکور ہے، اس واقعہ کا ذکر پہلے نمبر میں بھی آچکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت قدامہ بن مظعونؓ نے اپنی یتیم بھتیجی کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کر دیا، لڑکی نے کسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کیا، اور دربار رسالت میں جا کر فریادی ہوئی، چچا نے کہا یا رسول اللہ بھائی نے وصیہ اس لڑکی کو میرے سپرد کیا ہے، اور میں نے دیکھ بھال کر یہ شادی کی، اس کی ماں محض مال کے لالچ سے اس کو انکار پر آمادہ کر کے دوسرے سے بیاہ دینا چاہتی ہے، آپ نے فرمایا جو کچھ ہو، ”ھی یتیمہ لا تنکح إلا بإذنها“ (دارقطنی واحمد، بسند صحیح)

وہ یتیم لڑکی ہے، اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔

شواہح اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نابالغ یتیمہ کا نکاح جائز نہیں تا وقتیکہ وہ

بالغ ہو کر اجازت دینے کے قابل نہ ہو جائے۔ احناف کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بالغ تھی، اس

لیے آپ نے اس کو خود مختار قرار دیا (۱) یا یہ مطلب ہے کہ نکاح کے بعد جب وہ بالغ ہوگئی، تب آپ نے اس کو یہ اختیار دیا، (۲)

احناف کی تائید میں دوسری دلیل صحابہ اور تابعین کا طرز عمل ہے کہ انھوں نے نابالغ یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کی اپنی ولایت میں شادی کی ہے، اس سلسلہ میں بڑے بڑے صحابہ اور تابعین کے نام لئے جاتے ہیں، چنانچہ ابوبکر رازی حنفی المتوفی ۳۰ھ نے اپنی کتاب ”احکام القرآن“ میں حضرت علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عمرؓ، زید بن ثابتؓ، ام المومنین ام سلمہؓ کے اسمائے گرامی صحابہؓ میں، اور حسن بصریؒ، طاؤسؓ اور عطاءؓ کے نام تابعین میں گنائے ہیں۔ (۳)

ابن عبدالبر مالکی نے ”الاستذکار“ میں لکھا ہے کہ عروہ بن زبیر نے اپنی یتیم بھتیجی کا نکاح اپنے لڑکے سے کر دیا تھا، اور لکھا ہے کہ یہی مذہب ابوحنیفہؒ، امام محمدؒ، حسن بصریؒ، عطاءؓ، طاؤسؓ، عمر بن عبدالعزیزؒ، قتادہؒ، ابن شبرمہؒ اور اوزاعی کا ہے۔ (۴) ترمذی کتاب النکاح میں ہے کہ بعض تابعین کا اور ان کے علاوہ اوروں کا یہی قول ہے۔ (۵) حافظ ابن القیم جیسے ناظر فدار نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ (۶) اور امام سرخسی نے مبسوط میں حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، ابن عمرؓ اور ابو ہریرہؓ کے آثار کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نابالغ یتیم چچا زاد بہن سید الشہداء حضرت حمزہؓ کی لڑکی (امامہؓ) کا نکاح ابن ابی سلمہ سے کیا تھا۔ (۷)

لیکن یہیں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یتیم لڑکی اگرچہ وہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو اپنے نکاح کی اجازت دینے سے یا نکاح کے قبول کرنے سے انکار کرے تو کسی ولی کو

(۱) جوہر القتی ۴/۷۹۔ (۲) مبسوط سرخسی: ۴/۲۱۵۔

(۳) احکام القرآن رازی ۲/۵۱، مطبوعہ قسطنطنیہ۔ (۴) جوہر القتی ابن ترکمانی: ۲/۷۹، حیدرآباد۔

(۵) جامع ترمذی، کتاب النکاح باب ماجاء فی إکراه الیتیمۃ علی التزویج: ۱۱۰۹۔

(۶) زاد المعاد ابن قیم: فصل فی حکم اللہ فی النیب والکفر یز وجہما أبوہما: ۵/۹۶، مکتبۃ المنار الاسلامیہ، کویت۔

(۷) مبسوط سرخسی، باب نکاح الصغیر والصغیرۃ: ۴/۲۱۴۔

جبر اور زبردستی کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اور نہ یہ صحیح ہے کہ وہ بلوغ کی علامت خاص ظاہر ہونے تک خاموش بیٹھی رہے اور اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد وہ نکاح فسخ کر سکتی ہے، اور اس سے پہلے وہ ولی کے ہاتھ میں مجبور محض ہے۔ آیات، احادیث اور آثار سے جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء نے یتیم لڑکیوں کی شادیاں کر دیں، اس سے اتنا ثابت ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ان لڑکیوں نے ان کی مخالفت نہ کی، اور ان کے فیصلوں کو اپنی رضامندی سے بسر و چشم قبول کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت ہوش اور تمیز رکھتی ہیں، گو وہ بالغ نہ ہوں، اور وہ اسی وقت اس کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، یا ہوش و تمیز آنے کے بعد انکار کر دیں تو کیا یہ ان کا انکار قانوناً اس وقت تک تسلیم نہ ہوگا، جب تک وہ ”باقاعدہ“ بالغ نہ ہو جائیں۔

متعدد احادیث اور آثار سے اس کے خلاف ثابت ہے، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اقرار و انکار کے لیے بلوغ کی شرط نہیں، بلکہ اس کے لیے صرف ہوش و تمیز کافی ہے، (تفصیل آگے آئے گی) اور نکاح اس وقت تک موقوف رہے گا، جب تک وہ زبانی یا عملی، یا دریافت کرنے پر خاموشی کے اظہار سے اپنی رضامندی ظاہر نہ کر دے یا انکار نہ کر دے، حضرت عثمان بن مظعونؓ کی کمسن لڑکی (جاریہ) کا واقعہ اس کا ثبوت ہے، کہ ان کے چچا نے لڑکی کی رائے دریافت کئے بغیر اس کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کر دیا، لڑکی نے ماں کے کہنے سے اس کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور جب یہ مقدمہ دربار رسالت میں پیش ہوا، تو چچا کے یہ کہنے کے باوجود کہ بھائی نے یہ لڑکی میرے سپرد کی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے حق میں فیصلہ کیا، اور فرمایا کہ یہ بن باپ کی لڑکی ہے، اس کا نکاح اسی کی اجازت سے ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، دارقطنی، ابن ماجہ اور حاکم میں ہے۔ یہ الفاظ دارقطنی کے ہیں اور تھوڑے تھوڑے الفاظ کے تغیر کے ساتھ مختلف سندوں سے اس کی روایت کی ہے۔

اس واقعہ سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ باپ کے نہ ہونے کی

صورت میں دوسرے اولیاء اگر کسی یتیم کا نکاح پڑھادیں تو وہ جائز ہوگا، کیونکہ آپ نے حضرت قدامہؓ کو یہ نہیں فرمایا کہ تم کو اس کا حق نہ تھا اور یہ نکاح باطل ہے، حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں جیسا کہ احادیث میں ہے کہ وہ میری ملکیت ہو جانے کے بعد مجھ سے چھین لی گئی، وانتزعت منی واللہ بعد أن ملکتها، اور حاکم میں بشرط صحیحین ہے کہ آپ نے ابن عمر کو اس کے چھوڑنے (مفارقت) کا حکم دیا (۱)، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نکاح فی نفسہ جائز ہوا، دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ نکاح گوجائز ہوگا، مگر موقوف رہے گا، یعنی اس کا نفاذ لڑکی کی رضامندی یا نارضامندی پر موقوف رہے گا، اگر اس نے علم اور ہوش کے بعد اس کو زبانی یا عملی طور سے قبول کر لیا تو نافذ ہوگا، اگر قبول نہیں کیا اور انکار کر دیا تو فسخ ہو جائے گا۔

دوسری حدیث سے بھی، جو سنن کی اکثر کتابوں میں ہے، یہی بات صراحتاً ثابت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا:

عن أبي موسى 'سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت فلا كرهه عليها" (حاکم بشرط بخاری و مسلم کتاب النکاح ۲/۱۶۶-۱۶۷، المستدرک علی الصحیحین، دارالمعرفة، بیروت، ودارقطنی)

ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یتیم لڑکی سے اس کی ذات کے بارے میں دریافت کیا جائے گا اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی رضامندی ہے، اور اگر انکار کرے تو اس پر جبر نہیں۔

یہ حدیث اپنی سند کی صحت کے لحاظ سے بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے برابر ہے، دوسری حدیث اسی معنی کی حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة

(۱) المستدرک للحاکم ۲/۱۹۷۔ باب طلاق المرأة بما مر الأبوین۔

تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذن لها وإن أبت فلا جواز عليها. " (ترمذی و ابوداؤد وغیرہ)

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم لڑکی سے اس کی ذات کے بارے میں اس کی مرضی دریافت کی جائے گی، اگر وہ چپ رہی تو یہ اس کی اجازت ہے، اور اگر انکار کیا تو اس پر جبر نہیں۔

نسائی میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها."

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم لڑکی کی مرضی دریافت کی جائے گی، تو اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے۔

یہ مسئلہ کہ اس کو اپنی رضامندی اور نارضامندی کا کب اور کب تک اظہار کرنا چاہیے؟ اس کا بیان آگے آتا ہے۔

کیا باپ کو اپنی بالغ لڑکیوں کے نکاح کا کامل اختیار ہے؟

اس مسئلہ میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک جس عورت کا نکاح ایک دفعہ ہو چکا ہے، وہ خود مختار ہے، اور اپنی رضامندی سے وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، باپ کو اس میں کوئی دخل نہ ہوگا، لیکن جب تک وہ کنواری ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اس کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں، وہ باپ کے اختیار میں ہے جہاں چاہے وہ اس کا نکاح کر دے، بشرطیکہ وہ غیر کفو میں نہ کر دے، یا دین مہرم نہ قبول کر لے، اگر ایسی کوئی بات ہے، تو ان باتوں کی وجہ سے وہ فسخ کا دعویٰ کر سکتی ہے، ورنہ وہ اس معاملہ میں مطلق بے اختیار اور ناچار ہے اور اپنی نارضامندی اور ناپسندیدگی کے باوجود وہ باپ کے سامنے سرطاعت خم کر دینے پر مجبور ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے بالغہ عورت کو خواہ وہ کنواری ہو، یا اس کا پہلے بیاہ

ہو چکا ہو، دونوں صورتوں میں خود مختار تسلیم کیا ہے اور باپ کا کوئی حق نہیں سمجھا ہے کہ وہ بالغہ عورت پر جبر کر سکے، اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کہیں کر سکے، ان دونوں اماموں کی فقہ کے درمیان اصلی فرق یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک لڑکی کی بے اختیاری کی وجہ اس کی کم سنی، اور عدم بلوغ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کنوارا پن ہے۔ اس لیے امام اعظم کے نزدیک جب لڑکی بالغ ہو جائے گی تو اس کو اپنے معاملہ کا اختیار اور حق حاصل ہو جائے گا، اور امام شافعی کے نزدیک جب تک اس کا کنوارا پن دور نہ ہوگا اس کو اپنی ذات کا اختیار اور حق حاصل نہ ہوگا۔

حق یہ ہے کہ اس مسئلہ میں حق امام اعظم کے ساتھ ہے، یہی اکابر تابعین کا مسلک ہے، اور قرآن پاک اور احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار اور طرز عمل سے ثابت ہے، یہاں تک کہ حافظ ابن قیم نے بھی باوجود آزادی تقلید بڑے زور شور سے زاد المعاد میں اس کی تائید کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”یہی جمہور سلف کا قول، اور امام ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے اور یہی وہ قول ہے جس میں ہم خداوند تعالیٰ کی اطاعت سمجھتے ہیں، اور اس کے خلاف کے ہم معتقد نہیں اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ اور ممانعت، اور آپ کی شریعت کے قواعد، اور امت کے مصالح کے مطابق ہے، آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے کنواری لڑکی کو جو باپ کے نکاح کر دینے سے خوش نہ تھی، اختیار دیا کہ وہ چاہے نکاح باقی رکھے یا توڑ دے،..... آپ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنواری عورت کی اجازت حاصل کر لی جائے، اور یہ تائیدی صیغہ ہے جو وجود کے لیے آتا ہے، جب تک اس کے خلاف قرینہ سے یہ نہ ثابت ہو جائے کہ یہاں وجوب مراد نہیں ہے اور یہاں کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے، آپ کی ممانعت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، قواعد شریعت کی مطابقت یہ ہے کہ عاقل، بالغ، سمجھ دار کنواری لڑکی کی کسی ملکیت میں باپ کو اس کی رضامندی کے بغیر

تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور کوئی معمولی سی چیز بھی وہ جبراً اس سے نہیں لے سکتا، پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس کے جسم کو وہ اس کی رضامندی اور پسند کے بغیر زبردستی کسی دوسرے کے حوالے کر دے، حالانکہ وہ اس کو سخت ناپسند کرتی ہو، اور اس سے اس کو سخت نفرت ہو، اور وہ اس کی قیدی قرار دی جائے،..... امت کی مصلحتوں کے مطابق اس لیے ہے کہ لڑکی اپنے اختیار اور پسند سے جو نکاح کرتی ہے اور اس سے نکاح کے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ منجفی نہیں ہیں، اگر سنت صحیحہ کا یہ فیصلہ موجود نہ بھی ہوتا تو بھی قیاس صحیح اور شریعت کے قواعد کا یہی فیصلہ ہوتا،“ (۱)

امام شافعی نے ”کتاب الام“ (۲) میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے، مگر تعجب ہوتا ہے کہ انھوں نے کنواری لڑکیوں کی اجازت اور باپ کے مقابلہ میں ان کی ترجیح حق کی کوئی حدیث نقل نہیں کی، اور صرف ایک حدیث کے اشارہ (مفہوم شرط) سے یہ ثبوت بہم پہنچانا چاہا ہے کہ کنواری لڑکی کو اپنی نسبت آپ فیصلہ کا حق حاصل نہیں، اور باپ کو اس پر کلی اختیار حاصل ہے، اور وہ حدیث یہ کہ ”الثیب أحق بنفسها من وليها“، یعنی ”جس عورت کا ایک دفعہ بیاہ ہو چکا وہ ولی سے زیادہ اپنے اوپر اختیار رکھتی ہے“۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کنواری لڑکی پر اس سے زیادہ اس کے ولی کو جابرانہ حق حاصل ہے، لیکن یہ پوری حدیث یوں ہے:

”الثیب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها“
(صحیح مسلم: ۳۴۷۷)

ایک دفعہ کی بیاہی عورت اپنی نسبت اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری عورت سے اس کی اجازت لے لی جائے اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔
امام ابن الہمام حنفی نے ”فتح القدر“ (۳) میں لکھا ہے، کہ ”اول تو نص کے ہوتے

(۱) زاد المعاد، فصل فی حکم اللہ فی الثیب والکبریز وجمہا أبوہما: ۵/۹۷-۹۸۔ مکتبۃ المنار الاسلامیہ، کویت۔

(۲) کتاب الام، امام شافعی، باب نکاح الولاء والنکاح بالشہادۃ: ۵/۱۵۰۔

(۳) فتح القدر: ۳۔ باب الأولیاء والأولیاء کفاء، ۱۵۸-۱۵۹۔

ہوئے جس میں کنواری عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرنے کی ممانعت ہے، مفہوم شرط کو لینا، کہ چونکہ ایک دفعہ کی بیاہی کو خود مختار بنایا گیا ہے، اس لیے کنواری خود مختار نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اگر کنواری لڑکی کی مرضی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو باپ کی اس کی رضامندی دریافت کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، اور اس کی رضامندی اور ناراضامندی کا جب کوئی اثر نہیں، تو پھر اس دریافت، تحقیق اور پرسش کی ضرورت کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ دریافت و پرسش محض لڑکی کی خوشی کے لیے استجاباً ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب اس لڑکی کو معلوم ہے کہ اس پرسش کا اس کے حق میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کو کیا خوشی ہو سکتی ہے، پھر اس حدیث کا کیا جواب دیا جائے گا جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ”کنواری لڑکی کا اس کی مرضی دریافت کئے بغیر نکاح نہ کیا جائے“۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کا کیا جواب ہوگا جن میں آپ نے کنواری لڑکیوں کو باپ کے مقابلہ میں، حق ترجیح عنایت کیا، اور ان کی ناپسندیدگی پر نکاح کو رد کر دیا ہے، لیکن امام شافعی کی ”کتاب الام“ میں اس قسم کی کسی حدیث کا اس موقع پر تذکرہ نہیں ملتا، قیاسات مذکور ہیں جن میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر لڑکی کی مرضی دریافت کرنے کا کوئی ثمرہ نہیں ہے تو اس سے پوچھنے کی کیا حاجت ہے؟ جواب یہ دیا ہے کہ دریافت اور مشورہ کے لیے یہ ضرور نہیں کہ اس کو قبول بھی کر لیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں سے مشورہ کا حکم دیا گیا ہے کہ ”وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ“ مگر ان کے مشورہ کے تسلیم کر لینے پر رسول کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، بلکہ خود امت کو رسول کے فیصلہ کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (نساء: ۹)

نہیں، قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ وہ مومن نہ ہونگے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں وہ آپ کو حکم نہ بنائیں، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ پائیں، اور پوری طرح اس کو تسلیم نہ کر لیں۔

مگر یہ جواب اس وقت مسلم ہو سکتا ہے، جب اسی طرح کی کسی نص سے اس مسئلہ میں باپ کی اطاعت بھی اسی طرح واجب التعمیل ثابت ہو جائے جیسی کہ رسول کی اطاعت اس نص اور دوسرے نصوص کے رو سے واجب التسلیم ہے، علاوہ ازیں جن امور میں رسول کو مشورہ کے لیے کہا گیا ہے، وہ عام امت (امر) کے عمومی بلکہ سیاسی مصالح سے متعلق ہیں، اور یہاں خود اپنی ذات اور شخص کے متعلق بحث ہے، اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے، بلکہ ذاتی معاملات میں بھی رسول کے فیصلہ کی اطاعت اور تعمیل واجب ہے جیسا کہ خود اس آیت کے شان نزول کے قصہ میں مذکور ہے، مگر باپ کی اطاعت ان امور میں اولاد کا اخلاقی فرض ہے، قانونی نہیں، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرؓ کو ان کی محبوب بیوی کی طلاق کے بارے میں اپنے والد بزرگوار کی اطاعت کا حکم دیا، اور حضرت ابن عمرؓ نے آپ کے ارشاد کے مطابق اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی، اور بیوی کو طلاق دے دی، یہ واقعہ تمام کتب احادیث میں مذکور ہے، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ باپ کو اپنے بیٹے سے طلاق دلوانے کا قانونی حکم حاصل ہے؟ حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں، غرض اخلاقی اطاعت اور چیز ہے، اور قانونی حق اور بات ہے، لڑکی پر بھی اخلاقاً فرض ہے کہ وہ باپ کی مرضی پر عمل کرے، مگر شریعت کے رو سے وہ قانوناً مجبور نہیں ہے، اور یہاں بحث اخلاقی فرائض سے نہیں بلکہ قانونی حقوق سے ہے۔

امام شافعی نے آگے فرمایا ہے کہ ”اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصود ہوتا کہ کنواری اور ایک دفعہ کی بیاہی دونوں اپنے اوپر ولی سے زیادہ اختیار رکھتی ہیں اور دونوں اس میں برابر ہیں“ جیسا کہ تم کہتے ہو، تو عبارت یہ نہ ہوتی، کہ ”ایک دفعہ کی بیاہی کو اپنے اوپر ولی سے زیادہ اختیار ہے اور کنواری سے دریافت کر لیا جائے۔ بلکہ یہ ہوتی کہ کنواری اور ایک دفعہ کی بیاہی دونوں کو اپنے اوپر ولی سے زیادہ اختیار ہے“ یا یہ ہوتا کہ نفس بالغ عورت کو اپنے اوپر ولی سے زیادہ اختیار ہے، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا، اس اختلاف عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی بیاہی عورت کو جو اختیار حاصل ہے وہ کنواری کو نہیں ہے۔

امام ابن الہمام نے اس کا اچھا جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ عرب کا دستور، اور عرف یہ تھا اور ہے کہ ایک دفعہ کی بیاہی عورت سے لوگ براہ راست پیغام بھیج سکتے تھے، اور بھیجتے تھے، اور بھیجتے ہیں، اور کنواری لڑکیوں کے لیے پیغام ولی کو دیتے تھے اور دیتے ہیں، اس لیے عبارت کا یہ اختلاف ہے، نیز یہ کہ دونوں کی اجازت میں بھی فرق ہے، ایک دفعہ کی بیاہی عورت زبان سے اجازت دے گی، اور کنواری لڑکی عموماً اس قدر بیباک نہیں ہو سکتی اس لیے اگر وہ زبان سے کچھ نہ کہے اور خاموش رہے تو بھی اس کی اجازت سمجھی جائے گی، اس بنا پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلوب بیان اختیار نہیں فرمایا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں وہ الفاظ بھی مذکور ہیں جن میں کنواری اور ایک دفعہ کی بیاہی کا فرق نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ مطلق ”بے شوہر عورت“ کے الفاظ آئے ہیں، آپ نے فرمایا:

الایم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها ، و إذنها صماتها، (ترمذی: ۱۱۰۸)

بے شوہر کی عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے اوپر حق رکھتی ہے، اور کنواری لڑکی سے اجازت لے لی جائے اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔

یہ حدیث صحیح مسلم (۳۲۷۶) ابوداؤد (۲۰۹۸) ترمذی، نسائی (۳۲۶۲) اور موطاً امام مالک (۱۱۱۴) میں بسند صحیح مذکور ہے، اس میں ”ایم“ کا لفظ آیا ہے، عربی میں ایم بے شوہر کی عورت کو کہتے ہیں، خواہ وہ کنواری ہو یا بیوہ اور مطلقہ ہو، چنانچہ قرآن پاک میں باتفاق مفسرین اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے، جہاں کہا گیا ہے ”أَنكحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ“ (اپنے میں سے بے شوہر والیوں کا بیاہ کر دو) میری سمجھ میں کنواری اور ایک دفعہ کی بیاہی عورت کی اجازت کے متعلق اس اختلاف بیان کی وجہ یہ ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ کنواری عورت میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی نسبت اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لئے اگر زبان سے اقرار اس کے لیے ضروری قرار دیا جاتا تو سخت مشکل پیش آتی، چنانچہ حضرت عائشہؓ وغیرہ نے اس خیال کو ظاہر کیا ہے، اور ایک دفعہ کی بیاہی عورت نسبتاً دلیر ہوتی

ہے، اور بول سکتی ہے اور بولتی ہے، اس لیے اس کے لئے زبان کا اقرار ضروری قرار دیا گیا، اب اس اختلاف عبارت پر غور کیجئے، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کی بیاہی عورت اپنی نسبت اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اس لیے اس کی طرف سے ولی کو کچھ کہنے کی حاجت نہیں، وہ خود کہہ لے اور وہی خود اپنی زبان سے اجازت دے، اور کنواری عورت چونکہ ایسے موقع پر زبان سے کچھ نہیں بولتی، اس لیے وہ پوچھنے پر خاموش رہے تو اس کی اجازت سمجھی جائے، اور دریافت اور خاموشی کے بعد اس کا ولی اس کی طرف سے نیابت کر دیگا، اور اس کی خاموشی کے معنی اس کی رضامندی کے قرار دے گا، اور نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہ بھی اپنی زبان سے رضامندی ظاہر کر سکے تو اس کی طرف سے اس نیابت کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بہر حال کرنے نہ کرنے کا اختیار خود لڑکی کے ہاتھ میں ہے، اس تفسیر کی تائید حضرت عدیؓ کی روایت سے جو ابن ماجہ (۱۸۷۲) میں ہے، پوری طرح ہوتی ہے: ”الشب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها“ ”بیاہی خود اظہار مطالب کرے، اور کنواری کی خاموشی رضامندی ہے،“ پھر امام شافعی جو الفاظ چاہتے ہیں، وہ بھی نسائی اور مستدرک کی حدیثوں میں موجود ہے: ”استأمر و النساء عن أبضاعهن“ ”عورتوں سے (یعنی کنواری ہوں یا ایک دفعہ کی بیاہی دونوں یکساں) ان کے جسم کی نسبت دریافت کر لیا کرو۔“ نسائی میں ہے: ”ولا تنكحوا النساء حتى تستأمر وهن“ ”عورتوں کا نکاح نہ کرو، جب تک ان سے دریافت نہ کر لو،“ پھر ایک روایت میں حصر کے ساتھ بھی حکم موجود ہے کہ ”ولا البكر إلا بإذنها“ (کہ کنواری کا نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اس کی اجازت سے) کیا اس تفصیل کے بعد اس مسئلہ میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟

اب سوال و جواب سے قطع نظر کر کے، اس بارے میں جو احکام اور واقعات احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کو بھی سن لیجئے:

احکام

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو احسانات اپنی جنسی بہنوں پر ہیں، ان کی

تفصیل سیرۃ عائشہؓ میں بیان ہو چکی ہے (۱)، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! کن لڑکی (جاریہ) کا نکاح اس کے گھر کے لوگ کر دیتے ہیں، تو اس میں اس کی مرضی بھی دریافت کی جائے یا نہیں؟ فرمایا: ہاں! کی جائے، عرض کی یا رسول اللہ! وہ تو شرم کرتی ہے، (یعنی شرم کی وجہ سے زبان سے بول نہیں سکتی) فرمایا: ”اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ چپ رہے“، صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں: ”سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها تستأمر أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم! تستأمر، فقالت عائشة: فقلت له فإنها تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك إذنها إذا هي سكتت“ (بخاری: ۳۴۷۵، مسلم و ابوداؤد وغیرہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت“ (بخاری: ۵۱۳۶، مسلم: ۳۴۷۳، نسائی: ۳۲۶۹)

(بن شوہر کی عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کا امر نہ دریافت کر لیا جائے، اور نہ کنواری عورت کا نکاح کیا جائے، جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! اس کی اجازت کیونکر ہوگی؟ فرمایا: اس طرح کہ وہ خاموش رہے)

اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں:

”الطيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها“ (مسلم: ۳۴۷۷)

(۱) ملاحظہ ہو ”سیرت عائشہ“ میں ”جنس نسوانی پر حضرت عائشہؓ کے احسانات“ از ص ۲۹ تا ۲۹۰، مکتبہ الحق، جوگیشوری، ممبئی۔

(ایک دفعہ کی بیابہی عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنے اوپر حق رکھتی ہے، اور کنواری سے اس کی اجازت لے لی جائے، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے) یہی روایت ان الفاظ میں بھی ہے:

”الطيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها من نفسها وإذنها صماتها“ (مسلم: ۳۴۷۸، نسائی: ۳۲۶۳)، (الفاظ مسلم سے مختلف ہیں) (ایک دفعہ کی بیابہی عورت اپنے ولی سے زیادہ اپنی نسبت حق رکھتی ہے، اور کنواری عورت سے اس کا باپ، اس کی ذات کی نسبت اجازت لے لے، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔)

اس روایت میں ایک خاص لفظ ابوہا کا ہے، کہ باپ کو بھی لڑکی سے اذن لینا ضرور ہے، اس سے امام شافعیؒ کی اس رائے کی کہ باپ کو اپنی کنواری لڑکی پر استبدادی حق حاصل ہے، اور اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہے، قطعاً تردید ہو جاتی ہے، شوافع کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ دوسری روایتوں میں یہ لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے یہ زیادتی محفوظ نہیں، لیکن یہ جواب اس لیے صحیح نہیں کہ ثقہ کہ زیادت مسلم ہے۔

ابوداؤد میں یہی روایت ان الفاظ میں ہے:

”لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها، قالوا وما إذنها؟ قال: أن تسكت“ (۲۰۹۲)

(ایک دفعہ کی بیابہی عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ حاصل ہو جائے، اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے لیکن اس کی اجازت سے، لوگوں نے کہا اس کی اجازت کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ وہ چپ رہے۔)

یہ الفاظ لڑکی کے حق کو پوری وضاحت سے ظاہر کر رہے ہیں، جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں، ایک اور طریقہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ان الفاظ میں ہے:

”لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها“

الصموت“ (ترمذی: ۱۱۰۷، ونسائی: ۳۲۶) (۱)

(ایک دفعہ کی بیابھی عورت کا نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس کا امر نہ لے لیا جائے، اور نہ کنواری کا نکاح کیا جائے یہاں تک کہ اس کی اجازت لے لی جائے، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔)

حضرت ابن عباسؓ کی روایت بھی اسی طرح مختلف الفاظ میں حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”الایم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها،“ (ترمذی: ۱۰۸، ونسائی: ۳۲۶۲ وغیرہ)

(بے شوہر کی عورت اپنے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، اور کنواری عورت کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔)

حضرت عثمان بن مظعونؓ کی صاحبزادی جو اپنے چچا کے کئے ہوئے نکاح سے ناخوش تھیں، ان کے معاملہ میں آپ نے فرمایا:

”لا تنكحوا النساء حتى تستأمرنهن فإذا لم يكنن فهو إذنهن“ (مسند رک حاکم بشرط بخاری و مسلم ۲/۱۶۷، المستدرک مع الخیص)

عورتوں کا نکاح نہ کرو، جب تک ان سے دریافت نہ کر لو، جب وہ چپ رہیں تو یہی ان کی اجازت ہے،

اس روایت میں ”مطلق عورت“ کا لفظ ہے جس میں کنواری اور بیابھی کی تفریق نہیں، اور دونوں سے اجازت لے لینے کا یکساں حکم ہے، ممکن ہے کہ اس حدیث میں قرینہ اور طریق اجازت سے یہ اشارہ نکالا جائے کہ یہ کنواریوں کی نسبت ارشاد ہوا ہے، مگر حضرت عائشہؓ کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں، جو ہر تاویل اور بحث سے بالاتر ہیں، آپ نے فرمایا:

”استأمرن النساء في أبضاعهن، قيل: فإن البكر تستحیی وتسکت،

فقال: هو إذنها“ (سنن نسائی: ۳۲۶۸)

(۱) نسائی کے الفاظ یہ ہیں: ”لا تنكح الغیب حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأمر“۔

(عورتوں کے جسم کی نسبت ان سے اجازت لے لو، عرض کیا گیا کہ کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے، اور چپ رہتی ہے، فرمایا یہی اس کی اجازت ہے۔)

اس حدیث میں دیکھو بالکل وہی الفاظ ہیں، جن کا امام شافعی ہم سے مطالبہ کرتے تھے، اس میں کنواری اور ایک دفعہ کی بیابھی دونوں کو ایک ہی لفظ سے ادا کر کے، ان سے استئراج لینے کا یکساں اور برابر کا حکم دیا گیا ہے، صرف ان دونوں کی اجازت کی نوعیت میں فرق کیا گیا ہے، اجازت کی نوعیت کا یہ فرق حضرت عدیؓ والی روایت سے جو سنن ابن ماجہ میں ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”الثیب تُعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها“ (ابن ماجہ: ۱۸۷۲)

(ایک دفعہ کی بیابھی عورت (یعنی بیوہ اور مطلقہ) خود اپنا اظہار مطلب کرے، اور کنواری لڑکی کی رضامندی کا اظہار اس کی خاموشی سے ہوگا۔)

اس سے ظاہر ہوا کہ کنواری اور بیوہ و مطلقہ (یعنی جس کا پہلے ایک دفعہ بیاہ ہو چکا ہو) ان دونوں کی خود مختاری کے حق میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ صرف رضامندی کے اظہار کی نوعیت میں فرق ہے۔

پچھلے (صفحات اور سطور) میں اس پر پوری بحث کی جا چکی ہے، اور یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جوان و بالغ لڑکی کو اپنے نکاح کا خود پورا اختیار حاصل ہے، اور باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی مرضی دریافت کئے بغیر اس کا نکاح کر سکے، اور اگر کر دے گا تو لڑکی کو جب اس واقعہ کا علم ہو وہ اس کو باطل قرار دے سکتی ہے، اسی کے ساتھ وہ تمام احکام نبوی درج کئے جا چکے ہیں، جن میں لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کے نکاح کر دینے کی قطعی ممانعت کی گئی ہے، اور ان احکام میں کنواری، بیوہ اور مطلقہ ہر ایک کے لیے اس بارے میں برابر کا اختیار اور حق ثابت کیا گیا ہے۔

واقعات اور مقدمات

آج کے مضمون میں ایسے واقعات اور مقدمات کی نظیریں پیش کرنی ہیں جن سے

یہ ثابت ہوتا ہے کہ عدالت نبوی میں جب کبھی کسی لڑکی نے اپنے باپ کے خلاف اس قسم کا مقدمہ دائر کیا، جس میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لڑکیوں کے حق میں اور باپ کے خلاف فیصلہ صادر فرمایا ہے۔

۱۔ اس قسم کا سب سے پہلا واقعہ جو حدیث کی اکثر کتابوں میں ہے، خنساء بنت جدام انصاریہ کا ہے، ان کے باپ نے ان کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جس کو وہ بہت پسند نہیں کرتی تھیں، انھوں نے بارگاہ نبوی میں جا کر اپنا معاملہ پیش کیا، آپ نے اس نکاح کو ناجائز قرار دیا، اور لڑکی کو اختیار دیا کہ وہ جس سے چاہے اپنا نکاح کرے، چنانچہ اس نے ابولبابہ انصاری سے اپنا نکاح کیا۔

یہ واقعہ صحیح بخاری (کتاب النکاح) ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔

۲۔ حضرت جعفرؓ کے خاندان کی ایک خاتون کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے ولی کسی ایسے شخص سے اس کی شادی نہ کر دیں، جس کو وہ پسند نہ کرتی ہوں، انھوں نے انصار کے دو بزرگوں کو اپنی حالت کہلا بھیجی، انھوں نے جواب دیا کہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، خنساء کا نکاح ان کے باپ نے کسی ایسے شخص سے کر دیا جس کو وہ پسند نہیں کرتی تھیں، انھوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا واقعہ عرض کیا، آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا۔^(۱)

۳۔ حضرت عطاء تابعی، حضرت جابر صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نے بارگاہ نبوی میں آ کر دعویٰ کیا کہ اس کے باپ نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کر دیا، جو مجھے ناپسند ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مرضی کے مطابق اس کا نکاح رد کر دیا۔^(۲)

(۱) صحیح بخاری ج ۴، کتاب الحیل (۹۰)۔ باب فی النکاح، ج: (۶۹۶۹)۔

(۲) دارقطنی ج ۳، کتاب النکاح، ج: ۲۸، ص ۲۳۳، علامہ عینی نے اس روایت کو نسائی کی طرف منسوب کیا ہے: (عمدة القاری، ج ۹/۲۳۳) مگر نسائی، سنن صغری مطبوعہ، کتاب النکاح میں مجھے یہ روایت نہیں ملی، ممکن ہے کہ سنن کبریٰ میں ہو، جو مطبوعہ ہے۔ (س)

۴۔ عکرمہ تابعی، حضرت ابن عباسؓ سے اسی قسم کی ایک روایت کرتے ہیں کہ ایک کمن کنواری لڑکی، (جاریۃ) نے خدمت نبوی میں آ کر اسی قسم کا واقعہ عرض کیا، اور اپنی نارضا مندی کا اظہار کیا، آپ نے اس کو بھی اختیار دے دیا۔^(۱)

۵۔ حضرت نافع تابعی، حضرت عبداللہ بن عمر صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی کنواری لڑکی کا نکاح کر دیا، اور لڑکی کو یہ نکاح پسند نہ تھا، اس نے آ کر بارگاہ نبوی میں شکایت کی، آپ نے اس کا نکاح رد کر دیا۔^(۲)

۶۔ ابوسلمہؓ روایت کرتے ہیں کہ بنی منذر کے قبیلہ کے ایک شخص نے اپنی لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کسی سے کر دیا، اس نے آ کر اپنا واقعہ عرض کیا، آپ نے اس کا نکاح ناجائز قرار دیا۔^(۳)

۷۔ [عبداللہ] ابن بریدہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکی نے (فتاة) ان کے پاس آ کر بیان کیا کہ میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے اس لیے کر دیا ہے تاکہ اس کی ذلیل حالت میری نسبت سے بلند ہو جائے اور میں اس کو ناپسند کرتی ہوں، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرو، آپ جب تشریف لائے تو اس نے اپنا مقدمہ پیش کیا، آپ نے اس کے باپ کو بلا بھیجا، اور لڑکی کو اس کے نکاح کا اختیار دے دیا، یہ دیکھ کر لڑکی نے کہا، یا رسول اللہ میرے باپ نے جو کچھ کیا، میں اس کو جائز کرتی ہوں، اس مرافعہ سے میرا مقصود یہ تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ آیا اپنے نکاح میں عورتوں کو بھی کچھ دخل ہے یا نہیں؟^(۴)

اس روایت کے اخیر فقرے بعض طریقوں میں یہ ہیں:

(۱) ابوداؤد دارقطنی ج: (۵۶) ص: ۲۳۴، وابن ماجہ و نسائی، کتاب النکاح، و مسند احمد بن حنبل۔

(۲) دارقطنی ج: ۵۹، ص: ۲۳۶۔

(۳) ایضاً کتاب النکاح، ج: ۴۳، لیکن اس میں یہ ہے کہ انصار قبیلہ بنی عمرو بن عوف سے ان خاتون کا تعلق تھا، نام خنساء بنت خدام تھا، بعد میں ان کا نکاح ابولبابہ بن منذر سے ہوا۔ (ر)

(۴) سنن نسائی (۳۲۷۱) و دارقطنی، کتاب النکاح (۴۶)۔

”میرے باپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا نکاح کر دیا، تو کیا مجھے اپنی ذات کے معاملہ میں کوئی اختیار ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہے، اس نے کہا تو میں اب اپنے باپ کے فیصلہ کو نا منظور کرنا نہیں چاہتی، لیکن میں نے چاہا تھا کہ عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو اپنی ذات کے معاملہ میں اختیار ہے، یا نہیں؟“ (۱)

ان تمام احادیث کو امام ابوحنیفہؒ نے تسلیم کیا ہے، اور انھیں سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بالغ لڑکیوں کو اپنے نکاح کے معاملہ میں پورا اختیار حاصل ہے، اور باپ کو اس معاملہ میں کوئی جبری یا استبدادی حق حاصل نہیں ہے، یعنی لڑکی کی مرضی کے خلاف یا اس کی ناراضمانندی کے باوجود وہ اس کا نکاح صرف اپنی پسند یا مرضی سے نہیں کر سکتا، اور ایسا نکاح لڑکی کی مخالفت اور ناراضمانندی کے اظہار پر منع ہو جائے گا، یہ حق امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ہر بالغ لڑکی کو حاصل ہے، خواہ کنواری ہو، یا بیوہ ہو یا مطلقہ ہو۔

امام شافعیؒ کے نزدیک یہ حق اور یہ اختیار کنواری لڑکی کو نہیں ہے، صرف اس کو ہے جس کا پہلے ایک دفعہ نکاح ہو چکا ہو اور اب وہ بیوہ یا مطلقہ ہو کر دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے جس کو اصطلاح میں ”ثیبہ“ کہتے ہیں۔

پہلی روایت میں جن خنساء کا واقعہ مذکور ہے، ان کی حالت کی نسبت تین قسم کی روایتیں ہیں: ایک میں ہے کہ وہ ثیبہ تھیں، اور بیوہ ہو کر دوسری شادی کرنا چاہتی تھیں، یہ بخاری کی اس روایت میں بیان ہے، جو کتاب النکاح میں ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ کنواری تھیں، یہ سفیان ثوری کی روایت ہے، جس کو امام نسائی نے اپنی سنن کبریٰ (مطبوعہ نسخہ سنن صغریٰ ہے) میں نقل کیا ہے، (۲) تیسری روایت وہ ہے جس میں ان کے کنواری یا ثیبہ ہونے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس روایت میں ہے جو کتاب الجہل میں ہے اور سنن کی دوسری روایتوں میں ہے۔

(۱) دارقطنی، کتاب النکاح (۴۶/۴۷)۔

(۲) فتح الباری و بیہی شرح حدیث مذکور۔

بہر حال اس پہلی روایت اور دوسرے بیانات سے زیادہ تر اسی کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت خنساءؓ اس وقت ثیبہ تھیں، اس لیے امام شافعیؒ یہ حق صرف ثیبہ عورتوں کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں، آخری چھٹی روایت میں نوجوان لڑکی (فتاة) کا لفظ ہے، جس سے زیادہ قرینہ یہ ہے کہ وہ کنواری لڑکی ہو، لیکن چونکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ ”میرے باپ نے اپنے بھتیجے کو ذلیل حالت سے بلند کرنے کے لیے میرے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔“ اس سے امام موصوف نے یہ خصوصیت پیدا کی ہے کہ جب کوئی باپ اپنی کنواری لڑکی کا نکاح کسی غیر کفو میں کر دے گا تب لڑکی کو یہ اختیار حاصل ہوگا ورنہ نہیں۔

بقیہ بیچ کی روایتوں کے متعلق بیہقی، دارقطنی اور ابن حجر علمائے شوافع نے زیادہ سے زیادہ جو اعتراض کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیثیں مرفوع نہیں، بلکہ مرسل ہیں، لیکن جب یہ روایتیں ایک طریقہ سے مرفوع اور دوسرے طریقہ سے مرسل ٹھہرتی ہیں، تو کیا ضرور ہے کہ مرسل ٹھہرانے والی روایتیں، مرفوع کے مقابلہ میں زیادہ صحیح قرار دی جائیں، بہر حال اگر مرسل بھی مان لی جائیں، تو تنہا قیاس سے وہ زیادہ معتبر ہوں گی۔

اصل یہ ہے کہ ان واقعات میں جو خاص خاص کیفیتیں مذکور ہیں کہ وہ دعویٰ کرنے والی لڑکی ثیبہ تھی، یا وہ عدم کفو کی بنا پر ناراض تھی، یا اور کوئی چیز، امام شافعی ان مخصوص صورتوں کو بھی لڑکیوں کے حق اختیاری کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ کیفیتیں اتفاقی ہیں، اور اصل وجہ لڑکی کی ناراضمانندی اور ناپسندیدگی ہے، خواہ کسی بنا پر ہو، ہر صاحب نظر جو اس باب میں ان احکامی حدیثوں کو جو پہلے نمبر میں کنواری لڑکیوں کی اجازت کے بھی ضروری ہونے کے متعلق نقل کی گئی ہیں، اور ان واقعات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پڑھے گا وہ اس کے ماننے پر مجبور ہوگا کہ اسلام میں عاقل و بالغ لڑکیوں کو اپنے نکاح کے معاملہ میں کامل اختیار حاصل ہے، امام بخاری کا بھی یہی مسلک معلوم ہوتا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں خنساء کی حدیث کا عنوان یہ قائم کیا ہے:

باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود۔

اس بیان کا باب کہ اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح کر دے اور وہ اس کو ناپسند کرتی ہو تو وہ نکاح رد ہے۔

باوجود اس کے کہ اس کے بعد خنساء کا جو واقعہ نقل کیا ہے اس میں ثیبہ کا ذکر ہے، مگر اس سے امام موصوف نے بھی یہ نہیں سمجھا ہے کہ اس سے اس اختیار اور حق کی تخصیص صرف ثیبہ کے لیے ہے، بلکہ انھوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ فیصلہ ہر اس لڑکی کے لیے ہے جو اس نکاح کو ناپسند کرتی ہو جو باپ نے اپنی مرضی سے کر دیا ہو۔

بعض لوگوں نے موطاً امام مالک کے اس اثر کی بنا پر کہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سالم تابعی اور حضرت قاسم تابعی اپنی کنواری بالغ لڑکیوں کا نکاح ان کی رضامندی دریافت کئے بغیر کر دیا کرتے تھے، یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ بالغ کنواری لڑکیوں کے نکاح کے جواز کے لیے ان کی مرضی دریافت کرنا ضروری نہیں ہے، تو اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کے بعد یہ قیاس میں نہیں آسکتا کہ ایسے متبع سنت اصحاب اس کے خلاف کرتے ہوں، دوسرے یہ کہ یہ راوی کا اپنا علم ہے کہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ انھوں نے مرضی دریافت نہیں کی، یہ دھوکا ان راویوں کو اس لیے ہوا کہ نکاح کے وقت ان کو مرضی دریافت کرتے انھوں نے نہیں دیکھا، اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ انھوں نے اس سے پہلے بھی کسی مناسب موقع پر ان کی مرضی اشارہ یا کنایہ دریافت نہیں کی، یہ خانگی معاملات ہیں، جن کا صحیح علم کسی باہر کے آدمی کو نہیں ہو سکتا، تیسرے یہ کہ یہ صورت اس وقت کے لیے ہے کہ جب نکاح کے معاملہ میں باپ اور بیٹی کے درمیان کشاکش اور اختلاف ہو، ورنہ اگر لڑکی باپ کے فیصلہ پر بخوشی رضامند ہو تو اس میں جواز و عدم جواز کی کیا بحث پیدا ہو سکتی ہے، اُن سعادت مند لڑکیوں نے اپنے بزرگ باپوں کے فیصلہ سے اختلاف نہیں کیا، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اگر اختلاف ہوتا تو یہ لڑکیاں مجبوراً رادی جاتیں اور باپوں کے فیصلہ کو رد نہیں کر سکتی تھیں۔

برخلاف اس کے اسی موطاً^(۱) میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی ایک

(۱) موطاً: الإمام مالک، کتاب الطلاق، باب ما لا یبین من التملیک (۱۱۸۲)۔

عزیز کی لڑکی کا نکاح جب کہ باپ سفر میں تھے، اپنے ایک دوسرے عزیز کے لڑکے سے کر دیا، حالانکہ وہ ولی نہیں ہو سکتی تھیں، اور نہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ وہ اس مسئلہ سے ناواقف تھیں کہ بالغ لڑکی کو اپنے نکاح کا اختیار کہاں تک ہے؟ اور ایسا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بعد کا واقعہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ عبدالرحمن سفر سے واپس آئے اور ان کو اس نکاح کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے اس بات پر ناراضی ظاہر کی۔ اور کہا کہ مجھ جیسے (معزز) لوگوں کی لڑکیاں بھی باپ کی رائے لیے بغیر بیاہ دی جاتی ہیں؟ حضرت عائشہ نے رفع نزاع کے لیے لڑکے سے اس کا تذکرہ کیا، لڑکے نے کہا میں اس کا اختیار عبدالرحمن (لڑکی کے باپ) ہی کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، یعنی وہ چاہیں تو میری طرف سے لڑکی کو طلاق دے دیں، عبدالرحمن نے حضرت عائشہ سے کہا جو بات آپ کر چکی ہیں اس کو رد نہیں کر سکتا، چنانچہ یہ نکاح قائم رہا، اور یہ طلاق نہیں سمجھی گئی۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر بالغ لڑکی کے نکاح کے جواز میں باپ کی رضامندی شرط ہے تو یہ نکاح کیونکر جائز ہو سکتا تھا، اور جب نہیں جائز ہو سکتا تھا تو اس میں تملیک اور طلاق کی اجازت دینے کے کیا معنی ہو سکتے تھے، اور پھر بعد کو باپ کی رضامندی ظاہر کر دینے سے امر فاسد صحیح کیونکر ہو سکتا تھا، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ حضرت عائشہ نے بالغ لڑکی کے اختیار اور حق کو سمجھ کر صرف اس کی اجازت سے اس کے باپ کی اطلاع کے بغیر اس کا نکاح کر دیا، اور باپ کی واپسی کے بعد اخلاقی طور سے خانگی نزاع کو روکنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ لڑکے سے یہ کہوادیا کہ عبدالرحمن کو میں اپنی طلاق و مفارقت کا اختیار دے دیتا ہوں، وہ جو چاہیں کریں، عبدالرحمن اس سے خوش ہو گئے، نزاع جاتی رہی، پھر عبدالرحمن نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری موجودگی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ”مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جاسکتا ہے اور مجھ جیسے لوگوں کی رائے لیے بغیر بھی ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے؟“ اس سے معلوم ہوا کہ صرف خاندانی غرور اور نسبی جاہ اس ناراضی کا باعث تھا، کوئی مسئلہ کی صورت نہ تھی۔

اسی طرح حضرت علیؑ کے عہد حکومت کا واقعہ ہے کہ ایک ماں نے اپنی لڑکی کی رضا مندی لے کر اُس کا نکاح کر دیا، بعد کو اس کے اولیاء نے حضرت علی مرتضیٰؑ کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا، حضرت علیؑ نے اس نکاح کو جائز قرار دیا۔^(۱)

ان تمام احکام اور واقعات پر نظر ڈالنے سے یہ بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کی شریعت نے لڑکیوں کو اس معاملہ میں تمام تر آزادی عطا کی ہے، اور وہ پوری طرح اس کی ذمہ دار ہیں کہ اس نئی زندگی کے اختیار کرنے اور رفیق حیات کے انتخاب اور منظوری میں اسلام کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر مسلمان لڑکیاں اس بارے میں عملاً اپنے کو معذور محض اور مجبور خیال کریں تو یہ رسم و رواج اور نقص تربیت کا اثر ہوگا، اسلام اس گناہ سے قطعاً پاک اور بری ہے، ضرورت ہے کہ مسلمان لڑکیاں اپنے والدین کی رضا جوئی کے ساتھ ساتھ اپنے جائز حق کو کام میں لائیں، اور خود والدین کو اپنی آئندہ زندگی کے مسئلہ میں مدد دینے کی کوشش کریں، گزشتہ واقعات میں تم نے دیکھا کہ صحابیات رضی اللہ عنہن اپنے معاملہ میں کس صفائی اور خوبی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے مطالبہ کو پیش کرتی تھیں، ایسا کرنا نہ تو سوء ادب ہے اور نہ جائز حدود سے باہر قدم نکالنا ہے۔

کیا ولی کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی؟

ہم اس مسئلہ کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی اس پر قلم اٹھاتے ہوئے اس لیے جھجھکتے تھے، کہ یہ فقہاء کی بحثیں لوگوں کو بے مزہ معلوم ہوں گی مگر وقت کی نزاکت اور حالات کے تقاضے نے قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا، تاہم اب یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ عوام اور خواص دونوں طبقوں میں ان مباحث کو دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی صحبت سے معاشرتی و اجتماعی حالات کا درست ہونا ان مباحث کے سلجھانے پر موقوف ہے، نیز مسلمان عورتیں جو اپنے حقوق سے روز بروز واقف ہوتی جاتی ہیں، ضرورت ہے کہ تحقیق کے ساتھ ان کے جائز حقوق بتا دیے جائیں، اور وہ سیلابِ بلا جو مغرب اور مشرق سے مسلمان عورتوں کے حدودِ حرم میں داخل ہو رہا ہے، اس کے اسناد کی صورت پیدا ہو۔

اس بحث کے متعلق فیصلہ کے لیے صرف ایک مسئلہ کا ذکر باقی ہے، اور وہ یہ کہ عاقل و بالغ لڑکی کے نکاح میں ولی کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ امام شافعیؒ اس کے قائل ہیں کہ عورت کا کوئی نکاح خواہ کنواری ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو، بالغہ یا نابالغہ کوئی ہو، بغیر ولی کی اجازت کے جائز نہیں، اور یہ اجازت نکاح سے پہلے یا نکاح کے وقت ہونی چاہیے، اور اگر ولی نے بعد کو اجازت دی تو دوسرا نکاح بعد کو از سر نو پڑھوانا ہوگا، کیونکہ پہلا نکاح باطل و بے کار تھا، غرض امام شافعیؒ کے نزدیک کنواری لڑکی کیلئے صرف باپ کی رضا مندی کافی ہے، لڑکی کی رضا مندی ضروری نہیں، اور اگر لڑکی ثیبہ (یعنی بیوہ یا مطلقہ ہے) تو لڑکی کی رضا مندی کے ساتھ ولی جائز کی رضا مندی بھی شرط ہے، تاہم ولی کا فرض یہ ہے کہ لڑکی جس سے نکاح کرنا چاہے اُس سے زبردستی نہ روکے، اگر وہ روکے گا تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ

(۱) مبسوط امام شری، باب النکاح بغیر ولی، ۱۰/۵۔

عدالت میں دعویٰ کر کے اس سے بزور اجازت حاصل کر لے۔^(۱)

امام مالکؒ کی رائے یہ ہے کہ نیچے طبقہ اور ادنیٰ خاندان کی اگر لڑکی ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن اعلیٰ اور شریف خاندان کی لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے کہ یہ لازمہ شرافت ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ ولی کی اجازت اور رضامندی کی شرط صرف کمسن اور نابالغ لڑکی کے لئے ہے، عاقل و بالغ لڑکی خواہ وہ کنواری ہو، یا بیثیبہ، اعلیٰ ہو یا ادنیٰ، اس کے نکاح کے جائز اور صحیح ہونے کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی قانوناً ضروری نہیں ہے، البتہ اخلاقاً ایک سعادت مند لڑکی کا فرض یہ ہے کہ اپنے ولی کی اجازت اور رضامندی اس باب میں ضرور حاصل کر لے، اگر لڑکی نے ایسا نہ کیا، اور ولی کی رضامندی اور اجازت کی پروا نہ کی اور نکاح کر لیا تو ولی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ لڑکی نے اپنے سے فروتر اور عیب دار خاندان میں شادی کر لی، یا خاندانی دین مہر سے کم دین پر شادی کر لی، تو چونکہ لڑکی کے اس فعل کا اثر خاندان کی عزت اور وقعت پر پڑتا ہے، اس لیے ایسی لڑکی کے خلاف ولی کو عدالت میں چارہ جوئی کا حق حاصل ہے اور ولی کی درخواست پر قاضی کے فیصلہ سے ایسا نکاح نسخ کرایا جاسکتا ہے۔

جہاں تک ثیبہ لڑکی کا تعلق ہے ان دونوں اماموں کی رائے کے مطابق عملاً اس کی آزادی اور حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر پڑتا ہے تو صرف اس قدر کہ امام ابوحنیفہؒ کی رائے اور مرضی کے مقابلہ میں ولی کو کسی قسم کا حق مداخلت نہیں دیتے۔

امام شافعیؒ کے نزدیک یہ ہے کہ ایسی صورت میں لڑکی کی سلطنت یعنی قاضی کے یہاں مرافعہ کر کے اپنی مرضی کے مطابق اجازت حاصل کر لے گی اور اس وقت ولی کی رائے اور مرضی کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا، البتہ کنواری لڑکی کے حق میں ان دونوں مجتہدین کے درمیان سخت تخالف ہے، امام اعظم کنواری لڑکیوں کی مرضی کے مقابلہ میں بھی ولی کی

(۱) کتاب الام، امام شافعیؒ، باب نکاح اللواتہ والنکاح بالشہادۃ، ج ۵/۱۴۹۔

مرضی اور اجازت کو قانوناً کوئی ضروری چیز نہیں سمجھتے، اور امام شافعی ضروری سمجھتے ہیں، اور ولی کی اجازت کے بغیر کسی کنواری لڑکی کا نکاح نادرست کہتے ہیں، ولی نہ ہو تو خاندان کا بڑا یا قاضی وقت اس کا ولی قرار دیا جائے گا۔

امام مالک کا مسلک گو معتدل ہے تاہم عملاً وہ گویا امام ابوحنیفہ ہی کے مسلک کے قریب ہے کہ ادنیٰ اور اعلیٰ طبقہ کا فرق کر کے، ادنیٰ درجہ کی لڑکی کے حق میں ولی کی مرضی کے بغیر نکاح کو درست کہنا، اور اعلیٰ طبقہ کی لڑکی کے لیے اس کو نامناسب سمجھنا، ولی کی اجازت کے مسئلہ کو قانونی حیثیت سے گرا کر محض اخلاقی حیثیت قرار دیتا ہے، نیز ادنیٰ اور اعلیٰ کا فرق کرنا اور اس کا معیار مقرر کرنا عملاً نہایت مشتبہ ہے۔^(۱)

امام شافعی نے اپنے مسلک پر قرآن، حدیث اور قیاس سے استدلال کیا ہے، قرآن پاک سے اُن کا استدلال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے:

﴿فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ﴾

(تو عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح سے نہ روکو۔)

امام شافعی کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ معقل بن یسارؓ ایک صحابی کی بہن کو اُن کے شوہر نے طلاق رجعی دی تھی، مگر عدت کے اثناء میں شوہر دوبارہ اُن کو اپنی زوجیت میں لانا چاہتا تھا، وہ بی بی بھی یہی چاہتی تھیں مگر اُن کے بھائی معقل بن یسار اپنے بہنوئی کے اس فعل سے ناراض ہو کر دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اولیاء کو عورت کی مرضی کے خلاف نہ کرنا چاہیے، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ولی کو روکنے کا حق نہ ہوتا، تو معقل کیوں روکتے اور کیوں کر روک سکتے تھے، اور اس آیت کے اُترنے ہی کی کیا ضرورت تھی؟ اُس سے معلوم ہوا کہ ولی کو روکنے کا حق حاصل ہے، لیکن حتی الامکان عورت کی مرضی کے خلاف اُس کو نہ کرنا چاہیے۔

امام شافعی کے اس استدلال پر جس کو خود انھوں نے کتاب الام میں لکھا ہے، نہ

(۱) بغدادی مالکیوں نے امام مالک کی رائے، امام شافعی کے موافق بھی نقل کی ہے، واللہ اعلم۔ (س)

صرف احناف بلکہ مالکیوں نے بھی سخت اعتراض کیے ہیں، اور ثابت کیا ہے کہ اس آیت پاک سے تو اُلٹا یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کی مرضی کے خلاف مرد کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے، قاضی ابوالولید بن رشد مالکی نے اپنی کتاب ”بدایۃ المجتہد“ میں نہایت خوبی سے اس کو ثابت کیا اور امام ابن الہمام نے بھی یہی لکھا ہے۔

اس استدلال کا آسان جواب یہ ہے کہ جاہلیت میں مردوں کو عورتوں پر جو جابرانہ حقوق حاصل تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ولی جس سے چاہتے تھے، نکاح کر دیتے تھے اور جس سے چاہتے تھے نہیں کرنے دیتے تھے، حضرت معقل بن یسار اسی رواج و عمل کے مطابق کسی شرعی حق سے نہیں بلکہ زبردستی اور زور سے بہن کو یہ نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، قرآن پاک نے اس آیت سے اس رسم و رواج کو توڑ کر عورتوں کو ان کا معصوبہ حق واپس دلایا، اس لیے اس آیت پاک سے امام شافعی کا اپنے مسلک پر استدلال میرے نزدیک صحیح نہیں۔

اس کے بعد انھوں نے اپنی تائید میں دو حدیثیں نقل کی ہیں، پہلی اور دارقطنی نے سنن میں اور متعدد حدیثیں ان کی تائید میں اضافہ کی ہیں، مگر حق یہ ہے کہ امام شافعی کی پیش کردہ دو حدیثوں کے علاوہ اور سب کی سب تمام تر ضعیف، کمزور اور مجروح ہیں، امام شافعی نے جو دو حدیثیں پیش کی ہیں، ان میں ایک حضرت عائشہؓ سے اور دوسری حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے، پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ایما امرءة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (ثلاثاً) فإن دخل

بها فلها المهر بما استحلت من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولی

من لا ولی له“ (ابن ماجہ: ۱۸۷۹، ابوداؤد: ۲۰۸۳، ترمذی: ۱۱۰۲)

(جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اگر شوہر نے خلوت کر لی ہے تو اس کو مہر ادا کرنا ہوگا اور اگر عورت

اور اس کے ولی میں جھگڑا ہو تو حکومت اس کی ولی ہے جس کا ولی کوئی نہ ہو۔) یہ حدیث ترمذی، ابوداؤد، دارقطنی اور ابن ماجہ میں ہے، دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لانکاح إلا بولی“ (ابوداؤد: ۲۰۸۵، ترمذی: ۱۱۰۱)

(کسی ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔)

یہ حدیث ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی اور مسند احمد میں ہے، ان دونوں حدیثوں کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ آج سے نہیں بلکہ پہلی ہی صدی ہجری سے یہ بحث چلی آتی ہے کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں چنانچہ یہ عجیب بات ہے کہ ایسے ضروری مسئلہ کے متعلق نہ کوئی صاف اور غیر مشتبہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور غالباً جو اعتراضات ان دونوں حدیثوں کی صحت پر کیے جاتے ہیں انھیں کی بنا پر امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں ان کو قبول نہ کیا، اور امام مالک نے بھی موطاً میں اس کے متعلق کوئی مرفوع حدیث نقل نہیں کی، حالانکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی ضرورت ہر خاندان میں عموماً پیش آتی رہتی ہوگی۔

بہر حال ان دونوں حدیثوں کا بھی یہ حال ہے کہ ان میں سے ایک بھی شکوک و شبہات اور اعتراضات سے خالی نہیں ہے، امام حاکم نے مستدرک میں مختلف طریقوں سے ان حدیثوں کے صحیح ثابت کرنے کی بے انتہا کوشش کی ہے، امام ترمذی نے بھی ان اعتراضات کو صفائی کے ساتھ لکھا ہے، اور مختصراً جواب دیا ہے، امام طحاوی، یعنی، اور ابن ہمام نے ان جوابات پر مفصل تنقید کی ہے۔

حضرت عائشہؓ کی حدیث

حضرت عائشہ صدیقہؓ والی حدیث کا سلسلہ یہ ہے کہ ان سے عروہ، عروہ سے زہری، زہری سے سلیمان بن موسیٰ، اور سلیمان سے ابن جریج اور ان سے اور لوگ روایت کرتے ہیں، غرض اُس کے مرکزی راوی تنہا زہری ہیں، زہری کے علاوہ اور کسی نے اس کو

عروہ سے نقل نہیں کیا ہے، ابن جریج نے پہلے یہ روایت خود زہری سے نہیں سنی تھی، بلکہ اُن کے شاگرد سلیمان سے سنی تھی، ابن جریج کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے خود زہری سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے اُن سے یہ حدیث دریافت کی تو اُنھوں نے کہا میں نے اس قسم کی کوئی روایت بیان نہیں کی ہے، اُس کے بعد اس روایت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔

سلیمان بن موسیٰ (اموی) جو اس حدیث کا زہری سے سننا بیان کرتے ہیں، وہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور محدثین کے ہاں بھی وہ ثقہ مانے جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ مدلس اور روایتوں میں بے پروا تھے، اسی لیے ان کے ہاں کمزور بلکہ منکر روایتیں بھی ملتی ہیں، اور ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں جن کی تصدیق اُن کے ہم درس رفقائے نہیں کرتے، امام بخاری کہتے ہیں ”عندہ منا کثیر“ یعنی ان کی حدیثوں میں منکر روایتیں بھی ہیں، ابو حاتم کا قول ہے کہ ”ان کی جگہ سچائی کی ہے، ان کی حدیث میں کچھ اضطراب ہوتا ہے، اور کچھوں کے شاگردوں میں ان سے بڑھ کر اور کوئی مجھے نہیں معلوم“۔ امام نسائی کی ان کی نسبت یہ رائے ہے کہ ”وہ فقہاء میں سے ایک ہیں، لیکن حدیث میں قوی نہیں“۔ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ ”ان کی حدیث میں کچھ ہے“ ابن عدی نے کہا ہے کہ ”وہ فقیہ راوی ہیں، ثقات نے اُن سے روایتیں کی ہیں، شام کے علماء میں سے ایک ہیں، اور اُنھوں نے چند ایسی حدیثیں روایت کی ہیں جن میں وہ تہا ہیں، اُن کے سوا کسی اور نے نہیں روایت کی ہیں، اور وہ میرے نزدیک ثابت اور سچے ہیں“۔ ابن المدینی کا بیان ہے کہ مرنے سے پہلے ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔

ان بیانات کے بعد اس خاص روایت پر غور کیجئے کہ وہ امام زہری سے اس کا سننا بیان کرتے ہیں اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور اُن کا مسلک بھی اس کے خلاف ہے، حضرت عائشہؓ کی طرف یہ روایت منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ اس کے خلاف ان کا عمل صحیح مستند ذریعہ سے ثابت ہے، اس روایت میں دو باتیں ایسی ہیں، جن کی تصدیق کسی اور روایت سے نہیں ہوتی، ایک یہ کہ ولی کی وساطت کی نہیں بلکہ ولی کی اجازت اور اذن کی

فید اور دوسرے یہ سختی کہ اگر کسی عورت نے ولی کی اجازت اور اذن کے بغیر نکاح کر لیا تو وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، حالانکہ اس سے زیادہ مستند اور صحیح حدیثوں کے رو سے کم از کم ثبوت کیلئے اس اجازت اور اذن کا غیر ضروری ہونا غیر مشتبہ طریقہ سے ثابت ہے، جیسا کہ اس مضمون کے گذشتہ نمبروں میں بہ تفصیل گزر چکا ہے۔

اس حدیث کے بعض طرفداروں نے دو جوابات دیے ہیں، ایک یہ کہ ممکن ہے کہ امام زہری کو اپنی یہ روایت سلیمان بن موسیٰ سے بیان کرنے کے بعد یاد نہ رہی ہو، اس قسم کا واقعہ اور بزرگوں کو بھی پیش آیا ہے، دوسرے یہ کہ ابن جریج سے زہری کے اس انکار کے راوی ابن علیہ (اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم) ہیں، ان ابن علیہ کی نسبت یہ کہا ہے کہ وہ حدیث کے ماہرین میں نہ تھے، پہلا جواب اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک امام زہری کے اس سوء حافظہ کی نسبت معتبر لوگوں کی شہادتیں نہ ملیں اور ایسی کوئی شہادت قطعاً موجود نہیں ہے، اور اگر بالفرض ایسی شہادتیں مل جائیں تو معاذ اللہ پھر امام زہری کا بھی اعتبار جاتا رہے، حالانکہ علم حدیث کی عمارت کے سب سے بڑے رکن ہیں، ان کے گرنے سے یہ ساری عمارت ہی متزلزل ہو جائے گی، اس موقع پر دوسرے بزرگوں کی اس قسم کی نظیریں پیش کرنا بے کار ہے کہ زید کے سوء حافظہ کے ثبوت سے بکر کا سوء حافظہ ثابت نہیں ہو سکتا۔

دوسرا جواب پہلے سے بھی زیادہ لغو ہے، ابن علیہ ان محدثین میں ہیں جو رد و قدح اور اعتراض و جرح سے بالاتر ہیں، ان کی جلالتِ شان اور مہارتِ فن پر تمام محدثین کا بلا استثناء اتفاق عام ہے، ان کی یہ شان ہے کہ تمام عمر میں صرف ایک دفعہ ایک نام کی تبدیلی کے سوا اور کوئی غلطی اُن سے نہیں ہوئی، چنانچہ اربابِ نقد کی ان کی نسبت رائیں سنیں:

شعبہ کہتے ہیں: ”وہ فقہاء کے پھول ہیں، محدثوں کے سردار ہیں“ ابن مہدی کہتے ہیں: ”ابن علیہ شمیم سے بڑھ کر ہیں“ قطان کی رائے ہے کہ ”وہ وہیب سے بڑھ کر ہیں“ حماد ابن سلمہ اُن کے سوا کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، امام احمد فرماتے ہیں ”بصرہ میں علم حدیث کے وہ مرکز و منتہی ہیں“ یحییٰ بن معین کہتے ہیں: ”ثقہ ہیں، مامون ہیں، مسلم الثبوت

راست گو ہیں، پرہیزگار اور متقی ہیں“ امام باقر (عندہ السلام) کہتے ہیں: ”میری طلب علم کے زمانہ میں اُن سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا“ تہنیه کی روایت ہے کہ ”محدثین صرف چار حافظ حدیث تسلیم کرتے تھے، جن میں ایک وہ تھے، ایک دفعہ کوفہ اور بصرہ کے محدثین ایک جگہ جمع تھے، اور دونوں شہروں کی علمی فضیلت کا مناظرہ درپیش تھا، اس وقت کوفہ کے محدثین نے کہا کہ ”تم اپنے میں سے ابن علیہ کو مستثنیٰ کر کے جس کو چاہو ہمارے مقابلہ میں پیش کرو“ زیاد بن ایوب کہتے ہیں کہ ”ہم نے ابن علیہ کے سامنے کتاب نہیں دیکھی، اور وہ ایک ایک حرف کو گن گن کر بولتے تھے“ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ”محدثین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے بلا قصد کوئی غلطی نہ ہوگی ہوگی، لیکن دو شخص اس سے مستثنیٰ ہیں: ابن علیہ اور بشر بن مفضل“ امام نسائی کا قول ہے کہ ”وہ ثقہ اور ثابت ہیں“ ابن سعد کی شہادت ہے کہ ”وہ ثقہ حدیث میں مستند (اثبت) اور حجت ہیں“۔ علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ حدیث میں ان سے بھی زیادہ کوئی مستند (اثبت) پایا جاتا ہے، عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ”اہل بصرہ میں کسی کو میں ان پر فضیلت نہیں دے سکتا“، ان سب باتوں پر مستزاد یہ ہے کہ اُن کے خلاف کوئی ایک جرح بھی منقول نہیں، کیا ایسے شخص کی نسبت کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے حدیث میں پوری محنت نہیں کی تھی، کماروی الترمذی والحاکم عن أحمد، وقد قد منا ما قال فیہ احمد۔

اس پوری تفصیل کے بعد اب غور کیجئے کہ زہری سے سلیمان بن موسیٰ جن کا حال آپ سُن چکے یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ سُنا اور اُن سے منکر ابن جریج سے یہ روایت بیان کی، ابن علیہ جن کی جلالت و عظمت کا حال بھی آپ کی نظر سے گذر چکا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن جریج نے زہری سے مل کر جب اس روایت کی تصدیق چاہی تو انھوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں بیان کیا، اب اعتبار اور استناد کا پلہ کدھر جھکتا ہے، اور کس کی تصدیق و توثیق اس باب میں مقدم ہے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔

اس تمام تفصیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث کے جس کے رو سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ

ولی کے اذن و اجازت کے بغیر کوئی نکاح جائز نہیں، پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔

اب رہی دوسری حدیث:

حضرت ابو موسیٰ کی حدیث

یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ سے مختلف طریقوں سے روایت کی جاتی ہے، کسی میں کوئی نام بڑھا دیا جاتا ہے، کسی میں کوئی نام گھٹا دیا جاتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ سے اس کے تہا راوی ابو بردہ ہیں، اور اُن سے تہا راوی ابو اسحاق ہیں، ابو اسحاق سے پھر اُن کے متعدد تلامذہ روایت کرتے ہیں، اب اس روایت کے اختلافِ طرق کو دیکھئے:

۱۔ اسرائیل، شریک اور ابو عوانہ وغیرہ نے اس طریق سے روایت کی ہے: عن ابی اسحاق، عن ابی بردة، عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
۲۔ اسباط بن محمد وزید بن حباب اس طرح نقل کرتے ہیں: عن یونس بن ابی اسحاق، عن ابی بردة، عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یونس بن ابی اسحاق کا اضافہ ہے۔

۳۔ ابو عبید الحدادی روایت: عن یونس بن ابی اسحاق، عن ابی بردة، عن ابی بردة عن ابی موسیٰ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو اسحاق کو حذف کر دیا۔

۴۔ بروایت بعض: عن یونس بن ابی اسحاق، عن ابی بردة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع سے ابو اسحاق، اور آخر سے ابو موسیٰ کا نام نکل گیا۔
۵۔ شعبہ اور ثوری کا طریقہ یہ ہے: عن ابی اسحاق عن ابی بردة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں حضرت ابو موسیٰ کا نام نہیں۔ (۱)

(۱) جامع ترمذی کا جلد ۲۱۵ میں مطبع العلوم دہلی میں مولانا احمد علی صاحب محدث سہارن پوری کے زیر تصحیح چھپا ہے، وہ اس موقع پر غلط ہے، اس میں صرف حضرت شعبہ اور ثوری کی روایت کی سند عن ابی اسحاق عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں عن ابی اسحاق بڑھا دیا ہے، (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ابو اسحاق اور ابن ابی اسحاق کے ابتدائی اختلاف سے قطع نظر کر کے اصل خرابی اس میں یہ ہے کہ ابو اسحاق سے اکثر اصحاب اس کو موصول روایت کرتے ہیں، یعنی ابو اسحاق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل اسحاق، ابو بردہ سے اور ابو بردہ، ابو موسیٰ سے اور ابو موسیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر بعض لوگ جن میں سب سے اہم شخصیتیں شعبہ اور امام ثوری کی ہیں، انہوں نے اس کو مرسل روایت کیا ہے، یعنی اس طرح کہ وہ ابو اسحاق سے اور ابو اسحاق، ابو بردہ سے اور ابو بردہ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ طریقہ مرسل ہے، کیونکہ ابو بردہ تابعی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تھا، اب اگر یہ موصول صحیح ہو جیسا کہ اور لوگ کہتے ہیں، تو یہ حدیث سند کے قابل ہے، اور اگر یہ مرسل ہے جیسا کہ شعبہ اور ثوری نے نقل کیا ہے تو یہ حجت نہیں ہو سکتی، گو ابو اسحاق سے روایت کرنے والوں کی کثیر تعداد اس کو موصول کر کے نقل کرتی ہے مگر مشکل یہ ہے کہ وثوق، حفظ، شہرت اور فضل و کمال کے لحاظ سے ان میں شعبہ اور ثوری کا کائی ہمسر نہیں، اس بنا پر شعبہ اور ثوری جب اس روایت کو مرسل اور غیر مرفوع کہتے ہیں تو عام افراد کو ان کے خلاف ترجیح دیکر اس کو موصول قرار دینے میں بہت سے لوگوں کو تامل ہے۔

اس روایت کے طرفداروں نے دو کوششیں کی ہیں: اول یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ گو عام طور سے شعبہ اور ثوری سب سے بہتر ہیں، مگر خاص ابو اسحاق کی مرویات میں اسرائیل کو ان پر بھی ترجیح ہے اور اسرائیل نے اس کو موصول نقل کیا ہے، اس لیے یہ موصول ہو کر قابل حجت ہے، دوسری کوشش یہ کی ہے کہ یہ کہہ دیا کہ ثوری نے بھی اس کو موصولاً (عن ابی بردة عن ابی موسیٰ) روایت کیا ہے، مگر یہ دوسری کوشش تمام تر لغو ہے، سفیان ثوری نے اپنی جامع میں اس کو مرسل ہی نقل کیا ہے، اسی لیے امام ترمذی نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، (پچھلے صفحہ کا بقیہ) دیکھو طبع مجتہائی دہلی، اور فتح الباری ۹/۱۵۷، مستدرک ۲/۱۷۰-۱۷۱ (س)۔ موجودہ ترمذی کے نسخہ میں ہے کہ ”وقد ذکر بعض أصحاب سفیان عن سفیان: عن ابی اسحاق، عن ابی بردة، عن ابی موسیٰ، ولا یصح، وروایة هؤلاء الذین رووا عن ابی اسحاق، عن ابی بردة، عن ابی موسیٰ، عن النبی ﷺ..... عندی أصح“ ترمذی ۱/۲۸۳، ج: ۱۱۰۴، الطاف ایڈسنز، کراچی، پاکستان۔

البتہ یہ درست ہے کہ ابو اسحاق کی مرویات میں اسرائیل بہت زیادہ مستند ہیں، پھر یہ کہ شعبہ اور ثوری دونوں نے ایک ساتھ ایک مجلس میں ابو اسحاق سے اس کو سنا ہے، اور دوسروں نے مختلف وقتوں اور مختلف مجلسوں میں اس کو ابو اسحاق سے سنا، کسی مدرس و محدث کا ایک مجلس میں غلطی کرنا ممکن ہے، اس لیے قرینہ غالب یہ ہے کہ اس بارے میں شعبہ اور ثوری کے مقابلہ میں دوسرے کثیر اشخاص کی سماعت جو اس کو موصول بیان کرتے ہیں، زیادہ صحیح ہو۔

اس معنی کی اور بھی متعدد حدیثیں لوگوں نے حضرت ابن عباسؓ وغیرہ صحابہ سے روایت کی ہیں، مگر وہ تمام تر مجروح و ضعیف اور بیشتر مراسیل ہیں اور محدثین احناف نے ان میں سے ہر ایک کا ضعف ظاہر کر دیا ہے، تاہم اس میں شک نہیں کہ ان کی مجموعی تائید سے ابو اسحاق کی اس روایت کی صحت زیادہ قوی ہو جاتی ہے، اسی لیے ان محدثین نے بھی جو اس روایت کو صحت کے اعلیٰ معیار پر نہیں جانتے اس کو قبول کرنے کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا ہے، چنانچہ امام بخاری نے باوجود اس کے کہ اس کو اپنے شرائط کے مطابق نہ پا کر اپنی کتاب میں درج نہیں کیا ہے، تاہم ان الفاظ ”لا نکاح إلا بولی“ کو عنوان باب قرار دے کر، بعض آیتوں اور بعض حدیثوں سے اس کو مستند کر کے ثابت کرنا چاہا ہے، تاہم چونکہ دلائل زیادہ مضبوط نہ تھے، اس لیے امام موصوف نے ادھر کے میلان کے باوجود باب کا عنوان یہ رکھا ہے:

”باب من یقول لا نکاح إلا بولی“ (۱)

(ان لوگوں کی دلیلوں کا باب جو یہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں۔) اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی دوسرے فریق کے لیے پاؤں ٹیکنے کی جگہ ہے، اس کے بعد امام موصوف نے ان تین آیتوں کو نقل کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کر کے مسلمان عورتوں کے نکاح اور کافر عورتوں کے عدم نکاح کا حکم دیا ہے، مگر ان آیتوں کے مقابلہ میں جو دوسری آیتیں ہیں جن میں خود عورتوں کی طرف نکاح کے فعل کو منسوب کیا

(۱) بخاری: باب ۳۷، کتاب الزکاح۔

گیا ہے چھوڑ دیا ہے، پھر تین حدیثیں نقل کی ہیں جن میں سے ایک معقل بن یسار صحابی کی بہن کا واقعہ ہے، کہ اُن کے بھائی نے ان کی شادی کر دی۔ (۱) دوسرا حضرت عائشہؓ (۲) کا تاریخی بیان ہے کہ عرب میں چند طرح کے نکاح جاری تھے، اسلام نے ایک کے سوا سب کو حرام کر دیا، اور ایک جس کو جائز کیا وہ وہی ہے جس کا آج رواج ہے۔ یعنی یہ کہ ایک شخص دوسرے شخص کو اس کے زیر ولایت لڑکی یا بیٹی کی نسبت نکاح کا پیغام دیتا ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا یا انکار کر دیتا ہے، تیسری حدیث (۳) اس بد صورت دولت مند یتیم لڑکی والی پیش کی ہے جس کے ولی اس کی بد صورتی کی سبب سے نہ خود نکاح کرتے ہیں، اور نہ دولت کے ہاتھ سے نکل جانے کے خوف سے اس کو دوسرے سے بیاہ دیتے ہیں، ایسے اولیاء کو اس فعل سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھا واقعہ حضرت حفصہؓ کا پیش کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ان کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ (۴)

مگر میری رائے میں ان میں سے کوئی حدیث اصل مدعا پر منطبق نہیں ہوتی، معقل بن یسار کے واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ لڑکی کی مرضی کے مطابق ولی کو حکم الہی سے مجبور ہو کر نکاح کر دینا پڑا، اور ولی کو مخالفت کا کوئی اختیار نہ رہا۔ دوسری حدیث سے مسئلہ کی عام صورت رائج الوقت معلوم ہوئی، جو عموماً آج بھی وہی ہے، اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ صرف یہی طریقہ جائز ہے، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسلمان عورتوں کے نکاح کیے ہیں، خود حضرت عائشہؓ نے اپنی بھتیجیوں کے نکاح کیے ہیں، مگر مخصوص اس صورت پر نہیں ہوئے اور بہت سے صحابہ نے براہ راست عورتوں کو پیغام دیے ہیں، اس کے لیے اس میں عام رائج کثیر الوقوع صورت کا صرف تذکرہ ہے، دوسری صورت کی ممانعت نہیں ہے۔ چوتھا واقعہ صرف اس کو ظاہر کرتا ہے کہ باپ اپنی لڑکی کا پیغام دے سکتا ہے، اور اس کا نکاح پڑھا دے سکتا ہے، اور ان میں سے کسی

(۱) بخاری: ۵۱۳۰۔ (۲) بخاری: ۵۱۲۷۔

(۳) بخاری: ۵۱۲۸۔ (۴) بخاری: ۵۱۲۹۔

بات سے اس کو انکار نہیں۔

پھر وہی ایک حدیث رہ جاتی ہے کہ ”لا نکاح إلا بولی“۔ اس کے صحیح مان لینے کے بعد بھی یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ اس حدیث کا مطلب اور منشا کیا ہے؟ حدیث: ”لا نکاح إلا بولی“

احناف نے اس حدیث کو بالفرض صحیح مان لینے کی صورت میں دو تا ویلیوں کی ہیں: ایک یہ کہ حکم اپنے عموم پر نہیں، بلکہ انھیں لڑکیوں سے متعلق ہے جن کے لیے ولایت کی ضرورت ہے، یعنی نابالغ، مجنون اور بے عقل لڑکیوں سے، عاقل و بالغ لڑکیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ یتیم لڑکیوں اور عورتوں کے معاملہ میں ولی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ عاقل و بالغ لڑکیوں کی رائے کو آپ نے اُن کے اولیاء پر ہمیشہ مقدم کیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ان لڑکیوں کے مقابلہ میں ولی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، نیز قرآن پاک میں متعدد آیتیں ایسی ہیں جن میں نکاح کے فعل کی نسبت، اولیاء کی طرف نہیں، بلکہ خود عورتوں کی طرف کی گئی ہے، ان سے واضح ہوتا ہے کہ عاقل و بالغ لڑکیوں اور عورتوں کو اپنے معاملہ کا آپ اختیار ہے، اور ایک آیت پاک میں خاص طور سے اولیاء کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے معاملات نکاح میں دخل دیں، اور ان کو اپنی مرضی کی جگہ پر نکاح کرنے سے روکیں، ان وجوہ سے اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو احکام شرعی میں تضاد اور مخالف کو دور کرنے کے لیے یہی کہا جاسکتا ہے کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہ ہونے کا حکم صرف نابالغ اور بے عقل لڑکیوں سے متعلق ہے، عاقل و بالغ لڑکیوں سے نہیں ہے۔

اس حدیث کا دوسرا مطلب انھوں نے یہ بیان کیا کہ محاورہ میں یہ طرز ادا نہ صرف اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، جہاں نفس فعل کی نفی مقصود ہوتی ہے، بلکہ وہاں بھی بولا جاتا ہے، جہاں اس فعل کے کمال کی نفی مقصود ہوتی ہے، خود متعدد حدیثوں میں یہ طرز ایسے ہی موقعوں پر اختیار کیا گیا ہے، جہاں نفی مطلق نہیں بلکہ نفی کمال مقصود ہے، مثلاً اگر کسی

شہر میں ادنیٰ اعلیٰ کوئی طبیب نہ ہو، وہاں یہ بولا جاتا ہے کہ یہاں کوئی طبیب نہیں لیکن یہ طرزِ ادا وہاں بھی اختیار کیا جاتا ہے جہاں مقصود یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اعلیٰ اور حاذق اور کامل الفن طبیب موجود نہیں، اسی طرح یہ کہنا کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں، اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ مطلق نکاح نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ یہ نکاح کا کامل و اشرف طریقہ نہیں۔ یہاں یہی دوسرے معنی مقصود ہیں، یعنی ولی کے بغیر براہِ راست اگر کوئی عاقل و بالغ لڑکی اپنا نکاح کر لے تو یہ نکاح گوتاقانوناً جائز ہوگا، مگر اخلاقاً ناموزوں اور نامناسب ہوگا۔

حافظ ابن حجر نے شافعی ہونے کے باوجود فتح الباری میں اس قدر تسلیم کیا ہے کہ یہ حدیث اپنے طرزِ ادا کے لحاظ سے یقیناً دونوں معنوں کو محتمل ہے، اور جب تک دوسرے خارجی قرائن نہ لگائے جائیں، اُس کے معنی متعین نہیں ہو سکتے، اُس کے بعد اپنے موافق قرائن سے اُس کے مطلق نفی کے معنی کی تائید کی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اسی قسم کے قرائن احناف بھی اپنی تاویل کی تائید میں پیش کرتے ہیں، امام طحاوی نے معانی الآثار (جلد دوم) میں ان کو لکھا ہے۔

اصل یہ ہے کہ یہاں دو مسئلے باہم مخلوط ہو گئے ہیں: ایک یہ کہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ عورت مرد کے سامنے صیغہ نکاح خود نہیں ادا کرتی، بلکہ اس کی طرف سے اس کا کوئی رشتہ دار قائم مقام ہو کر اس کی طرف سے اس کی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ ایک ولی اجازت ہے، دوسرا محض ولی صیغہ نکاح، یعنی وکیل جس کے اذن و رائے کو نکاح میں کوئی دخل نہیں۔ امام شافعی اس حدیث سے ان دونوں مسئلوں کو ثابت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے ولی اجازت کا ثبوت نہیں ہو سکتا بولہذا (با) ذریعہ اور استعانت کے علاوہ کسی اور معنی میں نہیں ہو سکتا، اس بنا پر اس حدیث کا صاف ترجمہ یہ ہے ”نہیں ہے کوئی نکاح مگر بذریعہ ولی کے“، یعنی ولی کے ذریعہ عورتوں کا نکاح منعقد ہونا چاہیے، اس ولی کی رضامندی و عدم رضامندی اور پسندیدگی و عدم پسندیدگی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ

محض ایک وکیل، قائم مقام اور ایجنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں، اس کی اجازت اور اذن کے ضروری ہونے پر اس حدیث سے کسی طرح استدلال نہیں ہو سکتا۔ اس وکیل اور قائم مقام کی اس لیے ضرورت ہے کہ عورتیں مجمع عام میں سب مردوں کے سامنے اپنی زبان سے اپنی رضامندی کے کلمات ادا کرنے میں مجھکتی ہیں، اس لیے ضرورت ہوئی کہ ان کی طرف سے کوئی رشتہ دار یا خاندان کا بڑا بوڑھا اس کی اجازت سے اُس کی طرف سے مجمع میں وکالت کا فرض انجام دے، اور چونکہ یہ شرم و حیا کنواری لڑکیوں کو زیادہ ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے ایسے وکیلوں اور قائم مقاموں کی زیادہ ضرورت ہے۔

یہ بات کہ ایسے وکیلوں اور قائم مقاموں کی ضرورت صرف عورتوں کی شرم و حیا کی بنا پر ہے، اُن کے فطری عدم قابلیت اور طبعی نااہلیت کی بنا پر نہیں جیسا کہ بعضوں نے سمجھا ہے، اُن حدیثوں سے اچھی طرح ثابت ہے جو تیسرے نمبر میں کنواری لڑکیوں کے اظہارِ رضامندی کے طریقوں کی نسبت گزر چکی ہیں، اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ”لا نکاح إلا بولی“ کا حکم قانونی نہیں، بلکہ اخلاقی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت براہِ راست خود اپنی زبان سے سب کے سامنے اظہارِ رضامندی کرے، تو نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح بلاشبہ ہو جائے گا، مگر عورت کی فطری شرم و حیا کے آئین و دستور کے خلاف ہوگا، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں نکاح کا حکم اور نہی ہے، وہاں عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو خطاب ہے، کیونکہ یوں کہنا کہ ”اے بے شوہر عورتو اور لڑکیو! اپنا نکاح کر لو“ یا ”اے عورتو! اور لڑکیو! مشرک مردوں سے اپنا نکاح نہ کرو“ نسوانی شرم و حیا کے آداب و آئین کے اور کلامِ الہی کی بلندی، اور بلاغت کے خلاف ہے، اس بنا پر، اس خطاب، حکم، امر اور نہی کے موقعوں پر عورتوں کے متعلق مردوں کو خطاب کیا گیا ہے:

﴿وَآنِ كَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (نور: ۴)

(اے مردو! تم اپنے میں سے بے شوہر والیوں کا اور اپنے نیک کردار غلاموں اور

لوٹڈیوں کا نکاح کر دیا کرو۔)

دوسری جگہ ہے:

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ (بقرہ: ۲۷)

(مشرک جب تک ایمان نہ لائیں، اپنی عورتوں کو ان کے نکاح میں نہ دو۔)

ان دونوں موقعوں کے علاوہ جن کا تعلق خطاب اور امر، نہی سے ہے، جہاں جہاں نکاح کے موقع پر صیغہ غائب ہے، وہاں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف بلا تکلف کی گئی ہے، ایک اور نکتہ یہ ہے کہ چونکہ اس خطاب اور حکم اور نہی میں ہر قسم کی عورتیں، بالغ، نابالغ، کنواری، بیوہ، مطلقہ سب ہی داخل ہیں اور ان میں سے نابالغ تمام تر اپنے اولیاء کی رضامندی کے ماتحت ہیں، اور کنواری بالغ کیلئے، گوان کی رضامندی کی حاجت نہیں، تاہم اس کی طرف سے اظہار رضامندی میں اولیاء اُس کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس لیے بھی اس مقام پر عورتوں کے بجائے مردوں کو خطاب کیا گیا ہے۔

ایک اور امر بھی اس موقع پر اظہار کے قابل ہے، جاہلیت کے زمانہ میں عورتوں کو، اپنے اوپر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، وہ تمام تر مردوں کے قابو میں تھیں، وہ چاہتے تھے تو ان کا نکاح کرتے تھے اور چاہتے تھے تو نہیں کرتے تھے، اور پھر جس سے چاہتے تھے اُن کا نکاح کر دیتے تھے، اور جس سے چاہتے تھے اُن کا نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، جب اسلام عورتوں کے حقوق آزادی کا منشور لے کر آیا تو اُس نے مردوں کے ان جاہلانہ اختیارات سلب کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ یہ تمام آیتیں انھیں اصلاحات سے متعلق ہیں۔

اہل جاہلیت کی نگاہ میں عورتوں، غلاموں اور لونڈیوں کا ایک درجہ تھا، اس لیے ایک ہی آیت میں ان تمام مظلوموں کو اس غیر فطری قید سے آزادی ملی، اور حکم ہوا کہ اے مردو! اپنی بے شوہر والی عورتوں، غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دیا کرو، اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ زمانہ جاہلیت میں مردوں نے عورتوں، غلاموں اور لونڈیوں کو اس حق سے محروم کر رکھا تھا، تو اس کے حکم کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے، نکاح کرنا مرد و عورت کی ایک فطری

خواہش ہے جس کے خاص طور سے حکم کی ضرورت داعی نہ تھی۔

اسی طرح چونکہ ان کو یہ بھی پہلے اختیار حاصل تھا کہ وہ جس سے چاہیں عورتوں کا نکاح کر دیں، اس لیے یہ ممانعت آئی کہ مشرکوں سے اُن کا نکاح نہ کرو، اسلام کے رو سے محرمات شرعی کے علاوہ جن کا ذکر قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے، نکاح کے لیے صرف ایک ہی روک ہے، اور وہ مشرک ہوتا ہے، اس لیے اس کے متعلق مردوں کو خطاب کر کے خاص طور سے تصریح آئی کہ اپنی لڑکیاں نامسلمانوں کو نہ دو۔

مردوں کے انھیں جاہلانہ اختیارات میں سے ایک یہ تھا کہ وہ اپنے مرے ہوئے رشتہ دار کی بیوہ پر، ترکہ اور موروثی جائیداد کی حیثیت سے قبضہ کر لیتے تھے، اور اس کو کسی اور سے شادی نہیں کرنے دیتے تھے، اسلام نے اس ظالمانہ اور بے شرمی کے دستور کو مٹا دیا، اور خود عورتوں کو یہ اختیار دیا کہ وہ اس سے یا جس سے چاہیں نکاح کریں، وارث کو اُس کے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ وہ ترکہ اور وراثت کی حیثیت سے وارثوں کے قبضہ اور تصرف میں آسکتی ہیں، فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ (نساء: ۳)

(اے لوگو جو ایمان لا چکے! تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں پر زبردستی موروثی

قبضہ کر لو۔)

انھیں جاہلانہ دستوروں میں سے ایک یہ تھا کہ ولی اور رشتہ دار عورتوں اور لڑکیوں کا زبردستی جس سے چاہتے تھے نکاح کر دیتے تھے، بلکہ یہ دستور یہاں تک ترقی کر گیا تھا جو لڑکی ہنوز پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ شکم مادر میں ہوتی تھی، وہ بطور شرط کے پہلے ہی سے دوسرے کے نکاح میں دے دی جاتی تھی، اسلام نے اس دستور کو بھی مٹا دیا، (ابوداؤد کتاب النکاح)۔ اسی طرح یہ دستور تھا کہ وہ آدمی جن میں سے ہر ایک کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو، وہ دونوں آپس میں اپنی لڑکی دوسرے کے لڑکے سے بیاہ دیتا تھا، اور دین مہر آپس میں ادلا بدلا ہو جاتا تھا، یعنی ایک لڑکی کے دین مہر کا معاوضہ دوسری لڑکی بن جاتی تھی، اُس کو

”نکاح شغار“ کہتے تھے، اسلام نے اس قسم کے ادلے بدلے کے نکاح کو ناجائز قرار دیا، اور ان میں سے ہر ایک لڑکی کو بجائے خود حق دیا، اور ہر ایک کا الگ اور مستقل دین مہر قرار دے کر نکاح کی اجازت دی، جس میں سے ایک کے معاملہ کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، پہلی صورت عربوں کے اس عقیدہ باطل پر مبنی تھی، کہ باپ کو اپنی اولاد کے خرید و فروخت کا کامل اختیار ہے، اسلام نے، اس رسم باطل کا ہمیشہ کے لیے قلع قمع کر دیا، اور ہر عورت کو بجائے خود ایک وجود مستقل عنایت کیا۔

اولیاء کا ایک ظالمانہ دستور یہ تھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو جس کو چاہتے تھے حوالہ کر دیتے تھے، اس میں ان کی مرضی کو کوئی دخل نہ تھا، اسلام نے اولیاء کے اس حق کو بھی باطل کیا، اور کہا کہ ”عورتوں کا نکاح ان کی مرضی دریافت کئے بغیر نہ کیا جائے“ اس کے متعلق متعدد حدیثیں گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں، اسی پرانے دستور کے مطابق اسلام میں بھی اولیاء نے اپنی لڑکیوں کا ان کی رضامندی کے خلاف نکاح کیا، لیکن جب اس قسم کا معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمع مبارک تک پہنچا، تو ہمیشہ آپ نے لڑکیوں کی طرفداری کی، اور ان کا چھیننا ہوا حق ان کو واپس دلایا، (یہ واقعات اوپر گزر چکے ہیں)۔

انہیں واقعات میں سے ایک واقعہ معقل بن یسار صحابی کی بہن کا ہے، جو صحیح بخاری وغیرہ میں مذکور ہے، جس کی غلط تاویل کر کے امام شافعی وغیرہ اس کے اُلٹے معنی قرار دیتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ معقل بن یسار صحابی کی ایک بہن تھیں، انہوں نے ان کا نکاح ایک مرد سے کر دیا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد اُس نے ان کی بہن کو رجعی طلاق دی، طلاق دینے کے بعد اُس کو اپنی اس حرکت پر ندامت ہوئی، اور اُس نے چاہا کہ اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے آئے، بیوی بھی اپنے شوہر کی طرف مائل تھیں، اور دل سے وہ چاہتی تھیں کہ وہ پھر اس کی زوجیت میں چلی جائیں مگر مجبور تھیں کہ ان کے بھائی زبردستی روکتے تھے، اور کسی طرح ان کو اپنے شوہر کے پاس جانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دفعہ ہم نے اس کی یہ عزت کی کہ اپنی بہن اس کی زوجیت میں دی، اور اُس نے ہماری یہ بے عزتی کی

اُس کو طلاق دے دی، اب پھر اُس کو یہ عزت نہ دوں گا، اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی:

﴿فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (بقرہ: ۳۰)

حضرت معقل کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری تو ہم نے فوراً اپنی بہن اس کے نکاح میں دے دی۔

اس آیت پاک نے عورتوں کے خلاف مرضی اولیاء کے ناجائز تصرف اور زبردستی کے حق کو یک قلم موقوف کر دیا، بلکہ اسی آیت پاک میں یہ بھی واضح کر دیا گیا، کہ نکاح کی اصلیت صرف مرد و عورت کی بھلائی اور نیکی کے ساتھ باہمی رضامندی ہے، دین مہر اور دو گواہوں کا وجود دوسری آیتوں سے ثابت ہے، یہ نکاح کی اصل حقیقت نہیں بلکہ اس کے شرائط ہیں، اس آیت پاک نے قطعی طور سے یہ بھی واضح کر دیا کہ نکاح میں صرف دو ہی کی رضامندی شرط ہے، اور وہ مرد و عورت ہیں، ان کے اولیاء کی رضامندی نکاح کی صحت اور جواز کے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی دوسری آیتیں ہیں، جو اسی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں، طلاق کے موقع کی آیت ہے:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ (بقرہ: ۲۹)

(تو اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو وہ پھر اس کے لیے، اس وقت تک حلال نہ ہوگی، جب تک وہ اس کے سوا کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے، تو پھر اُس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی تو اس کے پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں، اگر ان دونوں کو یہ خیال ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھیں گے۔)

اس آیت کریمہ میں دو موقعوں پر اس حقیقت کا اظہار ہے، پہلا موقع یہ ہے کہ عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طلاق کے بعد عدت گزارنے پر، کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا ولی اس کا نکاح کر دے، دوسرا موقع یہ ہے کہ اس دوسرے شوہر نے اگر طلاق دے دی تو کہا گیا کہ مرد اور عورت اگر چاہیں تو وہ پھر آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، یہاں بھی انہیں دونوں کی رضامندی کا ذکر کیا گیا، ولی کی رضامندی کا مطلق ذکر نہیں ہے۔

اسی طرح جس عورت کا شوہر مر جائے، اس کو چار مہینے دس دن کی عدت گزارنے کے بعد یہ پورا اختیار دیا گیا کہ وہ جس سے چاہے اپنی شادی کر لے، شوہر کے اولیاء کو اور نہ خود عورت کے اولیاء کو اس میں مداخلت کا کوئی حق حاصل ہے، فرمایا گیا:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (بقرہ: ۳۰)

(توجہ وہ اپنی عدت کو ختم کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں وہ اپنی ذات کے معاملہ میں بھلائی کے ساتھ جو کچھ کریں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔) عدت کے درمیان اس کی اجازت نہیں کہ عورت سے خفیہ دوسرے نکاح کی بات چیت کی جائے، بلکہ علانیہ اور دستور کے مطابق کی جائے، اس موقع پر آیت ہے:

﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (بقرہ: ۳۰)

(مگر عورتوں سے چپ چاپ نکاح کا وعدہ نہ کرو، لیکن یہ کہ عمدگی کے ساتھ ان سے تذکرہ کرو۔)

دیکھو کہ اس موقع پر بھی عورت سے نکاح کرنے کی بابت خود عورت ہی سے تذکرہ کرنے کی اور اس سے استئذان کی صورت بیان فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اس سے نہیں بلکہ اس کے ولی سے اس کا ذکر کرو، اور ان کا استئذان لو۔

عورت اور اس کے اولیاء کی رضامندی اگر ضروری ہے تو بیخبر کے لیے بھی وہ

ویسی ہی ضروری تھی، جیسی عام مسلمانوں کے لیے، قرآن پاک میں آپ کو خاص طور سے اجازت صرف اس بات میں ہے کہ آپ دین مہر کے بغیر بھی کسی عورت سے اگر وہ راضی ہو تو نکاح کر سکتے تھے، گو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور عام مسلمانوں کے لئے دین مہر ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، دیکھو کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کی رضامندی کا ذکر فرمایا، اور اولیاء کی رضامندی کو اس میں کوئی دخل نہیں دیا:

﴿وَأَمْرًا مُمُؤِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (احزاب: ۶)

(ہم نے تیرے لیے فلاں قسم کی عورتوں کو صرف جائز کیا ہے اور کوئی مسلمان عورت ہو اس کو جائز کیا اگر وہ اپنے آپ کو نبی کو بخش دے اگر نبی نے چاہا کہ اس سے نکاح کرے، یہ حکم خاص تیرے لیے ہے عام مسلمانوں کیلئے نہیں، یعنی نکاح کی یہ تمام قیدیں صرف تیرے لیے ہیں، عام مسلمانوں کو محرمات و مشرکات کے علاوہ ہر عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔)

عقد نکاح کی طرح فک نکاح یعنی کسی شوہر کے نکاح سے علیحدہ ہونا بھی زندگی کا اہم واقعہ ہے، قرآن پاک نے اس کے لیے تنہا عورت کی مرضی کافی سمجھی ہے، اس کے اولیاء کی مرضی پر اس کو منحصر نہیں رکھا ہے، فرمایا:

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (بقرہ: ۲۹)

(مرد اور عورت پر اس میں گناہ نہیں کہ عورت شوہر کو کچھ دے کر اس سے اپنے کو چھڑالے۔)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح کرنے نہ کرنے، اس کے باقی رکھنے یا توڑ ڈالنے میں صرف عورت کی مرضی کافی ہے، اس کے اولیاء کی رضامندی قانوناً ضروری نہیں۔

ان آیات کے بعد احادیث پر غور کیجیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہؓ سے جو آپ کے رضاعی بھائی کی بیوہ تھیں، اور صاحبِ اولاد تھیں، نکاح کر لینا چاہتے تھے،

حضرت ام سلمہؓ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ میرے اولیاء، یہاں موجود نہیں ہیں، فرمایا: تمہارے اولیاء خواہ یہاں موجود ہوں یا نہ ہوں اُن میں سے کوئی اس نکاح کو ناپسند نہ کرے گا، یہ سن کر ام سلمہؓ نے اپنے چھ سات برس کے نابالغ لڑکے عمر کو (مزاحاً) کہا کہ عمر اٹھو، اور میرا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، چنانچہ یہ نکاح ہو گیا، جس میں عورت کی طرف سے کسی ولی کی رضامندی کیا، کسی ولی کی شرکت بھی نہ تھی، سب کو معلوم ہے کہ چھ سات برس کا نابالغ لڑکا ماں کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ بھی تاویل نہ کی جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ولی تھے، اس لئے آپ نے اپنی ولایت میں یہ نکاح کیا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ حضرت ام سلمہؓ کی معذرت پر یہ کہنے کے بجائے تمہارا کوئی ولی اس کو ناپسند نہ کرے گا، یہ فرماتے کہ تمہارا ولی جائز میں ہوں اور میں اجازت دیتا ہوں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، قرآن پاک میں آپ کی جس ولایت کا ذکر ہے، کہ:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (احزاب: ۱)

(نبی مسلمانوں سے خود ان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔)

اس سے ولایت ملکیت نہیں بلکہ ولایت نبوت مراد ہے جس کا تعلق روحانی ہے، جسمانی نہیں، اس کا منشا پیغمبر کے احکام کی اطاعت ہے، پیغمبر کا اپنی امت کی جان و مال پر قانونی تصرف نہیں، تمام علماء اور مفسرین نے یہی لکھا ہے، نیز ”السلطان ولی من لا ولی له“ کی تاویل بھی نہیں پیش کی جاسکتی، یعنی یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو، تو سلطان وقت اس کا ولی ہوتا ہے، کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ ام سلمہؓ کے جواب میں یہی فرماتے، نیز یہ کہ یہ تو اس کے لیے ہے جس کا کوئی ولی زندہ موجود نہ ہو، یا اگر موجود ہو تو اتنا دور ہو کہ اُس کے آنے تک لڑکی کے نقصان عظیم کا اندیشہ ہو اور یہ صورت یہاں نہیں ہے، حضرت ام سلمہؓ کے اولیاء زندہ تھے، موجود تھے، ان کی آمد کے انتظار میں کسی نقصان عظیم کا اندیشہ بھی نہ تھا۔

احادیث صحیحہ میں ایک اور عورت کا قصہ مذکور ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ نے اس کو نیچے سے اوپر تک دیکھا، اور فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، ایک صحابی بیٹھے تھے انہوں نے خواہش کی کہ یہ میری زوجیت میں دے دی جائے، آپ نے فرمایا: تمہارے پاس کچھ ہے بھی؟ عرض کی کچھ نہیں، پھر دریافت فرمایا کہ تم کو کچھ قرآن یاد ہے، گزارش کی کہ فلاں فلاں سورہ یاد ہے، فرمایا جاؤ، اس قرآن کے بدلہ میں میں نے تمہاری زوجیت میں اس کو دے دیا، یہ نکاح ہو گیا۔ اب غور کیجئے کہ اگر نکاح کے لیے عورت کے ولی کی رضامندی اور اس کے ذریعہ سے نکاح کا معاملہ طے ہوتا، یا خود اسی کا نکاح پڑھانا ضروری ہوتا تو اس طرح یہ نکاح کبھی منعقد ہو سکتا، کم از کم آپ یہ تو دریافت فرمالیتے کہ تمہارا کوئی ولی بھی ہے؟ اس کی رضامندی اور اجازت بھی حاصل کر لی ہے؟ اور جب یہ معلوم ہو جاتا کہ کوئی ولی نہیں ہے، تو اپنی ولایت میں نکاح پڑھاتے مگر یہاں تو صورت یہ ہے کہ عورت نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا اور آپ نے اس وکالت کے حق سے اُس کا نکاح پڑھا دیا ولی کا سوال بھی درمیان میں نہیں آیا۔

وہ حدیث جس میں بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کو باطل کہا گیا ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ اس کو حضرت عائشہؓ کی طرف راوی نے منسوب کیا ہے، اس حدیث کی کمزوری پہلے بخوبی ثابت کی جا چکی ہے، مگر اس موقع پر نہایت صحیح ترین روایت سے خود حضرت عائشہؓ کا طرز عمل اس کے خلاف دیکھایا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے عبدالرحمن (بن ابی بکر) اپنے بھائی کی لڑکی یعنی بیٹی حفصہ کا نکاح اپنے بھانجے منذر بن زبیر سے کر دیا، لڑکی کے باپ عبدالرحمن شام میں تھے، عبدالرحمن جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے اس کو بُرا مانا کہ لڑکی کے نکاح میں خود باپ سے مشورہ نہ لیا جائے، انہوں نے شکایت کی کہ:

”ومثلی یصنع هذا به؟ ومثلی یفتات علیہ“ (موطأ امام مالک، باب

مالا یبین من التملیک: ۱۱۸۲)

(مجھ جیسے کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے، مجھ جیسے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔)

حضرت عائشہؓ نے عبدالرحمن کی اس خفگی کا تذکرہ منذر (شوہر) سے کیا، منذر نے اس خانہ جنگی کے رفع کرنے کے لیے یہ کہا کہ عبدالرحمن کو اختیار ہے وہ طلاق دے دیں، عبدالرحمن نے یہ سن کر حضرت عائشہؓ سے کہا کہ جو آپ کر چکیں میں اس کو رد نہیں کر سکتا۔

یہ روایت موطاً امام مالک کی ہے اس کے راوی مالک، عبدالرحمن بن قاسم، اور قاسم ہیں، قاسم مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں سے ایک ہیں، بیچ میں صرف یہی دوراوی ہیں، اور دونوں حضرت عائشہؓ کے عزیز اور اس واقعہ سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں، اس سے زیادہ مستند طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟

اس روایت سے حسب ذیل نتیجے نکلتے ہیں:

۱۔ اگر درحقیقت اس روایت کی کہ ”جو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہ ہو وہ باطل ہے“ وہ راوی ہوتیں اور ان کو اس کا علم ہوتا، کیا کوئی قیاس کر سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ عزت و آبرو کے ایسے نازک معاملہ میں ایسا غیر شرعی نکاح جائز رکھتیں، اس سے معلوم ہوا کہ پہلی روایت کی نسبت ان کی طرف قطعاً غلط ہے اور عاقل و بالغ لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی موجودگی اور رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں۔

۲۔ نکاح کا معاملہ کوئی مخفی اور چھپے چوری کا نہیں ہوتا، اعلان اور اشتہار کے ساتھ وہ محفل عام میں منعقد ہوتا ہے، اس عہد کا مدینہ، صحابہ، فقہاء، ائمہ مجتہدین اور علماء کا مرکز اور منبع تھا، کیا یہ ممکن تھا کہ ایسا خلاف شرع نکاح اس عہد میں سب کے سامنے پڑھایا جاتا اور وہ خاموش رہتے اور اس کو جائز سمجھتے؟

۳۔ قاعدہ ہے کہ جو معاملہ سرے سے باطل ہوتا ہے، وہ جب تک ازسرنو نہ کیا جائے درست نہیں ہوتا اور اس کے ذریعہ کوئی حاصل شدہ اختیار شرعی اختیار نہیں ہوتا، اس بنا پر حضرت حفصہ اور منذر کا یہ نکاح جو بغیر ولی کے ہوا تھا، باطل ہوا، ایسی صورت میں منذر کو

یہ اختیار کہاں سے ہاتھ آسکتا تھا کہ وہ اپنی طرف سے طلاق کا اختیار لڑکی کے باپ عبدالرحمن کو دے سکتے، نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کی تملیک کی کیا صورت ہے؟

۴۔ چونکہ یہ نکاح مخالف کے قول کے مطابق باطل تھا تو اس کے جواز کی صورت یہی ہو سکتی تھی، کہ عبدالرحمن اپنی اجازت اور ولایت سے دوسری دفعہ نکاح کر دیتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلا ہی نکاح قائم رکھا حالانکہ وہ اگر پہلے باطل تھا تو اب درست نہیں ہو سکتا تھا، یہی امام شافعی کا مسلک ہے، لیکن یہاں وہی پہلا نکاح ہے اور وہ درست و صحیح تسلیم ہو رہا ہے، اور اس میں نہ ولی کا وجود ہے، اور نہ نکاح کے وقت اس کی رضامندی حاصل کی گئی ہے۔

۵۔ جن الفاظ میں لڑکی کے باپ عبدالرحمن (بن ابوبکر صدیقؓ) جو خود بھی صحابی تھے، اپنا اعتراض اس نکاح کے متعلق پیش کیا ہے، کہ مجھ جیسے شخص کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے، مجھ جیسے شخص کو چھوڑا جاتا ہے، ان سے صاف ظاہر ہے کہ عاقل و بالغ لڑکی کا اپنے مقابلہ میں باپ کی رضامندی حاصل کر لینے کا مسئلہ قانونی نہیں، بلکہ اخلاقی حیثیت رکھتا ہے، اسی بنا پر وہ اس کے متعلق اور کوئی شرعی اعتراض نہیں، بلکہ اپنی شرافت اور امتیاز شخصیت کی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔

موطاً امام مالک میں حضرت عمر بن الخطاب کا ایک اثر حضرت سعید بن مسیبؓ کے واسطے سے بلاغات کی صورت میں مذکور ہے، یہ اثر بیخی مسمودی کے نسخہ موطاً میں حسب ذیل الفاظ میں ہے:

”لا تنکح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذی الرأی من أهلها،

أو السلطان“ (باب استیذان البکر والأیم فی أنفسهما) (۱۱۱۵)

(عورت سے نکاح نہ کیا جائے یا عورت نکاح نہ کرے لیکن اس کے (یا اپنے) ولی یا

اس کے (یا اپنے) خاندان کے اہل الرائے یا حکومت کی اجازت سے۔)

اس اثر کے یہ الفاظ اور یہ تردیدی صورتیں اس کے قانونی ہونے کے بجائے اس

کی اخلاقی صورت کو بخوبی ظاہر کرتی ہیں، خصوصاً اگر اسی روایت کے اُن الفاظ کو سامنے رکھا جائے جو امام محمد کے نسخہ موطاً میں ہیں:

”لا یصلح لامرأة أن تنکح إلا بإذن وليها أو ذی الرأی من أهلها
أو السلطان“ (باب النکاح بغیر ولی، ص ۲۴۹، مطبوع یا سرندیم، دیوبند)
(کسی عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنے ولی یا اپنے خاندان کے
اہل الرائے یا حکومت کی اجازت کے نکاح کرے۔)

نامناسب ہونا اور ناجائز ہونا، دو مختلف مفہوم ہیں، نامناسب ہونا اخلاقی حیثیت
کو اور ناجائز ہونا قانونی حیثیت کو واضح کرتا ہے، اگر ولی کی رضامندی قانوناً ضروری ہوتی
تو خاندان کے کسی اہل الرائے کے مشورہ کی اجازت نہ ہو سکتی کہ ولی جائز کے علاوہ خاندان
کے دوسرے اہل الرائے افراد کی اجازت اور رائے اور مشورہ لینا صرف اخلاقاً ہے۔

اصل یہ ہے کہ چونکہ عورتیں باہر کم آتی جاتی ہیں، بیگانہ مردوں سے واقفیت کا ان کو
موقع نہیں ملتا، اور ضرورت ہے کہ نکاح سے پہلے مرد کی حالت کے متعلق پوری واقفیت
حاصل کر لی جائے، اس لیے ولی، یا کسی صائب الرائے ہمدرد رکن خاندان سے عورت اس
میں مشورہ کر لے، تو بہتر ہے، مسئلہ کی اتنی ہی حقیقت ہے، کچھ اور نہیں، اسی لیے صائب
الرائے ہونے کی اس روایت میں قید ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

صحیح ابن خزیمہ اور طحاوی میں حضرت عائشہؓ سے بسند صحیح مروی ہے کہ حضرت
عائشہؓ نے اپنے ایک بھتیجے کا نکاح اپنی ایک بھتیجی سے اس طرح کیا کہ ان دونوں کے بیچ میں
ایک پردہ کھڑا کیا، پھر انھوں نے گفتگو کی، یا یہ کہ خطبہ پڑھا، جب اصل نکاح کے سوا کچھ
اور باقی نہ رہا تو ایک شخص کو انھوں نے حکم دیا، اُس نے نکاح پڑھا، پھر حضرت عائشہؓ نے کہا
کہ نکاح پڑھانا عورتوں کا کام نہیں ”لَیْسَ اِلَی النِّسَاءِ النِّکَاحُ“ اس نکاح میں بھی ولی کی
کھوج اور تلاش نہیں ہے، نکاح بھی کسی غیر نے پڑھایا، مگر خود لڑکی پردہ کے آڑ میں موجود
تھی اس لیے کسی ولی یا وکیل کی حاجت نہ تھی۔

رفاعہؓ ایک صحابی تھے، انھوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی نے عدت
کے بعد دوسرا نکاح کر لیا، یہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا واقعہ ہے اور اس کے
بعد اس نکاح کا واقعہ آپ کی خدمت میں بھی پیش ہوا، بہر حال اس موقع پر موطاً امام مالک
میں یہ الفاظ ہیں:

”فکحت عبد الرحمن بن الزبیر“ (باب نکاح المحلل وما أشبهه) (۱۱۲۶)
(تو اس عورت نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا۔)

اس سے ثابت ہوا کہ یہ نکاح بھی ولی کے وجود سے سراسر خالی تھا، تاہم جائز قرار پایا۔
ان واقعات سے قطع نظر کر کے ان منصوص احکام کو لیجئے جو اس بارے میں خاص
طور سے مروی ہیں، اور بسند صحیح ثابت ہیں:

”الایم أحق بنفسها من ولیها“ (موطاً (۱۱۱۴)، ترمذی، نسائی)

(بے شوہر کی عورت اپنی ذات پر اپنے ولی کی نسبت زیادہ حق رکھتی ہے۔)

”الثیب أحق بنفسها من ولیها“ (صحیح مسلم، نسائی)

(ایک دفعہ کی بیابانی عورت اپنی ذات کی نسبت اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے۔)

پہلی حدیث میں ایم ”بے شوہر کی عورت“ کا لفظ ہے، جو کنواری، بیوہ اور مطلقہ ہر
ایک کے لیے عام ہے، اور دوسری حدیث میں ثیب (ایک دفعہ کی بیابانی عورت) کا لفظ
ہے، ان سے یہ ثابت ہوتا کہ عاقل و بالغ کنواری اور بیوہ و مطلقہ کے نکاح میں ان اولیاء کی
رضامندی قطعاً ضروری نہیں ہے، اس بنا پر حدیث ”لانکاح إلا بولی“ (کوئی نکاح بغیر
ولی کے نہیں) اگر ثابت ہو جائے تو وہ یقیناً اپنے عموم پر باقی نہیں رہے گی، بلکہ اُس کو بے
عقل اور نابالغ لڑکیوں کے ساتھ مخصوص کرنا پڑے گا، یا اس کے یہ معنی قرار دینے ہوں گے
کہ لڑکی کے نکاح کا معاملہ اس کے ولی کے ذریعہ سے انجام دیا جائے، اور یہ حکم قانونی
نہیں، بلکہ محض اخلاقی قرار پائے، اگر ایسا نہ کیا جائے گا، تو قرآن پاک اور مستند احادیث و
آثار کے یہ خلاف ہوگا، اور یہ اُس کے ضعف بلکہ نامستند ہونے کا مزید ثبوت بن کر اس کے

ساقط الاعتبار ہونے کا باعث بن جائے گا۔

معاملات میں جس ولی کی جس موقع پر ضرورت ہوتی ہے، قرآن پاک میں اس کی تصریح موجود ہے، چنانچہ معاملات قرض کے سلسلہ میں ہے کہ قرضدار ایک اقرار نامہ لکھ کر قرض خواہ کے حوالہ کرے، اس اقرار نامہ کی عبارت خود قرضدار کو لکھانی چاہیے، اور اگر قرضدار نابالغ اور ناسمجھ اور نالکھانے کے قابل نہ ہو تو اس کی طرف سے اُس کا ولی اس قرض کو ادا کرے، آیت مذکورہ یہ ہے:

﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (بقرہ: ۲۸۲)

(جس پر حق واجب الادا ہو یعنی مقروض و قرضدار) اگر وہ بے عقل ہو یا نابالغ ہو، یا لکھوانہ سکتا ہو (مثلاً گونگا، یا نہایت کمزور ہو، تو اس کا ولی اُس کو انصاف کے ساتھ (اس کی طرف سے) لکھوادے۔)

اس آیت پاک نے واضح کر دیا کہ ولایت کی ضرورت کن لوگوں کے لیے ہے جو نابالغ ہو یا نابالغ ہونے کے باوجود حد درجہ بیوقوف یا پاگل، یا مجنوب الحواس ہو، یا وہ اقرار کے اظہار پر جسمانی قدرت نہ رکھتا ہو، اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ نکاح کی ولایت کا حق بھی انہیں اصناف کی لڑکیوں کے لیے ہوگا، یعنی جو نابالغ ہو، یا حد درجہ بیوقوف، یا پاگل ہو، یا اس کو اپنی رضامندی کے اظہار پر کسی طرح استطاعت نہ ہو۔

جب ہماری فقہ مرتب ہو رہی تھی، اس وقت ہمارے علماء کے حاشیہ خیال میں بھی یہ نہ ہوگا کہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا جب دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں لاکھوں اور کروڑوں مسلمان سکونت پذیر ہوں گے، لیکن نہ وہاں سلطان اسلام ہوگا اور نہ قاضی ہوگا، اس بنا پر انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ اگر کوئی بے ولی کی یتیم و لاوارث لڑکی ہو تو اس کا ولی سلطان وقت یا اس کا قائم مقام امیر شہر یا قاضی شہر ہوگا، لیکن ہماری شامت اعمال سے اب دنیا کے اکثر ملکوں میں جہاں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے، یہ صورت حال ہے کہ نہ وہاں

کوئی سلطان اسلام ہے، نہ امیر شہر ہے اور نہ قاضی ہے، اگر آج فقہ شافعی کے مطابق ہر عورت کے نکاح کے لیے خواہ وہ کنواری ہو یا بیوہ، بالغ ہو یا نابالغ، ولی کا ہونا، اور ولی نہ ہو تو سلطان یا امیر یا قاضی کا ہونا ضروری اور لازمی قرار دیا جائے، تو آج غیر اسلامی ملکوں میں لاکھوں لاوارث بالغ لڑکیوں کا نکاح غیر ممکن ہو جائے، اور آج غیر اسلامی ملکوں کے یتیم خانوں میں جو نکاح بالغ یتیم لڑکیوں کے پڑھادیے جاتے ہیں وہ سب یک قلم ناجائز کر دینے پڑیں، اس لیے آج شواہغ کو بھی اس سے چارہ نہیں کہ اس مسئلہ میں مصلحہ وہ حنفی فقہ کو اختیار کریں، جس طرح احناف نے مصلحہ کبھی دوسرے اماموں کے فتوؤں کو اختیار کیا ہے۔

الغرض ان تفصیلات بالا کا نتیجہ یہ ہے کہ نکاح کی اصلی، اور شریفانہ اور افضل صورت یہ ہے کہ لڑکی کے ولی کو پیام دیا جائے، اور ولی لڑکی کی مرضی دریافت کر کے اگر وہ راضی ہو تو اس کا نکاح کر دے، صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے نکاح کی بہترین صورت یہی مروی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیان ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کا نکاح اس طرح پڑھاتے تھے کہ لڑکی کے پردہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور لڑکے کا ذکر کرتے تھے، اور پھر نکاح پڑھادیتے تھے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی عاقل و بالغ لڑکی ولی کی درمیانی اور اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لے، تو وہ شرعاً ناجائز نہ ہوگا۔

نکاح بلاولی

ضمیمہ مباحث سابقہ

سابقہ مضمون چھپ جانے کے بعد ایک اور واقعہ پر نظر پڑی، جس سے ہمارے خیال کی مزید تائید ہوتی ہے، فاطمہ بنت قیسؓ ایک مشہور صحابیہ تھیں، قدیم ہجرت کرنے والی صحابیات میں ان کا شمار ہے، ۱۰ھ میں جب حضرت علیؓ کی فوج یمن بھیجی جا رہی تھی، ان کے شوہر بھی اس میں شامل تھے، انھوں نے کسی وجہ سے راستہ سے اپنی بیوی کو طلاق بھجوا دی، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ نے فرمایا: عدت گزرنے کے بعد اپنی نسبت مجھ سے مشورہ کر لینا، عدت کے بعد ان کے نکاح کے خواہاں کئی اکابر صحابہ تھے، جن میں حضرت معاویہؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت ابو جہمؓ ہیں، آپ نے اپنی طرف سے حضرت اسامہ بن زیدؓ کا نام پیش کیا، حضرت فاطمہؓ کے اہل خاندان نے اسامہؓ کو ناپسند کیا، اور خود حضرت فاطمہؓ کو بھی تامل تھا، مگر ارشاد نبوی سے وہ انحراف نہ کر سکیں اور آپ سے عرض کی:

”أمری ببیدک فأنکحنی من شئت“ (مسلم، کتاب الفتن وأثر الساعۃ،

باب قصۃ الجساسة (۲۴) ج: ۲۹۴۲)

(میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے جس سے چاہیئے، میرا نکاح کر دیجئے۔)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت اسامہؓ سے کر دیا، اور ان کے اولیاء کی ناپسندیدگی کی کوئی پروا نہ کی۔

اس واقعہ کے متعدد اجزاء ہیں، اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ثبوت مجھ کو دینا ہے،

سب سے اول یہ کہ ان کے اولیاء یا اہل خاندان مدینہ میں موجود تھے، اور دوسرے یہ کہ انھوں نے اس کو ناپسند کیا، تیسرے یہ کہ اولیاء نے نہیں بلکہ خود انھوں نے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے وکیل بن کر ان کا نکاح کر دیا۔

ان کے اولیاء موجود تھے

حضرت فاطمہؓ کے باپ قیس کا حال معلوم نہیں، لیکن تاہم ان کے خاندان بنی فہر کے ارکان موجود تھے، حضرت ابن ام مکتوم، ان کے رشتہ کے بھائی تھے، صحیح مسلم میں ہے:

”انتقلی الی بیت ابن عمک عمرو بن ام مکتوم“ (مسلم: ۳۷۰۹)

اپنے چچا زاد بھائی عمرو بن ام مکتوم کے ہاں چلی جاؤ۔

”اعتدی فی بیت ابن عمک ابن ام مکتوم“ (بروایت دیگر، مسلم باب مذکور: ۳۷۱۳)

اپنے چچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارو۔

”انتقلی الی ابن عمک عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم وهو رجل من بنی فہر فہو قریش من البطن الذی ہی منہ“

اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم کے پاس جاؤ، وہ قریش کے خاندان فہر کے تھے، اور فاطمہؓ بھی اسی خاندان کی تھیں،

وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کے لوگوں میں عدت گزار لی۔

”أن أعتد فی أهلی“ (مسلم، باب طلاق مذکور)

میں اپنے خاندان کے لوگوں میں عدت گزاروں۔

ان کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کے حقیقی بھائی ضحاک بن قیس موجود تھے، جن کی عمر اس وقت غالباً سات برس کی ہوگی، یعنی اتنی ہی تھی، جتنی حضرت ام سلمہؓ کے صاحبزادہ کی تھی، جن کو ان کی ماں نے اپنا نکاح پڑھانے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ گذر چکا ہے، وہ ۶ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ (دیکھو تہذیب واصابہ وغیرہ) صحیح مسلم میں اسی واقعہ کے ضمن میں ہے۔

”فاطمہ بنت قیس أخت الضحاک بن قیس“ (ذکر الرجال: ۳۷۰۰)
(فاطمہ بنت قیس، ضحاک بن قیس کی بہن۔)

اب یہ بات باقی رہی کہ اُن کے اہل خاندان نے اس نکاح کو ناپسند کیا تھا، طبقات ابن سعد میں صرف تین راویوں کے واسطے سے تحریری روایت ہے، یہ تینوں رجال مسلم کے ہیں:

”أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها حدثته كتبوها منها كتاباً، أنها كانت تحت رجل من قريش من بنى مخزوم، فطلقها البتة، فلما حلت ذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فلا مال له، وأما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن أهله، فأين أنتم من أسامة بن زيد؟ فكان أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا أتزوج إلا من قال رسول الله“ (جلد ۸ صفحہ ۲۰۱، مسلم: ۳۶۹۷)

ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو نے بیان کیا، انھوں نے ابوسلمہ سے، ابوسلمہ نے خود فاطمہ بنت قیس سے، انھوں نے بیان کیا اور لوگوں نے اس کو تحریر میں ضبط کر لیا کہ وہ قریش کے خاندان بنی مخزوم میں سے ایک کی زوجیت میں تھیں، اس نے ان کو طلاق بائن دے دی، جب وہ عدت گزار چکیں تو اُن کو معاویہ اور ابو جہم نے پیام دیا، فاطمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: معاویہ تو مفلس ہیں، ابو جہم اپنی بیوی پر ڈنڈا لٹے رہتے ہیں، تم لوگ (خطاب فاطمہ کے خاندان والوں سے ہے) اسامہ کو کیوں بھولے ہو؟ تو گویا فاطمہ کے خاندان والوں نے ان کو ناپسند کیا، فاطمہ نے کہا: میں تو اسی سے بیاہ کروں گی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیسؓ سے کہا:

”انکحی أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال: انكحی أسامة فنكحته ،
(باب طلاق مذکور: ۳۶۹۷)

اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، تو مجھ کو ناپسند ہوا، پھر آپ نے کہا کہ اسامہ سے نکاح کر لو تو میں نے ان سے نکاح کر لیا۔

مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیسؓ بیان کرتی ہیں:

”فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمرى بيدك فانكحني من شئت“ (باب قصة الجساسة (۲۴)

تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے گفتگو کی تو میں نے کہا: میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہئے میرا نکاح کر دیجئے۔
مسلم کی تیسری روایت میں ہے:

”فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد“ (باب طلاق مذکور: ۳۷۰۰)

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زیدؓ سے اُن کا نکاح کر دیا۔

پورا واقعہ ذہن نشین کر لینے کے بعد یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے رشتہ دار، اہل خاندان اور اولیاء موجود ہیں، تاہم براہ راست لڑکی کو (ان کا سن اس وقت سترہ برس معلوم ہوتا ہے) پیغام دیا جا رہا ہے، لڑکی اپنا معاملہ اولیاء کے ہاتھ میں نہیں دیتی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتی ہے، اور رشتہ داروں کی مرضی کی پروا کئے بغیر خود (فنکحتہ) یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت میں (ولایت میں نہیں) وہ حضرت اسامہؓ سے نکاح کر لیتی ہیں۔

ہمیں یہ معلوم ہے کہ قاضی عیاضؒ اور امام نوویؒ نے حضرت فاطمہ بنت قیسؓ اور حضرت ابن ام مکتومؓ کے اس باہمی نسب کو صحیح مسلم میں ہے، اہل انساب کی روایت کی بنا پر قبول کرنے میں تردد ظاہر کیا ہے، مگر روایات مسلم کے مقابلہ میں روایات انساب کی چیز ہیں؟ علاوہ ازیں ”اہلی“ ”میرے خاندان کا“ کیا جواب ہوگا؟ ❀❀

اس بحث میں درحقیقت تین مسئلے ہیں:

(۱) کیا باپ اور دادا کے نہ ہونے کی صورت میں دوسرے اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی اور صوابدید سے کسی نابالغ کا نکاح اپنی ولایت میں کر سکیں؟
(۲) کیا باپ اور دادا نے اگر کسی نابالغ کا نکاح کر دیا ہے تو بلوغ کے بعد اس کو فسخ کا حق نہ رہے گا؟

(۳) کیا یہ ضرورت ہے کہ بلوغ کے بعد فوراً ہی بلا توقف اظہار کر دے، اور ذرا بھی توقف ہو گیا تو پھر فسخ نہ ہو سکے گا؟

پہلا مسئلہ

اس مسئلہ پر پوری شرح و بسط کے ساتھ ہم نے معارف جلد ۱۹ کے صفحات ۳۲۸، ۳۳۳ میں بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ اگر ضرورت ہو اور یتیم کے لیے مصلحت ہو تو دوسرے اولیاء اپنی ولایت میں اس کا نکاح کر سکتے ہیں، اس اجازت پر ہم نے قرآن پاک کی آیتوں اور صحیح حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔

قرآن پاک کی آیت مجملہ حسب ذیل ہے:

”وإن خفتنم ألا تقسطوا فی الیتیمیٰ فانک حوا ما طاب لکم من النساء“ (نساء: ۳)

اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کر لو۔

اس آیت کی صحیح تفسیر جو معتبر ترین طریقہ سے، صحیح ترین کتب حدیث میں سب سے بڑی فقیہ امت حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، وہ یہ ہے:

”هذه الیتیمة تکون فی حجر ولیها تشرکہ فی مالہ ویعجبه ما لها وجمالها فی رید ولیها أن یتزوجها الخ“ (بخاری: ۴: ۲۵۷)

یہ وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی گود میں ہو اور جو اس کی جائداد میں شریک ہو، اور اس

مسئلہ حقوق نسواں

خیار بلوغ

سابق بحث میں یہ گذر چکا ہے کہ نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح اس کے ولی کر سکتے ہیں، اور سوائے ایک دو صاحبوں کے علمائے اسلام میں کوئی اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اولیاء میں سے کس کس کو نابالغوں کے نکاح کا اختیار ہے؟ امام مالکؒ کے نزدیک صرف باپ کو یہ حق حاصل ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک باپ نہ ہو تو دادا کو بھی یہ حق پہنچتا ہے، ان کے علاوہ اور کسی دوسرے ولی کو نابالغوں کے نکاح کا اختیار نہیں، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک پہلے باپ کو اختیار ہے، وہ نہ ہو تو دادا کو ہے، وہ نہ ہو تو بھائی کو، پھر چچا کو ہے، پھر اسی طرح دوسرے اولیاء کو بہ ترتیب قربت یہ حق حاصل ہے۔

دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ نکاح باپ نے کر دیا ہے، تو بالاتفاق تمام مجتہدین کے نزدیک بلوغ کے بعد اولاد کو اس کے فسخ کا اختیار نہیں، اور وہ نکاح لازم ہوگا، اور اگر باپ نہ ہونے کی صورت میں دادا نے کیا ہے، تو امام مالکؒ کے نزدیک سرے سے وہ درست ہی نہ ہوگا، کیونکہ اس کو کوئی حق حاصل نہیں، اور امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وہ بھی لازم اور ناقابل فسخ ہوگا، اور اگر باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے اولیاء نے کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کے مذہب میں وہ درست ہی نہ ہوگا، لیکن امام ابوحنیفہؒ اس کو درست کہتے ہیں اور بلوغ کے بعد ان دونوں کی مرضی پر موقوف سمجھتے ہیں، اور ان کو اختیار دیتے ہیں کہ بلوغ کے بعد فوراً ہی بلا توقف وہ اپنی رضامندی کا اظہار کر دیں، اور قاضی کے سامنے جا کر اس کو ظاہر کر دیں، تو قاضی اس کو فسخ کر دے گا۔

لڑکی کی دولت، اور حسن کو وہ پسند کرتا ہو، اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہو۔

”تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر انصاف کی قدرت نہ ہو تو ان سے نکاح نہ کرو، اور اگر انصاف کر سکو تو نکاح کرو“ یہ ظاہر ہے کہ اس آیت میں جس یتیم لڑکی کا ذکر ہے وہ نابالغہ ہے کہ ولی کے آغوش تربیت میں ہے، اور جس ولی کا ذکر ہے، وہ وہ ہے جس کو اس کی نابالغی کے سبب سے اس کا نکاح کر دینے کی اجازت ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ولی باپ یا دادا نہیں ہو سکتا، کہ ان سے نکاح قطعاً حرام ہے، ان دلیلوں سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے اولیاء کو بھی یتیموں کے نکاح کر دینے کی اجازت ہے۔

لیکن ان اولیاء کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یتیموں کے نکاح میں بڑے غورو تامل کی ضرورت ہے، اور بغیر کسی ایسے موقع کے جس میں ان یتیموں کی کوئی خاص مصلحت ان کے فائدہ کی ہو، ہرگز ان کا نکاح ان کی نابالغی کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ نکاح ان کے بالغ ہونے تک ان کی مرضی اور پسندیدگی پر موقوف رہے گا، اور وہ چاہیں گے تو وہ اس کو قائم رکھیں گے، اور اگر نہ چاہیں گے تو توڑ دیں گے، پھر ایسے مشروط اور مذہب نکاح سے کیا فائدہ؟

یہ واقعہ اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت قدامہ بن مظعونؓ نے اپنی یتیم بھتیجی کا نکاح اپنی ولایت میں کر دیا تھا، مگر لڑکی نے کسی وجہ سے پسند نہ کیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں استغاثہ کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فسخ کر دیا، چچانے لاکھ کہا کہ بھائی کی وصیت تھی مگر آپ نے یہی فرمایا کہ ”یتیم لڑکی ہے، اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔“

دوسرا مسئلہ

اوپر کے واقعہ سے یہ تو ثابت ہوا کہ باپ دادا کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ولی نکاح کر دے تو لڑکی اور لڑکے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے قبول سے انکار کر دیں، لیکن سوال اصلی یہ ہے کہ باپ نے یا دادا نے اگر ان کی نابالغی میں ان کا نکاح کر دیا ہے تو پھر ان کو فسخ

کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ اکثر فقہاء کا یہی مسلک ہے کہ ان کو یہ حق نہ ہوگا، علمائے سلف میں صرف ایک ابن شبرمہ کا نام معلوم ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ باپ دادا بھی نکاح کر دیں تو بھی ان کو فسخ کا حق حاصل رہے گا۔

ہم نے احادیث و سنن کی تمام کتابیں جو مل سکتی ہیں، پڑھیں، فقہ و احکام کی تمام متداول کتابیں دیکھیں، ہندوستان کے مشاہیر علماء سے دریافت کیا، مگر کہیں سے کوئی دلیل ایسی نہ ملی جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ ”اگر باپ یا دادا کسی نابالغ یا نابالغہ کا نکاح کر دیں تو بلوغ اور رشد کے بعد وہ اس کو فسخ نہیں کر سکتے، اور وہ نکاح قطعاً لازم ہو جاتا ہے خواہ وہ بلوغ کے بعد اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں۔“

شریعت کا عام اصول یہ ہے کہ جب کوئی ایسی حالت میں ہو جس کے سبب سے وہ اپنی رضامندی، یا نارضا مندی کے اظہار کے قابل نہ ہو، تو اس حالت کے دور ہونے کے بعد جب وہ آزادی کا مالک ہوگا، اور اپنی رضامندی یا نارضا مندی کے اظہار کے قابل ہوگا تو اس وقت وہ ان معاملات پر نظر ثانی کر سکے گا، جو اس کے اولیاء نے اس کے پہلے اس کی طرف سے انجام دیے ہیں، چنانچہ اسی اصول پر یہ مسئلہ مبنی ہے کہ اگر کسی لونڈی کا اس کے مالک نے نکاح کر دیا، تو آزادی کے بعد اس کو اپنے نکاح کے قبول اور عدم قبول کا اختیار ہوگا، اسی طرح اگر کسی نابالغ کا نکاح اس کے اولیاء نے کر دیا ہے، تو بلوغ کے بعد اس کو نئے سرے سے اختیار حاصل ہوگا، اس صورت میں باپ دادا اور دوسرے اولیاء کے درمیان احکام کے فرق و امتیاز کا کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا۔

فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ باپ کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور وہ ہر حال میں، اور ہر کام میں اپنی اولاد کی بھلائی ہی چاہتا ہے، اس لیے اس نے جو نکاح اپنی اولاد کا ان کی نابالغی کی حالت میں کر دیا وہ بھی اس کی محبت و شفقت اور خیر خواہی ہی کی بنا پر ہے، اس لیے وہ فسخ نہیں ہو سکتا، اور باپ نہ ہونے کی صورت میں یہی حال دادا کا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی باپ ہی کا درجہ دیا گیا، اور ان دونوں کے علاوہ بھائی

یا چچا اور دور کے رشتہ داروں کو وہ خالص محبت اور شفقت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اگر نکاح کر دیں، تو بلوغ کے بعد وہ قابلِ ترمیم ہے۔

اول تو یہ دلیل کوئی شرعی نہیں، محض عقلی ہے، اور عقلی ہونے کی صورت میں بھی ہر حال میں صحیح نہیں ہے، شادی بیاہ کا معاملہ، دوسرے دنیاوی معاملات سے بالکل الگ ہے، یہ دو شخصوں کی باہمی زندگی کا معاملہ ہے، جس میں حسبِ نسب، مال و دولت، حسن و جمال، عادات و اخلاق، طور و طریقہ، خواہش و مذاق بیسیوں چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ناقابلِ ترمیم، قرار دینا کہاں تک جائز ہے؟ اکثر فتوے ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ درج ہوتا ہے کہ باپ نے اولاد کی ناعمری میں شادی کر دی، بلوغ کے بعد جب اس کے جوہر کھلے تو تفریق، خلع اور طلاق کے فتوے پوچھے جاتے ہیں۔

عقلی دلیلوں سے قطع نظر کر کے صرف ایک امامِ سرہستی نے مبسوط میں ایک شرعی دلیل پیش کی ہے، جس میں حضرت عائشہؓ کے واقعہ نکاح سے استدلال کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت عائشہؓ کی صغر سنی میں ان کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا، وہ جب بالغ ہوئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ دریافت نہیں فرمایا کہ تم کو یہ نکاح منظور ہے یا نہیں؟ حالانکہ باپ کا نکاح اگر بلوغ کے بعد فسخ ہو سکتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرور اسی طرح اختیار دیتے، جس طرح ایلاء کے واقعہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور دوسری ازواجِ مطہرات کو اختیار دیا تھا۔^(۱)

سمجھ میں نہیں آتا کہ امام موصوف نے کس طرح اس دلیل کو اس مسئلہ کے ثبوت کے لیے مناسب خیال فرمایا، مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ جس لڑکی کا نکاح اس کی نابالغی کی حالت میں اس کے باپ نے اپنی ولایت میں کر دیا ہو، اس کے شوہر پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کے بالغ ہونے کے بعد اس سے استمراج کرے اور اس کی مرضی دریافت کرے اور اس کو اختیار

(۱) مبسوطِ سرہستی، باب نکاح الصغیر والصغیرۃ ۴/۲۱۳۔

دے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نابالغ کا نکاح باپ نے کر دیا، اور بالغ ہونے کے بعد وہ اس کو پسند نہیں، تو وہ اس کو فسخ کر سکتا یا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اس عزت و شرف کو بدل و جان قبول کیا تھا، یہاں تک کہ علقہ کی کا اختیار ملنے پر بھی انہوں نے اس شرفِ جاودانی سے کنارہ کشی گوارا نہ کی، اس لیے یہ واقعہ اس مسئلہ کے ثبوت پر دلیل نہیں بن سکتا۔

”بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع“ کے مصنف ملک العلماء کا سانی حنفی المتوفی ۵۸۷ھ نے اسی دلیل کو پیش کیا ہے، تاہم ساتھ ہی یہ لکھا ہے:

”علی أن القیاس فی النکاح الأب والجد أن لا یلزم إلا أنهم استحسنوا فی ذلك لما روی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تزوج عائشةؓ وبلغت لم یعلمها بالخیار بعد البلوغ ولو كان الخیار ثابتا لها وذلك حقها لأعلمها به.“^(۱)

باوجود اس کے کہ باپ اور دادا کے نکاح کر دینے میں بھی قیاس یہی چاہتا ہے کہ وہ نکاح لازم اور ناقابلِ تبدیل نہ ہو، لیکن فقہاء نے اس بارے میں اچھا ہی سمجھا، کیونکہ یہ روایت آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہؓ سے نکاح کیا، اور وہ بالغ ہوئیں تو آپ نے ان کو اس سے مطلع نہ کیا کہ بالغ ہونے کے بعد تم کو نکاح کے قبول و عدم قبول کا اختیار ہے، اگر یہ اختیار ثابت ہوتا اور یہ ان کا حق ہوتا، تو ان کو ضرور بتاتے۔

علامہ موصوف نے یہ لکھا ہے کہ ”روایت میں یہ آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو ان کے بلوغ کے بعد اختیار سے مطلع نہ کیا، حالانکہ اصل یہ ہے کہ اس کے متعلق کوئی ایجابی یا سلبی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ حضرت عائشہؓ کو اس قسم کے اختیار دینے جانے کی کوئی روایت نہیں ہے، اگر اختیار دیا جاتا تو روایت ضرور ہوتی، لیکن اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ اس اختیار کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ

(۱) بدائع الصنائع ۳/۵۵۳، کتاب النکاح، فصل (فی شرائط اللزوم فی النکاح)، دارالمعارف دیوبند۔

بلوغ کے بعد اس سے استفسار یا استمراج کیا جائے، یا اس کو اطلاع دی جائے۔

بہر حال علامہ موصوف کی تحریر سے یہ تو ثابت ہے کہ قیاس کا مقتضی یہی ہے کہ اگر باپ اور دادا بھی کسی نابالغ یا نابالغہ کا نکاح پڑھائیں تو بلوغ اور سن شعور کو پہنچنے کے بعد ان کو قبول اور عدم قبول کا اختیار حاصل ہونا چاہیے، یہ رائے تنہا ملک العلماء کا سانی کی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے شمس الائمہ سرخسی المتوفی ۴۹۴ھ کی بھی یہی رائے ہے، بلکہ وہ یہی رائے اپنے سلف سے بھی نقل کرتے ہیں، قاضی ابن سماعہ حنفی المتوفی ۲۳۲ھ جنہوں نے امام محمد اور قاضی ابو یوسف کے علم کو دنیا میں شائع کیا، اور بیک واسطہ قاضی ابو یوسف کی جگہ خلافت عباسیہ کے قاضی القضاة مقرر ہوئے، (۱) ان سے امام سرخسی نقل کرتے ہیں: (۲)

”و ابن سماعہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر فیہ قیاساً واستحساناً، قال : فی القیاس یشبہت لها الخیار لأنه عقد علیہا عقداً یلزمها تسلیم النفس بحکم ذلك العقد، بعد زوال ولاية الأب، فیثبت لها الخیار، كما لو زوجها أخواها، ولكننا تركنا القیاس للحديث، ولأن الأب وافر الشفقة.“

ابن سماعہ نے اس میں قیاس اور استحسان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قیاس کے رو سے تو اس کے لئے اختیار ثابت ہے، کیونکہ اس نابالغہ کی نسبت ایک ایسا معاہدہ کیا جاتا ہے جس کی بنا پر اس کو باپ کی ولایت کا عہد ختم ہونے پر اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینا پڑے گا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے اختیار ثابت ہے، جس طرح کہ اگر اس کا نکاح اس کے بھائی نے کر دیا تو بلوغ کے بعد اس کو اختیار حاصل ہوگا، (اسی طرح باپ اگر نکاح کر دے تو بلوغ کے بعد اس کو بھی اختیار حاصل ہونا چاہیے) لیکن ہم نے اس قیاس کو اس حدیث کی بنا پر چھوڑ دیا، اور اس بنا

(۱) تاج التراجیم فی طبقات الحنفیہ، قاسم بن قطلوبغا حنفی، ص ۵۴، ذکر محمد بن سماعہ التیمی (۱۶۰)، سعید کمپنی،

کراچی۔

(۲) مبسوط، باب نکاح الصغیر والصغیرۃ ۴/۲۱۳۔

پر کہ باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بڑی شفقت ہوتی ہے۔

اس عبارت میں جس حدیث کا حوالہ ہے، وہ وہی حضرت عائشہؓ والا واقعہ ہے، جس کا اس مسئلہ سے بے تعلق ہونا واضح کیا جا چکا، اس بنا پر قیاس شرعی کو اپنی حالت پر باقی رہنا چاہیے۔ ”خیار بلوغ“ کا کوئی تصریحی بیان، ایجاباً یا سلباً احادیث و سنن میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے طے کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ عام اصول شرعی کی طرف توجہ کی جائے، عام شرعی اصول اس باب میں یہی ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی اجازت ضروری ہے، اگر لڑکی کنواری ہے، تو سکوت اور خاموشی اس کی اجازت کی قائم مقام ہوگی، اور اگر وہ ایک دفعہ کی بیابہ ہوئی ہے تو اس کی تصریحی اجازت ضروری ہے، اور مرد کے لیے ہر حال میں تصریح کی حاجت ہے، یہ فطرت اور شرع دونوں کا اصول ہے، کہ نابالغ اور جو سن شعور کو نہیں پہنچے، ان کی رضا مندی اور منظوری کا، اس وقت تک اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جب تک وہ نابالغ نہ ہوں، اور سن شعور کو نہ پہنچ لیں، اور جب وہ بلوغ اور سن شعور کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو اپنے معاملات کا اختیار ہوتا ہے، اسی بنا پر وہ تمام معاملات جو ان کی نابالغی میں ان کے متعلق کئے گئے، ان پر نظر ثانی کا ان کو اختیار ہونا چاہیے۔

حدیثوں میں ان لڑکیوں کے جتنے واقعات مذکور ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے خلاف اپنے نکاح کا مقدمہ بارگاہ نبوی میں پیش کیا ہے، اور جن کی تفصیل مضمون کے دوسرے اور تیسرے نمبر میں گذر چکی ہے، ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا ہو کہ تمہارا نکاح حالت بلوغ میں تمہارے باپ نے کر دیا تھا، یا نابالغی میں؟ اگر تمہارے بلوغ کی حالت میں کر دیا گیا ہے تو تم فسخ کر سکتی ہو، اور اگر نابالغی میں کر دیا ہے تو اب فسخ ہونا محال ہے، بلکہ بلا استثنا اس قسم کے ہر نکاح کو جب لڑکیوں نے آپ کی خدمت والا میں پیش کیا ہے، آپ نے ہمیشہ انھیں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور بلوغ و عدم بلوغ کا نکاح کے متعلق کوئی سوال درمیان میں نہیں آیا ہے۔

امام طحاوی نے ابن شبرمہ تابعی کی طرف یہ رائے منسوب کی ہے، وہ اس بات کے

قابل تھے کہ صغیر السن بچوں کے نکاح کا کوئی حق باپ کو نہیں ہے، اور اگر وہ کر دے تو بلوغ کے بعد ان کو اس کے فسخ کا اختیار ہوگا، (۱) لیکن چونکہ حضرت عائشہؓ کا واقعہ مذکور ہے، اس بنا پر علامہ ابن حزم ظاہری نے نابالغ لڑکیوں کی نسبت باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دے سکتا ہے، مگر نابالغ لڑکوں کا نکاح وہ کسی حال میں نہیں کر سکتا، اور اگر کر دے گا وہ فسخ ہو جائے گا، اور ایک جماعت نے اس مسئلہ میں ابن حزم ہی کے قول کو اختیار کیا ہے۔ (۲)

متاخرین فقہائے حنفیہ نے اس مسئلہ میں یہاں تک تشدد کیا ہے کہ اگرچہ باپ دادا نے نابالغ لڑکی کا نکاح کسی غیر کفو میں یا خاندانی مہر سے کم پر بھی کر دیا ہے تو یہ نکاح لازم ہو جائے گا۔

در مختار میں ہے:

”وللولیٰ إنکاح الصغیر و الصغیرة جبراً ولو ثیباً کمعتوه، مجنون شہرا، ولزم النکاح ولو بغین فاحش، بنقص مہرها و زیادة مہره أوزوجها بغیر کفو، إن کان الولیٰ أبا أو جدّاً“ (باب الولی، رد المحتار علی الدر المختار ۲/۳۰۴) (حاشیہ ابن عابدین)، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان)

ولی کو کم سن لڑکے اور لڑکی کے جبراً نکاح کر دینے کا حق حاصل ہے، اگرچہ اس نابالغ لڑکی کا ایک دفعہ پہلے بھی نکاح ہو چکا ہو،..... اور یہ نکاح لازم ہوگا، اگرچہ حد سے زیادہ کمی مہر کے ساتھ اس نے کر دیا ہو، یا غیر کفو سے کر دیا ہو، بشرطیکہ یہ ولی باپ یا دادا ہو۔

حالانکہ یہی مسئلہ فقہ حنفی کی اصولی کتابوں میں ان الفاظ میں ہے:

”رجل زوج ابنته وهی صغیرة علی عشرة دراهم، ومهر مثلها ألف أو زوج ابناله وهو صغیر بمائة ألف، ومهر مثلها عشرة آلاف جائز“ (جامع صغیر امام محمد صفحہ ۳۸)

ایک شخص نے اپنی کسمن لڑکی کا نکاح دس درہم پر کر دیا اور اس کا خاندانی مہر ایک ہزار تھا، یا اپنے کسمن لڑکے کا نکاح ایک ایسی لڑکی سے جس کا خاندانی مہر دس ہزار تھا، ایک لاکھ مہر پر کر دیا تو یہ جائز ہوگا۔

امام محمدؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہوگا یعنی نکاح میں کوئی فساد نہ ہوگا، مگر متاخرین نے ”جائز“ کی جگہ لازم کر دیا، جس کے یہ معنی ہیں کہ بلوغ کے بعد لڑکے اور لڑکی کو اس سے کسی طرح چھڑکارے کا اختیار نہ ہوگا، حالانکہ اصل مسئلہ کی رو سے، یہ نکاح صرف جائز قرار پاتا ہے، لازمی اختیار نہیں پاتا، اور اس پر قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر باپ ایسا کرے تو یہ جائز نہ ہوگا، (جامع صغیر امام محمد ۳۸) ایسی حالت میں فقہائے متاخرین کا باپ کو اتنا استبدادی حق دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟

باایں ہمہ فقہائے متاخرین نے ایسے باپ اور دادا کے لیے جن کو یہ استبدادی حق دیا ہے، ایک شرط لگا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ”بشرطیکہ وہ بد تدبیر (سے) (الاختیار) مشہور نہ ہوں:

”لم یعرف سوء الاختیار مجانة و فسقا، وإن عرف لا یصح النکاح اتفاقاً، و کذا لو کان سکران فزوجها من فاسقٍ أو شریرٍ أو فقیرٍ أو ذی حرفةٍ دنیئةٍ لظهور سوء اختیاره.“

یہ اختیار ایسے باپ اور دادا کو ہے جس کی بد تدبیری (یا سوء پسند) بے پروائی یا فسق و فجور کی بنا پر مشہور نہ ہو، اور اگر مشہور ہو تو یہ نکاح بالاتفاق صحیح نہ ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ نشہ میں ہو اور اس نے کسی فاسق یا شریر سے یا فقیر سے یا ذلیل پیشہ سے کر دیا تو بھی درست نہ ہوگا، بد پسندی ظاہر ہو چکی۔

”سوء اختیار“ کے معنی یہ ہیں کہ جس کی پسند اور رائے انتخاب بہتر نہ ہو۔ اسی کے ساتھ شامی میں ہے:

”وفی شرح المجمع حتی لو عرف من الأب سوء الاختیار لسفہه

أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعاً“ (ص ۴۷۰)

شرح جمع میں ہے کہ اگر باپ کا سوء اختیار بوجہ اس کی بیوقوفی کے یا اس کی طمع معلوم ہو تو اس کا عقد کر دینا بالاتفاق صحیح نہ ہوگا۔

یعنی اگر یہ معلوم ہو کہ بیوقوف ہونے کی وجہ سے اس کی انتخابی رائے درست نہیں ہوتی ہے، یا کسی طمع اور لالچ میں اگر دیدہ و دانستہ اس نے کسی ایسے شخص سے نکاح کر دیا جو لڑکی کے لیے موزوں نہ تھا تو یہ نکاح ناجائز ہوگا۔

یا اگر کسی ایسے شخص سے کر دیا جس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ شرابی نہیں ہے، اور پھر بعد کو ثابت ہوا کہ وہ ہے اور لڑکی خود نیک اور صالح ہے اور اس کے خاندان کے اکثر لوگ صالح ہیں، تو یہ نکاح بھی باطل ہوگا، اسی طرح اگر کسی شخص کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ شریف اور خاندانی آزاد ہے، اور بعد کو ثابت ہوا کہ وہ غلام رہ چکا ہے تو بھی نکاح باطل ہوگا۔

ان فروع سے کلیہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر باپ بیوقوف ہو، یا نشہ کی وجہ سے اس وقت اس کی عقل درست نہ ہو، یا اس نے لڑکے کے کفو سمجھنے میں دھوکا کھایا ہے، یا کسی ذاتی لالچ میں آکر اس نے اس نکاح سے لڑکی کو نقصان پہنچایا ہو، تو لڑکی کے مطالبہ پر ایسا نکاح باطل قرار دیا جائے گا۔

تیسرا مسئلہ

اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے مثلاً بھائی یا چچا نے کسی نابالغ اور نابالغہ کا نکاح کر دیا ہے تو بلوغ کے بعد ان کو اس کے رد کرنے کا اختیار حاصل رہے گا، ایسی صورت میں فقہاء کی تصریح کے مطابق ایسی لڑکی اگر کنواری ہے یعنی ہنوز اپنے شوہر سے خلوت میں نہیں ملی ہے، تو بلوغ کے بعد فوراً ہی اسی لمحہ اس کو اپنی رضامندی کا اظہار کر دینا چاہیے، یا اگر اس کو پہلے سے معلوم نہ ہو تو جس وقت بلوغ کے بعد اس کو اطلاع ہو اس کو چاہیے کہ فوراً انکار کر دے، اور اگر اس نے بلاطبی یا جبری عائق و مانع کے فوراً اپنی ناراضی مندی کا اظہار نہ کیا، اور سکوت کیا تو یہ اس کا سکوت اس کی رضامندی پر محمول کیا

جائے گا، اور بعد کو اسے کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا۔

لیکن اگر لڑکی کو صغیر سن ہو، تاہم وہ اپنے کسی پہلے شوہر کے ساتھ یا اپنے اسی شوہر کے ساتھ خلوت میں مل چکی ہو، تو بلوغ کے بعد، اس کی رضامندی کے اظہار کے لیے تنہا سکوت کافی نہ ہوگا، بلکہ جب تک وہ لفظوں میں اپنی رضامندی ظاہر نہ کر دے، یا اپنے افعال و حرکات سے اس رضامندی کا ثبوت نہ دے، مثلاً وہ مہر یا نان و نفقہ طلب کرے، یا خلوت میں اس سے ملے، تب تک اس کی رضامندی ثابت نہ ہوگی، اور اس کو رد اور فسخ کا قطعاً اختیار رہے گا، یہی حال لڑکے کا بھی ہے کہ اس کی خاموشی بھی اس کی رضامندی کا ثبوت نہ ہوگی، بلکہ جب تک وہ لفظوں سے یا اپنے عمل سے رضامندی کا اظہار نہ کر دے، اس وقت تک اس کو اپنے اس نکاح کے فسخ کا اختیار حاصل ہے۔

اس تفصیل سے یہ معلوم ہوگا، کہ نابالغہ کے بالغہ ہونے کے بعد اس کی رضامندی کے اظہار کی وہی صورتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں، جو نفس بالغہ کے نکاح میں شریعت نے بتائی ہیں، یعنی یہ کہ کنواری خاموش رہے تو بھی اس کی رضا سمجھی جائے گی، لیکن ثیبہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ لفظوں میں رضامندی کا اظہار کرے، اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ بالغہ لڑکی خواہ کنواری ہو یا ثیبہ ہو، اگر اس کی رضا اور اجازت کے بغیر باپ نکاح کر دے تو فسخ کرا سکتی ہے، پھر جب ایسی نابالغہ بالغ ہو جائے جس کے باپ نے اس کے بچپن میں اس کا نکاح کر دیا، اور بالغ ہو کر جب وہ اپنے ارادہ کے اظہار پر قادر ہوئی تو کیوں اس کو یہ اختیار نہ ملے گا، اور اس کا یہ اختیار کیوں سلب ہو جائے گا؟

نابالغہ کو اپنے نکاح کے متعلق قبول و عدم قبول کے اظہار کا حق ملنے کے لیے فقہائے احناف نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ بلوغ کی ماہانہ علامت ظاہر ہو، اور جس وقت یہ علامت ظاہر ہو اسی وقت فوراً انکار کر دے، مگر امام طحاوی نے ایک اثر بیان کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامت ماہانہ کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی اگر اس کو عقل و تمیز آگئی ہے تو وہ اپنا مدعا ظاہر کر سکتی ہے۔

اس حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ ”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں لوگ ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے، اور بیان کیا کہ ایک کھنڈر میں یہ اس لڑکی کے ساتھ پایا گیا ہے، اور لڑکی کا دامن خون سے تر تھا، آپ نے مرد سے واقعہ دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین! یہ میرے چچا کی لڑکی ہے، اور میرے آنکوش تربیت میں ہے اور یتیم ہے، اور دولت مند ہے، میں مسن ہو گیا ہوں اور میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، مجھے خوف ہوا کہ اگر یہ بالغ ہوگی (إن ہی أدرکت ما تدرک النساء) تو یہ مجھے پسند نہ کرے، تو میں نے اس سے بیاہ کر لیا، اور یہ روتی ہے، حضرت علیؑ نے اس لڑکی سے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے اس شخص سے بیاہ کیا ہے، اس موقع پر تو کچھ لوگ تو اس کو یہ سکھانے لگے، ہاں کر دے، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں کہہ دے، لیکن لڑکی نے خود ہاں کر دیا، حضرت علیؑ نے اس مرد سے کہا کہ اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ لے۔“ (۱)

امام طحاویؒ نے اس واقعہ سے احناف کے اس مسئلہ پر ثبوت پیش کیا ہے کہ یتیم لڑکیوں کا نکاح نابالغی میں بھی کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نابالغہ کے اقرار و انکار کے لیے حقیقی بلوغ (ماہانہ علامت) سے پہلے بھی اگر اس میں عقل و تمیز ہو تو اس کو اقرار یا انکار کا موقع حاصل ہے۔

احادیث صحیحہ میں کنواری اور کمسن یتیم لڑکیوں کے نکاح کے متعلق جو احکام موجود ہیں، ان میں ان کی رائے دریافت کرنے اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کا بھی صاف و صریح حکم موجود ہے، اور ان میں کہیں یہ اشارہ تک بھی نہیں ہے کہ ان کی اپنی رضامندی کے اظہار کے لیے اور ان کی رائے کے دریافت کرنے کا حق ملنے کے لیے بلوغ کی ماہانہ علامت کے ظاہر ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ عام عقل انسانی کی بنا پر یہ ظاہر ہے، کہ یہ رائے اسی سے دریافت کی جائے گی، جس میں عقل و تمیز اور رشد آ گیا ہے، اس بنا پر نابالغہ کو بھی جب وہ اپنے سن شعور کو پہنچ جائیں، اپنے متعلق اظہار رائے کا اختیار ہوگا۔

(۱) معاصر مختصر مشکل الآثار، ص: ۱۷۸، حیدرآباد۔

قرآن پاک کی اس آیت کریمہ نے جس میں، یتیموں کو ان کی جائیداد اور مال پر حق دینے کا ذکر ہے، یہ صاف بتا دیا ہے کہ یہ حق ان کو کب ملے گا؟:

﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ (نساء: ۶)

جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں عقل و تمیز (رشد) دیکھو

یہ آیت نابالغہ کو اپنے اوپر حق حاصل ہونے کے لیے بھی دلیل راہ بن سکتی ہے، اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ نابالغہ جب نکاح کی عمر کو پہنچے اور اس میں شعور اور تمیز پیدا ہو جائے، اس کو اپنی نسبت فیصلہ کا اختیار ہوگا۔

اسی طرح یہ کہنا کہ کنواری لڑکی (باکرہ) علامت ماہانہ کے پانے کے بعد فوراً ہی انکار کرے تو اس کا یہ انکار معتبر ہوگا، ورنہ نہیں، اور اگر اس نے اس وقت سکوت کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے انکار کیا تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، اور وہ عارضی سکوت اس کی رضامندی کے قائم مقام بن جائے گا، یہی محل غور ہے۔

اس مسئلہ کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ ”البکر تستأمر واذنھا صماتھا“، یعنی آپ نے فرمایا کہ کنواری لڑکیوں سے اجازت لے لی جائے، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کنواری جو اب دینے میں شرماتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، مگر ظاہر ہے کہ سوال پر شرم و حیا کے سبب سے خاموشی اور سکوت تو اجازت اور رضامندی کا قرینہ ہو سکتا ہے، مگر بلا سوال کے خاموشی اور سکوت کو کسی طرح اجازت اور رضامندی کا قرینہ نہیں بنایا جاسکتا، اس لیے اس کو بھی شبہ کی طرح اپنی رائے کے اظہار کا موقع اس وقت تک حاصل رہنا چاہیے جب تک اس سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جو اس کی عملی رضامندی کو ظاہر کرے، مثلاً یہ کہ وہ شوہر کے پاس جائے، زن و شو کے تعلقات اختیار کرے، نان و نفقہ اور مہر طلب کرے، یا لفظوں میں رضامندی کا اظہار کر دے، وغیرہ، یا یہ کہ وہ حدیث کے مطابق ولی کے پوچھنے یا دریافت کرنے پر سکوت اختیار کرے۔

اسی طرح وہ کنواری لڑکی جس کے ولی نے اس کی نابالغی میں اس کا کسی سے نکاح

کردیا، اور اس کو اپنے بلوغ تک اس کی خبر نہ ہوئی، تو اس کے لئے یہ قرار دینا کہ سننے کے ساتھ ہی اس کو اگر کرنا ہے تو انکار کر دے ورنہ لازم ہو جائے گا، یہ ایک صریح ظلم ہے، اتنے بڑے اہم معاملہ کے فیصلہ کے لیے اس کو چند لمحوں کا ہی موقع دینا، کہاں تک درست ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی رضامندی یا عدم رضامندی کے اظہار کے وہی طریقے ہو سکتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے۔

یہ ظاہر ہے کہ ”خیارِ بلوغ“ کا کوئی تصریحی حکم شرع میں موجود نہیں ہے، اس کا استنباط صرف اس طرح ہوتا ہے کہ شرع نے لڑکی اور لڑکے کی منظوری اور اجازت نکاح کے لیے ضروری قرار دی ہے، اور قرآن پاک کی آیت ”حتیٰ اذا بلغوا النکاح فی انفسہم منہم رشداً“ اور عام عقل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچوں اور کمسنوں کی رائے کا اعتبار نہیں، اس لیے جب وہ رائے اور اعتبار کے قابل ہوں، تب ان سے رائے اور اجازت لی جائے یا وہ خود قولاً یا عملاً ظاہر کریں، اسی کا نام ”خیارِ بلوغ“ ہے۔

قرآن پاک اور حدیث میں بعض دوسری تحیروں کا ذکر موجود ہے، مثلاً تحییرِ طلاق، یا خیارِ عتق، کیوں نہ انھیں دونوں خیاروں پر ”خیارِ بلوغ“ کے احکام بھی قیاس کئے جائیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحییر کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں مصرح موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، مگر اس کا جواب جلدی سے نہ دے دینا، بلکہ اپنے والدین سے بھی دریافت کر لینا، اس کے بعد آپ نے تحییر کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، (۱) غور کیجئے کہ مرد عورت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے علقہ کی قبول کرے یا بدستور نکاح میں باقی رہے، لیکن اس کا فیصلہ اس سے فوراً نہیں مانگا جاتا ہے، بلکہ اس کو غور اور مشورہ کی مہلت دی جاتی ہے، پھر اس عورت کو یہ مہلت کیوں نہ ملے جس کا نکاح اس سے پوچھے بغیر بچپن میں کسی ولی نے کر دیا ہے اور وہ ابھی بالغ ہوئی ہے، اور خصوصاً اس لڑکی کو جس کو ابھی اپنے نکاح کا علم ہوا ہو۔

خیارِ عتق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لونڈی ہو، اور اس کا نکاح اس کے ولی نے اپنی رضامندی سے کر دیا ہو، تو آزادی کے بعد اس لونڈی کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے اس نکاح کو باقی رکھے یا توڑ دے، احناف نے بھی اس لونڈی کو آخر مجلس تک غور کی مہلت دی ہے، مگر حدیث میں اس کی مدت اس وقت تک بتائی گئی ہے، جب تک وہ عملاً اس کا فیصلہ نہ کر دے اور اگر لفظاً فیصلہ کر دیا تو وہ تو ظاہر ہی ہے کہ معتبر ہوگا، سنن ابی داؤد میں ہے جس کا عنوان باب یہ ہے:

”حتیٰ متی یکون لها الخیار“ (اس لونڈی کو اختیار کب تک رہے گا؟)

متن حدیث یہ ہے:

عن عائشۃ أن بريرة أعتقت، وهي عند مغیث عبدلّٰل أبی أحمد، فخبیرھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال لها: إن قر بک فلا خیار لک..... (ابو داؤد: ۲۲۳۶)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ بریرہ آزاد کی گئی، اور وہ مغیث کی زوجیت میں تھی جو ابواحمد کے خاندان کا ایک غلام تھا، تو آپ نے اس کو اختیار دیا، اور فرمایا کہ اگر وہ تجھ سے مقاربت کرے گا تو پھر تجھ کو اختیار نہ رہے گا۔

اس کے ساتھ باکرہ اور ثیبہ کے اظہار رضامندی کے متعلق جو مشہور حدیث بار بار گذر چکی ہے، اس کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے کہ پوچھنے پر اگر شوہر سے نہ ملی ہوئی (باکرہ) لڑکی شرم سے خاموشی اختیار کرے تو یہ خاموشی رضامندی سمجھی جائے گی، اور اگر وہ ثیبہ (اس شوہر سے یا کسی شوہر سے مل چکی ہوئی) ہے، تو اس کی خاموشی رضامندی کی قائم مقام نہ ہوگی، بلکہ اس کو قولاً یا عملاً اظہار کرنا پڑے گا۔

کشفِ حقیقت

مسئلہ زوجہ غیر منفق علیہا

یعنی جس بیوی سے شوہر کو تغافل ہو، یا اس کو نفقہ شوہر سے نہ ملے،

اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟

جنگ ہفتا دو دو ملت ہمہ را عذر نہید چون ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند ایک مدت سے اخبارات کے کالموں میں ایک اتفاقی واقعہ کے پیش آجانے پر اس مسئلہ کی نسبت بحث و نزاع جاری ہے، منازعہ کے ایک فریق ہمارے صدیق اہم مولانا ابوالکلام آزاد، اور دوسری جانب شیخ العلماء مفتی عبداللہ ٹوکی اور بعض اور علمائے احناف ہیں، کلکتہ کے مشہور روزانہ اخبار ”صدائق“ نے اس اختلاف کی بنائے اساسی، اجتہاد و تقلید کے تنازع فیہ اصول کو قرار دیا، مولانا ابوالکلام نے ”وکیل“ و ”صدائق“ میں مسلسل مضامین کا جو طویل الذیل سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا استناد زیادہ تر بعض ائمہ حدیث کے اقوال سے ہے، علمائے احناف فقہ کی جزئیات پیش کرتے ہیں، چونکہ اصل مسئلہ کی صورت نزاعی مباحث کے بادلوں میں چھپ کر رہ گئی ہے، اس لئے کشف حجاب کی ضرورت ہے، نیز اس مسئلہ سے اسلام کے حقوق ازدواجی کی بڑی حد تک تفصیل ہوگی، اس لئے بھی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ان مباحث کو طے کرنے کی حاجت ہے۔

مسئلہ کی سرگذشت

پنجاب کی کوئی مسلمان خاتون اس مصیبت میں گرفتار ہے کہ شوہر نے تعلقات

ازدواجی اس سے یکسر منقطع کر لیے ہیں، مصارف ضروری اور نفقہ بھی کبھی ادا نہیں کرتا اور اس واقعہ پر ایک عرصہ دراز گزر چکا ہے، خاتون نے اپنی مصیبت کا چارہ کار لاہور کی انجمن ”مستشار العلماء“ سے چاہا، احناف کے یہاں عدم ادائے نفقہ کی بنا پر اصل اساس نکاح پر اس کا کوئی اثر نہیں پہنچتا، اس بنا پر اس صورت میں ان کے یہاں اس اشکال کا حل یہ ہے کہ وہ شوہر کے نام سے قرض لے کر مصارف ضروری کی تکمیل کر لے، چنانچہ مستشار العلماء نے بھی فتوے کے جواب میں احناف کے اس مسئلہ کا ذکر کر دیا، لاہور کے آریہ اخبار ”پرکاش“ نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ اسلام کے قانون میں اس مصیبت کے لئے کوئی چارہ و علاج نہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے ”پرکاش“ کے جواب میں اپنے مخصوص زور تحریر اور اندازِ بیاں میں ایک سلسلہ مضامین لکھ کر ثابت کیا کہ مستشار العلماء کی غلطیوں کا ذمہ دار اسلام نہیں، اگر کوئی بیوی اپنے مصارف ضروریہ کے لئے شوہر کی جانب سے نفقہ نہ پائے تو اسلام کی شریعت کی رو سے ایسی صورت میں نکاح فسخ ہو جاتا ہے اور حاکم کو تفریق کا حق حاصل ہے، مولائے مدوح نے تمام اجلہ صحابہ، کبار تابعین و سلف صالحین کا یہی مسلک قرار دیا، اور لکھا کہ اگر احناف میں یہ مسئلہ مسلم نہ ہو تو دفع ضرر کے لیے دیگر مجتہدین کے فتاویٰ پر عمل جائز ہے۔

مستشار العلماء نے بھی اسی اصول کی رو سے بروفق مذہب حنا بلہ ابطال نکاح کا فتویٰ دے دیا تھا، ایک اور عالم حنفی نے مولانا ابوالکلام کے اس فتویٰ پر نکتہ چینی کی کہ بعض ائمہ کے نزدیک فسخ و تفریق صرف اس صورت میں جائز ہے جب شوہر کو ادائے نفقہ کی استطاعت نہ ہو، یہ اطلاق و تعمیم جو مولانا کے جواب میں پائی جاتی ہے صحیح نہیں، مولانا ابوالفداء ثناء اللہ امرتسری نے فقہ حنفی کی کسی کتاب کا حوالہ پیش کیا اور مولانا ابوالکلام نے ایک طویل سلسلہ بحث و تحقیق کے ذریعہ ہر حالت میں بحالت عدم ادائے نفقہ فسخ و تفریق کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کی، ”وکیل“ کا بیان ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق اس کے پاس متعدد تحریریں علماء کی آئیں، دیگر اخبارات میں بھی کم و بیش یہ سلسلہ جاری رہا، اخبارات میں ان مضامین

کو پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سمجھ لیتے تھے کہ یورپ کا عرصہ ہجرت سنیائی کا غدی صورتوں کے ذریعہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، یا اثر خایان قدح پیا کسی نجانہ مجاز سے ابھی ابھی نقد خرد کھو کر باہر آئے ہیں۔

معلقہ کی حقیقت

حریفان از نگاہ شوخ اوزان گو نہ بد مستند کہ محفل سر بسریک بزم ہمارا است پنداری اول اصولی غلطی یہ کی گئی کہ خاتون کے مسئلہ معروضہ کو صرف عطاءے نفقہ وعدم نفقہ تک محدود کر دیا گیا، حالانکہ سوال مذکور تعلیق کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور غالباً مولانا ابوالکلام نے اسی مسئلہ کا عنوان ”فتح نکاح زوجہ معلقہ“ قرار دیا، گواصل مضمون میں اس کا اشارہ نہیں ملتا، قرآن پاک نے تعلیق کو ایک جرم حقیقی قرار دیا ہے، جاہلیت میں رواج تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو بدنامی کے خیال سے یا شرارت سے نہ تو کامل طلاق دیتا تھا اور نہ فرأض زوجیت ادا کرتا تھا، قرآن مجید نے کہا:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [نساء: ۱۲۹]

(اپنی بیویوں کے درمیان اگر تمہاری پوری خواہش بھی ہو تو عدل نہیں قائم رکھ سکتے تو ایسا نہ کرو کہ ایک طرف بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو گویا ”معلقہ“ کر دو)

امام المفسرین ابن جریر طبری نے مجاہد کی روایت سے اس آیت کریمہ کی حسب ذیل تفسیر کی ہے:

”فلا تمیلوا بأهوائکم إلى من لم تملکوا محبتہ منہن کل المیل حتی یحملکم ذلک علی ان تجوروا علی صواحبہا فی ترک أداء الواجب لهن علیکم من حق فی القسم لهن والنفقة علیهن والعشرة بالمعروف فتدروها کالمعلقة، یقول: فتدروا التي هي سوی التي

ملتَم بأهوائکم إليها کالمعلقة یعنی کالتي لا هي ذات زوج ولا هي أيم۔“ (تفسیر طبری ج ۳/۲۰۱)

(ایسا نہ ہو کہ محبوب بیوی کی طرف اس طرح بالکل جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں پر ادائے فرائض میں سے باری کی تقسیم، عطاءے نفقہ اور حسن معاشرت میں ظلم کرو، اور غیر محبوب کو معلقہ کی طرح بنا کر چھوڑ دو، یعنی گویا وہ نہ بیانی ہی ہے نہ کنواری۔)

اس کے بعد مفسر طبری نے قزاق، حسن بصری، ضحاک، مجاہد اور خود متصل حضرت ابن عباس سے معلقہ کی تفسیریں نقل کی ہیں جو مفسر موصوف کی تائید میں ہیں، آخری تفسیر یہ ہے:

”المعلقة التي ليست بمخللة ونفسها فتبتغي لها وليست متهيئة كهيئة المرأة من زوجها لا هي زوجها ولا مفارقة فتبتغي لنفسها فتلك المعلقة۔“ (تفسیر طبری ج ۳/۲۰۳)

(معلقہ وہ ہے کہ جس کو نہ تو اپنی ذات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ کوئی اور شوہر تلاش کر لے، اور نہ میاں بیوی جس طرح رہتے ہیں وہ رہتی ہے، یہی معلقہ ہے۔) اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ معلقہ کی صورت میں سوال صرف نفقہ کا نہیں، بلکہ معاشرت عائلی اور مصالح اجتماعی کا ہے۔

اسلام اور مسئلہ معاشرت ازدواجی

ازدواج درحقیقت نسل انسانی کے اصلاح، اور اجتماع بشری کے خیر کے لئے ہے، اسلام نے ازدواج کی حقیقت نہایت واضح طور سے بتلا دی ہے، سب سے پہلی چیز مودت اور روحانی سکون ہے۔

﴿وَوَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [روم: ۲۱]

(تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں کہ ان کے پاس سکون حاصل

کرو، اور تم دونوں کے درمیان مہر و محبت قائم ہو۔)

ازدواج کا اس سے زیادہ ضروری مقصد اس عالم فنا و موت میں ہمیشہ اپنے بعد ایک صالح یادگار کا ابقاء، اور ایک سعید انسانی جماعت کی تشکیل ہے، نیک بندوں کی اسلام نے یہ شناخت بتائی ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [فرقان: ۷۴]

(اور وہ لوگ جو کہتے ہیں خداوند! بیویوں سے اور اولاد سے ہم کو آنکھ کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہم کو پرہیزگاروں کا رہنما بنا۔)

اس بنا پر سب سے پہلے اس بات کی ضرورت تھی کہ معاشرت ازدواجی کو تمام ممکن طرق سے اس طرح خوش گوار بنایا جائے کہ باغ و بہار، خزاں و ویرانی کے صدموں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے، اسلام کے فرمانِ ابدی نے کہا:

﴿عاشروهن بالمعروف﴾ (نساء: ۱۹)

(بیویوں کے ساتھ لطف و خوبی سے زندگی گزارو۔)

اس سے زیادہ تفصیل حقوق کی حاجت تھی، قانون انسانی کا بے پایاں دفتر حقوق کی جو کچھ تفصیل کرے وہ قرآن پاک کے ان دو جملوں کے اندر ہے۔

﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [بقرہ: ۲۲۸]

(عورتوں کے حقوق مردوں پر اس طرح ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر۔)

سورہ طلاق میں ہے۔

﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ (طلاق: ۶)

(ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔)

وحی الہی کے حامل اکبر علیہ الوفاء التحیۃ والتسلیم نے فرمایا:

”خیر کم خیر کم لاهله و أنا خیر کم لأهلی۔“ [صحاح]

(تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ثابت ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لئے تم میں سب سے بہتر ہوں۔)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقه ساقط۔“ (ابوداؤد، کتاب النکاح، باب فی القسم بین النساء، رقم الحدیث:

۱۸۲۱-۱۸۲۲)، ترمذی، کتاب عشرة النساء، باب میل الرجل إلى بعض نساءه دون بعض۔)

(جس کسی کی دو بیویاں ہیں اور وہ دونوں میں صرف ایک کو چاہتا ہے دوسرے کو نہیں تو قیامت میں وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ساقط ہوگا۔)

آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع میں جو اعلان فرمایا تھا، اس کا ایک فقرہ یہ بھی تھا۔

”فاتقوا فی النساء۔“ [صحاح]

(عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو۔)

پھر اگر دنیا میں کوئی بد بخت انسان ایسا ہے جو بیوی کی اطاعت مندی اور نیک سرشتی کے باوجود فرمان الہی کے فراموش کرنے میں بے باک ہے، اور اس نے یکسر اپنے فرائض زوجیت کو دل سے بھلا دیا ہے اور عملاً ہر قسم کے ادائے حقوق سے قاصر ہے، باایں ہمہ آمادہ طلاق نہیں، اسلام اس اجتماع بشری کی سخت ترین بیماری کے لیے کیا علاج قرار دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم کی حسب ذیل آیت میں تلاش کرنا چاہئے:

﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [نساء: ۱۲۸]

(اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے عدم ادائے حقوق یا اعراض کا ڈر ہو تو اس میں مضائقہ نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی مصالحت کر لیں، اور صلح ہر حال

میں بہتر ہے۔)

صلح کی یہی صورت ہے کہ بیوی اپنے بعض حقوق سے دست بردار ہو جائے اور شوہر اس شرط کے ساتھ اپنے قید نکاح میں رکھنا قبول کر لے، لیکن اگر بیوی زیادہ صبر کی متحمل نہیں ہو سکتی اور اس مصیبت کو آئندہ گوارا نہیں کر سکتی، تو پھر متفقاً یہ حکم ہے کہ شوہر کو دو باتوں میں سے ایک بات قطعاً کرنی ہوگی یا حسن معاشرت کا سلوک رکھے، یا بیوی کو طلاق دے کر علیحدہ کر دے، یا احکام آیات نشوز پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے مستنبط ہو سکتے ہیں۔

﴿وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [نساء: ۱۲۸-۱۳۰]

(اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے عدم ادائے حقوق یا اعراض کا ڈر ہو تو اس میں مضائقہ نہیں کہ باہم صلح کر لیں، صلح ہر حال میں بہتر ہے، بخل جو اس ناراضی کا سبب ہے وہ دلوں میں رکھا ہی گیا ہے، اگر تم مرد نیکی اور پرہیزگاری سے کام لو تو خدا تمہارے کاموں سے واقف ہے، تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کی پوری کوشش کے باوجود عدل قائم نہیں رکھ سکتے تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف بالکل جھک پڑو اور دوسری کو معلقہ کی طرح چھوڑ رکھو، اگر صلح کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو خدا غفور و رحیم ہے اور تمہاری زیادتیوں کو خواہ وہ کسی جانب سے ہو معاف کرے گا، اور اگر دونوں علاحدہ ہو جاؤ تو خدا دونوں کو اپنی قدرت سے مالا مال کر دے گا، خدا بڑا قدرت والا اور دانا ہے۔)

صحابہ کرام اور حضرات تابعین رضی اللہ عنہم سے ان آیات کی تفسیر اور ان کے احکام کے فتاویٰ میں اسی قسم کے اقوال مذکور ہیں۔

”فإن سخطت فله أن يرضيها أو يوفيهها حقها كله أو يطلقها۔“ (تفسیر طبری ۴/۱۹۸)

(اس حالت میں شوہر کو چاہئے کہ یا بیوی کو (بعض حقوق کی دست برداری) پر راضی کر لے یا اس کے پورے حقوق ادا کرے، یا طلاق دیے دے۔)

”وإن يتفرقا“ کی تفسیر امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

يعنى بذلك جل ثناءه فإن أبت المرأة التي قد نشز عليها زوجها أو أعرض عنها بالميل منه إلى ضررتها لجماعها أو شابها أو غير ذلك مما تميل النفوس به إليها الصلح لصفحها لزوجه عن يومها وليلتها وطلبت حقها منه من القسم والنفقة وما أو جب الله لها عليه وأبى الزوج الأخذ عليها بالإحسان الذي ند به الله إليه بقوله: ”فإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً“، وإلحاقها في القسم لها والنفقة والعشرة بالتي هو إليها مائل، فتفرقا بطلاق الزوج إياها يغن الله كلا من سعته۔ (جامع البيان، (تفسیر طبری) ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، ج ۴، ص ۲۰۴، دار المعرفه، بیروت ۱۹۸۶ء)

(خدائے عزوجل کا مقصد ہے کہ اگر وہ عورت جس کے حقوق شوہر ادا نہیں کرتا، یا اس سے وہ اعراض کرتا ہے اور دوسری کو چاہتا ہے اس کے حسن یا جوانی یا کسی اور سبب سے جس کی بنا پر دل کا میلان ہوتا ہے، اس مصالحت سے انکار کرے کہ وہ اپنی شب و روز کی باری دوسرے کو دیدے، اور وہ تقسیم نفقہ یا ان دیگر واجبات میں جو شوہر پر خدا نے فرض کیے ہیں، اپنا حق مانگے اور شوہر بیوی پر اس احسان و لطف سے انکار کرے جس کی خدا نے اس آیت

میں اس کو دعوت دی ہے، ”اگر تم نیکی اور پرہیزگاری سے پیش آؤ تو خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے“ اور اس کو دوسری بیوی کی طرح تقسیم، نفقہ اور حسن معاشرت میں شریک نہ کرے تو شوہر کی طلاق سے وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔)

لیکن شوہر طلاق نہ دے تو اس مصالحت اور تفریق کی عملی صورت کیا ہوگی؟ قرآن مجید نے اس کی تدبیر یہ قرار دی ہے:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِا﴾ (نساء: ۳۵)

(اگر میاں بیوی میں اختلاف کا خوف ہو تو ایک آدمی ان کے گھرانے سے اور ایک ان کے گھرانے سے بھیجو۔)

”خفتم“ کا مخاطب ارباب امر و قضا سے ہے، حکم (بیچ) جو فیصلہ کریں گے، وہ نافذ ہوگا، اور آثار و سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ عدالت اور قضا سے بھی قابل سند ہوگا، امام مالک نے موطا میں حضرت علیؑ سے اور امام شافعی نے ”کتاب الام“ میں حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ کے طرز عمل سے استناد کیا ہے۔

اگر شوہر کی حقیقت میں تنگ گیری اور ظلم ثابت ہو جائے تو فقہائے مدینہ و حجاز کے نزدیک جبراً طلاق پڑ جائے گی اور زرفدیہ بھی عورت کو واپس کر دیا جائے گا۔

امام مالکؒ نے موطا میں لکھا ہے:

قال مالك في المفتدية التي تفتدى من زوجها: أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها، وعلم أنه ظالم لها، مضى الطلاق ورد عليها ما لها، فهذا الذي كنت أسمع، والذي عليه أمر الناس عندنا۔^(۱)

(جو فدیہ دے کر عورت شوہر سے علیحدہ ہو تو اگر فیصلہ کیا گیا کہ شوہر نے اس کو

(۱) موطا امام مالک، ما جاء في الخلع، ج: ۱ (۱۱۹۱) ص ۲۹۹، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان۔

نقصان پہنچایا اور اس کو تنگ کیا، اور یہ معلوم ہو کہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے تو طلاق پڑ جائے اور جبراً شوہر سے زرفدیہ واپس کر دیا جائے گا، اور یہی میں نے سنا اور اسی پر لوگوں کو پایا۔)

قاضی ابن رشد ”مدونہ“ کے ”مقدمات مہمدات“ میں امام صاحب کے فتویٰ کی حسب ذیل تشریح کرتے ہیں:

”وإذا كان النشوز من قبله ولم ترض ذلك فعليه فالواجب عليه أن يفارقها۔۔۔ فإن تداعيا في ذلك وتفاقم الأمر بينهما وارتفعا إلى الحاکم حکم بينهما حکمین: حکما من أهله و حکما من أهلها قال الله عز وجل في كتابه حيث يقول: ”وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها“ الآية، معناه عند أهل العلم علمتم ذلك و خفتم ترايدہ، فإن تبين لهما أن الضرر من قبل الزوج فرق بينهما بغير غرم تغرمه المرأة و يكون لها نصف صداقتها إن كان قبل الدخول۔“ (مقدمات ابن رشد ج ۲، ص ۴۳۰، باب إرخاء الستور)

(عدم ادائے حقوق کا قصور شوہر کی جانب سے ہے اور بیوی کو اس کا یہ فعل پسند نہیں تو شوہر پر فرض ہے کہ اس کو علیحدہ کر دے، اگر دونوں نے ایک دوسرے پر دعویٰ کیا اور معاملہ حاکم تک پہنچا تو حاکم دو آدمی کو ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے حکم مقرر کرے جیسا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ”اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو ایک اس کے خاندان سے اور ایک اس کے خاندان سے حکم مقرر کرو“ اہل علم کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم کو جب اس اختلاف کا حال معلوم ہو اور اس اختلاف کے اور بڑھنے کا خوف ہو تو اگر قصور شوہر کی جانب سے ہو تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور عورت کو کوئی

تاوان نہیں دینا پڑے گا، اور اس کو نصف مہر ملے گا اگر یہ دخول سے پہلے ہو۔
امام شافعی نے ”کتاب الام“ میں بھی اسی قسم کا فتویٰ دیا ہے، آیت نشوز کی تفسیر کے بعد لکھتے ہیں:

”فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أو كله ما طابت به نفساً، فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لها أو فراقها۔“
(ج ۵/۱۸۹، باب الخلع والنشوز، دار المعرفه، بيروت)

(مرد کو عورت کا اس شرط سے اپنے نکاح میں رکھنا کہ وہ اپنے بعض حق یا تمام حق سے دست بردار ہو جائے (برضا) لیکن اگر وہ اپنی دست برداری واپس لے لے تو شوہر مجبور ہے کہ عدل کرے یا اس کو چھوڑ دے۔)

لیکن یہ واضح رہنا چاہئے کہ خلع اور فدیہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ شوہر نے مہر ادا کر دیا ہو ہندوستان کے دستور رائج کے مطابق شوہر عموماً، عملاً مہر ادا نہیں کرتے، اس لئے ایسی صورت کے پیش آنے پر شوہر کو پہلے مہر ادا کرنا چاہئے، اور بعد اس کے زرفدیہ واپس لینا چاہئے، یا حصہ مصطلحہ کے وضع کے بعد بقیہ زرمہر ادا کر دینا چاہئے، اگر حکم کا فیصلہ کسی فریق کو منظور نہ ہو تو تنفیذ قانون کے لئے ہندوستان کی انگریزی عدالتوں کی طرف رجوع سے چارہ نہیں، اور وہی قائم مقام سلطان ہوں گی۔

فقہا اور ائمہ کے بعض الفاظ تشریحی یا شان نزول سے یہ شبہ نہ ہو کہ یہ احکام صرف اس صورت کے ساتھ مخصوص ہیں جب چند بیویاں ہوں اور ایک کو وہ ترجیح دے اور اوروں سے قطع نظر کر لے، کیونکہ آیت کریمہ کا حکم عام ہے اور وہ ہر قسم کے نشوز و اعراض کو متضمن ہے، مطلب تو یہ ہے کہ شوہر عورت کے حقوق ادا نہ کرے خواہ اس بنا پر کہ وہ ایک بیوی کی طرف اس قدر ملتفت ہے کہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، یا وہ مطلقاً ایک ہی بیوی ہو اور اسی کے ساتھ عدل و معروف سے پیش نہ آئے۔ الحمد للہ الذی وفقنا لفہم کتابہ و الاخذ بخطابہ۔

زوجہ غیر منفق علیہا

ایک دوسرا مستقل مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے صرف مصارف ضروری ادا نہیں کرتا یعنی فریقین میں مسئلہ متنازع فیہ صرف عدم نفقہ ہے تو اس صورت میں اسلام کا قانون کیا ہے؟

نفقہ کی اہمیت

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام نے شوہر پر بیوی کی طرف سے جو فرائض عائد کئے ہیں، ان میں نفقہ کی اہمیت کا درجہ کیا ہے؟ شوہر بیوی کو دو چیزیں ادا کرتا ہے: مہر اور نفقہ۔ مہر اس بات کا معاوضہ ہے کہ وہ اپنی زندگی شوہر کے لئے نذر کرتی ہے۔ نفقہ اس تمتع کا معاوضہ ہے جو شوہر کو ہمیشہ بیوی کی ذات سے حاصل ہوتا ہے، قرآن پاک نے شوہر کو بیوی پر جو فوقیت عطا کی ہے اس کی صرف دو وجہیں قرار دی ہیں: اول: مردوں کا طبعی تفوق۔ دوم: شوہر بیوی کو کشمکشہائے عالم سے نجات دے کر تمام ضروری سامان کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ - [نساء: ۳۴]

(مرد عورتوں پر سرد ہرے ہیں، اس لئے کہ خدا نے ایک کو دوسرے پر بزرگی دے رکھی ہے (یعنی طبعاً) اور اس لئے کہ وہ اپنی دولت ان پر صرف کرتے ہیں۔
معاویہ بن حبیہ ایک صحابی نے خدمت نبوی میں آ کر سوال کیا:

”یا رسول اللہ! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت۔“ (رواہ ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ واحمد، ترمذی: ۵/۲۷۷)

(یا رسول اللہ ﷺ! بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو

کھلاؤ اور جب تم پہنچو تو اس کو بھی پہناؤ۔)

حجۃ الوداع کے موقع پر امت مرحومہ کو آپ نے جو آخری پیغام سنایا، اس میں اس مظلوم فرقہ کی دادی ان الفاظ میں کی۔

”ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔“ (۱)

(عورتوں کا تم پر کھانا اور کپڑا فرض ہے۔)

صحیحین میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ابوسفیان کی بیوی ہند جب بیعت کے لئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ابوسفیان بنخیل آدمی ہیں اور اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کی ضروریات کے لئے ملکتھی ہو، تو میں ان کی لاعلمی میں کچھ لے لیتی ہوں، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تم رسم کے مطابق بقدر کفاف لے سکتی ہو۔

نفقہ کی مقدار کیا ہونی چاہئے؟ فقہاء نے تعداد اور وزن سے اس کی تحدید کرنی چاہی ہے، لیکن درحقیقت ضرورت کی تحدید اور سامان زندگی کا اندازہ صرف شوہر کی مالی وسعت کے مطابق ہو سکتا ہے، قرآن مجید نے ایک دوسرے موقع پر اس اصول کو بہ تصریح ذکر کر دیا ہے:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مَا آتَاهُ

اللَّهُ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ - [طلاق: ۷]

(اہل دولت اپنی دولت میں سے دیں اور جن پر روزی تنگ کی گئی ہو وہ جو کچھ خدا اس کو دیتا ہے اس میں سے دے، خدا کسی کو اس سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا جو اس نے دیا ہے۔)

مباحث عدم نفقہ قرون اولیٰ

بائیں ہمہ اگر شوہر اس فرض کو ادا نہیں کرتا تو علی الفور اس کی سزا فسخ یا تفریق نہیں

(۱) رواہ مسلم، کتاب الحج، باب حجۃ النبی ﷺ (۱۲۱۸)۔

ہے، جو اختلاف اس وقت درپیش ہے وہ نہ تقلید و اجتہاد کی ہنگامہ آرائی ہے، نہ فقہ ورانے اور حدیث و خبر کی باہمی جنگ و جدل ہے، بلکہ صرف کتاب اللہ اور سنت الرسول کے فہم و استنباط کا فرق مراتب ہے کہ تصریحی اور نصی طریقہ سے یہ مسائل کتاب و سنت میں مصرح نہیں ہیں، إلا عند الذی وفقہ اللہ لفہم خطابه، والاستنباط من سنة رسولہ و کتابہ۔

ان اختلافات کی تاریخ شوکانی اور ابن امیریمینی کے عہد سے بہت پہلے شروع ہوئی، تابعین کرام رضی اللہ عنہم کے اس باب میں متعدد اقوال ہیں، لیکن یہ تمام تراقوال صرف ایک مسئلہ کے متعلق ہیں، یعنی شوہر کے پاس ادائے نفقہ کا سامان نہیں، تو کیا حکم ہے؟ اسی مسئلہ کو فقہ میں مسئلہ ”نفقہ العسار“ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔

سلف صالحین کے اس باب میں تین فریق ہیں:

فریق اول: حماد، ربیعہ، امام مالک، امام احمد۔

فریق دوم: امام زہری، عطاء، حسن بصری، ابن جریج، ابن شبرمہ، ابوسلیمان، سفیان ثوری، امام ابوحنیفہ، امام محمد۔

فریق سوم: جس سے دو مختلف اقوال مروی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز، سعید بن مسیب، امام شافعی۔

فریق اول کی رائے یہ ہے کہ شوہر کے افلاس کی حالت میں مطلقاً تفریق کردی جائے گی، خواہ خود عورت نکاح کو فسخ کر دے، یا قاضی اپنے حکم سے علحدگی کر دے، دوسرا فریق کہتا ہے کہ تفریق نہیں، بلکہ عورت کو صبر و تحمل اور محنت سے کام لینا چاہئے۔ (۱)

ابن الامیر اور قاضی شوکانی کے مسامحات

مولانا ابوالکلام (آزاد) نے اپنے فتویٰ کی بنیاد ابن الامیریمینی المتوفی ۱۱۵۲ھ کی ”سبل السلام، شرح بلوغ المرام“ لابن حجر، اور قاضی شوکانی المتوفی ۱۲۵۰ھ کی ”نیل الاوطار،

(۱) ماہنامہ معارف ج ۱، ش ۴، ماہ اکتوبر ۱۹۱۶ء۔

شرح منقحی الاخبار، ابن تیمیہ پر قائم کی ہے، خود متن کتاب میں حافظ ابن حجر اور علامہ ابن تیمیہ کے فتاویٰ یا تحقیقات نہیں ہیں بلکہ ضروری احادیث کو فقہ کے ابواب پر مرتب کر دیا گیا ہے اور مسئلہ زیر بحث کے متعلق کوئی حرف مصرح مذکور نہیں، شارحین نے جو بارہویں، جبری کے اصحاب الحدیث ہیں، مسئلہ نفقہ افلاس پر مفصل بحث تحریر کیے ہیں۔

قاضی شوکانی اور ابن الامیر سے اس باب میں متعدد مسامحات صدور میں آئے ہیں، اول یہ ہے کہ فریق اول کے طرفداروں میں جو خود ان شارحین کا مسلک ہے، متعدد صحابہ، تابعین اور ائمہ طاہرین کے نام شمار کرائے ہیں، امیر کی عبارت ہے:

”الأول ثبوت الفسخ وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد۔“ (۱)

(پہلا ثبوت فسخ ہے، اور یہ علی، عمر، ابو ہریرہ اور ایک جماعت تابعین کا مذہب ہے، اور فقہاء میں سے مالک اور شافعی و احمد کا۔)

قاضی شوکانی نے اس سے زیادہ بے احتیاطی کی ہے، لکھتے ہیں:

”والیہ ذهب جمهور العلماء كما حكاها في فتح الباری وحكاها صاحب البحر عن الإمام علي وعمر وأبي هريرة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد وربيعه، ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي والإمام يحيى۔“ (۲)

(جمہور علماء جیسا کہ فتح الباری میں بیان کیا ہے اس طرف گئے ہیں، اور حاجب امیر نے امام علی، عمر، ابو ہریرہ، حسن بصری، سعید بن مسیب، حماد، مالک، احمد اور شافعی اور امام یحییٰ کی طرف بھی اس کو منسوب کیا ہے۔)

حالانکہ از روئے تحقیق اس فہرست میں صحابہ کا نام مطلقاً آنا نہ چاہئے تھا، بہت

سے تابعین جن کو فریق اول میں داخل کیا ہے، درحقیقت دوسرے فریق میں ہیں یا تیسرے فریق میں ہیں، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ابن الامیر نے یہ فہرست کس سر، بمہر خزانہ کو تاراج کر کے حاصل کی ہے؟ غنیمت ہے کہ قاضی شوکانی نے اس فہرست کے لئے ابن حجر اور صاحب البحر کا حوالہ دے دیا، صاحب البحر کی شخصیت سے اقل میں واقف نہیں ”وفوق كل ذي علم عليم“، دوسرا ماخذ ابن حجر کا ہے، ابن حجر کی وسعت نظر محتاج بیان نہیں لیکن اسی کے ساتھ تعصبات تنگ نظری بھی مخفی نہیں، ابن حجر نے ”فسخ“ کی نسبت بلکہ تفریق کے باب میں لکھا ہے کہ جمہور علماء کا یہ قول ہے، بشرطیکہ عورت کا مطالبہ بھی ہو۔ کون نہیں جانتا کہ ابن حجر شافعی المذہب ہیں، اس لئے ”جمہور علماء“ کی تفصیل ان سے پوچھنی چاہئے تھی، علامہ بدرالدین عینی نے اس جمہوریت کی حقیقت واضح کر دی ہے، اور ہم نے اوپر دونوں جماعتوں کے نام گنا دیئے ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ جمہوریت کی ترازو کدھر کوجھکتی ہے۔ دونوں شارحوں نے اسی فریق میں حضرت عمر، حضرت علی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے نام بھی بتائے ہیں، لیکن آسمان کے نیچے اسلام کے دفتر بے پایاں میں حدیث و خبر کا کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس سے اس انتساب کی تصحیح ہو سکتی ہو، یقیناً حضرت عمر کا ایک فرمان احادیث میں مذکور ہے لیکن آگے چل کر معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مسئلہ ”نفقہ العسار“ سے کوئی تعلق نہیں، حضرت علی کی روایت کا ہم کو افسوس ہے کہ احادیث میں سراغ نہ مل سکا۔

تفریق فسخ کے طرفداروں میں امام شافعی کا نام بھی ان دونوں صاحبوں نے لیا ہے، حالانکہ اس باب میں ان کے اقوال دونوں فریق کے ساتھ ملتے ہیں، اور خود ابن امیر نے بھی آگے چل کر لکھا ہے، اس سے زیادہ یہ کہ خود ان کے الفاظ ان کی سب سے موثق تر تصنیف کتاب الام سے ہم پیش کریں گے، جس سے ظاہر ہوگا کہ امام صاحب کا مقصود ان شارحین نے کتنا غلط سمجھا ہے، حضرت حسن بصری کا نام بھی فریق اول میں داخل کر کے شوکانی نے ایک شدید علمی گناہ کیا ہے، ابن الترمذی اور ابن قیم نے حماد بن سلمہ کی روایت

(۱) سبل السلام ج ۳/۲۲۴، دارالمعرفۃ، بیروت، لبنان۔

(۲) نیل الأوطار للشوکانی ج ۷/۱۳۳، دارالجلیل، بیروت، لبنان۔

سے ثابت کیا ہے کہ حسن بصری دوسرے فریق میں ہیں۔

ابن الامیر نے ایک اور کمال کیا ہے یعنی فرقہ ظاہریہ (یعنی عالمین حدیث و منکرین قیاس) کا بھی یہی مسلک ظاہر کیا ہے کہ وہ اس حال میں فسخ و تفریق کے قائل ہیں، حالانکہ یہ بات اس درجہ غلط ہے کہ اس محدث یمن سے اس کا صدور کائنات کا ایک طرفہ ماجرا ہے، حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے: ”والقول بعدم التفریق مذہب اهل الظاهر کلهم“ (عدم تفریق تمام اہل ظاہر کا مذہب ہے۔) (۱)

فرقہ ظاہریہ کے سب سے بڑے زعم اور رئیس کل، علامہ ابن حزم ظاہری ہیں، وہ فریق اول کی نسبت لکھتے ہیں:

”لم نجد لأهل هذه المقالة حجة أصلاً إلا تعلقهم بقول ابن المسيب۔“ (ابن الترمذی علی الیہتی جلد ۲ صفحہ ۱۴۰)

(ہم نے اس مذہب والوں کے پاس کوئی دلیل سرے سے نہیں پائی بجز ایک ابن المسيب کے قول کے۔)

اس سے قوی تر شہادت خود ابن الامیر کے گھر کی ہم پیش کرتے ہیں، ہندوستان میں جس نے ابن الامیر کے نام کو فروغ دیا وہ نواب صدیق حسن خان مرحوم ہیں، وہ بلوغ المرام کی شرح ”فتح العلام“ میں ابن الامیر کی پوری عبارت متن میں نقل کر کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

”ہكذا في كتب المقالات نسبة هذا إلى الظاهرية ورأيت بعد أعوام كلام ابن حزم في كتابه ”المحلى“ وشرحه فأرأيت اختار عدم الفسخ وهو ظاهري۔“ (۲)

(کتاب مقالات میں اسی طرح اس مذہب کی نسبت ظاہریہ کی طرف ہے،

(۱) زاد المعاد ج ۴/۱۵۴۔

(۲) فتح العلام ج ۲/۱۸۴، مؤسسہ دارالکتب الثقافیہ، الکویت۔

چند سال کے بعد ابن حزم کا قول اس کی کتاب المحلی اور اس کی شرح میں دیکھا

کہ اس نے عدم فسخ کو اختیار کیا ہے حالانکہ وہ ظاہری ہے۔

مجوزین تفریق کی سرعسکری کے لئے حضرت سعید بن مسیب کا نام پیش کیا جاتا ہے، لیکن ابن حزم اور ابن قیم جیسے محققین موثقین نے تصریح کی ہے کہ وہ بھی فریق اول میں نہیں بلکہ فریق سوم میں ہیں۔

ائمہ مجتہدین کی تصریحات

اب اشخاص کی صحت نسبت کی جزئی بحث کو چھوڑ کر یہ دیکھنا چاہئے کہ جن بعض ائمہ مجتہدین کی طرف اس مسلک کو منسوب کیا جاتا ہے، کیا حقیقت میں ان کی غرض یہی ہے، الحمد للہ ان ائمہ مجتہدین میں سے بعض کی تصنیفات چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، اور مراجعت الی الاصل اس زمانہ میں نہایت آسان ہے، امام سخون توفی نے مد و نہ کبریٰ میں (جو امام مالک کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے اور جو گویا خود امام صاحب کی تصنیف ہے) اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب، حضرت سعید بن المسیب وغیرہ دیگر علمائے مدینہ کی روایت بیان کر کے لکھتے ہیں:

”سمعت مالکاً يقول: كل من أدركت يقولون: إذا لم ينفق الرجل على امرأة فرق بينهما۔“ (موطأ: ۱۲۴۵، ص: ۳۱۴، باب جامع الطلاق، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان)

(میں نے مالک سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے جتنے علماء کو پایا، وہ کہتے تھے کہ جب شوہر بیوی پر خرچ نہ کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف امام مالک کی رائے ہے، بلکہ تمام علمائے مدینہ کا اسی پر فتویٰ ہے، لیکن ذرا سمجھ کر الفاظ پر نظر ڈالئے، اس میں افلاس و تنگدستی کی شرط نہیں، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ ”جو اپنی بیوی کو نفقہ نہیں دیتا“ یہ الفاظ زیادہ تر اس امر کو ظاہر کرتے

ہیں کہ وہ باوجود استطاعت و مقدرت نہیں دیتا اور طلاق کے لئے بھی آمادہ نہیں کہ تفریق سے تطلق کہیں زیادہ مشروع ہے، بیعتہ بھی الفاظ امام مالک کی روایت سے حضرت سعید ابن مسیب کی طرف منسوب ہیں۔

”مالك وغيره عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا لم ينفق

الرجل على امرء ته فرق بينهما۔“ (حوالہ مذکور)

(امام مالک وغیرہ سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب شوہر بیوی پر خرچ نہ کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔)

لیکن اس وسعت مفہوم کے ساتھ تفریق کا حکم ہے، فسخ کا نہیں، کہ ”فسخ“ ابطال معاملہ کا نام ہے، اس سے زیادہ نکتہ رسی اور دقیقہ سنجی کی بات امام مالک کے دوسرے شاگرد امام شافعی فرماتے ہیں، کتاب الام میں جو ان کی احسن الکتب ہے، کہتے ہیں:

”ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ سُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ، عَلَى أَنْ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ

يَعُولَ امْرَأَتَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ

يَسْتَمْتَعَ مِنْهَا..... وَيَمْنَعُهَا غَيْرَهُ تَسْتَعْنِي بِهِ وَيَمْنَعُهَا أَنْ تَضْطَرَّ فِي

الْبَلَدِ وَهُوَ لَا يَجِدُ مَا يَعُولُهَا بِهِ، فَاحْتَمَلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ

تُخَيَّرَ الْمَرْءُ بَيْنَ الْمَقَامِ وَفِرَاقِهِ، فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فَهُوَ فِرَاقَةُ بِلَا

طَلَاقٍ۔“ (جلد ۵، صفحہ ۹۱)

(کتاب الہی اور سنت نبوی نے بتایا ہے کہ شوہر پر عورت کی کفالت فرض ہے، پس جب بیوی کا حق شوہر پر یہ ہے کہ اس کی کفالت وہ کرے اور مرد کا حق یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کو دوسروں کی دست نگری اور شہر میں مارے مارے پھرنے سے بچائے، اور شوہر کے پاس اس کی کفالت کے لئے کچھ نہیں ہے تو ممکن ہے کہ جب وہ اس کو نفقہ نہ دے سکے تو عورت کو اختیار ہو کہ اس کے پاس رہے یا اس کو چھوڑ دے، اگر علیحدگی اختیار کر لی تو یہ بغیر

طلاق کے علیحدگی ہوگی۔)

لیکن اس سے مسرور نہ ہونا چاہئے کہ امام مالک و امام شافعی نے عورت کو خود علیحدہ ہو جانے کا اختیار عطا فرمایا تھا جو گویا فسخ کے ہم معنی ہے، معلوم ہونا چاہئے کہ اس حالت میں یہ فتویٰ ہے جب عورت کو شوہر کے افلاس سے لاعلمی ہو، ورنہ اگر اس نے جان کر بیاہ کیا، یا شوہر نکاح کے وقت دولت مند تھا، اور پھر اتفاقاً وہ بتلائے افلاس ہو گیا، اس کے متعلق علامہ ابن قیم نے قاضی عیاض مالکی کے حوالہ سے امام مالک کا مذہب لکھا ہے بلکہ امام احمد ابن حنبل کا بھی۔

”وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته ثم بدا لها الفسخ وتزوجته

عالمة بعسرته ثم اختارت الفسخ فلها ذلك، قال القاضي وظاهر

كلام أحمد رحمه الله أنه ليس لها الفسخ في الموضوعين ويطل

خيارها، وهو قول مالك رحمه الله، لأنها رضيت بعيبه ودخلت في

العقد عالمة به فلم تملك الفسخ۔“ (۱)

(اگر شوہر کی معیت اس کی عسرت کی حالت میں اختیار کر لی، پھر فسخ کی نیت

ہوئی، یا جب بیوی نے اس سے بیاہ کیا تو اس کو اس کی غربت و افلاس کا حال

معلوم تھا تو اس کو اختیار ہے، قاضی عیاض کہتے ہیں امام احمد کی ظاہر عبارت یہ

ہے کہ اس کو دونوں صورتوں میں فسخ نکاح کا حق نہیں اور اس کا اختیار باطل

ہو جائے گا، اور یہی امام مالک کا قول ہے کیونکہ وہ اس عیب پر خود راضی ہو چکی

اور اس معاملہ میں جان کر وہ داخل ہوئی، اس لئے فسخ کا اختیار نہیں۔)

حافظ ابن قیم اس کے متعلق اپنی رائے لکھتے ہیں: ”وهو مقتضى المذهب

والحجة“ امام شافعی کی خود ذاتی تصریح موجود ہے، کتاب الام میں کہتے ہیں:

”وإن نكحته وهي تعرف عسرتها فحكمها وحكمه في عسرتها

(۱) زاد المعاد ج ۳/۱۵۳، حاکم علیہ فی تمکین المرأة من فراق زوجها المعسر، المطبعة الميرية ۱۹۲۴ء۔

كحکم المرأة تنكح الرجل موسراً فيعسر، لأنه قد يوسر بعد العسر
ويعسر بعد اليسر، وقد تعلمه معسراً وهي تری له حرفة تغنيها أو لا
تغنيها وتغنيها، أو من يتطوع فيعطيه ما يغنيها۔“ (ج ۵ ص ۹۱،
دار المعرفه، بيروت، لبنان)

(اگر بیوی نے اس کی عسرت کو جان کر اس سے بیاہ کیا تو اس کا حکم اس عسرت
کے مسئلہ میں مثل اس عورت کے ہے جس نے ایک دولت مند سے شادی کی، پھر
وہ مفلس ہو گیا، کیونکہ انسان (کبھی کبھی) مفلسی کے بعد دولت مند اور دولت
مندی کے بعد مفلس ہو جاتا ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کو مفلس جانتی ہو لیکن وہ
سمجھتی ہے کہ اس کے شوہر کو کوئی ایسا پیشہ معلوم ہے کہ وہ عورت کو غنی کر دے یا
شوہر کو غنی نہ کرے لیکن بیوی کو کر دے یا کوئی اس کے شوہر کو کچھ دے دے
جس سے شوہر اس کو دے کر غنی کر دے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ پہلا حکم محض لاعلمی کی حالت سے متعلق ہے۔

اب اور ائمہ علم و سنت کی تصریحات بھی سامنے آ جانا چاہئے۔

حضرت ابن جریج نے امام الحدیث عطاء سے پوچھا تھا کہ اگر شوہر کے پاس
بیوی کے لئے کوئی سامان نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ فرمایا:

”لیس لها إلا ما وجدت ليس لها أن يطلقها۔“

(عورت کو اس کے سوا کوئی حق نہیں ہے جو اس کو مل سکے، اس کے لئے نہیں
ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے۔)

امام حسن بصری سے متعدد لوگوں نے دریافت کیا کہ شوہر بیوی کے نفقہ سے قاصر

ہو تو کیا فتویٰ ہے؟ ارشاد کیا:

”تواسيه و تنقى الله وتصبر وينفق عليها ما استطاع۔“

(شوہر سے ہمدردی کرے اور خدا سے ڈرے اور صبر کرے اور شوہر کو جو کچھ مل

سکے اس پر صرف کرے۔)

رأس الحدیث امام زہری سے پوچھا گیا کہ اگر شوہر بیوی کے نفقہ دینے کو کچھ نہ
پائے تو کیا کرے؟ جواب دیا:

”تستأني به ولا يفرق بينهما۔“

(عورت کو صبر کرنا چاہئے، اور ان کے درمیان تفریق نہ کی جائے۔)

پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ

يُسْرًا﴾ (طلاق: ۷)

(خدا کسی کو اس سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا جس قدر اس نے دیا، خدا افلاس
کے بعد دولت دے گا۔)

امام ثوری سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اس عورت کی نسبت کیا حکم ہے کہ جس کا شوہر
افلاس کے بعد نفقہ نہیں دے سکتا؟ فرمایا:

”هي امرأة ابتليت فلتنصبر ولا تأخذ بقول من فرق بينهما۔“ (۱)

(یہ عورت آزمائش میں پڑی، چاہئے کہ صبر کرے اور جو لوگ تفریق کے قائل
ہیں ان کے فتویٰ پر عمل نہ کرے۔)

خليفة حضرت عمر بن عبدالعزيز کے مختلف فتوے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ
افلاس کی حالت میں تفریق نہیں، امام ابوحنیفہ، امام محمد، قاضی ابویوسف کی رائیں تو عدم
تفریق کی حمایت میں معلوم ہیں، ان کے اعادہ کی کیا حاجت؟

لطيفه:

محمد بن داؤد (تلمیذ امام احمد بن حنبل) سے ایک عورت نے یہ مسئلہ پوچھا، انہوں
نے جواب دیا کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ شوہر کو کماتے پر مجبور کیا جائے گا، اور بعضوں کی

(۱) مذکورہ تمام اقوال زاد المعاد ج ۴/۱۵۳-۱۵۴ سے ماخوذ ہیں۔

رائے ہے کہ عورت کو صبر و تحمل کی ہدایت کی جائے گی، عورت نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، جواب دیا، اے عورت میں قاضی نہیں کہ فیصلہ کر دوں، حاکم نہیں کہ حکم دے دوں، شوہر نہیں کہ راضی ہو جاؤں۔

امام مالک نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک عورت نے اپنے شوہر کے عدم ادائے نفقہ کا دعویٰ کیا، حضرت عمر نے شوہر کو حکم دیا کہ نفقہ ادا کرو، ورنہ میں تفریق کر دوں گا، اور اس کو ایک دو مہینہ کی مہلت دی، پھر حضرت سعید بن المسیب سے فتویٰ پوچھا، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا، لیکن حضرت عمر کو شوہر کی حالت زار پر رحم آ گیا اور بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

فتویٰ تفریق کی کوئی حجت شرعی نہیں

اس تفصیل کے بعد اب ہم اور آگے بڑھنے کی جرأت کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اس حال میں تفریق کا فتویٰ دیا بھی ہے تو اس کی بنیاد کن اصول شرعی پر مبنی ہے، قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ مسئلہ تصریحی صورت میں مذکور نہیں، احادیث میں مروی نہیں، امام مالک نے اپنے استدلال میں حضرت سعید بن المسیب وغیرہ کا فتویٰ نقل کیا ہے، حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ عدم نفقہ کی بنا پر تفریق ”سنت“ ہے، لیکن حضرت سعید بن المسیب تابعی ہیں، ان کا ارشاد سراسر آنکھوں پر لیکن وہ شاعری کا درجہ نہیں رکھتے، اور نہ آنحضرت ﷺ تک اس فیصلہ کو وہ تصریحاً مرفوع کرتے ہیں۔

امام شافعی اپنی رائے کی صحت پر اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں:

”حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت میں سپہ سالاروں کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ سپاہیوں میں اعلان کر دیں کہ وہ اپنی بیویوں کا نفقہ بھیجیں، یا طلاق دے دیں۔“ (رواہ الشافعی فی کتابہ ”الأمم“، الجزء الخامس، ص: ۹۱، والبیہقی)

لیکن حضرت عمر کے فرمان کو غور سے پڑھنا چاہئے، کیا اس میں ان کے دعویٰ تفریق کی تائید میں کوئی لفظ مذکور ہے؟ اس میں تو وہ طلاق دینے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ

ایک الگ بحث ہے۔

متاخرین نے ایک اور حدیث سے بھی جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، استدلال کیا ہے، حدیث مذکور یہ ہے:

”عن النبی ﷺ قال: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعنني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني، استعملني، ويقول الابن: أطعمني إلی من تدعني، قالوا یا أبا هريرة! سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة۔“ (بخاری: ۵۳۵۵)

(آنحضرت ﷺ سے روایت ہے کہ فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنی حاجت سے زیادہ ہو اور دیا جائے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، صدقہ ان سے شروع کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو، بیوی کہتی ہے کہ یا کھلاؤ یا طلاق دو، غلام کہتا ہے: کھلاؤ اور کام لو، لڑکا کہتا ہے: مجھ کو کھلاؤ، مجھ کو کس پر چھوڑتے ہو۔ لوگوں نے کہا: یہ آپ نے خود آنحضرت ﷺ سے سنا ہے؟، بولے کہ نہیں، یہ ابو ہریرہ کی سمجھ سے ہے۔)

لیکن اولاً: تو اس حدیث سے صرف اس امر کی ایک عام نصیحت ہے کہ خیرات اپنے گھر سے شروع کرنی چاہئے، اور عموماً عورتوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یا خرچ دو یا طلاق، اس سے یہ حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرت ﷺ عدم نفقہ کی صورت میں طلاق مشروع فرماتے ہیں، ثانیاً: یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کے آخری فقرہ کا مطلب نہایت مشتبہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ نے یہ حضور انور ﷺ سے سنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ میری سمجھ ہے (دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ میری تھیلی سے ہے) منکرین تفریق کہتے ہیں کہ خود حضرت ابو ہریرہ کے اعتراف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نہیں، ایک صحابی کی رائے ہے مجوزین تفریق کہتے ہیں کہ جو تم معنی سمجھتے ہو اس کے لحاظ سے کلام میں

تضاد لازم آتا ہے کہ ابتدائے کلام میں وہ تصریح کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، لوگوں کے پوچھنے پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری سمجھ ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ باوجود تصریح اسم مبارک جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے؟ تو ان کو غصہ آگیا اور طنز اُفرمایا: نہیں، میری سمجھ ہے، یعنی نہیں، آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔

لیکن اس تاویل کو محدثین مان لیں تو مان لیں، لیکن اہل ادب تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس تاویل کے رُو سے ضرورتاً کہ ”لا“ نہ ہوتا، بلکہ یوں ہوتا کہ ”ہذا من کیس ابی ہریرہ؟“ تو کیا ابو ہریرہ کی رائے ہے؟ ہمارے نزدیک اس حدیث کا مطلب اور ہے جس سے کسی قسم کا تناقض نہیں لازم آتا، اصل حدیث جو دوسرے طرق سے بھی مشہور مروی ہے، اس قدر ہے۔

”أفضل الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول۔“

(بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنی حاجت سے زیادہ ہو اور دے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، صدقہ ان سے شروع کرو جن کی تم پر کفالت ہے۔)

اس کے بعد جو انھوں نے فرمایا کہ بیوی کہتی ہے کہ مجھ کو کھلاؤ یا چھوڑ دو، غلام کہتا ہے کہ مجھ کو کھلاؤ اور کام لو، یہ ابو ہریرہ کے الفاظ تفسیری ہیں، چنانچہ نیچے درجہ کے محدثین مثلاً دارقطنی اور امام احمد بھی ایک روایت میں بیشک اس تاویل کی گنجائش نہیں کہ انھوں نے حدیث والفاظ تشریحی باہم مخلط کر دیا ہے، لیکن اکابر محدثین مثلاً امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد (بطریقہ آخری) نے حدیث اور تفسیری فقروں کو الگ رکھا ہے، چنانچہ قاضی شوکانی جس محقق اعظم کی کتاب کی شرح لکھنے بیٹھے ہیں، یعنی علامہ کبیر شیخ الاسلام و المسلمین ابن تیمیہ الحرانی، خود اسی کتاب کے متن میں فرماتے ہیں:

”وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر وجعلوا

الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة۔“

(امام بخاری و مسلم صحیحین میں اور امام احمد دوسری سند سے اس حدیث کو لائے ہیں اور تفسیری اضافہ کو ابو ہریرہ کا قول بتایا ہے۔) دارقطنی کی جس روایت میں آخری فقروں کو بھی ارشاد نبوی بنا دیا گیا ہے اس کا ایک راوی عاصم ہے جس کے حفظ میں علمائے رجال کو کلام ہے، اور یوں بھی امام بخاری و مسلم و احمد کے سامنے ان کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔

حافظ بیہقی اس زمانہ کے محدث ہیں جب فقیہانہ فرقہ بندیوں کی بنیاد پڑ چکی تھی، اس لئے اپنے مذہب کی تائید میں کمزور اور ضعیف الاستدلال احادیث کے ایراد سے بھی نہیں چوکتے، اب تک تو خیریت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت سے مسئلہ تفریق کا استنباط ہو رہا تھا، اب آگے قدم بڑھتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے خود حضور رسالت پناہ ﷺ سے پورے جزئیہ کی مرفوعاً روایت کی جاتی ہے۔

”عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما۔“

(ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے اس شوہر کے بارے میں فرمایا جو اپنی بیوی کے نفقہ کے لئے کچھ نہیں پاتا کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے۔)

بیہقی کو دارقطنی کی عبارت سے وہم ہوا، دارقطنی نے مسئلہ مذکور کی نسبت سے پہلے حضرت ابو ہریرہ والی پہلی حدیث نقل کی ہے، پھر حضرت سعید بن مسیب کا قول لکھا ہے، تیسری روایت میں آنحضرت ﷺ تک سند بیان کرنے کے بعد بمثلہ (اسی طرح) کہہ دیا ہے، بیہقی نے سمجھا کہ سعید بن مسیب نے جو فتویٰ دیا ہے، بمثلہ سے مراد یہ ہے، یہ بھی فتویٰ آنحضرت ﷺ سے مروی ہے، حالانکہ دارقطنی سے تقدم و تاخر کا تسامح ہو گیا، بمثلہ والی روایت کو سعید بن مسیب کے قول سے پہلے ہونا چاہئے تھا، دارقطنی کا مقصود یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ان تک دو طریقہ سے پہنچی ہے، پہلا طریقہ تو پہلے روایت کیا،

اور پورا متن حدیث اس کے بعد ذکر کی، اس کے بعد بہ پیروی دستور محدثین و علی الخصوص حسب عادت امام مسلم دوسرا طریقہ اسناد لکھ کر متن حدیث کا اعادہ نہیں کیا بلکہ ”بمثله“ کہہ دیا (اسی طرح) یعنی متن سابق کے مطابق۔

بایں ہمہ حاتم نے اس کو معلول قرار دیا ہے، حافظ ابن قیم اس روایت کی نسبت لکھتے ہیں: ”حدیث منکر لا یحتمل أن یکون من النبی ﷺ۔“

امام بیہقی نے جوش مذہبی کا اس مسئلہ میں جو ثبوت دیا ہے، وہ ان جیسے امام کی شان تحقیق سے کس درجہ پست ہے، بہر حال حضرت ابو ہریرہ کی دونوں حدیثوں کو مان بھی لیا جائے تو اس عدم ادائے نفقہ کی صورت میں تفریق نہیں بلکہ تطبیق ثابت ہوتی ہے کہ نوائے حدیث یہ ہے کہ نفقہ دو یا طلاق۔

ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہے، اس زمانہ اقدس و اطہر کی تاریخ جس کا ایک ایک حرف ہر مسلمان کی زندگی کا ناقابل تغیر دستور العمل ہے، کس کو معلوم نہیں کہ اس زمانہ کا اکثر حصہ عام افلاس، غربت، فاقہ، عسرت، اور تنگ حالی میں گزرا، آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام پر کئی کئی دن گزر جاتے تھے اور منہ میں ایک کھیل اڑ کر نہیں جاتی تھی، متواتر تین تین دن فاقے ہوتے تھے، پہننے کو کپڑے نہیں رہتے تھے، بایں ہمہ احادیث میں ایک حرف مذکور نہیں کہ کسی صحابی نے اس بنا پر تفریق یا فسخ کا دعویٰ کیا ہو، صحیحین میں ہے کہ ایک صحابی نے اپنے نکاح کا حق آپ کو تفویض کر دیا، ایک صحابی نے درخواست پیش کی، ان کا یہ حال تھا کہ مہر کے لئے ایک کوڑی پاس نہ تھی، لوہے کی انگوٹھی آپ نے دریافت کی تو وہ بھی نہ نکلی، کل کائنات ایک تہ بند تھی بایں ہمہ آپ نے بیاہ دیا، انھوں نے منظور کیا، اب اگر تین روز کے بعد نکاح فسخ ہو جاتا تو غالباً آپ اتنی قلیل العمر تقریب نکاح خود انجام نہ دیتے، اس تفصیل سے بوضوح تمام ظاہر ہو گیا کہ فتویٰ تفریق کسی صریح حجت شرعی پر مبنی نہیں، کتاب اللہ کی کوئی آیت کریمہ، کوئی حدیث، صحابہ کا کوئی قول اس کی تائید میں نہیں۔ فالحمد لله علی ما وفقنا للهدی، پھر دعویٰ فسخ کی نسبت ہم نہیں جانتے کہ کیا کہیں۔

مسئلہ عدم ادائے نفقہ کی تحقیق اور رفع حجاب

کتاب و سنت کے بعد قیاس، استنباط، تدبر اور فہم کا درجہ ہے جس کی کتاب الہی نے ہر جگہ دعوت دی ہے۔

عدم ادائے نفقہ کی صورت میں داستان سرایان لغز گفتار، انشا پر دازان معجز بیان، نقش بندان صورت حال، ملت بیضا کے فقدان مصالح، نظام تمدن کے اختلال، مجمع بشری کے فساد، سب سے آخر اس بد بخت عورت کی زار نالی اور زبوں حالی کا قصہ اس درد سے بیان کریں گے اور لکھیں گے، اور اس یاس و ناامیدی کی تصویر کھینچیں گے کہ سننے والے اور دیکھنے والے ششدر رہ جائیں گے، دل چیخ اٹھیں گے اور آنکھیں پر نم ہو جائیں گی، لیکن ہم انھیں تسکین دیتے ہیں اور اطمینان دلاتے ہیں کہ شریعت مطہرہ اس درجہ سنگدل اور قاسی القلب نہیں کہ ان دردمندوں اور سوگواروں کے لیے مایہ نشارت اور سرمایہ سعادت نہ رکھتی ہو۔

اصل یہ کہ ”عدم ادائے نفقہ“ نہایت مجمل فقرہ ہے، اس کی مختلف حالتیں اور صورتیں ہیں اور ہر ایک کے احکام مختلف ہیں، سب سے پہلے یہ جاننا چاہئے کہ وجوب نفقہ کے کیا شرائط ہیں؟ ۱۔ بیوی شوہر کے گھر میں ہو یا اس کی اجازت سے کہیں اقامت گزین ہو، ۲۔ صلاحیت حال کے باوجود زوجیت سے منکر نہ ہو، ۳۔ شوہر کی جائز اطاعت سے منحرف نہ ہو۔ اگر ان حالات کے فقدان کی بنا پر کوئی شوہر نفقہ بند کر دے تو نہ وہ حقیقت میں اس کی مستحق ہو سکتی ہے، نہ تفریق یا طلاق کا دعویٰ پیش کر سکتی ہے۔

شوہران شرائط کے بعد بھی ادائے نفقہ سے غافل ہو تو بیشک بیوی کو چارہ جوئی کا حق حاصل ہے، اس چارہ جوئی کے معنی فسخ و تفریق کی کوشش نہیں ہے، اس کے لئے ذرا اور صبر کرنا چاہئے، امام شافعی کی نسبت جو کہا جاتا ہے کہ مجوزین فسخ و تفریق میں سے ہیں، ان کے فتویٰ کی اصل عبارت او پر نقل کر آئے ہیں، اس پر ایک بار اور نظر ڈالنی چاہئے، فرماتے ہیں:

”کتاب الہی اور سنت نبوی سے بہ تحقیق معلوم ہو چکا ہے کہ شوہر پر بیوی کی کفالت واجب ہے، پھر جب بیوی کا شوہر پر حق ہے کہ وہ اس کی کفالت

کرے، اور شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی سے متمتع ہو، اور اس کو دوسروں کی دست نگری سے بچائے، اور اس سے کہ وہ (رزق کے لئے) شہر میں ماری ماری نہ پھرے، پھر شوہر کے پاس اگر اتنا نہ ہو کہ وہ بیوی کی کفالت کر سکے تو ممکن ہے کہ جب شوہر کو کچھ نہ ملے جس سے بیوی کا نان و نفقہ ادا کر سکے، تو عورت مختار ہو کہ خواہ اس کے ساتھ رہنا پسند کرے یا اس سے علیحدگی چاہے، اگر علیحدگی اس نے قبول کر لی تو یہ تفریق ہوگی بلا طلاق۔“

ذرا ان پر احتیاط الفاظ کو متاخرین کے اس فقرہ کے ساتھ تول کر دیکھو کہ ”اگر شوہر بیوی کو نفقہ نہ دے تو تفریق کر دی جائے گی“ اگر آج سے اس فتوے پر عمل ہو جائے تو شوہر کے افلاس کے تیسرے دن بعد بیوی شوہر سے علیحدہ ہو جائے، تو آج کتنے سفید پوش گھرانے ویران ہو جائیں، اس تغیرات آباد اور حوادث کدہ عالم میں افلاس و تو نگری، دولت اور فقر ساتھ ساتھ اور تو اُم ہیں، آج دولت ہے تو کل افلاس ہے، کل ایک خاندان ناز و نعم کے آغوش میں پرورش پاتا تھا، آج اسے نان شبینہ اور پیرا ہن کہنہ بھی میسر نہیں، کسے معلوم کہ کل زید افلاس و دولت کی کس حالت میں ہوگا؟ تو اس کے یہ معنی ہیں کہ نہیں معلوم زید کے گھرانے کی خوشی و مسرت، وہ خوشی و مسرت جس کا اساس دولت و نعمت نہیں ہے بلکہ عقد ازدواجی کی غیر فانی محبت، کب اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اس محبت کو افلاس و فقر کے متغیر الاحوال حالات سے ڈر کر فراموش کر دینا عقد ازدواجی کی انتہائی تحقیر ہے، اسی بنا پر ازواج مطہرات، صحابیات، تابعیات کے کسی دور مشہود لہ بالخیر میں افلاس و فقر کی بنا پر کسی نے فسخ نکاح کا دعویٰ نہیں کیا، اکثر وہ گھرانے جن کا ایک ایک چپہ جبین عقیدت کا سجدہ گاہ ہے، وہ فقر و افلاس کی دولت سے مالا مال تھے، تاہم وہاں ہم نے تیسرے روز کے بعد میاں بیوی کو الگ نہ پایا، پھر جن لوگوں نے تفریق و فسخ کا فتویٰ بھی دیا، انھوں نے عدم ادائے نفقہ بآی وجہ کان اس عمومی حیثیت سے فتویٰ نہیں دیا، مجتہدین کی کتابیں بھی موجود ہیں، محدثین کی تصنیفات سامنے ہیں، فقہاء کے فتاویٰ

پاس ہیں، علماء مستقلین کے آزاد مجتہدات بھی معلوم ہیں، لیکن ہر جگہ وہ شوہر کے افلاس بلکہ عدم قدرت علی النفقہ کی حالت کے ساتھ مخصوص و مشروط ہے، عنوان باب میں حالت اعسار کی سرخی قائم ہے، تفصیل متن و شرح میں ”إذا لم یجد ما ینفق علی امرأته أو مثله من العبارات“ مذکور ہے، اگر احیاناً کسی روایت میں تسامحا ”إذا لم ینفق علی امرأته“ بحالت عام ہے تو دوسری اکثر روایتوں میں وہی مسئلہ مقید مذکور ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر شوہر کے پاس موجود ہے اور نہیں دیتا تو عدالت اگر زبردستی طلاق جبری دلا سکتی یا تفریق کر سکتی ہے تو اس سے آسان تر یہ ہے کہ وہ جبراً نفقہ بھی دلا سکتی ہے، فاخترا اخف المضرتین۔

اس بنا پر مسئلہ عدم ادائے نفقہ میں ایک مشترک ثنی یہ ہے کہ شوہر مفلس اور ادائے نفقہ پر قدرت نہ رکھتا ہو، بیوی کو شکایت پیدا ہو، اور وہ قناعت سے درگزر کر آمادہ مطالبہ ہو، ورنہ اگر بیوی مصائب پر راضی اور شاکر ہے تو کسی کو کوئی حق تفریق یا مطالبہ حاصل نہیں ہے، اس سے ظاہر ہوگا کہ صرف عدم وجدان نفقہ، تحقق تفریق کے لئے کافی نہیں، یہ مسئلہ تمام ائمہ مجتہدین اور علمائے ملت شکر اللہ مساعیہم کا متفق علیہ ہے۔

اب اس کے بعد اس سوال کا موقع ہے کہ علمائے اسلام کا اس مسئلہ کی نسبت کیا فتویٰ ہے؟ فتاویٰ کے قبول و تریج میں جس طرح ایک ناقد بصیر کا فرض ہے کہ وہ متاخرین و ابنائے عصر کے اقوال کی پروا نہ کرے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ”رائے محض“ کے باوجود قدماء اور سلف صالحین کے بڑے بڑے اور عظمت کے ناموں سے مرعوب نہ ہو جائے، تقدم الرجال لا يتقدم الحال مسئله مجوٹ عنہا کے متعلق ائمہ مجتہدین اور علمائے اسلام کے متعدد جوابات ہیں جو متاخرین کی کتابوں میں بلا شرط و قید نہایت بے احتیاطی سے مذکور ہیں، چنانچہ ابن الامیر نے خود مسئلہ مذکور کی نسبت فقہاء کی پانچ مختلف جماعتوں کی تحقیقات کا ذکر کیا ہے۔

مالکیہ، حنابلہ، شافعیہ (فی احد القولین)، عدم قدرت علی النفقہ کی صورت میں عورت کو اختیار ہوگا کہ عدالت میں مرافعہ کر کے شوہر کو کچھ دن کی مہلت دے، اگر باز نہ

آئے تو طلاق لے لے یا تفریق کرا لے۔

حنفیہ، ہدویہ، ثوریہ و شافعیہ (فی آخر القولین) افلاس اور عدم قدرت علی النفقہ کی حالت میں، تفریق یا طلاق جائز نہیں، بلکہ بیوی کو صبر و سکون چاہئے، یا شوہر کی ذمہ داری پر قرض لے، یا خود محنت اور کام گوارہ کرے۔

عزبریہ (متبعین امام غزبری قاضی بصرہ) کا فتویٰ ہے کہ بحالت مذکور اس جرم میں شوہر قید ہوگا، اور اس کو عمل و اکتساب پر مجبور کیا جائے گا۔

ہدویہ، اس حالت میں عورت کو خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا چاہئے۔

ان میں سے ہر فرقہ کے دلائل کتاب و سنت اور قیاس سے مستنبط ہیں، اور اس لئے ان میں سے کسی کی تردید علی الاطلاق نہیں کی جاسکتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان مختلف ائمہ اسلام رحمہم اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کی مختلف صورتوں اور حالتوں کو جو ان کے سامنے پیش کی گئیں، لے لیا ہے، اور ان کے مطابق فتویٰ دیا ہے، اور وہی ان کے اتباع اور پیروؤں کے نزدیک مطلقاً ہر حالت کے لئے عام جواب بن گیا ہے، خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے اس باب میں تین فتوے منقول ہیں، اور لوگوں کو اس انتشار جواب پر تعجب ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ مقدمہ کی مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے ان کے مختلف فیصلے ہیں۔

محاکمہ اور نقد کرتے وقت وہ تمام صورتیں اور حالتیں الگ الگ ہم کو اپنے سامنے رکھ کر کتاب و سنت اور قیاس صحیح پر ان کو رد کرنا چاہئے، اور اس شمع حقیقت اور چراغ کی روشنی میں شارع علیہ السلام کے اصل مقصد کی طرف پہنچنے کی کوشش کرنی چاہئے، ”ہدانا اللہ الی ما عندہ حق و علی قول رسولہ صدق۔“

مسئلہ کی سب سے پہلی تقسیم یہ ہے کہ شوہر یا مفلس اور غیر قادر النفقہ ہے، یا مستطیع اور ادائے نفقہ پر قادر ہے، لیکن شرارت یا تغافل سے اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔ پہلی صورت کی بھی دو شکلیں ہیں:

(۱) کاہل الوجود، لا ابالی ہے، اس لئے کمانے کی فکر نہیں کرتا۔

(۲) بے فکر و لا ابالی نہیں لیکن حالات سے مجبور ہے۔

دوسری صورت کی بھی متعدد شکلیں ہیں:

(۳) نہیں دیتا تو بیوی خود اس کے مال میں لے سکتی ہے۔

(۴) خود نہیں لے سکتی تو حاکم زمانہ جبراً دلا سکتا ہے۔

(۵) کسی صورت سے لینا ممکن نہیں۔

قاضی عزبری کا قول اور بعض اور علماء کا بھی یہ مسلک کہ عدم ادائے نفقہ پر شوہر کی تعزیر کی جائے، پہلی صورت سے متعلق ہے، علامہ ابن قیمؒ نے اس فتویٰ کی بڑی ہنسی اڑائی ہے، سبب یہ ہے کہ انھوں نے اس کو تمام حالات سے متعلق سمجھا ہے، خاندان کا تکفل اور اس راہ میں فکر و صعوبت برداشت کرنا اگر پیش آئے تو ضروری ہے، پھر نفقہ ایک قرض کی صورت ہے، اس لئے عدم ادائے دین کی اس مخصوص حالت میں تعزیر سلطنت کا فرض ہے، اور قانون ہند میں بھی مسلم ہے، لیکن بالفرض اگر ہم ایسی سلطنت میں بستے ہیں جس کی حکومت میں اس پر تعزیر نہیں، یا تعزیر سے بھی شوہر کی روش میں تغیر نہیں ہوا، تو مالکیہ اور حنابلہ کے فتویٰ کے مطابق اور حضرت سعید بن مسیب کی حدیث مرسل کی بنا پر شوہر کو طلاق پر مجبور کیا جائے گا، نہ مانے تو حاکم تفریق کر دے گا بحکم آیت کریمہ ”لا تضاروہن“۔

حنفیہ اور ثوریہ وغیرہ ائمہ عراق اور نیز علمائے ظاہر یہ کا فتویٰ دوسری صورت سے متعلق ہے، اس صورت میں بیوی کو رضائے قسمت اور صبر و شکر اور خود اپنی ذاتی محنت سے کام لینا چاہئے، اس حالت میں تفریق یا طلاق پر جبر، ظلم اور باہمی ہمدردی و مواساة کا خون ہے، کلام پاک کی یہ آیت تقریباً مصرحاً اس حکم پر رہان قاطع ہے:

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾۔ [الطلاق: ۷]

(صاحب استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو دے، جس پر روزی

تنگ کی گئی، وہ اس میں سے دے جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے، خدا کسی کو اس سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا جو اس نے دے رکھا ہے، وہ تنگی کے بعد کشادگی بخشنے گا۔)

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرد مستطیع ہو لیکن کسی سبب سے نفقہ ادا نہ کرے، اس کا جواب حدیث صحیح میں تصریحاً مذکور ہے، جامع ترمذی کے علاوہ حدیث شریف کی تمام کتب معتبرہ میں ہے کہ ابوسفیان کی بیوی ہند (امیر معاویہ کی ماں) خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوئیں کہ:

”یا رسول اللہ! إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی وولدی، إلا ما أخذت من مالہ وهو لا یعلم، فقال: خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف۔“ (رواہ الجماعة الا الترمذی) (۱)

(یا رسول اللہ! ابوسفیان بخیل آدمی ہیں، مجھ کو اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میری اولاد کے لئے کافی ہو، لیکن جو کچھ میں ان کی لاعلمی میں آنے سے لے لوں، فرمایا: جو تم کو اور تمہارے بچے کو کافی ہو، وہ حسب دستور لے لو۔)

۴۔ چوتھی صورت کہ بیوی، شوہر کے مال سے خود نہیں لے سکتی، تو حاکم زمانہ لے کر دے سکتا ہے، اس مسئلہ کے لئے بھی مزید کاوش کی حاجت نہیں، حضرت فاروق اعظم کا اثر مبارک امام شافعی نے بسند صحیح کتاب الام میں روایت کیا ہے:

”أخبرنا مسلم بن خالد عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کتب إلی أمراء الأجناد فی رجال غابوا عن نسائهم یأمرهم أن یأخذوهم أن ینفقوا أو یطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حسبوا۔“ (الأم: ج: ۵، ص: ۹۱، نیل الأوطار للشوکانی ج ۷/۱۳۳-۱۳۴، باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة

(۱) بخاری: (۳۸۲۵)، مسلم: (۱۷۱۳)، ابوداؤد: (۳۵۳۲)، نسائی: (۵۲۲۰)، ابن ماجہ: (۲۲۹۳)،

احمد: (۲۴۱۶۳)۔

پا عسار ونحوہ، دارالکلیل، بیروت، لبنان)

(مسلم بن خالد نے عبید اللہ سے اور انھوں نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب نے سپہ سالاروں کے نام ان لوگوں کی نسبت جو بیویوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، فرمان جاری کیا تھا کہ وہ ان کو مجبور کریں کہ یا نفقہ دیں یا طلاق دیں، اور اگر طلاق دیں تو گذشتہ زمانہ نکاح کا نفقہ بھیج دیں۔)

اگر عدم نفقہ کی بنا پر عورت کو اس قدر کامل اختیار مل جاتا ہے کہ وہ فوراً نکاح فسخ کر دے، تو حضرت عمر کو تا کیدی فرمان جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہیں بیویوں کو کہہ دیتے کہ جاؤ اور خود اپنا اپنا نکاح کر لو۔

۵۔ پانچویں صورت کہ حکام بھی لے کر دینے پر قادر نہ ہوں یعنی حکام کے جبر و حکم کی وہ پرواہ نہ کرے تو اس کو طلاق پر مجبور کیا جائے گا، طلاق نہ دے تو حاکم تفریق کر دے گا، یہ مسئلہ بھی امام شافعی کی گذشتہ روایت سے مستنبط ہوتا ہے۔

”یاخذوہم أن ینفقوا أو یطلقوا۔“

(ان کو مجبور کریں کہ یا نفقہ دیں یا طلاق دیں۔)

ہم نے جہاں جہاں تفریق کا ذکر کیا ہے، وہ مواقع ہیں جہاں شوہر طلاق کے لئے باوجود فیصلہ سلطانی یا قضائے قاضی آمادہ نہیں، اس سے ظاہر ہوگا کہ شوہر کی قوت کو اپنے ہاتھ میں استعمال کرنا، آخری تدبیر ہے، جیسا کہ لعان وغیرہ کی صورتوں میں شریعت نے بتایا ہے، حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے۔

”یجبر علی فراقها وإلا یفرق بینہما۔“ (ترمذانی علی البیہقی)

(وہ بیوی سے علیحدگی پر مجبور کیا جائے گا، ورنہ تفریق کر دی جائے گی۔)

اس سے معلوم ہوا کہ شوہر طلاق پر آمادہ نہ ہو تو بدرجہ مجبوری اور بطور آخر الجیل حاکم اپنے اختیار سے تفریق کر دے گا، اور عورت اس افتراق کو تسلیم کرے گی، جن ائمہ نے

درجہ جبر جملاً طلاق کے ذکر کے بغیر تفریق کہہ دیا ہے وہ گویا اس امر کو فرض کر چکے ہیں کہ شوہر عموماً اس حالت میں طلاق سے انکار کرتے ہی ہیں اور کریں گے، اس بنا پر تفریق کے بغیر چارہ نہیں۔

ایک اور بات بھی سن لینی چاہئے، تفریق کے لئے عدالت اور قضا کی چارہ جوئی ضروری ہے، نیز شوہر کے افلاس کے ثبوت کے لئے بھی مرافعہ کی حاجت ہے، اور یہ مسئلہ ائمہ کا متفق علیہ ہے۔

فسخ نکاح کی حقیقت

عربی کوشکایت تھی کہ ”فقہیان دفترے رومی پرستند“ لیکن تین سو برس کے بعد اب یہ انقلاب ہے کہ فقہاء سے دفتر پرستی بھی مفقود ہو گئی، اس مسئلہ کے متعلق اگر ارباب تقلید سے غلطی یا تسامح ہوتا تو چنداں قابل لحاظ نہ تھا، لیکن اگر ان سے لغزشیں ہوں جو ان بیٹیوں کو کاٹ چکے ہیں، اور درختار اور درختار کے بیچ و خم سے نکل کر سلف صالحین و مستقلین فی الرائے کے درجہ تک صعود کر چکے ہیں تو حیرت انگشت بدن داں رہ جاتی ہے کہ یہ کیا بواجبی ہے؟

جس شخص نے مغزائے شریعت اور اصول فقہ و سنت کو سمجھا ہے وہ ایک سکند کے لئے بھی تصور نہیں کر سکتا کہ اگر شوہر نفقہ نہ دے، یا ادا نہ کر سکے تو اسی وقت فوراً کچھ دن کے بعد عقد نکاح فسخ ہو جائے گا، فسخ کے معنی کسی معاہدہ کو تراضی طرفین سے یا معاہدہ کے کسی جزء ضروری یا عنصر اصلی کے ابطال کی بنا پر شکست کر دینا، ظاہر ہے کہ یہ صورت تراضی طرفین کی نہیں ہے، اب رہ گیا معاہدہ کے کسی جزء ضروری اور عنصر اصلی کا بطلان، تو نفقہ اولاً: نکاح کے اجزائے اصلیہ میں نہیں، البتہ فرائض واجبہ میں ہے، مہر کو ایک حد تک نکاح کا جزء کہا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی مہر مجمل ادا نہ کرے بلکہ ادائے دین سے منکر ہو تو کیا نکاح فسخ ہو جائے گا؟ نہیں! بلکہ یہ انکار شوہر کا ایک لغو فعل ہوگا، اور اس کے دینے پر وہ مجبور ہے، یعنی یہی حال نفقہ کا ہے۔ ثانیاً: حالت افلاس یا دوسری حالت میں نفقہ نہ ادا کرنا، ایفائے شرط کا بطلان نہیں ہے، کہ اس کا بطلان جب تک زوجیت قائم ہے ناممکن ہے، بلکہ تعویق ہے۔

یہ تو قیاس و عقل کا اقتضا تھا، اب ائمہ کی تصریحات پیش کرنا ہے، سب سے اول یہ کہ سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین میں سے جو مجوزین تفریق ہیں، ان میں کسی نے بھی فسخ کا (بلفظ فسخ حالانکہ قدیم اصطلاح ہے، اور خلع میں اس کا استعمال ہوا ہے) فتویٰ نہ دیا ”ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین“ کہا جاسکتا ہے کہ جب بعض ائمہ نے یہ تصریح کی کہ ”اس حالت میں عورت کو اختیار ہے کہ ”فرقت“ یعنی عہدگی اختیار کر لے، تو یہی فسخ ہے، عرض کریں گے کہ برسبیل تنزل اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ”اختیار فرقت“ کس حالت میں ہے؟ صورت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے بیاہ کرنا چاہا، عورت نے لباس و پوشاک یا اس کی ظاہری حالت سے سمجھا کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اور اس کے افلاس و فقر محض کی داستان اس سے مخفی رہی، بیاہ کے بعد اصل حقیقت کا انکشاف ہوا، اس صورت میں عورت کو فسخ نکاح کا اختیار ہے کہ یہ فریب و خدع ارادی یا اتفاقی کی ایک صورت تھی، امام شافعی ”فرقت عند اعمسار الفقہ“ کے بعد لکھتے ہیں:

”وإن نکحتہ وہی تعرف عسرتہ فحکمها وحکمہ فی عسرتہ کحکم المرأة تنکح الرجل موسراً فیعسر لأنه قد یوسر بعد العسر ویعسر بعد الیسر۔“ (الأم: ج ۵، ص: ۹۱، باب الرجل لا یسجد ما ینفق علی امرأته)

(اگر عورت نے اس سے نکاح کیا اس حالت میں کہ وہ اس کی غربت و تنگدستی کو جانتی تھی تو انکا حکم اس غربت کی حالت میں اس بیوی کا حکم ہے جو کسی صاحب دولت سے نکاح کرے، پھر وہ غریب ہو جائے، کیونکہ آدمی غربت کے بعد دو متمند اور دو متمندی کے بعد غریب ہو جایا کرتا ہے۔)

قاضی عیاض مالکی کی تصریح ہے کہ امام احمد اور امام مالک کا فتوای فسخ بھی اسی صورت کے ساتھ مخصوص ہے:

”وإن رضیت بالمقام معہ مع عسرتہ ثم بدالها الفسخ، أو تزوجتہ

عالمۃ بعسرته ثم اختارت الفسخ فلها ذلك، قال القاضي: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه ليس له الفسخ في الموضعين و يبطل خيارها، وهو قول مالك رحمه الله لأنه رضى بعيبه ودخلت في العقد عالمۃ به فلم تملك الفسخ۔“ (۱)

(اگر تنگدستی کے باوجود اس نے شوہر کے ساتھ رہنے پر رضامندی ظاہر کی، پھر اس کی نیت بدلی کہ فسخ کرائے، یا اس کی غربت کے علم کے باوجود اس نے اس مرد سے بیاہ کیا، پھر فسخ کو پسند کرے، تو اس کو حق ہے، قاضی فرماتے ہیں کہ امام احمد کی ظاہر عبارت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اس کو فسخ کا حق نہیں اور اس کا اختیار باطل ہو جائے گا، اور یہ قول امام مالک کا ہے، کیونکہ اس کے اس عیب کو وہ خود پسند کر چکی اور جان کر اس کے عقد میں داخل ہوئی، اس لئے فسخ کا حق نہیں۔)

متاخرین میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ رشید علامہ ابن قیم سے زیادہ کوئی کتاب وسنت کارازدان، اور اصول شریعت کا محرم اسرار نہیں گذرا، ”زاد المعاد“ میں ان کا محاکمہ ملاحظہ فرمائیے اور اسی پر خاتمہ تحریر ہے:

”والذی تقتضیه أصول الشریعة وقواعدھا فی هذه المسئلة أن الرجل إذا غرّ المرأة بأنّه ذو مال، فتزوجته علی ذلك، فظہر معدما لا شئی له أو كان ذا مال وترك الإنفاق علی امرأته ولم تقدر علی أخذ کفایتها من ماله بنفسها ولا بالحاکم، أن لها الفسخ، وإن تزوجته عالمۃ بعسرته أو كان موسرا ثم أصابته جائحة أجاحت ماله فلا فسخ لها فی ذلك، ولم تزل الناس تصبهم الفاقة بعد اليسار۔“ (۲)

(اصول وقواعد شریعت کا مقتضی اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر کسی نے عورت کو

(۱) زاد المعاد، ج ۳/۱۵۳۔

(۲) زاد المعاد، ج ۳، ص ۱۵۶، حکمہ ﷺ فی تمکین المرأة من فراق زوجها المعسر۔

دھوکہ دے کر کہ وہ دولت مند ہے، تو عورت نے اس سے بیاہ کیا، پھر ظاہر ہوا کہ وہ قلاش ہے، اس کے پاس کچھ مال نہیں، یا وہ دولت مند ہے اور اپنی بیوی پر خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور بیوی اس کے مال سے خود یا حاکم کے ذریعہ سے بقدر کفایت لے لینے پر قادر نہیں، تب اس کو فسخ کا حق ہوگا، اور اگر جان کر کہ وہ مفلس ہے اس نے بیاہ کیا، یا وہ دولت مند تھا پھر کسی حادثہ کے سبب اس کا مال ضائع ہو گیا تو بیوی کو فسخ کا حق نہیں، اور لوگوں کو تو دولت کے بعد فقر و فاقہ لاحق ہوا ہی ہے۔)

افسوس ہے کہ صحبت نے بہت طول کھینچا، اور اہل محفل میری باتیں اور عربی عبارتیں سنتے سنتے ملول و بد مزہ ہو گئے ہوں گے، لیکن بحمد اللہ کہ وہ خواب جو کثرت تعبیر سے پریشان ہو رہا تھا، اس نے کشف حقیقت اور انشراح صدر کا پہلو اختیار کر لیا، ورنہ ہمیں ڈرتھا کہ جس طرح آج مستشار العلماء کے فتویٰ پر ”پرکاش“ نے اسلام کی بے چارگی پر ماتم کیا، اور علماء نے غیرت اسلامی سے فسخ و تفریق کا علاج پیش کیا، کل اس عام فتویٰ پر کہ عدم ادائے نفقہ کے فوراً یا کچھ دن کے بعد نکاح فسخ ہو جاتا ہے یا تفریق لازم آتی ہے؟ اسلام کی سستی عہد اور بے وفا پسندی کا طعن سننا پڑے گا، واللہ أعلم وعلمہ اتم وأحکم۔ (۱)

(۱) ماہنامہ معارف، ج ۱، ش ۵، ماہ نومبر ۱۹۱۱ء۔

مسئلہ انتقال جائداد بنام اشخاص غیر مولود

گورنمنٹ آف انڈیا (Government of India) کے محکمہ وضع قانون (لجسلیٹیو ڈیپارٹمنٹ Legislative Department) نے غیر مولود اشخاص کی فلاح کے لئے ایک نیا مسودہ قانون بغرض منظوری پیش کیا ہے، جس کے رو سے ممکن ہوگا کہ ہندو مسلمان اپنی اپنی جائداد کا بذریعہ ہبہ یا وصیت اس طرح انتظام کریں کہ نازائیدہ اشخاص کے آئندہ حقوق کی حفاظت ہو سکے، اور جب وہ پیدا ہوں تو اپنے مورث کی جائداد سے مورث کے حسب خواہش حصہ لے سکیں۔

چونکہ یہ قانون مسلمانوں سے بھی متعلق ہوگا، اور بڑی حد تک اس کو مسلمانوں کے قانون مذہبی سے تعلق ہے، اسی لئے گورنمنٹ نے ازراہ عنایت اس مسودہ کی نسبت علمائے اسلام اور اسلامی انجمنوں سے استشارہ چاہا ہے، ہم نے بمبئی کی انجمن اسلام کی خواہش سے حسب ذیل خیالات اس مسودہ کے متعلق ظاہر کئے ہیں:

ہم کو سب سے پہلے گورنمنٹ کے احسان کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نے رعایا کے لئے جو مجموعہ قوانین تیار کیا ہے اس کا سرنمبر یہ قانون قرار دیا ہے کہ رعایا کے احکام مذہبی میں کسی نوع کی مداخلت جائز نہیں رکھی جائے گی، یہ نہیں کہنا چاہئے کہ اس عہد جدید کا اقتضا ہی یہ ہے کہ رعایا کو ان کے مذہبی جذبات میں آزادی بخشی جائے، اسی زمین کے اوپر اور اسی آسمان کے نیچے جنوبی افریقہ کی آزاد ریاستیں موجود ہیں، جہاں مسلمانوں کے لئے ایک سے زائد بیوی قانوناً ممنوع ہے، روس کی باجروت حکومت بھی اسی کردہ پر واقع ہے جہاں ایک مدت تک جہاد کی آیتیں حکماً قرآن مجید سے خارج رکھی گئیں، اسی عہد جدید اور اسی زمانہ حادث میں ہولینڈ کی حکومت آباد ہے جس کے جزائر ہند میں مسلمانوں پر قانونی

احکام نہیں، مشنری پادری حکومت کرتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ حکومت ہند کے مجموعہ قوانین میں متعدد ایسے قانون موجود ہیں جو منشاء فقہ اسلامی کے مخالف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لئے گورنمنٹ کو ملامت نہیں کر سکتے بلکہ خود اپنے کو ملامت کرتے ہیں، ہم پر ایک ایسی قوت حکمراں ہے، جو مذہب، قومیت اور عوامند و رسوم کے لحاظ سے ہم سے بالکل مختلف ہے، اس بنا پر ہر قدم پر اس سے لغزشوں کا صدور ممکن ہے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو اپنے مذہبی احکام و رسوم سے آگاہ کریں، وقف اولاد کے مسئلہ سے ہم کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ اپنی نادانستہ اغلاط کی اصلاح و تصحیح کے لئے ہمیشہ تیار ہے، پنجاب میں ایک مدت سے رواج اور شریعت کی بحث چھڑی ہے، اگر گورنمنٹ پر سنجیدہ دلائل سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم شریعت کی قوت کو رواج کی طاقت سے زیادہ پر زور تسلیم کرتے ہیں تو یقین ہے کہ گورنمنٹ کو اس معاملہ میں کوئی عذر نہ ہوگا۔^(۱)

موجودہ مسودہ اب تک زیر تجویز ہے، گورنمنٹ ہم سے مشورہ طلب ہے، اگر ہم اپنے مذہبی احکام سے اس کو آگاہ نہ کریں اور بالآخر یہ قانون بن جائے تو یہ کس کی غلطی شمار ہوگی۔

گورنمنٹ نے ہندوستان میں مسلمانوں کے قوانین مذہبی کی واقفیت کا ذریعہ فقہ حنفی کی ان چند کتابوں کو قرار دیا ہے جو انگریز یا بنگالی قانون دانوں نے اصلاً عربی سے ترجمہ کر دیا ہے، یا ان کو سمجھ کر خود اپنی طرف سے فقہ اسلامی پر کتابیں لکھ دی ہیں، اولاً تو فقہ مختلف مجتہدین و فقہائے اسلام کی تحقیقات کا نتیجہ ہے جس میں صحت کا مدار دلائل شرعی کے استحکام پر ہے، نہ کہ چند مصنفین کی ذاتی تحقیقات پر، اس بنا پر صرف چند کتابوں کے تراجم اور خلاصوں پر قناعت کرنا حقیقت رسی نہیں ہے، اور اگر یہ طرز و روش صحیح بھی ہو تو غیر مسلم

(۱) علامہ کی یہ تحریر ۱۹۱۶ء انگریزوں کے دور حکومت کی ہے، اب ۲۰۲۲ء میں جو پارٹی برسر اقتدار ہے وہ انتہائی متعصب ہے، اسلام اور مسلم دشمنی اس کے ایجنڈے میں شامل ہے، اس لئے وہ حقائق سے چشم پوشی کرتی ہے، اور قانون کی بالادستی اپنی ہٹ دھرمی سے تسلیم نہیں کرتی، بلکہ ہر اس قانون میں ترمیم و تنسیخ کرنا چاہتی ہے جو اس کو اس نہ آئے۔ (رحمت اللہ)

بلکہ غیر عربی داں اشخاص کے تراجم و تالیفات کہاں تک شریعت اسلامی کی صحیح ترجمانی کر سکتی ہیں، اس کی متعدد مثالیں خود اسی مسئلہ زیر بحث میں آپ کے سامنے ہیں۔

سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ شریعت اسلامی کے رو سے ہبہ اور وصیت میں کیا فرق ہے؟

ہبہ:

اس انتقال جائداد کو کہتے ہیں جو ایک شخص (واہب) کسی دوسرے کے نام (موہوب لہ) بلا معاوضہ کرتا ہے، اور دوسرا (موہوب لہ) اس کو قبول کر کے پہلے شخص (واہب) کی زندگی ہی میں اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔

وصیت:

اس انتقال جائداد کو کہتے ہیں، جو ایک شخص (موصی) دوسرے شخص (موصی لہ) کے نام کرتا ہے، دوسرا شخص (موصی لہ) پہلے شخص (موصی) کی وفات کے بعد اس پر قبضہ کرتا ہے۔

دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے طریقہ انتقال جائداد کا نفاذ معطلی کی زندگی میں ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں اس کی وفات کے بعد۔

اس تفصیل سے خود بخود واضح ہو گیا کہ شخص غیر مولود کے حق میں ہبہ کی صورت قانوناً ناممکن ہے، اس کے بعد بلا معاوضہ انتقال جائداد کی دو صورتیں ہیں: وصیت اور وقف۔ پیش کنندہ قانون نے یہ فرض کیا ہے کہ فرزند غیر مولود کے حق میں شریعت اسلام دونوں صورتوں کو ناجائز قرار دیتی ہے:

”ہندوؤں کے قانون کے مطابق جو فی الحال برٹش انڈیا میں رائج ہے، ایسے شخص کی فلاح کے لئے جو وقف کرنے کے وقت زندہ نہ ہو، کسی قسم کا انتظام ناجائز ہے، اسی طرح کوئی وصیت ایسے شخص کے لئے جو وصی کی موت کے

وقت موجود نہ ہو جائز نہیں اور یہی حال شریعت محمدی کا ہے۔“

(الف) وقف اولاد کی صورت مسئلہ جو عموماً تمام فقہائے اسلام کے نزدیک جائز ہے اور جس کو خود گورنمنٹ نے ۱۹۱۳ء میں صحیح تسلیم کیا ہے، اس کے لئے اولاد کا بروقت وقف پیدا ہونا ضروری نہیں، آگے چل کر خود قانون ہذا کا پیش کنندہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔

”بجز اس کے کہ ۱۹۱۳ء کے وقف علی الاولاد کے قانون کے رو سے ایک مسلمان نازائیدہ شخص کی بہتری کے لئے، دوام کے لئے وقف کا انتظام کر سکتا ہے، بشرطیکہ علت غائی اس وقف کی خیرات ہو۔“

اس کے بعد واضح مسودہ کہتا ہے:

”ہر وکیل کو جو ہندوستانی کورٹوں سے واقف ہے، اس قسم کے اوقاف دو صایا سے سابقہ پڑا ہوگا، جو اولاد دیا اولاد کی اولاد کی بہتری کے لئے کئے گئے ہوں، بڑا منشاء ایسی باتوں میں واقف کا نہ صرف یہ رہا ہے کہ موجودہ اولاد دیا اولاد کی اولاد کے لئے اسباب مہیا کر جائیں بلکہ ان کے لئے بھی انتظام کر جائیں جو اس کے بعد آنے والے ہیں، تاہم بجائے واقف کے منشا پورا کرنے کے موجودہ قانون کا رواج یہ ہے کہ وہ منشا پورے طور پر فوت ہو بلکہ جہاں واقف کی موت کے وقت ایک ہی اولاد رہی ہے اور واقف نے صاف لفظوں میں یہ بیان کر دیا ہے کہ کل اولاد کے کام نہ آئے، بلکہ ان کے بھی آئے جو اس کی اولاد کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، اس پر بھی واقف کے منشاء کے بالکل خلاف، قانون اس اولاد کو بھی اس کے نفع سے محروم رکھتی ہے جو وقف کی تاریخ کے بعد پیدا ہوئی ہو۔“

یقیناً قانون کا یہ طرز عمل کہ اس اولاد کو بھی وقف اولاد کے نفع سے محروم رکھتا ہے جو وقف کی تاریخ کے بعد پیدا ہوئی ہو، شریعت اسلامی کے خلاف ہے، شریعت اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ وقف کے منافع میں شرکت کے لئے وقف کی تاریخ میں اس اولاد کا پیدا شدہ ہونا

ضروری نہیں ہے، فتاویٰ عالمگیری میں جو فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے، مذکور ہے:

”فإنما يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم وجود الغلة، سواء كان موجوداً يوم الوقف أو وجد بعد ذلك۔“ (۱)

(وقف کے اندر وہ لڑکا داخل ہوگا جو جائداد کے منافع کے وقت موجود ہو، خواہ وہ وقف کرتے وقت موجود ہو یا اس کے بعد پیدا ہوا ہو۔)

وصیت غیر مولود فرزند کے حق میں جواز و عدم جواز وصیت کی نسبت اسلام کا جو قانون ہے اس کے سمجھنے کے لئے پہلے یہ اصول ذہن نشین کر لینا چاہئے:

۱۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ پیش کنندہ مسودہ نے جا بجا شخص غیر مولود کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی تشریح حسب ذیل کی ہے:

”شخص غیر موجود سے دربارہ انتقال جائداد ایسے شخص سے مراد ہے جو جائداد کے انتقال کے وقت بقید حیات نہ ہو، اور دربارہ وصیت ایسے شخص سے مراد ہے جو موصی کی موت کے وقت موجود نہ ہو۔“

اس تشریح میں شخص غیر مولود میں فرزند کی خصوصیت ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے بلکہ فرزند و غیر فرزند سب اس میں داخل ہیں، لیکن مسودہ قانون کے بیان فائدہ و سبب میں ضمنی طور سے تصریح کر دی ہے کہ اس قانون کا منشاء اولاد کی فائدہ رسانی ہے، اس بنا پر ہم کو شخص غیر مولود سے فرزند غیر مولود سمجھنا چاہئے۔

۲۔ اور یہ ظاہر ہے کہ فرزند غیر مولود کی پیدائش باپ کی وفات کے بعد سے حمل کی مدت طبعی کے اندر ہی اندر ہوگی۔

۳۔ اسلام میں کم از کم مدت حمل چھ ماہ اور زائد سے زائد دو برس متعین ہے۔ اس تفصیل کے بعد ہم وصیت بحق فرزند غیر مولود کی نسبت اسلام کے قانون کی تصریح کرتے ہیں اگر موصی وصیت کے وقت حمل کی نسبت کوئی تصریح اس امر کی نہ کرے

(۱) الفتاویٰ الہندیہ ج ۲/۳۷۱، الفصل الثانی فی الوقف علی نفسہ وأولادہ ونسلہ۔

کہ یہ محمول بچہ میرا ہے تو کم از کم مدت میں جس کے اندر کوئی دوسرا حمل طبعی طور سے نہیں ہو سکتا، یعنی تاریخ وصیت کے چھ مہینہ کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اس وصیت کے مطابق جائداد کا مستحق ہوگا، اور اگر موصی نے یہ قبول کر لیا ہے اور تصریح کر دی ہے کہ یہ محمول بچہ میرا ہے تو زائد سے زائد مدت حمل یعنی تاریخ وصیت سے دو برس کے اندر تک پیدا ہو جائے تو وصیت کا مستحق ہوگا، فتاویٰ شامی میں ہے:

”وصحت (للحمل وبه)..... ثم إنما تصح إن ولد لأقل من ستة أشهر..... وهي معتدة من حين الوصية - أقول ومثله لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم أوصى، لأن وجوده في البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصي۔“ (۱)

(اگر چھ مہینہ کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو وصیت صحیح ہوگی، مدت وقت وصیت سے شمار ہوگی، اسی طرح اگر موصی اقرار کرے کہ یہ عورت حاملہ ہے تو وصیت ثابت ہو جائے گی، اگر تاریخ وصیت سے دو برس کے اندر وضع حمل ہو، کیونکہ

اس کا شکم میں موجود ہونا موصی کے اقرار سے ثابت ہے۔) (۲)

فتاویٰ شامی کی جو عبارت ہم نے نقل کی ہے اس میں یہ تخصیص نہیں کہ وہ محمول جس کے حق میں وصیت کی جاتی ہے، وہ آیا خود موصی کا ہے یا کسی دوسرے کا، اسی قسم کی مجمل عبارت فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں ملتی ہیں۔

ہاں! فقہ حنفی کا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وارث کے لئے وصیت درست نہیں، اس مسئلہ پر حدیث ”لا وصية لوارث“ سے استدلال ہے، اس حدیث کے تمام طرق روایت گو متکلم فیہ ہیں، تاہم چونکہ مختلف طریقوں سے اکثر اصحاب سنن و مسانید نے اس کی

(۱) رد المحتار ج ۱۰/۳۴۳، کتاب الوصایا، دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان۔

(۲) ماہنامہ معارف، ج ۱، ش ۲، ماہ اگست ۱۹۱۶ء۔

روایت کی ہے، اور مجموعی حیثیت سے وہ قابل حجت سمجھی جاتی ہے۔

اصل یہ ہے کہ وارث خود ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں اور بحیثیت وارث وہ مساوی ہیں، اس حالت میں اگر کسی خاص وارث کے نام کوئی وصیت جائز رکھی جائے گی تو ترجیح بے استحقاق لازم آئے گی، یعنی موصی لہ وارث دو قسم کے حصوں کا مستحق ہوگا، ایک حصہ تو بحیثیت وارث پائے گا اور دوسرا حصہ وصیت کے مطابق اس کو ملنا چاہئے، اس بنا پر دیگر ورثہ جن کا اس سے نقصان لازم آتا ہے، اگر اس وصیت کو جائز رکھیں تو بحیثیت اس وارث مخصوص کے درست ہوگی، ورنہ رد ہو جائے گی، علامہ مرغینانی ہدایہ میں لکھتے ہیں:

”ولا تجوز لوارثہ لبقولہ علیہ السلام: إن اللہ أعطی کل ذی حق حقه، ألا! ”لا وصیة لوارث“ ولأنہ یتأذی البعض بایشار البعض ففی تجویزہ قطیعة الرحم۔“ (۱)

(مورث وصی کی وصیت اپنے وارث کے حق میں جائز نہیں کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ خدا نے ہر صاحب حق کو وارثت کے ذریعہ سے اس کا حق دے دیا، اب وارث کے لئے وصیت نہیں، اور نیز اس بنا پر کہ بعض ورثہ کو اس سے نقصان پہنچے گا، اس لئے اس کے جائز رکھنے میں قطع رحم ہے۔)

آگے چل کر مذکور ہے:

”إلا أن یجیزها الورثة۔“

(لیکن یہ کہ ورثہ اس وصیت کو جائز رکھیں۔)

اس کی دلیل یہ دی ہے۔

”ویروی هذا الاستثناء فیما رویناہ ولأن الامتناع لحقہم فتجوز یا جازتہم۔“ (۲)

(اس لئے ہم نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں یہ استثناء بھی روایت کی گئی

(۱) ہدایہ رابع، ص ۶۴۱، کتاب الوصایا۔ (۲) ایضاً، نسخہ ہندیہ۔

ہے۔ اور اس لئے کہ اس وصیت کا عدم جواز ان کے نقصان حق کی بنا پر تھا، پس اگر وہ جائز رکھیں تو درست ہے۔)

اس کے بعد دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ واضح قانون نے جیسا سمجھا ہے کہ اسلام نے نازائیدہ فرزند کے حقوق کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کیا ہے، صحیح نہیں ہے، اس کا فیضان کرم انسانیت کے ہر مرتبہ اور درجہ تک عام ہے، حمل کے قواعد مذکور کے مطابق مورث کا وہ بچہ بھی جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اور حمل میں ہے، وہ بھی ترکہ کا مستحق ہے، جب وہ پیدا ہوگا دیگر موجود ورثہ کی طرح وہ بھی اپنے مورث کا جائز وارث ہوگا۔

”الحمل یرث ویوقف نصیبہ بإجماع الصحابة رضی اللہ عنہم فإن ولد الی سنن حیا ورت۔“ (عالمگیری ج ۶، ص ۴۵۵، الباب السابع فی میراث الحمل، کتاب الفرائض، دارصادر، بیروت)

(حمل میں جو بچہ ہے وہ وراثت پائے گا اور اس کا حصہ روک رکھا جائے گا، اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، پس اگر دو برس کی مدت کے اندر زندہ پیدا ہوا تو وارث ہوگا۔)

وجوہ بالا کی بنا پر نازائیدہ بچہ زندہ پیدا ہو کر وراثت کا بھی مستحق ہوگا اور اگر کوئی وصیت اس کے حق میں کی گئی ہے تو دیگر ورثہ کی رضامندی سے اس وصیت سے بھی فائدہ اٹھا سکے گا۔

اب بحث یہ رہ جاتی ہے کہ اگر اشخاص غیر مولود سے فرزند حقیقی مراد نہیں بلکہ بیگانہ اشخاص یا وہ اعزہ مراد ہیں جن کو وراثت کا حق نہیں پہنچتا مثلاً نواسہ یا پوتا جب کہ محبوب ہو یا دیگر محبوب اعزہ گذشتہ قواعد حمل کے مطابق وہ بلا تردد وصیت کے جائز مستحق ہیں اور دیگر ورثہ کی منظوری کی شرط ان کے لئے ضروری نہیں، کہ وہ صرف وارثین کے لئے مخصوص ہے، اور وہ وارث نہیں، عالمگیری میں ہے:

”وتصح الوصیة للحمل وبالحمل وإن ولدت لأقل من سنتہ أشهر

من وقت الوصية..... وإذا أوصى الرجل لِمَا فِي بطن امرءة ثم وضعت بعد موته و بعد الوصية بشهر ولدا ميتا فلا وصية له، وإن ولدت حيا ثم مات فالوصية جائزة من الثلث وتكون ميراثا بين ورثته، وإن ولدت اثنتين أحدهما حيا والآخر ميت، فالوصية للحي منهما۔“ (۱)

(حمل میں جو بچہ ہے اس کے حق میں اور خود اس کے متعلق وصیت صحیح ہے، اگر وصیت سے چھ مہینہ سے کمتر زمانہ میں پیدا ہو جائے، اگر کسی شخص نے کسی عورت کے شکم میں جو بچہ ہے اس کے حق میں وصیت کی اور موصی کے مرنے کے یا وصیت کے ایک مہینہ بعد مردہ پیدا ہوا تو وصیت ٹوٹ جائے گی، اور اگر زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا تو وصیت ٹل جاتی ہے، جیسا کہ وصیت کا عام قاعدہ ہے، اور وہ جائداد بچہ کے ورثہ کو ملے گی اگر دو بچے پیدا ہوئے ایک مردہ اور ایک زندہ تو وصیت زندہ کر مل جائے گی۔)

سب سے آخری صورت یہ ہے کہ وصیت ایسے نازائیدہ شخص یا اشخاص کے لئے کی جائے جو حمل میں بھی نہیں ہیں، موصی یہ کہتا ہے کہ آج سے کسی زمانہ اور مدت کے بعد بھی فلاں شخص کے کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے حق میں اس جائداد کے اس قدر حصہ کی وصیت ہے تو شریعت اسلامیہ کے اصول و قواعد کی رو سے اس قسم کی وصیت صحیح نہ ہوگی، اور اسلام کی شریعت اس بارے میں حق بجانب ہے، دنیا میں معاملات مالی کا تعلق زندہ اشخاص سے ہے خواہ اس وقت وہ موجود ہوں یا آئندہ کسی قریب زمانہ میں ان کے وجود کی غالب امید ہو (مثلاً حمل کی صورت میں) لیکن وہ آئندہ پیدا ہونے والا انسان جو نہ موجود ہے اور نہ محمول ہے، اس کے متعلق کسی قسم کے قانون استحقاق کا تعلق ایک ناقابل عفو حماقت ہے۔ (۲)

(۱) الفتاویٰ الہندیہ ج ۶/۹۲، الباب الأول من کتاب الوصایا، دارصادر، بیروت۔

(۲) ماہنامہ معارف، ج ۱، ش ۳، ماہ ستمبر ۱۹۱۶ء۔

مسئلہ انتقال جائداد بنام اشخاص غیر مولود کی نسبت کونسل کے گذشتہ جلسہ میں فیصلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں اور بھیمی کے مسلمان خوجوں کی نسبت مسودہ قانون منظور کر لیا گیا گو اب اس بحث کا خاتمہ ہو چکا، تاہم صرف اثبات حقیقت اور تکمیل بحث کے لیے ابھی عرض گفتگو کا موقع باقی ہے۔

اوپر گزر چکا کہ اس مسئلہ کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے بعض اسلام میں درست، اور بعض غیر صحیح ہیں، یہ تمام سلسلہ بحث تو اصل حقیقت کے متعلق تھا کہ مسئلہ کی اصل تشریح فقہ اسلام کے رو سے کیا ہے؟ لیکن اب آخری اور خاتمہ الجٹ یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل کو جن کا تعلق مسلمانوں کے مذہبی خیالات سے ہے، زید و عمر کے استخراج و استنباط سے کیا تعلق؟

واضعین مسودہ ہائے قوانین ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں اور اب بھی اس مسئلہ میں اسی غلطی کا اعادہ کیا گیا، اسلام کی شریعت کی نسبت انہیں اطمینان رکھنا چاہئے کہ وہ حالات انسانی کے ہر موقع کے لیے ہر حیثیت سے مکمل ہے، فقہ اسلامی جن شرائع اور مسائل پر مشتمل ہے، وہ حکومت کے رد و قبول سے مستغنی ہے، وہ ایک ابدی قانون ہے، اور بحمد اللہ کہ مسلمانوں کی تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے اس دفتر کا ایک ایک حرف متکفل ہے، چنانچہ مسئلہ زیر بحث کی نسبت یہ دکھایا جا چکا ہے کہ جہاں تک فطری اور واقعی حیثیت سے اس قانون کی ضرورت ہے شریعت اسلامی اس حد تک اس کے ساتھ ہے۔

حکومت ہند نے جب مسلمانوں کے حق میں یہ طے کر لیا ہے کہ ان کے مذہبی معاملات کے لئے کسی جدید قانون کی ضرورت نہیں بلکہ خود ان کے قوانین شرعی کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا تو اس حالت میں کسی قانون کا وضع کرنا ایک بے سود فعل کا اعادہ ہے، غیر مولود اشخاص کے حق میں انتقال جائداد ممکن ہے؟ اور اس امکان انتقال کی کیا صورتیں ہیں؟ اور کن کن صورتوں میں ان کے کیا کیا احکام ہیں؟ اس سوالات کے جواب کے لیے مجموعہ قوانین ہند کی طرف رجوع کی حاجت نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کے احکام و مباحث کی

ضرورت ہے۔

طلاق، نکاح، وراثت، ہبہ، وصیت، وقف، شفعہ وغیرہ کے تمام احکام کتب فقہیہ میں مشرّح مذکور ہیں، اب اگر ان معاملات کے متعلق کوئی ضرورت محسوس ہو تو ممکن ہے کہ رعایائے ہند کے دیگر افراد اس ضرورت کے دفع و تکمیل کے محتاج ہوں، لیکن قانون الہی کی سب سے آخری شرح جو شریعت اسلامیہ کے نام سے موسوم ہے، وہ خود اپنی ضرورت کی آپ متکفل ہے۔

اس بنا پر اگر ہم کو ان عنایات سے محروم ہی رکھا جائے تو ہمارے لیے یہی سب سے بڑی عنایت ہے، مسٹر سی ایچ سیٹل واڈ (۱) جو مسودہ قانون مجوٹ عنہ کے وضع اور پیش کنندہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک غیر مسلم (Gentleman) ہیں، اور یقین ہے کہ ان کو ہماری شریعت کے اصول و قواعد کی یا مطلق واقفیت نہ ہوگی یا نہایت محدود ہوگی، ایسی حالت میں وہ کس اساس سخن کے اعتماد پر کتاب الوصیہ کے ایک نئے باب کے اضافہ کا مشورہ دیتے ہیں۔

اس قسم کے تمام فقہی مباحث میں ہم مسلمانوں کا محققاً ایک ہی جواب ہونا چاہئے کہ اگر ہماری شریعت کے رو سے وہ ایک صحیح و جائز صورت ہے تو ہم کو کسی جدید قانونی مشورہ کی حاجت نہیں اور اگر درست نہیں تو ہم اس کے قبول کے لیے تیار نہیں۔ (۲)

(۱) مسٹر چمن لال ہری لال ستلواڈ (Chimanlal Harilal Setalvad)

(پ: ۱۸۶۵ء - ت: ۱۹۴۷ء) ایک معروف وکیل اور جج تھے، جو بمبئی ہائی کورٹ میں بیسویں صدی کے آغاز میں پریکٹس کرتے تھے۔

(۲) ماہنامہ معارف ج ۱، ش ۲، ماہ اکتوبر ۱۹۱۶ء۔

کیا عورتوں کے لیے سونے کا زیور پہننا جائز ہے؟

کیا عورتوں کے لیے سونے کا زیور پہننا جائز ہے؟ شاید اکثر لوگ اس سوال کو سن کر چونک اٹھیں گے، اور پوچھیں گے کہ کیا عورتوں کے لیے سونے کا زیور پہننا، اسلام میں کبھی ممنوع بھی تھا، کیا احادیث صحیحہ میں اس کی حرمت کی بھی کوئی روایت مروی ہے؟ کیا محدثین اور ائمہ دین میں اس کی حلت و حرمت کے متعلق اختلاف بھی ہے؟ لیکن ہم نہایت جرأت اور نہایت بلند آہنگی کے ساتھ کہیں گے کہ افسوس کہ جواب اثبات میں ہے۔

مولوی عبدالسلام صاحب ندوی نے ایک اردو رسالہ میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں اس کی حرمت کی حدیثیں نقل کی تھیں، علمائے عصر نے اس کے متعلق مخالف و موافق دونوں قسم کی رائیں دیں، طلائی زیور کی حلت و حرمت کا مسئلہ موجودہ خیالات کی پیداوار نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے اقتصادی فوائد کو پیش نظر رکھ کر اس کے متعلق بحث کی جاتی ہے، بلکہ نفس ادلہ شرعیہ کا فہم و استنباط مقصود ہے، دیگر تحریروں کے علاوہ مولوی محمد خالد صاحب انصاری بھوپالی جن کو فن حدیث سے خاص ذوق ہے اور یہ ذوق حرم نبوی کی مقدس درسگاہ سے حاصل ہوا ہے، انہوں نے ایک مفصل تحریر بھیجی ہے۔

قرآن مجید اس مسئلہ سے خالی ہے، کنایات سے اگر استدلال کیا جائے تو دونوں طرف کی آیتیں مساوی نکلیں گی، ایک طرف اگر منع اسراف کی بنا پر حرمت کا فتویٰ دیا جائے تو دوسری طرف ”من حرم زینۃ اللہ الّتی اُخرج لعبادہ“ (۱) سے اس کا جواز ثابت ہوگا، احادیث بھی اس کی حلت و حرمت میں مختلف ہیں، اسی بناء پر فقہاء اور محدثین کی اس مسئلہ میں تین جماعتیں ہیں: ایک تو وہ جو عورتوں کے لیے مطلقاً سونے کا استعمال جائز کہتی ہے۔

(۱) الأعراف: ۳۲۔

دوسری وہ جس کے نزدیک سونے کے معمولی اور ہلکے زیور جائز ہیں، ٹھوس اور بھاری یا بڑے زیور نہیں، تیسری وہ جو اس کو مطلقاً حرام کہتی ہے۔

فریق اول کے دلائل

وہ روایت جس سے عورتوں کے لیے سونا پہننے کا جواز ثابت ہوتا ہے، وہ آٹھ طریقوں سے سنن اربعہ و دیگر کتب حدیث میں مروی ہے لیکن محققین نے کل طرق میں کلام کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”تلخیص الخیر“ میں لکھا ہے کہ:

”أنه صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحريز: هذان حرامان على ذكور أمتي (الترمذی والنسائی وأحمد والطبرانی) حرم لباس الذهب والحريز على ذكور أمتي وأحل لإناثهم (لفظ الترمذی و صححه وهو عنده من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري، وقد قال أبو حاتم: إنه لم يلقه، وقال الدارقطني في العلل: يرويه عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي موسى، ويرويه نافع عن سعيد بن أبي هند، واختلف على نافع فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثله، ورواه عبد الله العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى، ويؤيد هذا أن أسامة بن زيد روى عن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى حديثاً في النهي عن اللعب بالنرد، قال: وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى، قلت رواية أيوب عند عبد الرزاق عن معمر عنه، وقال ابن حبان في صحيحه حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، قلت ومشي ابن حزم على ظاهر الإسناد فصحه وهو معلول بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل: رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال الدارقطني:

وتابعه بقية عن عبيد الله، والصحيح عن نافع عن سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى، وقد روى طلق بن حبيب قال: قلت لابن عمر هل سمعته من النبي ﷺ في الحرير شيئاً؟ قال: لا، فهذا يدل على وهم بقية ويحيى بن سليم في إسناده، وفي الباب عن علي بن أبي طالب رواه أحمد وأبو داؤد والنسائي وابن ماجه وابن حبان من طريق عبد الله بن زهير عن علي أن النبي ﷺ أخذ حريراً فجعله يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام علي ذكور أمتي، زاد ابن ماجه وهي حل لإناثهم، وبين النسائي الاختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلاح، عن عبد الله بن زهير به قال: لكن قوله أفلاح الصواب فيه أبو أفلاح، قلت: وهذه رواية أحمد في مسنده، عن حجاج عن وهيب والله اعلم۔ وأعله ابن القطان بجهالة حال رواه ما بين علي ويزيد بن أبي حبيب، فأما عبد الله بن زهير فقد وثقه العجلي وابن سعد، وأما أبو فلاح فينظر فيه، وأما ابن أبي الصعبة واسمه عبد العزيز ابن أبي الصعبة، وروى البيهقي من حديث عقبة بن عامر نحوه، و ينظر في إسناده فإنه من طريق يحيى ابن أيوب عن الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس ما سمعت من رسول الله ﷺ: فقال سمعته يقول: الحرير والذهب حرام علي ذكور أمتي، إسناده حسن وهشام لم يخرجوا له، وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريقه، وروى البزار والطبراني من حديث قيس ابن

أبی حازم عن عمر نحو حدیث علی، وفیه عمرو بن جریر البجلي، قال البزار: لین الحدیث، وروی ابن ماجه و البزار و أبو یعلی والطبرانی من حدیث عبد الله بن عمر ونحو حدیث أبی موسی و فی إسنادہ الأفریقی و هو ضعیف، ورواه الطبرانی و العقیلی و ابن حبان فی الضعفاء من حدیث زید بن أرقم، وفیه ثابت بن زید، قال أحمد: له مناکیر، وقال ابن أبی شیبہ حدثنا سعید بن سلیمان ثنا عبادة ثنا سعید ثنا ابن زید بن ارقم أخبرتنی أنیسة بنت زید عن أبیها رفعته: "الذهب و الحریر حل لإناث أمتی حرام علی ذکورها" ابن زید هو ثابت ورواه الطبرانی من حدیث واثلة بن الأسقع نحوه و إسنادہ مقارب، ورواه أيضاً هو و البزار عن ابن عباس بسند واه، و بسند آخر أوهی منه۔" (۱)

(رسول اللہ ﷺ نے سونے اور ریشم کے متعلق فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے جس کو ترمذی نسائی، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، ترمذی کی روایت یوں ہے کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے اور عورتوں کے لیے حلال، اور ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور سعید بن ابی ہند کے طریقہ سے ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا ہے جس کے متعلق ابو حاتم کہتے ہیں کہ سعید کا سماع ابو موسیٰ سے ثابت نہیں، دارقطنی نے "علل" میں کہا ہے کہ عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے، اور ایک روایت نافع کی سعید بن ابی ہند سے ہے، نافع کی روایت میں اختلاف ہے، ایوب نے اور عبید اللہ بن عمر نے نافع سے، انہوں نے سعید بن ابی ہند سے، انہوں نے کسی شخص سے، اس نے ابو موسیٰ

سے روایت کیا ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسامہ بن زید نے سعید بن ابی ہند سے، انہوں نے ابی مرثدہ مولیٰ عقیل سے، انہوں نے ابی موسیٰ سے، نزد کے کھیلنے کی ممانعت میں حدیث روایت کی ہے، دارقطنی کہتے ہیں کہ سعید بن ابی ہند نے ابی موسیٰ سے کچھ نہیں سنا، میں کہتا ہوں کہ عبد الرزاق کی روایت معمر سے اور پھر ایوب سے ہے، اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں کہا ہے کہ سعید بن ابی ہند کی حدیث جو ابی موسیٰ سے ہے معلول ہے، جو کسی طرح صحیح نہیں، میں کہتا ہوں کہ ابن حزم نے ظاہر اسناد کو دیکھ کر حدیث کو صحیح لکھ دیا حالانکہ وہ معلول بالانقطاع ہے، دارقطنی نے علل میں کہا ہے کہ یحییٰ بن سلیم نے عبد اللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، اسی حدیث کو روایت کیا ہے، دارقطنی یہ بھی کہتے ہیں کہ بقیہ نے متابعت کی ہے اور عبد اللہ سے روایت کی ہے، اور صحیح طریقہ نافع سے ہے، انہوں نے سعید بن ابی ہند سے، انہوں نے ابن ابی موسیٰ سے، حالانکہ طلیق بن حبیب نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ کیا آپ نے آنحضرت ﷺ سے ریشم کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں! اس سے صاف ظاہر ہے کہ بقیہ کو وہم ہوا، اور یحییٰ بن سلیم بھی اس کی سند میں ہے اور اسی باب میں حضرت علی بن ابی طالب سے بھی روایت ہے، جس کو احمد اور ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے بطریق عبد اللہ بن زریح حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ریشم داہنے ہاتھ میں لیا اور سونا بائیں ہاتھ میں پھر فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، ابن ماجہ نے اتنا زیادہ کیا کہ عورتوں کے لیے حلال ہے، اور نسائی نے یزید بن ابی حبیب کی روایت میں اختلافات بیان کیے ہیں، اور نسائی نے ابن مبارک کی روایت جو لیث سے، اس نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابی صعبة سے، اس نے ہمدان کے ایک شخص

(۱) تلخیص الخیر ج ۱/ ۵۲-۵۴، (ج: ۵۱) کتاب الطہارۃ، باب الأوائی۔ المکتبۃ الأثریۃ، لاہور، پاکستان۔

سے، جس کا نام افح ہے، اس نے عبد اللہ بن زریر سے ہے اس کو راجح قرار دیا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ افح بجائے ابواصحیح ہے، میں کہتا ہوں یہ روایت مسند امام احمد میں بطریق حجاج از وہیب ہے واللہ اعلم، اور ابن قطن نے کہا ہے کہ علی اور یزید بن ابی حبیب کے درمیان روایت میں جہالت ہے، عبد اللہ بن زریر کی توثیق عجلی اور ابن سعد نے کی ہے، اور ابواصحیح کا حال دیکھنا چاہئے، ابن ابی الصعبہ کا نام عبد العزیز بن ابی الصعبہ ہے اور بیہقی نے عقبہ بن عامر سے اسی طرح روایت کی ہے اور اس کی سند قابل غور ہے کیونکہ وہ بطریق یحییٰ بن ایوب حسن بن ثوبان سے مروی ہے اور عمر بن الحارث نے ہشام ابن رقیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے مسلمہ بن مخلد کو سنا کہ وہ عقبہ بن عامر سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کیجئے جو کچھ آپ نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے، انہوں نے کہا میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے: سونا اور ریشم مردوں پر حرام ہے، اس کی سند حسن ہے اور ہشام سے صحاح ستہ میں روایت نہیں ہے اور ابن یونس نے اسی طرح سے تاریخ مصر میں روایت کی ہے اور بزار اور طبرانی نے حدیث کو قیس بن ابی حازم حضرت عمر سے روایت کیا ہے مثل حدیث حضرت علی کے اور اس کی سند میں عمر بن جریر نجلی ہے جس کو بزار نے لئین الحدیث کہا ہے اور ابن ماجہ اور بزار، ابویعلیٰ اور طبرانی نے عبد اللہ بن عمرو سے مثل حدیث ابو موسیٰ روایت کی ہے اور اس کی سند میں افریقی ضعیف ہے اور طبرانی اور عقیلی اور ابن حبان نے ضعفاء میں زید بن ارقم سے اسی حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں ثابت بن زید ضعیف ہیں، امام احمد نے کہا کہ اس کی احادیث منکر ہیں اور ابن شیبہ نے زید بن ارقم سے روایت کی کہ آنحضرت ﷺ نے سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں پر جائز کیا اور مردوں پر حرام، اس میں بھی وہی ثابت بن زید ضعیف ہے، اور طبرانی نے واثلہ بن اسقع سے روایت کیا ہے مگر

اس کی سند مقارب ہے اور طبرانی اور بزار نے ابن عباس سے روایت کیا ہے مگر اس کی سند لغو ہے اور دوسرے طریقہ سے بھی وہ اس سے بھی زیادہ لغو ہے۔)

غرض یہ کہ روایت آٹھ طریقوں سے ہے جو سب ضعیف ہیں، یہ تو مرفوع احادیث کا حال ہے، اب ہم آثار صحابہ لکھتے ہیں، بخاری نے باب میں لکھا ہے:

”باب الخاتم للنساء و كان لعائشة خواتيم من الذهب۔“

(عورتوں کے لیے انگوٹھی اور حضرت عائشہ کے لئے سونے کی انگوٹھیاں تھیں۔)

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابن سعد نے اس روایت کو وصل کیا ہے۔

”عن عمرو بن أبي مولى المطلب قال: سألت القاسم بن محمد فقال: لقد رأيت عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب۔“ (فتح الباری ج ۱۰، کتاب اللباس، ص: ۳۳۰، جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ، الرياض)

(عمرو بن ابی عمرو کہتے ہیں میں نے قاسم بن محمد سے سنا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے اور سرخ رنگے ہوئے کپڑوں سے منع فرمایا، کہنے لگے واللہ جھوٹے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رنگے ہوئے کپڑے اور سونے کی انگوٹھیاں پہنتی تھیں۔)

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں کچھ لوگ ضرور اس کے قائل تھے کہ عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، اور اس سے جواز بھی ثابت ہوتا ہے مگر اس کے راوی عمرو بن ابی عمرو ہیں محدثین نے ان پر کلام کیا ہے، چنانچہ ذہبی لکھتے ہیں:

”قال أبو حاتم: لا بأس به..... وروى عباس عن يحيى: لا يحتج بحديثه، وقال فى موضع آخر من كتاب عباس: كان يستضعف،“

و كان مالك يروى عنه، وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس بالقوى، وقال الجوزجاني: مضطرب الحديث۔ وقال النسائي: ليس بالقوى۔“ (۱)

(ابوحاتم نے کہا: اس میں کچھ نقصان نہیں..... عباس نے یحییٰ سے روایت کیا کہ ان کی حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے، اور دوسری جگہ ضعیف کہا، اور عثمان نے یحییٰ سے روایت کیا کہ وہ قوی نہیں، اور جوزجانی نے مضطرب الحدیث کہا، اور نسائی نے کہا: وہ قوی نہیں۔) ابن سعد کی دوسری روایت:

”أخبرنا محمد مصعب المقرقاني قال حدثني أم مريم الحنفية امرأة من أهل البصرة، قالت: سمعت حفصة بنت بن مالك يقول: كان أبي يحلينا الذهب ويكسونا الحرير۔“ (حضرت انس کی صاحبزادی حفصہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد ہم کو سونا اور ریشم پہناتے تھے۔)

محمد بن مصعب (القرقسانی) میں بھی محدثین نے کلام کیا ہے، ذہبی لکھتے ہیں: ”قال أبو حاتم: ليس بالقوى، وقال النسائي: ضعيف، وقال الخطيب: كثير الغلط لحديثه من حفظه۔“ (میزان الاعتدال: ج ۴، ص: ۴۲)

(ابوحاتم نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں، نسائی نے ضعیف کہا ہے، اور خطیب نے کہا کیونکہ یہ اپنی یاد سے روایت کرتے تھے اس لئے کثیر الغلط ہیں۔)

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں دو تین روایتیں کی ہیں جو درحقیقت صحیح ہیں۔

(۱) میزان الاعتدال: ج ۳، ص: ۲۸۱-۲۸۲، دار المعرفۃ، بیروت، لبنان۔

”عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة۔“ (۱)

(حضرت ابن عمر اپنی صاحبزادیوں اور لونڈیوں کو سونا پہناتے تھے اور زکوٰۃ نہ دیتے تھے۔)

”عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلى بناتها بالذهب ولا تزكیه نحو ما من خمسين ألفاً۔“ (۲)

(حضرت ابوبکر صدیقؓ کی صاحبزادی حضرت اسماء اپنی لڑکیوں کو تکر بیا پچاس ہزار کا سونے کا زیور پہناتی تھیں اور زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں۔)

”محمد أخبر أبو حنيفة عن عمرو بن دينار أن عائشة حلت أخواتها الذهب، وابن عمر حلى بناته بالذهب، قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة۔“ (۳)

(حضرت عائشہ اپنی بہنوں کو اور ابن عمر اپنی لڑکیوں کو سونا پہناتے تھے، یہی قول محمد اور ابی حنیفہ کا ہے۔)

ان روایات سے سونے کا استعمال ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی کہ زیور میں بالکل زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ اس بحث سے جدا ہے، ہم اس کے متعلق بالفعل کچھ لکھنا نہیں چاہتے۔ یہ سب وہ روایات ہیں جن سے سونا پہننے کو جائز کہا جاتا ہے اور فقہاء کا مذہب بھی یہی ہے۔

”محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالحرير والذهب للنساء، قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة۔“

(۱) کتاب الام: ج ۲، ص: ۴۱، باب زکوٰۃ الخلی۔ (۲) دارقطنی۔

(۳) کتاب الآثار، والیضاً احکام القرآن للجصاص، ج ۳/۵۱۳۔

(ابراہیم کہتے ہیں عورتوں کو ریشم اور سونا استعمال کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں، امام محمد کہتے ہیں یہی ہمارا اور ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔)

”قال الشافعی: وللمرأة أن تتحلى ذهباً وورقاً ولا يجعل فيحلبها زكوة۔“ (کتاب الام: ج ۲/۴۱، باب زکوة الحلی، دار المعرفۃ، بیروت، لبنان) (حضرت امام شافعی فرماتے ہیں: عورت سونے اور چاندی کا زیور استعمال کرے اور اسکی زکوة نہ دے۔)

اور یہی مذہب امام مالک کا ہے۔

دوسرے فریق کے دلائل

ایک روایت جو سونا ٹکڑے ٹکڑے کر کے استعمال کرنے کو جائز بتاتی ہے وہ یہ ہے ”ابوشخ سے روایت ہے کہ امیر معاویہ نے صحابہ کے ایک مجمع میں کہا: کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے کے استعمال کی ممانعت فرمائی بجز اس کے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے جائیں؟ سب نے کہا: بیشک“ اس کے راوی اول ابوشخ ہنائی مجہول ہے، دوسرا ابوقلابہ جس کا نام عبدالملک بن محمد ہے ضعیف ہے، ابوقلابہ کا شاگرد میمون القناد بھی معروف راویوں میں نہیں اور ذہبی اس حدیث کو منکر کہتے ہیں، چنانچہ وہ ”میزان الاعتدال“ میں لکھتے ہیں: ”میمون قناد بصری سے ابن مسیب سے اور ابی قلابہ سے روایت کرتا ہے اور اس سے خالد اور کہس نے حدیث لی ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ غیر معروف ہے، میں نے کہا اس کی روایت امیر معاویہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کے چمڑے اور سونا پہننے سے منع فرمایا، البتہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے استعمال کیے جائیں، ابن حبان نے میمون کی توثیق کی ہے، مگر یہ حدیث منکر ہے“ (۱)، یعنی مردود اور غیر مقبول ہے، اسی روایت کو ابوشخ نے اپنے بھائی حمان سے بھی روایت کی ہے، مگر اس روایت میں استثناء نہیں ہے، حکم مطلق ہے، ”سونا پہننے کی ممانعت فرمائی“۔ ذہبی حمان کے متعلق لکھتے ہیں: ”حمان نے معاویہ سے

(۱) میزان الاعتدال للذہبی، ج ۲، ص ۲۳۶، دار المعرفۃ۔ بیروت، لبنان۔

ممانعت سونے میں روایت کی ابوشخ ہنائی آپ کے بھائی اس سے متفرد ہیں بعض حمان زبر سے بعض پیش سے اور بعض حمان کہتے ہیں، اور بعض جماد اور بعض ابو جہاز کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حمران میں کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون شخص ہیں، غرض یہ کہ مجہول الحال ہیں۔ (۱)

امیر معاویہ سے البتہ ایک تیسری روایت مسند احمد میں صحیح طریقہ سے مروی ہے جس کے تمام راوی معتبر ہیں:

”عن علي بن عبد الله بن علي عن أبيه أنه سمع معاوية يخطب في ظل الكعبة وهو يقول: نهى رسول الله ﷺ من حلى الذهب ولبس الحرير۔“ (مسند الإمام احمد، ج ۲/ص ۱۰۰، رقم الحدیث: ۱۶۴۷۸)

(علی بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے کعبہ کے سائے میں خطبہ پڑھا، جس میں کہا کہ آنحضرت ﷺ نے سونے کے زیور اور ریشم کو منع فرمایا ہے۔)

لیکن اس روایت میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں، اس لئے حکم عام ہوگا، اور اس ممانعت میں عورت داخل ہوگی۔ (۲)

(۱) میزان الاعتدال، ج ۲/ص ۶۰۲۔ ایضاً مسند الإمام احمد بن حنبل ج ۱۰/۱۹۔ (۱۶۳۹۱-۲۵۶-۷۱۸۲۳) (۹۲/۴)۔

(۲) ماہنامہ ”معارف“، عظیم گڑھ، ج ۱، ش: ۱۱، مئی ۱۹۱۷ء۔

مسلم حکومت کا زوال اور اجتماعی شیرازہ بندی کی کوششیں

ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے ساتھ ہی ان کی اجتماعی زندگی اور مذہبی تنظیم کا شیرازہ ایسا بکھر گیا کہ ملت کے پورے نظام میں ابتری و پراگندگی پھیل گئی، نصف صدی پہلے سے مسلمانوں نے حکومت سے نظر التفات کی التجائیں کر کے اپنی اجتماعی شیرازہ بندی کی بار بار کوششیں کیں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے، مجالس قانون ساز میں بھی انہوں نے انفرادی کوششوں سے اپنی تمدنی و مذہبی ضرورتوں کے لیے مختلف بل پیش کئے، مگر اُن کا نتیجہ بھی کچھ اطمینان کے قابل نہیں نکلا، معارف نے آج سے اٹھائیس برس (۱) پہلے حکومت کو ان مسائل کی طرف توجہ دلائی تھی، مگر نہ حکومت ہی نے ادھر توجہ کی، اور نہ مسلمانوں نے۔

ہندوستان کے اسلامی عہد میں ”صدر جہان“ کا منصب انہی ضرورتوں سے قائم تھا، اس کی نگرانی میں مسلمانوں کے مذہبی احکام و فرائض انجام پاتے تھے، اس عہد کے خاتمہ کے بعد برطانوی حکومت کے ابتدائی زمانہ میں بھی یہ عہدے قائم رہے اور دیہی ریاستوں میں برائے نام سہی وہ آج بھی موجود ہیں، حیدرآباد کے صدر الصدور یا ناظم امور مذہبی کا منصب، یا بھوپال میں دارالقضاء کا محکمہ پچھلے ہی دور کی نشانیاں ہیں، پھر ہندو ریاستوں میں بڑودہ کے ”قاضی“، گوالیار کے ”مفتی“ اور برطانوی ہند میں بنگال کے ”قاضی نکاح“، بیسویں صدی میں بھی وہاں کے سرکاری عہدہ دار ہیں اور اگر یورپی سلطنتوں کے زیر اثر ممالک کی مثال لائی جائے، تو الجزائر، ٹیونس، اور طرابلس وغیرہ کے مذہبی امور کے ادارے اب تک چلتے رہے ہیں۔

(۱) یہ ۱۹۴۷ء کی تحریر ہے۔

خلافت کی تحریک اور امارتِ شریعہ کی تاسیس میں اسی نظام کے دوبارہ قیام کا خیال غالب تھا، مگر افسوس ہے کہ ایک بیرونی حکومت نے مسلمانوں کی زندگی کی اس بڑی ضرورت کا احساس نہیں کیا، لیکن اب جبکہ ایک نئے ہندوستان کا آفتاب طلوع ہو رہا ہے اور اسلامی اکثریت اور اسلامی اقلیت کے صوبوں میں مسلم لیگ اور کانگریس کی حکومتیں قائم ہیں، اور ملک کے لئے ایک نئے نظام نامہ کا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے، یہی وہ وقت ہے جب اس مسئلہ پر بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اب ۱۹۳۵ء ایکٹ کی ماتحت حکومتیں چراغِ سحری ہیں، جون ۱۹۴۸ء تک نیا ہندوستان اپنے نئے رنگ روپ میں سامنے آنے والا ہے، ہندوستان کا آئندہ نظام خواہ جیسا بھی ہو، اس کے نقشہ میں جس اعتبار سے جس قسم کے رنگ بھی بھرے جائیں، بہر حال وہ آج برطانوی ہند سے ایک مختلف ہندوستان ہوگا، اسلامی اکثریت کے صوبوں میں اسلامی طاقت غالب ہوگی، اس لئے وہاں اس نظام پر غور کرنے کی ضرورت سے کسی کو انکار نہ ہوگا، لیکن اسلامی اقلیت کے صوبے بھی مسلمانوں کی اس ضرورت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے۔

تقرر قضاة

ہمیں اس سلسلہ میں قضاة کا تقرر کرنا ہے، کہ نکاح و طلاق اور خلع کے مقدموں کا شرعی احکام کے مطابق فیصلہ ہو سکے، مسجدوں کے آباد ہونے کا نظام بنانا ہے، کہ اُن کے لئے ائمہ و خطیب مقرر کرنے کی سہولتیں حاصل ہوں، پھر مذہبی اوقاف کے انتظام کو نئی شکل میں لے آنا ہے، یہ اور اس قسم کی ساری ضرورتیں شیخ الاسلام ہی کی مرکزی مسند سے پوری کی جاسکتی ہیں، ضرورت ہے کہ صوبوں میں اور اگر متحد مرکزی حکومت بنے تو مرکز میں امور مذہبی کے انصرام کے لئے ایک مستقل شعبہ قائم کیا جائے، جو پوری تنفیذی قوت کے مالک ہونے کے ساتھ وہ صوبہ یا مرکز کی حکومت کا ایک شریک جزء ہو، مگر وہ صوبہ یا مرکز کے حکمران طبقہ میں سے صرف مسلم عناصر سے وابستہ رہے اور صوبہ کی اسمبلی کے مسلمان ممبروں کے سامنے جواب دہ ہو، اس کے ساتھ اس شعبہ کا صدر حکومت کے کابینہ کا ایک

رکن یا وزیر ہو۔

اگر اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کو باعزت زندگی کے ساتھ رہنا ہے، تو انھیں اکثریت کے صوبوں کے مسائل کے ساتھ خاص طور پر ان مسائل پر بھی غور کرنا ہے، کہ ان صوبوں میں ان کی اجتماعی زندگی کی پراگندگی کا خاتمہ ہو، آزاد ہندوستان میں ہر مذہب و ملت کی مذہبی آزادی و ثقافتی تحفظ کا اعلان بار بار دہرایا گیا ہے، اب ان کاغذی اعلانوں کی آزمائش کا وقت آپہنچا ہے، اس قسم کے کسی مذہبی شعبہ کا قیام مسلمانوں کے لئے خواہ وہ اکثریت کے صوبوں میں ہوں، یا اقلیت کے، ان کی اہم دینی و اجتماعی ضرورت ہے، اس لئے اگر موجودہ ناپائیدار حکومتوں سے کسی زکوٰۃ یا بیت المال بل کو منظور کرانے کی کوششوں کے بجائے ملک کے ممتاز علماء و ارباب فکر و وسیع پیمانہ پر نظام حکومت سے منسلک ایک مذہبی شعبہ کی داغ بیل ڈالنے کی ایک اسکیم مرتب کرنے پر اپنا وقت صرف کریں، تو زیادہ مناسب ہوگا۔

اجتماعی ضرورتوں کیلئے شیرازہ بندی

اس اسکیم کے ضروری اجزاء میں شرعی مسائل و احکام کا اجراء و نفاذ کرنا اور اسلامی اوقاف، مساجد، دینی درسگاہ ہیں، دارالافتاء، دارالقضاء، اور ان کے ماتحت نکاح، طلاق، خلع، تفریق، شفعہ، وراثت، رویت ہلال، رمضان و عیدین کی تاریخ کی تعیین اور انتظام حج وغیرہ کے وسائل مہیا کرنا، داخل ہونگے، پھر اسی شعبہ کے ماتحت عشر و زکوٰۃ و صدقات اور عمومی اوقاف کے محاصل کو دینی شرائط کے مطابق وصول کرنا، اور ان کو شرعی حدود و قیود کے مطابق صرف کرنا ہوگا، یہ اور ایسے ہی بیسیوں مسائل ہیں جو ہماری اجتماعی ضرورتوں کے لئے ہماری شیرازہ بندی کے منتظر ہیں نیز یہ بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ شرعی محاصل اور شرعی مقدمات کے اسٹامپ سے اس صیغہ کے سارے مصارف پورے کئے جاسکتے ہیں، اور مرکز یا کسی صوبہ کے خزانہ پر جداگانہ مالی بار کے پڑنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا ہے، امید ہے کہ ملک کے ارباب فکر اس مسئلہ پر اپنی توجہ مبذول فرمائیں گے۔

اس وقت اصل ضرورت اسی نوعیت کے کسی مسودہ قانون کی ہے، امید ہے کہ اسلامی اخبارات خواہ وہ جس سیاسی مسلک و مشرب کے ہوں، اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کو ارباب فکر ہنماؤں اور عام مسلمانوں کے سامنے لائیں گے۔

تہذیبی اختلاط کا خوشگوار نتیجہ

ہندوستان میں مسلمانوں کے صدیوں کے میل جول سے جو تمدن پیدا ہوا اس کے مفید نتائج سے انکار نہیں کیا جاسکتا، انصاف پسند غیر مسلم ہندوستانی مورخین نے اپنی تصنیفات میں ان کا اعتراف کیا ہے، ”انفلونس آف اسلام ان انڈین کلچر“ وغیرہ میں اس کی مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

خوشی کی بات ہے کہ اس دور میں بھی جب کہ ہندو مسلمانوں کی مفاہمت، سیاسی اسباب کے تحت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، مفید اثرات کو قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کیا جاتا، ابھی حال میں ”ہندو لاکمیٹی“ (جو مرکزی اسمبلی کی طرف سے مقرر کی گئی تھی) کی رپورٹ شائع ہوئی ہے،^(۱) اس میں ہندو عورتوں کو طلاق و وراثت وغیرہ کے جن حقوق کے دیئے جانے کی سفارش کی گئی ہے، ان کا سرچشمہ نہ وید کی تعلیمات اور ہندو شاستر میں ہے، نہ یورپ کی بڑھتی ہوئی حقوق نسواں کی تحریک میں، بلکہ وہ اسی چارٹر سے ماخوذ ہے، جس کو اسلام نے عورتوں کے بنیادی حقوق کے طور پر منظور کیا ہے، کیا یہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کی یکجا زندگی کا ایک خوشگوار ثمرہ نہیں ہے؟

معاشرتی اصلاح میں مسلمانوں کی غفلت

لیکن یہ کیسی حسرت کی بات ہے کہ ہمارے پڑوسی ہمارے آئین کو سامنے رکھ کر اپنی معاشرتی اصلاح کے لئے قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن آج خود مسلمان عورتیں ہندوستان میں محض بعض فقہی معذوریوں کی وجہ سے اپنے بہت سے حقوق سے محروم ہیں، معارف کے

(۱) واضح رہے یہ ۱۹۲۷ء کی تحریر ہے۔

اس نمبر میں ”نئی صورت حال کی ایک پرانی دستاویز“ کے عنوان سے یوپی اسمبلی کی ”مسلم میرج کمیٹی“ کی رپورٹ شائع کی جا رہی ہے، اس سے ان مصیبت زدہ مسلمان عورتوں کا حال آشکارا ہوگا، امید ہے کہ مسلمان ارباب بصیرت اس کو غور سے پڑھیں گے، اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لئے کوئی مناسب اور مستحکم قدم اٹھائیں گے۔

نادر کتابوں اور کتب خانوں کی یورپ منتقلی

ہندوستان کے برطانوی دور حکومت میں یہاں کے علم و ادب کا وہ قیمتی سرمایہ بھی یہاں سے انگلستان لے جایا گیا، جس کو اس سرزمین میں سلاطین و امراء کے مختلف خانوادوں اور ارباب ذوق اہل علم نے صدیوں میں یکجا کیا تھا، برطانوی عہدہ داروں نے ان کتابوں کے منتقل کرنے کا منظم سلسلہ انیسویں صدی کے آغاز سے شروع کیا۔ ۱۸۰۷ء میں جالس رچرڈ کے ہاتھوں بہترین ذخیرہ منتقل کیا گیا، پھر ۱۸۰۹ء میں وارن ہسٹنگز نے اپنے اہتمام میں کتابیں انگلستان پہنچائیں، پھر اسی سال لیکو اڈ بڑودہ کا کتب خانہ لے جایا گیا، ۱۸۱۲ء میں ولیم ارون نے بھی قیمتی کتابیں منتقل کیں، پھر ۱۸۳۵ء میں فورٹ ولیم کالج کے بند کئے جانے کے بعد اس کا پورا کتب خانہ یہاں سے وہاں پہنچا دیا گیا، اسی طرح ۱۸۳۷ء میں سر جان کا نوے کے ہاتھوں بھی مخطوطات کا بہترین ذخیرہ منتقل کیا گیا، بائیں ہمہ اس وقت تک یہاں کے اہم شاہی کتب خانوں کے قیمتی نوادر محفوظ تھے، چنانچہ ۱۸۵۰ء میں اسپرنگر نے اودھ کے شاہی کتب خانوں کی فہرست لکھنؤ میں مرتب کی تھی، ان میں دس ہزار قلمی کتابیں موجود تھیں، یہاں تک کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد دہلی کے شاہی کتب خانہ پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کی گئی اور ۱۸۵۸ء میں یہ پیش بہا علمی نوادر بھی انگلستان پہنچا دیئے گئے، اسی طرح ہندوستان میں بولی اور سمجھی جانے والی مختلف زبانوں عربی، فارسی، سنسکرت، اردو، ہندی، مرہٹی، گجراتی، تیگلو اور تامل وغیرہ کی بہترین قلمی کتابیں انگلستان چلی گئیں، اور ہندوستان کو اپنے علم و ادب کے مایہ ناز سرمایہ سے تہی دامن ہو جانا پڑا، انگلستان میں ان میں سے کچھ نوادر ”برٹش میوزیم“ میں داخل کئے گئے اور بیس ہزار سے اوپر مخطوطات کا ذخیرہ ”انڈیا آفس“

کے کتب خانہ میں رکھ لیا گیا، نیز یہیں وہ فنی و تاریخی دستاویزات اور نوادر بھی رکھے گئے جو ہندوستان خصوصاً اسلامی عہد کی تاریخ، آثار اور روایات کے حامل ہیں۔

قیمتی مخطوطات اور نوادری کی واپسی کے لئے کوشش

ہندوستان کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے تحت ”انڈیا آفس“ کے ختم کئے جانے کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اس سلسلہ میں یہ موجب طمانیت ہے کہ یہاں کے ارباب حل و عقد نے اس ملک کے ان قیمتی مخطوطوں، دستاویزوں اور بیش قیمت نوادری کو اس موقع پر فراموش نہیں کیا اور ان کے یہاں واپس لانے کی گفتگو کا سلسلہ انگلستان کے ارباب سیاست سے جاری ہو گیا ہے اور ان گفتگوؤں کے نتیجے میں ان کی واپسی کا یقین دلایا گیا ہے، ضرورت ہے کہ اس سلسلہ میں ان نوادر پر خاص طور پر نظر رکھی جائے، جو ”برٹش میوزیم“ میں دے دیئے گئے ہیں کہ وہ مخطوطات جو کبھی ہماری ملکیت میں رہ چکے ہوں، وہ خواہ ”برٹش میوزیم“ میں ہوں یا ”انڈیا آفس“ میں، انھیں یہاں واپس آنا چاہئے کہ یہ انمول جواہر ہماری علمی، ادبی اور لسانی ترقیوں میں غیر معمولی معاون ہوں گے اور ہم صحیح طور پر ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور پھر یہ ہمارے لئے باعث مسرت ہوگا کہ ہماری صدیوں کی دولت گم گشتہ ہمیں دوبارہ ہاتھ آجائے گی۔

ابن ہبل المتوفی ۶۱۰ھ کی ”المختار فی الطب“ علمی حلقوں میں شہرت رکھتی ہے، طب اسلامی کے عروج کے دور میں اس کتاب کو غیر معمولی مقبولیت حاصل رہ چکی ہے، حسن اتفاق سے اس کا ایک نادر مکمل اور صحیح نسخہ دارالمصنفین میں موجود تھا، دائرۃ المعارف حیدرآباد نے اس نسخہ کو اساس بنا کر اس کو ”المختارات فی الطب“ کے نام سے چار جلدوں میں تصحیح و تشریح کے ساتھ شائع کیا ہے، یہ جلدیں دائرۃ المعارف حیدرآباد کن سے مل سکتی ہیں۔

صوبہ بہمنی میں اردو کی علمی، تعلیمی اور ادبی تحریکوں کی رہنمائی کی خدمت ایک مرکزی مجلس ”انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ“ انجام دے رہی ہے، یونیورسٹی میں اردو کے امتحانوں کی توسیع، ایم اے، اور پی ایچ ڈی کی تیاری کرنے والے طلبہ کی رہنمائی

ایک مکمل اردو کتب خانہ کا قیام، ایک علمی رسالہ کا اجرا، قلمی اور نایاب اردو کتابوں کا حصول اور ان کی اشاعت کا انتظام کرنا اور مختلف یونیورسٹیوں میں اردو ادب پر کام کرنے والوں سے رابطہ قائم کرنا اس مجلس کے فرائض میں داخل ہے۔^(۱)

(۱) ”انجمن اسلام“ کا قیام ۱۸۷۴ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (مدرسۃ العلوم) سے ایک سال قبل عمل میں آیا، اس کی چند ابتدائی میٹنگوں میں علامہ شبلی نعمانی شریک ہوئے، اس قدیم ادارے کے مہتمم کے علاوہ کئی شہروں میں کیمپس ہیں، کئی کالج، انسٹی ٹیوٹ اور اسکول ہیں، جہاں پرائمری درجات سے پی ایچ ڈی تک تعلیم دی جاتی ہے، اعلیٰ تکنیکی، پیشہ ورانہ، قانون اور یونانی میڈیکل تعلیم کا خصوصی انتظام ہے۔

اس کے اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے بنیاد گزار ندوۃ العلماء کے اسکالر اور علامہ سید سلیمان ندوی کے عزیز مولانا سید نجیب اشرف ندوی تھے۔

محترم شمیم طارق صاحب جو ۲۲ سال اس ادارہ سے وابستہ رہے، انھوں نے اس کی ”کریبی لائبریری“ کی تجدید میں نمایاں اور فعال کردار ادا کیا، بوسیدہ کتابوں اور اخباروں کو محفوظ کرنے کے علاوہ ایک لاکھ پچاس ہزار صفحات ڈیجیٹائز کروائے، وہ کریبی لائبریری کے ڈائریکٹر تھے، فارسی اور اردو کی نایاب کتابوں، خاص طور سے ہندو مذہب کی کتابوں پر نوٹس تیار کر رہے تھے کہ اچانک بعض وجوہات کی بنا پر مستعفی ہو گئے۔

کریبی لائبریری کے زیر اہتمام دینیات مقابلے ملک و بیرون ملک میں رشک کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، مگر گذشتہ دو برسوں سے منعقد نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پہلا سیرت کچھ مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی نے دیا تھا، جو شائع بھی ہوا تھا، مگر اب یہ سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے، مشہور مورخ قاضی اطہر مبارکپوری اس کے ایک اسکول میں دینیات پڑھاتے تھے۔

مذکورہ بالا معلومات محترم شمیم طارق صاحب سے فراہم ہوئیں، مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ان کی کتاب: ”انجمن اسلام اور اس کی کریبی لائبریری“ جو ۲۷۲ صفحات پر مشتمل ہے۔

نئی صورتِ حال کی ایک پرانی دستاویز

بیس برس کا زمانہ گذر گیا،^(۱) ۱۹۲۷ء میں یوپی کی مجلس قانون ساز میں ڈاکٹر شفاعت احمد خان کی تحریک سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کا نام ”مسلم میریج سب کمیٹی“ تھا، اور جس کا مقصد مسلمانوں کے نکاح و طلاق کے معاملات پر غور اور نکاح و طلاق کو درج رجسٹر کرنے کیلئے ایک قانون کا بنانا تھا، اس کمیٹی کے صدر سر شاہ سلیمان مرحوم تھے، اور اس کے ممبروں میں ڈاکٹر شفاعت احمد خان، اور مجلس قانون ساز کے چند مسلمان ممبر اور بعض رؤسا تھے، مسئلہ چونکہ مذہبی نوعیت کا تھا، اس لئے اس میں چند علماء ممبر بنائے گئے تھے، جن میں مولانا کفایت اللہ صاحب دہلوی اور مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی اور مولانا قطب الدین صاحب فرنگی محلی وغیرہ اور یہ خاکسار شریک تھا، کمیٹی نے لکھنؤ میں اپنے متعدد اجلاس کئے، اور بہت سے علماء اور معززین کی شہادتیں لی گئیں، اور آخر اس کی رپورٹ تیار کی گئی، اور وہ مجلس قانون ساز میں پیش کی گئی۔

اس رپورٹ کا جو حشر ہوا اس کا نتیجہ حافظ شیرازی کی زبانِ غیب نے ان لفظوں میں سنایا، ع

ایں دفتر بے پایاں غرقِ مئے ناب اولیٰ (۲)

بہر حال کمیٹی کے سارے ممبروں کا اتفاق کسی ایک نقطہ پر نہ ہو سکا، اس لئے کمیٹی کے ان ممبروں نے جو اس کی ضرورت کے قائل تھے، اپنی الگ رپورٹ تیار کی تھی، جس کی تحریر و تیاری کی خدمت خاکسار کے سپرد ہوئی، اور اس پر مولانا کفایت اللہ صاحب، مولانا

(۱) یاد رہے یہ ۱۹۲۷ء کی تحریر ہے۔

(۲) یہ بڑا رجسٹر سرخ شراب میں ڈوب جائے تو بہتر۔

قطب الدین صاحب اور خاکسار نے دستخط کئے، اس رپورٹ کی نقل مدت سے میرے پاس پڑی ہوئی تھی، اپریل کے شذرات کو دیکھ کر خیال آیا کہ کیوں نہ اس ساز کو پھر چھیڑا جائے، کہ ملک میں اس وقت جس نئے ہندوستان کے خاکہ کی تیاری ہے، اس میں مسلمانوں کی اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کا مناسب وقت آپہنچا ہے، ان اوراق میں جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں، اور مسلمانوں کی اس اجتماعی ضرورت کو جس طرح پورا کرنے کا خیال پیش کیا گیا ہے، اس پر تخیل و تصور کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس لحاظ سے نظر ڈالنا چاہیے کہ اضطرار و احتیاج کی حالت میں ممکن سے ممکن عملی صورت کیا ہو سکتی ہے؟

یہ نقشہ آج سے بیس سال پہلے کا ہے،^(۱) اس وقت حالات میں بہت کچھ تغیر ہے، خیالات میں بھی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اور بہت سی ناممکن باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اس صورت میں یہ نقشہ بدل کر اور زیادہ مکمل شکل میں سوچنا جاسکتا ہے، اور اس کے نقائص کو دور کیا جاسکتا ہے۔

سید سلیمان ندوی

اندراج نکاح و طلاق

اور تقریر قضاة

نکاح و طلاق کو سرکاری طور پر درج رجسٹر کرانے کا مسئلہ درحقیقت بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن صرف اندراج کی بحث ہی اہم نہیں ہے، بلکہ نکاح و طلاق کے متعلق بہت سی انتظامی باتیں اس سے بھی زیادہ اہم ہیں، جن کے بغیر مسلمان سخت دشواریوں اور مذہبی مضرتوں میں مبتلا ہیں، خصوصاً لڑکیوں اور ان کے والدین اور اولیاء کے لئے بہت زیادہ مصیبت ہے، بہر حال اس وقت ہمارے سامنے نکاح و طلاق کے اندراج کا مسئلہ ہے، اور ہم اپنی بحث کو اسی مسئلہ سے شروع کرتے ہیں۔

سب سے اول اس کی تصریح کر دینی ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اصول و احکام کی بنا پر نکاح و طلاق کی صحت کے لئے کتابت اور اندراج رجسٹر کی ضرورت نہیں۔ مذہبی طور پر زبانی ایجاب و قبول (بشرائط مقررہ و معتبرہ) صحت نکاح کیلئے اور زبانی الفاظ طلاق (بشرائط مقررہ و معتبرہ) وقوع طلاق کے لئے کافی ہیں۔

کوئی نکاح صرف اس وجہ سے کہ وہ لکھا نہیں گیا یا رجسٹر کاری میں درج نہیں ہوا، اور کوئی طلاق صرف اس وجہ سے کہ وہ لکھی نہیں گئی یا رجسٹر کاری میں درج نہیں ہوئی، ناجائز اور باطل یا قابل انکار نہیں قرار دی جاسکتی۔

اور کوئی ایسا قانون جو نکاح و طلاق کی اس حیثیت پر اثر انداز ہو، قبول نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ وہ اسلامی حکم کے خلاف ہوگا۔

ہاں! نکاح و طلاق کے اندراج کو صحت نکاح و طلاق کے لئے غیر ضروری تسلیم کرتے ہوئے اس حیثیت سے یہ مسئلہ زیر بحث آسکتا ہے کہ آیا اندراج جائز و مفید ہے یا نہیں؟ پس ابتدائی طور پر اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں:

ایک یہ کہ اس قسم کا اندراج مفید اور نافع ہے، اور اس کو رواج دینا مناسب ہے، اور جس قدر لوگ اس پر عمل کریں اتنا ہی فائدہ ہے، اس کا نام ”اختیاری اندراج“ ہے۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اس اندراج میں بہت سی مصلحتیں ہیں، بڑی حد تک مقدمات سے نجات ملتی ہے، نکاح کے ثبوت اور دین مہر کی تعیین میں سہولت ہوتی ہے، اس لئے اس کو لازمی طور پر جاری کر دیا جائے، اس کا نام ”جبری اندراج“ ہے۔

جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے، شریعت اسلامیہ کو نہ صرف یہ کہ اس پر اعتراض نہیں بلکہ اس کے نزدیک وہ پسندیدہ اور مستحسن بھی ہے، عملی پہلو کے لحاظ سے اسلامی سلطنتوں اور ہندوستانی مسلم ریاستوں میں اس پر کم و بیش عمل درآمد بھی رہا ہے اور اب بھی موجود ہے۔

قرآن پاک کی آیات ذیل سے بھی اس اندراج کے بہتر اور مستحسن ہونے پر

(۱) ۹۳/سال پہلے کی بات۔

استدلال کیا گیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَلَ لَهُ فُلْيَمْلَلْ وَثِيبُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ (بقرہ: ۲۸۲)

اے ایمان والو! جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو، جس کا ادا کرنا وقت مقررہ پر ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا انکار نہ کرے، اور جس پر حق آتا ہو یعنی جس کو دینا ہو وہ لکھوائے اور وہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے اور حق میں سے کچھ کم نہ کرے، اور اگر جس کو دینا ہو، وہ نا سمجھ یا ضعیف ہو، یا لکھوانہ سکتا ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے اس کو انصاف سے لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک اور دو عورتیں، یہ گواہ ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرو، کہ ایک عورت بھولے تو دوسری اس کو یاد دلائے، اور گواہوں کو جب بلا یا جائے، تو وہ انکار نہ کریں، اور اس معاملہ کے تابوقت مقرر لکھ لینے میں خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تم سستی نہ کرو، یہ خدا کے نزدیک انصاف سے زیادہ قریب اور شہادت کے لئے زیادہ درست اور تمہارے شک میں نہ پڑنے کے لئے زیادہ مناسب صورت ہے۔

ان آیات میں ہر اس مالی معاملہ کے اندراج و تحریر کی ہدایت کی گئی، جو ادھار اور

مؤجل ہو یعنی جس کا ادا کرنا آئندہ کسی وقت پر مؤجل ہو، جس میں دین مہر مؤجل بھی داخل ہے، چنانچہ ”احکام القرآن“ امام ابو بکر حنفی المتوفی ۱۰۰ھ میں ان آیات کی تفسیر میں ہے: ”وعلى هذا، كل دين ثابت مؤجل فهو مراد بالآية، سواء كان من إبدال المنافع أو الأعيان نحو الأجرة المؤجلة في عقود الإجازات، والمهر إذا كان مؤجلاً وكذلك الخلع“ (جلد ۱ ص ۲۸۳، قسطنطنیہ) اور اس بنا پر ہر ثابت اور مؤجل دین اس آیت میں مراد ہے، عام اس سے کہ وہ اشیاء کے منافع کا لین دین ہو یا خود اشیاء کی ذات کا، مثلاً وہ مؤجل زر معاوضہ جو اجاروں کے معاملوں میں یا مہر میں ہو، جب کہ مہر مؤجل ہو اور اسی طرح خلع کا معاملہ۔

قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی اندلسی المتوفی ۵۲۲ھ اپنی کتاب ”احکام القرآن“ میں حنفیہ کا مسلک لکھتے ہیں:

”قال أصحاب أبي حنيفة عموم قوله تعالى: ”إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى“ يَدْخُلُ تَحْتَهُ الْمَهْرُ إِلَىٰ أَجَلٍ“ (جلد اول ص: ۱۰۴ مصر-و ایضاً: ۳۲۷، دار الکتب العلمیہ، لبنان) اصحاب ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے عموم میں مہر مؤجل بھی داخل ہے (یعنی اس کو لکھنا چاہیئے)

احادیث میں نکاح و طلاق و خلع وغیرہ کی تحریر و کتابت کا کوئی واقعہ مذکور نہیں ہے، اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں مہر فی الفور ادا کر دیا جاتا تھا، تاخیر نہیں کی جاتی تھی، یعنی مہر مہجّل کا دستور اور رواج زیادہ تھا، مہر مؤجل کا اتنا نہ تھا، نیز ان کی اخلاقی حالت قابل وثوق تھی، اس لئے اس عہد میں تحریر و کتابت کی حاجت نہیں پڑی، مگر جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، اور حالات متغیر ہوتے گئے، ان امور میں تحریر و کتابت کا طریقہ بھی مزید ثبوت کے طور پر رواج پذیر ہوا، چنانچہ مشہور محدث امام نسائی المتوفی ۳۰۳ھ نے اپنی سنن میں تابعیوں سے

اُن عبارتوں کے نمونے نقل کئے ہیں، جو شرکت و تجارت اور مالی معاملات میں لکھی جانی چاہئیں، اسی ضمن میں تفریق و خلع نامہ کی کتابت کی یہ عبارت نقل کی ہے، جس کا سرنامہ یا عنوان یہ ہے: ”تفسر الزوجین عن زواجتهما“ یعنی زن و شوکا اپنی زوجیت سے علحدہ ہونا، اس کے بعد اس خلع نامہ کے لکھنے کا پورا خاکہ نقل کیا ہے، (کتاب المراجعة والوثائق صفحہ ۶۱۵ سنن نسائی مطبوعہ نظامی) اس تحریر کی ابتدائی سطریں یہ ہیں:

”هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز

أمر لفلان بن فلان بن فلان أنى كنت زوجة لك.....

یہ وثیقہ ہے جس کو فلاں عورت، فلاں بن فلاں کی لڑکی نے بحالت صحت اور ہوش و

حواس فلاں بن فلاں کو لکھ کر دیا، کہ میں تمہاری بیوی تھی،.....

فقہ کی کتابوں میں بھی اس قسم کی عبارتوں کے خاکے دیئے گئے ہیں، جن میں قاضی کسی متنازع فیہ واقعہ نکاح یا طلاق یا خلع میں تحریری سند زوجین کو یا ان میں سے ایک کو لکھ کر دیا کرتا تھا، چنانچہ ”فتاویٰ عالمگیری“ کی چھٹی جلد میں کتاب المحاضر والسجلات کے تحت نکاح و طلاق و خلع کی تحریر و اندراج کی عبارتوں کے وہ نمونے نقل کئے ہیں، جن کو قاضی سند کے طور پر لکھ کر دیتا تھا، پھر اسی کتاب کی اسی جلد کے باب کتاب الشروط فصل دوم میں نکاح اور فصل سوم میں طلاق کے اندراج و تحریر کے خاکے دیئے گئے ہیں کہ باپ جب اپنی بالغ لڑکی کا نکاح اپنی ولایت سے کرے، تو یہ عبارت لکھی جائے، اور جب لڑکی نابالغ ہو تو یہ عبارت لکھی جائے، باپ کے علاوہ دوسرے اولیاء یہ عبارت لکھوائیں، غلام کی طرف سے یہ اور لونڈی کی طرف سے یوں لکھا جائے۔

اسی طرح طلاق کے مختلف اقسام کے الگ الگ و ثائق کے نمونے دیئے گئے ہیں، خلع کی صورت میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ اور اُن کے پیرواماموں میں اس کی صورت تحریر کے بعض الفاظ میں اختلاف ہے:

”فإن كانت المرأة مدخولة وأراد الرجل أن يكتب بذلك كتاباً،

یکتب: هذا كتاب فلان بن فلان یعنی الزوج، من فلانة بنت فلان، هكذا كان يكتب أبوحنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى، وكان الخصاف والطحاوي والسمتي وهلال وأبو زيد الشروطي رحمهم الله تعالى يزيدون في ذلك زيادة فيكتبون: هذا كتاب لفلان یعنی الزوج، كتبت له فلانة بنت فلان،.....

جب عورت سے ہمبستری ہو چکی ہو، اور مرد لکھنا چاہے، تو یوں لکھے، یہ فلاں بن فلاں یعنی شوہر، فلاں عورت، لڑکی فلاں کی، اسی طرح ابوحنیفہ اور ان کے شاگرد لکھا کرتے تھے، اور خصاف اور طحاوی اور سمتی اور ہلال اور ابو زید شروطی اس میں کچھ اور بڑھاتے تھے، وہ اس طرح لکھتے تھے، یہ فلاں یعنی شوہر کے لئے وہ تحریر ہے جو فلاں عورت بنت فلاں نے اس کے لئے لکھی۔

اسی طرح اسی کتاب کی اسی جلد کی فصل ۱۴ میں فی الوکالات کے زیر عنوان وثیقہ نویسی کا وہ طریقہ درج ہے، جو ایک وکیل بالذکاح لکھا کرتا ہے:

”وكلت المسمّاة فلانة بنت فلان بن فلان فلاناً وأقامته مقام نفسها في تزويجها من فلان بن فلان على صداق كذا درهما وكالة صحيحة، وإن فلاناً قبل هذه الوكالة قبلاً صحيحاً، ذلك بتاريخ كذا ثم يكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تزوج فلان فلانة بتزويج وكيلاها فلاناً إياه بالمهر المذكور في صدور الكتاب، وهو كذا، نكاحاً صحيحاً جائزاً، بمحضر جماعة من الشهود العدول المرضيين.“

مسمّاة فلاں عورت بنت فلاں بن فلاں نے اپنی طرف سے فلاں شخص کو اپنا وکیل بنایا، صحیح وکیل بنایا، اور اس کو اپنا قائم مقام کیا کہ وہ اس کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے درہم کے دین مہر پر کر دے اور وکیل مذکور فلاں نے اس وکالت کو صحیح طور سے

قبول کیا، اور یہ فلاں تاریخ کو ہوا، پھر یہ لکھے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر ہے کہ فلاں مرد فلاں عورت سے اس عورت کے وکیل فلاں شخص کی معرفت اس مہر پر نکاح کیا جو شروع تحریر میں مذکور ہے، صحیح اور جائز نکاح، پسندیدہ اور عادل گواہوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں۔

اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض فقہاء نے کتابت نکاح کو شہادت کی توثیق کی غرض سے مستحب اور مستحسن قرار دیا ہے، شامی جلد ثانی کتاب النکاح میں ہے:

”وَأَمَّا الْكِتَابَةُ فَفِي عِتْقِ الْمُحِيطِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكْتُبَ لِلْعَتَقِ كِتَابًا وَيُشْهَدُ عَلَيْهِ صِيَانَةَ عَنِ التَّجَاهِدِ كَمَا فِي الْمَدَائِنَةِ، بِخِلَافِ سَائِرِ التَّجَارَاتِ لِلْحَرَجِ لِأَنَّهَا مَمَّا يَكْثُرُ وَقَوْعُهَا، ۵۱. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ كَالْعَتَقِ، لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِيهِ“ (رد المحتار علی الدر المختار) (حاشیہ ابن عابدین) ج ۲/۲۷۲، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان)

لیکن کتابت تو محیط کے باب العتق میں ہے کہ مستحب یہ ہے کہ آزادی کی ایک تحریر لکھ دے، اور اس پر گواہ بنا دے تاکہ انکار کرنے والے کے انکار سے اس کو محفوظ کر دیا جائے، جیسا کہ کتاب الخزانہ میں ہے، برخلاف عام خرید و فروخت کے کہ اس میں کتابت سے معاملات میں تنگی ہوگی، کیونکہ یہ معاملے ہر وقت واقع ہوتے رہتے ہیں، اور مناسب یہ ہے کہ عتق کی طرح نکاح بھی ہو کیونکہ اس کے تحریر کرنے میں بھی تنگی نہیں۔

ان تمام تصریحات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح و طلاق کا کسی کتاب میں درج کرانا احکام مذہبی کے خلاف نہیں، بلکہ مستحب اور مستحسن ہے، اور نکاح و طلاق کے مزید ثبوت کا باعث اور مسلمانوں کو بہت سے نزاعات اور مقدمات کی تباہی و بربادی سے بچانے کا سبب ہوگا، بائیں ہمہ یہ ظاہر ہے کہ عدم اندراج سے نکاح و طلاق کے بذریعہ زبانی شہادتوں کے ثبوت کے عام شرعی قاعدہ میں کوئی مداخلت نہ ہوگی، اور نہ ہو سکتی ہے۔

ہم لوگوں میں سے جن کو طلاق و نکاح کے معاملات سے بحیثیت مفتی یا وکیل کے سابقہ پڑا کرتا ہے، ان کو پہلے سے یہ معلوم تھا، لیکن اب کمیٹی کے عام ممبروں پر بھی شہادتوں سے یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ مسلمانوں کے معاملات طلاق و نکاح کا کوئی نظام نہ ہونے سے ان کو صد ہا مشکلات اور دقتوں کا سامنا ہے، اور اس سے مسلمانوں کو بے حد تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، ان مشکلات اور دقتوں کی مختلف نوعیتیں ہیں، اور ان سب پر غور کرنا اور ان کا علاج سوچنا ہمارا فرض ہے:

۱۔ چونکہ نکاح خواں قاضی کے لئے علمی صفات کی کوئی قید نہیں ہے، اس لئے ہر کس و ناکس اس فرض کو ادا کر دیتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے ایسے نکاح کر دیئے جاتے ہیں، جو شرعاً جائز نہیں، جس کا نتیجہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کے علاوہ ان کے خاندانی نسل اور ترکہ وراثت پر پڑتا ہے، رضاعت کے پیچیدہ اصول سے وہ واقف نہیں ہوتے، رشتوں میں حلال و حرام کا فرق نہیں کر سکتے، عدت میں نکاح کر دینے کے مجرم ہوتے ہیں، طلاق کی بھی مختلف صورتوں کے نہ سمجھنے کے باعث کبھی ظاہری مطلقہ اور حقیقتہً غیر مطلقہ کا نکاح دوسرے سے کر دیتے ہیں، اولیاء کے باہمی فرق مراتب اور ان کے اختیارات کے عدم واقفیت کے باعث بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے رہتے ہیں، بالآخر وہ مقدمات کی صورت میں متعلقہ خاندانوں اور عدالت دونوں کے لئے مصیبت کا باعث ہوتے ہیں۔

۲۔ چونکہ شریعت اسلامی میں نکاح و طلاق کے نفس انعقاد اور وقوع کے لئے شہادتوں کا درج تحریر ہونا ضروری نہیں ہے، اور لوگ عموماً بے پروائی کے ساتھ گواہوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی دستور ہے کہ تبرک کے لئے عموماً بڑے بوڑھے اور بزرگ اس خدمت کے لئے منتخب ہوتے ہیں، اور عموماً ان معاملات میں جھگڑے نکاح کی ایک مدت کے بعد بلکہ زوجین میں سے ایک کی وفات کے بعد پیش آتے ہیں، اس وقت یا تو گواہ مرجاتے ہیں، یا ہوش و حواس اور حافظہ کھو بیٹھتے ہیں، اس لئے ایک مدت کے بعد نکاح

کے ثبوت میں سخت دقتیں پیش آتی ہیں، اور صوبہ کے بعض حصوں میں عدالتوں کو اپنے قانون کے ماتحت دین مہر کی رقم میں اپنے قیاسات سے کام لے کر مداخلت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے تحریری قرضوں کے مقابلہ میں یہ بے تحریر قرضہ ناقابل ثبوت ہو کر ساقط کر دیا جاتا ہے۔

۳۔ شریعت اسلامیہ میں متعدد صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کو مردوں سے علیحدگی اور تفریق کی یا نکاح کے فسخ کرانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ان تمام صورتوں کے لئے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان قاضی وقت کی قضا اور فیصلہ سے ہوں، جس کے ہاتھ میں تنفیذی طاقت اور قوت ہو، مثلاً نابالغ لڑکی، جس کا نکاح باپ کے اور دادا کے سوا کسی اور نے کر دیا ہو، وہ بلوغ کے بعد اپنے اس نکاح کو ناپسند کر کے رد کر سکتی ہے، مگر اس کے لئے مسلمان قاضی کے حکم و فیصلہ کی ضرورت ہے، اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر کم از کم چار برس سے مفقود الخبر ہے، تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، مگر اس کے لئے بھی قاضی مسلم کی اجازت شرط ہے، ایسے ہی اگر کوئی عورت خلع کرانا چاہتی ہے، تو وہ بھی مسلمان قاضی ہی کی محتاج ہے، نیز اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہیں دیتا، تو وہ بعض صورتوں میں شوہر سے الگ ہو سکتی ہے، مگر قاضی مسلم کے فیصلہ کے بغیر نہیں، غرض عورت کی طرف سے ہر علیحدگی اور تفریق کے لئے ایسے مسلمان قاضی کی ضرورت ہے، جو تنفیذی طاقت اور قضا کا اختیار رکھتا ہو، چونکہ گورنمنٹ نے جب سے قاضیوں کے نظام کو برطرف کر کے موجودہ عدالتوں کا نظام قائم کیا، ان معاملات کو زیر غور نہیں رکھا، اس لئے اس کو غالباً مسلمانوں کی ان مشکلات کا اندازہ نہیں ہوا، حالانکہ مسلمان عورتوں کو حد درجہ تکلیفیں اور دقتیں درپیش ہیں، گواہوں میں سے اکثر اصحاب نے جن کو ان معاملات سے تعلق ہے، ان دقتوں کا ذکر کیا ہے، اور بعض قابل شرم اور بعض نہایت بے رحمانہ اور بعض نہایت سنگ دلانہ واقعات کو انھوں نے بیان کیا، جو موجودہ کمیٹی کے اختیار سے باہر ہونے کے سبب سے تحریر میں نہ آسکے، تاہم حالت ایسی دردناک ہے کہ کسی ملک کی گورنمنٹ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔

مولانا عنایت اللہ صاحب فرنگی محلی کے جواب میں یہ مذکور ہے کہ صرف ایک فرنگی محل میں ماہوار دس پندرہ فتویٰ اس قسم کے پیش آتے ہیں، جن میں باختیار مسلمان قاضی کی ضرورت پیش آتی ہے، ہمارے صوبہ میں فرنگی محل کے علاوہ ندوۃ العلماء لکھنؤ اور نیز بدایوں، بریلی، دیوبند، سہارنپور، کانپور، جوینپور، اعظم گڑھ وغیرہ میں بھی دارالافتاء ہیں، اگر ان میں سے ہر جگہ کی تعداد یکجا کر لی جائے، تو یہ کس قدر زیادہ ہو جائے گی۔

نیز ایک دوسرے گواہ مولانا ابوبکر محمد شیت صاحب جوینپوری فاروقی ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی کے جوابات ملاحظہ کیجئے جن میں وہ بیان کرتے ہیں، کہ ان کے علم میں اس قسم کے بکثرت معاملات ہر سال پیش آتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں ان کا کوئی علاج نہیں ہے، اسی طرح دوسرے گواہوں کے بیانات ہماری تصدیق کریں گے۔ موجودہ زیر تجویز قانون سے پہلی اور دوسری مشکلیں بہت حد تک دور ہو جائیں گی، لیکن تیسری مشکل کے حل میں موجودہ صورت میں کوئی مدد نہیں مل سکتی، اور اس کے متعلق باوجود شدت احساس کے ہم اس لئے کوئی تفصیل نہیں کر سکتے کہ اس کا علاج موجودہ کمیٹی کی وسعت اور اختیار سے خارج ہے لیکن چونکہ خوش قسمتی سے گورنمنٹ نے مسلمانوں کی ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو محسوس کر کے جو نکاح و طلاق کے اندراجات نہ ہونے سے پیش آتی ہیں، ان کے ازالہ کی جانب توجہ کی ہے، اور اس کے جوانب و اسباب پر غور کرنے کے لئے یہ کمیٹی مقرر کی ہے، اس لئے کمیٹی کو حق ہے کہ عدم اندراج کی مضرقتوں کے ساتھ ساتھ ان مضرقتوں اور مصیبتوں کو بھی روشنی میں لے آئے، جو عدم اندراج کی مصیبتوں سے بدرجہا زیادہ سخت اور تباہ کن ہیں، اور گورنمنٹ سے درخواست کرے کہ جس طرح اس نے ان وقتوں کے ازالہ کی جانب توجہ فرمائی ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو اپنی مسلمان رعایا کی اس پریشانی اور مصیبت کو رفع کرنے کی سعی کرنی چاہیے، جو باختیار مسلم قاضی کے نہ ہونے کی وجہ سے رات دن پیش آرہی ہے، اور جس نے مسلمان لڑکیوں کی زندگی تلخ کر دی ہے۔

ہماری رائے میں اگر گورنمنٹ مسلمان مظلوم لڑکیوں کی اس ناقابل برداشت مصیبت کو رفع کرنے کے لئے حسب ذیل صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کرے، تو مسلمانوں کی بہت بڑی مشکل حل ہو جائیگی:

۱۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام قاضیوں کو ایک مرکزی نظام میں لا کر پورے صوبہ میں مسلمانوں کے نکاح و طلاق کے لئے ایک علیحدہ محکمہ قضا قائم کر دیا جائے جس کو ان معاملات میں حق فیصلہ ہو تو یہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، اور تمام چیزیں مرتب صورت میں ہو جائیں گی، عدالتیں بھی بہت سے مقدمات سے بچ جائیں گی، رجسٹری آفس بھی نئی ذمہ داریوں سے محفوظ رہے گا۔^(۱)

۲۔ اگر بالفعل یہ ممکن نہ ہو تو اس مشکل کے حل کی آسان صورت یہ ہے کہ قاضیوں کو ان معاملات کے لئے وہ اختیارات دیئے جائیں، جو آئری منصفوں کو حاصل ہیں، تاکہ وہ اپنے اختیارات سے اس مشکل کو دور کر سکیں۔

یہ یاد رہے کہ موجودہ عدالتیں اس مشکل کو اس لئے حل نہیں کر سکی ہیں کہ ان مسائل میں شرع اسلامی کے رو سے غیر مسلم حاکم کا فیصلہ جائز نہ ہوگا، اور نہ ایسے مسلمان حاکموں سے اس کے فیصلے کرائے جاسکتے ہیں، جو قانون شرع سے واقف نہ ہوں۔ تیسری صورت یہ ممکن ہے کہ:

۳۔ ہر ضلع میں کسی ایک مسلمان حاکم کو جس نے ان مسائل کا خاص امتحان پاس کیا ہو ایسا اختیار دیا جائے، جس کے رو سے وہ ان مشکلات کا حل کر سکے۔

مسلمانوں کے ان معاملات کے لئے خود ہندوستان میں اسلامی حکومتوں کے

(۱) آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ”دارالقضاء کمیٹی“ کی طرف سے مختلف اضلاع اور صوبوں میں دارالقضاء کے قیام کی کوشش جاری ہے، تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اب تک ۸۶/دارالقضاء قائم ہو چکے ہیں، اور مزید کی کوشش جاری ہے، اور محمد اللہ خاطر خواہ کامیابی مل رہی ہے، اور لوگوں کا خوب رجوع ہو رہا ہے، جن میں عموماً ۹۵/فیصد عورتیں ہیں، جو اپنے معاملات لے کر دارالقضاء آتی ہیں، آرگنائزر ”دارالقضاء کمیٹی“ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مطابق، بورڈ کے دارالقضاءوں سے سالانہ اوسطاً دو ہزار سے زائد معاملات حل کئے جاتے ہیں۔

زمانہ میں خاص محکمہ تھا جس کا افسر اعلیٰ صدر جہاں (قاضی القضاة) کہلاتا تھا، اسی کا اثر ہے کہ آج بھی ہندوستان کی اسلامی ریاستوں میں یہ عہدہ کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے، بلکہ اس ملک کی ہندو ریاستوں تک نے بھی اپنی مسلمان رعایا کے لئے اس قسم کے قاضی اور مفتی مقرر کر رکھے ہیں، پھر تعجب ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے کیوں اس بارے میں اپنا فرض محسوس نہیں کیا۔

مسلمان سلطنتوں میں آج بھی یہ عہدے قائم ہیں، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ امریکہ نے فلپائن میں، فرانس نے شمالی افریقہ کی نوآبادیوں میں اور روس نے اپنی سلطنت میں مسلمانوں کے لئے اس نظم کو قائم رکھا ہے کہ بغیر اس کے ان کی معاشرتی زندگی قائم رہتی مشکل ہے، اس لئے ہمارے صوبہ کو جو اسلامی آبادی کا علمی اور تمدنی مرکز ہے، اس کی طرف پیش قدمی مناسب ہے۔

اسی سلسلہ میں سوال کی دوسری شق بھی سامنے آجاتی ہے، اور وہ یہ کہ کیا نکاح و طلاق کا جبری طور سے درج رجسٹر کرانے کا حکم از روئے اسلام جائز ہو سکتا ہے؟

اسلام ایک ایسا مذہب ہے، جو صرف چند عقائد، عبادات اور اخلاقی احکام ہی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک منظم قانون اور شریعت ہے، جو شخص مسلمان ہوتا ہے، اس کے لئے صرف چند عقائد اور اخلاقی احکام کا تسلیم کرنا، اور چند رسوم و اعمال کا بجالانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کی زندگی اور زندگی کا ہر معاملہ اس کے قانون اور شریعت کے مطابق ہو، اسلامی فقہ، پوری قوم، ملک بلکہ سلطنت کے تمام پیش آنے والے معاملات پر محیط ہے اور ایسے اصول بنادئے گئے ہیں جن کی مدد سے نئے پیش آنے والے واقعات کا بھی جواب دیا جاسکتا ہے۔

اس بنا پر ایک مسلمان کے لئے ناممکن ہے کہ وہ مسلمان رہ کر اپنی مقدرت اور استطاعت کے باوجود اسلامی قانون کو چھوڑ کر اپنے اوپر کوئی دوسرا قانون لازم کرے، اور خود اپنی رضامندی سے اس کو قبول کیا ہے، اور ان کے لئے ان کے مذہبی قانون کو برقرار

رکھا ہے، اور ہر جگہ اُن کے مذہبی قوانین کے اجراء کے لئے ایک خاص اسلامی صیغہ اپنے ماتحت قائم کر رکھا ہے، ہندوستان میں بھی ابتدائی انگریزی عملداری میں تقریباً اسی طرح عمل درآمد تھا، چنانچہ اس زمانہ میں انگریز حکام کو اسلامی قانون کو بتانے کے لئے متعدد مذہبی مشیر ہوتے تھے، اور اسی ضرورت کیلئے فارسی زبان میں فقہ اسلامی پر انگریزی قانون کے رنگ میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، جو اب تک موجود ہیں، اور اسی عمل درآمد کا ایک بگڑا ہوا نقشہ ہے جو بنگال وغیرہ میں نکاح خواں قاضیوں کی صورت میں باقی ہے، اس وقت بھی ہندو ریاستوں میں اسی اصول کی بنا پر مسلمانوں کے لئے مسلمان قاضی مقرر ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے مذہبی معاملات کا تصفیہ کرتے ہیں۔

الغرض صورتِ حال یہ ہے کہ غیر اسلامی ملکوں میں اور خصوصاً ایسے ملک میں جہاں پہلے ان کی حکومت رہی ہو، اور پھر اتفاقِ زمانہ سے دوسری غیر اسلامی سلطنت وہاں قائم ہوگئی ہو، جو ایسی مہربان ہو کہ مسلمانوں کے مذہبی مراسم ادا کرنے میں خلل انداز نہ ہو، اور اُن کے مذہبی قوانین میں مداخلت نہ کرے، تو بھی اس ملک کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سلطنت سے اس بات کی درخواست کریں کہ وہ اپنی طرف سے ایک مسلمان والی مقرر کرے، اور وہ مسلمان والی اپنی طرف سے مسلمانوں کے معاملات کو طے کرنے کے لئے اور ان کے نظامِ مذہبی کو برقرار رکھنے کے لئے قضاة مقرر کرے، ان قضاة کا فیصلہ اور حکم نافذ ہوگا، اور قابلِ تسلیم و اطاعت ہوگا، اگر یہ درخواست قبول نہ ہو سکے، تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ باہمی رضامندی اور اتفاق سے کسی ایک شخص کو منتخب کر کے اپنا قاضی بنالیں، اور اس کے احکام اور فیصلوں کو تسلیم کریں۔

یہ تو اس معاملہ میں فقہ کی اصلی صورت ہے، جس کا تعلق صرف نکاح و طلاق سے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے تمام نزاعی اور قانونی معاملات سے ہے، لیکن چونکہ تمام قانونی معاملات میں سے نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات کی حیثیت اسلام کی نظر میں صرف ایک قانونی معاملہ کی نہیں ہے، بلکہ مذہبی معاملہ کی بھی ہے، ان کا ایک رُخ قانونی معاملہ کا ہے، تو

دوسرا رُخ مذہبی عبادات کا ہے، یہ ایسے مسائل ہیں، جن کا تعلق مسلمانوں کی عزت و آبرو، زن و شو کے صحیح اور غیر صحیح ہونے، اولاد کے جائز اور ناجائز ہونے، ترکہ اور وراثت کے استحقاق و عدم استحقاق وغیرہ سے ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ ان معاملات کو شریعتِ اسلامی کے مطابق طے ہونے کی پوری کوشش کی جائے۔

ہندوستان کی گورنمنٹ نے اس ملک میں مسلمانوں کے لئے ان معاملات میں انہیں کا مذہبی قانون تسلیم کیا ہے، جس کا نام ”محڈن لا“ ہے، لیکن سب سے بڑی دقت جو ان معاملات میں مسلمانوں کو پیش ہے، وہ یہ ہے کہ عدالتوں اور اُن کے حاکموں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ایسی صورت میں خواہ کسی قدر محڈن لا کے مطابق وہ فیصلہ ہو اسلام کی نظر میں وہ اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ کسی مسلمان حاکم و قاضی کی عدالت سے فیصلہ نہ ہو، انگریزی عدالتوں کے بعض ایسے عام اصول متعلق شہادت وغیرہ ہیں، جو اسلامی قانون سے مطابق نہیں ہیں جن کی وجہ سے یہ نکاح و طلاق کے نیم مذہبی اور نیم قانونی معاملات صحیح اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہونے پاتے۔

آج کل محتاط اور مذہبی مسلمان گورنمنٹ کی عدالتوں کے قوانین سے مجبور ہو کر یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ کسی معزز شخص یا مستند عالم کو ثالث مان کر اس کے فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کے فیصلے قانونی حق تک تنفیذ نہیں رکھتے، اس لئے شوہروں پر اور دوسرے متعلقہ اشخاص پر ان کی پابندی ضروری نہیں رہتی۔

اس صورتِ حال کا سب سے بدترین منظر غریب مسلمان عورتوں کی حالت ہے، جو ظالم، سفاک، بے درد، شوہروں سے کسی حالت میں نجات نہیں پاسکتیں، حالانکہ شریعتِ اسلامیہ نے اُن کے تمام حالات کا لحاظ رکھا ہے، اور خیار، خلع، تحقیر اور تفریق کی متعدد صورتیں ایسی رکھی ہیں، جن کے ذریعہ سے وہ ایسے شوہروں سے نجات پاسکتی ہیں، ہر وہ لڑکی جس کا نکاح نابالغی میں اس کے باپ یا دادا کے سوا کسی اور ولی نے کسی سے پڑھا دیا ہو، بالغ ہونے کے بعد وہ اختیار کامل رکھتی ہے کہ وہ اپنے اس نکاح کو فسخ کر دے، مگر ان

تمام صورتوں میں جماعتی نظام کو قائم رکھنے کے لئے اسلامی شریعت نے قاضی کی منظوری اور فیصلہ کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، اس کی بنا پر ان تمام صورتوں کے دروازے مسلمان والدین، اور لڑکیوں اور عورتوں کے لئے بند ہیں، اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کس قدر معاشرتی تکلیف اور مصیبت کے شکنجے میں گرفتار ہیں، اور موجودہ صورت میں اس سے نجات پانے کی ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے۔

خوش قسمتی سے اس وقت ایک ایسی صورت حال ہمارے سامنے ہے جس سے ایک طرف مسلمانوں کی ان مشکلات کا حل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اس خاص مسئلہ یعنی نکاح و طلاق کے لازمی طور سے درج تحریر کرانے اور اسی قسم کے دوسرے احکام متعلقہ کے صادر کرنے کے لئے جن سے مسلمانوں کے فائدہ اور منفعت اور اسلامی مصالح کی رعایت مد نظر ہو، ایک صحیح شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کیلئے ایک مرکزی محکمہ قضاء اور اضلاع اور تحصیلوں میں اس کی شاخوں کا قیام منظور کرے۔

تحریر نکاح و طلاق کے جبری قرار دینے میں فقہی حیثیت سے دو اعتراضات ہیں: ایک یہ کہ یہ درج تحریر شرعاً صرف مستحب و پسندیدہ ہے، فرض و واجب نہیں، کسی شرعی اختیار کے بغیر کسی تیرع اور استحباب کو واجب میں نہیں بدلا جاسکتا، یہ شرعی اختیار صرف امام مسلمین کو پہنچتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مصلحتوں کی بنا پر اپنے زمانہ میں کسی قانون کو جو اصل میں غیر واجب ہو، واجب قرار دے دے، اس کی مثالیں احکام اسلامی میں موجود ہیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، ان ملکوں میں جہاں امام نہیں، یعنی غیر مسلم حکومت ہے، وہاں کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ سب متحد ہو کر اپنے اوپر کسی ایک والی یعنی قائم مقام امام کا انتخاب کر لیں، ایسی غیر مسلم حکومت اگر صرف خراج وصول کر کے مسلمانوں کو اپنے معاملات میں خود مختار قرار دے دیتی ہے، یا یہ کہ وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا چاہتی ہے، تو پہلی صورت میں مسلمانوں پر از خود ایسے والی کا انتخاب اور تقرر آسان ہے،

اور دوسری صورت میں مسلمانوں پر یہ کوشش فرض ہے کہ وہ اس غیر مسلم حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنی طرف سے ایک مسلمان والی اُن پر مقرر کرے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی رضامندی سے قاضی کا انتخاب کریں، جو ان کے معاملات کا فیصلہ کرے، اور احکام اسلامی کا اجراء کرے۔

غرض غیر مسلم حکومت میں مسلمانوں کے لئے ان کی وسعت اور استطاعت کے مطابق، اپنے معاملات کے نظم و نسق و ترتیب و اجراء کے لئے حسب ذیل تین شکلیں ہیں: ۱۔ اگر ممکن ہو تو مسلمان خود اپنی طرف سے متفق و متحد ہو کر ایک والی کا انتخاب کریں، اور وہ قاضیوں کا تقرر کرے گا۔

۲۔ یہ نہ ہو سکے تو اس غیر مسلم حکومت سے مطالبہ کیا جائے، کہ وہی اُن پر ایک مسلمان والی مقرر کر دے، یہ مسلمان والی پھر قاضیوں کا تقرر کرے۔ ۳۔ یہ بھی نہ ہو تو مسلمان اپنی باہمی رضامندی سے قاضی ہی کا انتخاب کریں، یہ تینوں شکلیں فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں:

۱. إذا لم یکن سلطاناً ولا من یجوز التقلد منه كما هو فی بعض بلاد المسلمین غلب علیہم الکفار کقرطبة فی بلاد المغرب الآن وبلنسیة وبلاد الحبشة، وأقروا المسلمین عندهم علی مال یؤخذ منهم، یجب علیہم أن یتفقوا علی واحدٍ منهم یجعلونه والیاً فیولی قاضیاً أو یكون هو الذی یقضى بینهم وكذا ینصبوا لهم إماماً یصلی بهم الجمعة. (۱)

۱۔ اگر کسی ملک میں مسلمان حاکم نہ ہو، اور نہ اُس شخص کا وجود ہو، جو قاضی کا تقرر کر سکے، جیسا کہ مسلمانوں کے بعض ان ملکوں کا حال ہے جن پر غیر مسلم اب

(۱) کذا فی رد المحتار، ۸/۴۳-۴۴، کتاب القضاء۔ البحر الرائق ۶/۲۷۴، کتاب القضاء، فصل فی التقليد۔

فتح القدر شرح الہدایۃ ۵/۴۶۱، مطبوعہ دار صادر، بیروت۔

قابلض ہو گئے ہیں، جیسے ملک مغرب میں آج کل قرطبہ اور بلنسیہ اور حبشہ کو انھوں نے مسلمانوں کو اپنے یہاں رہنے کی اجازت خراج و محصول ادا کرنے پر دے دی ہے، ایسے ملکوں کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک شخص پر مشفق ہو کر اس کو اپنا والی بنالیں، اور وہ والی کسی کو قاضی بنائے، یا وہی والی قضاء کا کام بھی کرے، اور ایسا ہی ضروری ہے، کہ وہ امام مقرر کر لیں، جو ان کو جمعہ کی نماز پڑھائے۔

۲. بلاد علیہا ولایة کفار یجوز للمسلمین إقامة الجمع و یصیر القاضی قاضیاً بتراضی المسلمین و یجب علیہم أن یلتمسوا والیاً مسلماً، (عالمگیری ورد المحتار عن المبسوط)

۲۔ ایسے ملک میں جس پر غیر مسلم حاکم ہیں، مسلمانوں کو جمعہ قائم کرنا درست ہے، اور ایسے ملک میں مسلمانوں کی رضامندی سے قاضی، قاضی ہو جائے گا، اور اس ملک کے مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ وہ حکومت سے کسی مسلمان والی کے تقرر کا مطالبہ کریں۔

۳. کل مصر فیہ وال مسلم من جهة الکفار یجوز منه إقامة الجمع والأعیاد وأخذ الخراج وتقلید القضاء وتزیج الأیامی لاستیلاء المسلم علیہم..... وأما فی بلاد علیہا ولایة کفار فیجوز للمسلمین إقامة الجمع والأعیاد و یصیر القاضی قاضیاً بتراضی المسلمین و یجب علیہم طلب وال مسلم،^(۱)

۳۔ ہر وہ ملک جس میں غیر مسلموں کی طرف سے کوئی مسلمان والی مقرر ہو، اس والی کی طرف سے جمعہ اور عیدین کی نماز کا قیام درست ہے، اور اسی طرح خراج لینا

(۱) رد المحتار، ۱۴/۳، کتاب الصلاة، باب الجمعة ط- دارالکتب العلمیة، بیروت ۱۴۲۳ھ/۲۰۰۳ء البحر الرائق ۲۴/۶، کتاب القضاء، فصل فی التقليد، یہ پوری عبارت جامع الفصولین ۱۴/۱، مطبوعہ اسلامی کتب خانہ کراچی، میں بھی ہے۔

اور قاضیوں کا مقرر کرنا، اور بیواؤں کا نکاح اس کی اجازت سے اس لئے درست ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ان پر حاکم بنایا ہے،۔۔۔۔۔ لیکن ان ملکوں میں جن پر غیر مسلم والی مقرر ہیں، مسلمانوں کے لئے جمعہ اور عیدین کی نمازیں درست ہیں، اور قاضی مسلمانوں کی رضامندی سے قاضی ہو جائے گا، اور وہاں کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ حکومت سے کسی مسلمان والی کا مطالبہ کریں۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے معاملات کے نظم و نسق و ترتیب اور احکام کے اجراء اور قضاء کے لئے تینوں مذکورہ بالا شکلوں میں سے ایک شکل اختیار کرنی پڑے گی، ہندوستان میں مختلف مذہبوں اور قوموں کی ایسی مخلوط آبادی ہے، جس کا لحاظ کر کے یہاں کی غیر مسلم حکومت کو خاص مسلمانوں کے لئے ایک مستقل مسلمان والی کے تقرر کو منظور کرنا تقریباً ناممکن ہے، اس بنا پر اگر کوئی صورت ممکن ہے، تو وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی رضامندی سے ایک قاضی کا انتخاب کریں، اور اس قاضی کو تنفیذ کی طاقت اور قوت حاصل ہونے کے لئے ضروری ہے، کہ حکومت اس انتخاب کو قبول کرے، اس بنا پر اگر اس صوبہ کے مسلمان ایک قاضی القضاة کا انتخاب کریں، اور گورنمنٹ اس کو منظور کرے، اور یہ قاضی القضاة مسلمانوں کی رضامندی اور گورنمنٹ کی منظوری سے اضلاع اور تحصیلوں میں قاضیوں کا تقرر کرے تو تمام مشکلات کا حل ہو جاتا ہے۔

اس قاضی اعلیٰ کا احکام اسلامی کے اجراء، معاملات کے تصفیہ اور مصالح المسلمین کی بنا پر بعض مستحب و جائز قانونی امور کا واجب گردانا ممکن ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوگا کہ شریعت اسلامی کے کسی جائز اور مستحب قانونی امر کو واجب اور لازم قرار دینے کی کیا شکل ہے؟ اگر اس شکل کو اختیار کیا جائے، تو اس شکل (درج نکاح کو لازمی قرار دینا) کے حل ہونے کے علاوہ مسلمانوں کے نکاح و طلاق و نسخ وغیرہ کی تمام دقتیں رفع ہو جائیں گی۔

مسلمان غیر مسلم حکومتوں میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، یا گذشتہ صدیوں میں

چین، ہندوستان، روم، جہاں کہیں بھی اسلامی قبضہ سے پہلے آباد تھے، اسی نظام کے ماتحت وہ ان غیر مسلم حکومتوں میں آباد تھے، اور تاریخ اور سفر ناموں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، ہندوستان پر اسلامی قبضہ سے پہلے سواحل ہند میں راجاؤں کے ماتحت جو مسلمان رہتے تھے، ان کے اس نظام کے مسلمان افسر اعلیٰ کا نام ”ہنرمند“ ہوتا تھا، جس کو راجہ مسلمانوں کی مرضی سے ان پر مقرر کرتا تھا، اور آج بھی فلسطین، شام، تونس، الجزائر حتیٰ کہ روس اور فلپائن میں بھی یہی صورت ہے، بلکہ خود ہندوستان کی اسلامی حتیٰ کہ ہندو ریاستوں میں بھی اس پر عمل ہے۔

قاضیوں کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام امور و معاملات میں احکام اور فیصلے جاری کریں، بلکہ حکومت وقت جس قدر اور جتنے اختیارات، اور حقوق اور جن معاملات تک ان کے اختیارات کو محدود کرنا چاہے کر سکتی ہے، چنانچہ کتب فقہ میں یہ جزئیہ مذکور ہے:

”ومنها (أى من أحكام القضاة) صحة تعليقه وإضافته وتقليده بزمان ومكان“ (بحر الرائق، ۶/۲۸۲، دارالکتب الإسلامی)

اور قاضیوں کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ والی اپنے قاضی کے زمانہ اور مکان کی تعیین کر دے (یعنی یہ کہ اس کے قضا کے حدود کہاں تک ہوں گے، اور کب تک ہوں گے)

”ولو استثنى حوادث فلان لا يقضى فيها ولو قضى لا ينفذ“ (بحر الرائق، ۶/۲۸۲، دارالکتب الإسلامی)

اسی طرح یہ بھی درست ہے، کہ بعض قسم کے معاملات کو مستثنیٰ کر دے، اگر قاضی ان مقدمات کا فیصلہ کرے گا، جن میں اس کو قاضی نہیں بنایا گیا، تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔

”إذا قلد السلطان رجلاً قضاء بلدة كذا لا يصير قاضياً في سواد تلك البلدة ما لم يقلد قضاء البلدة ونواحيها“ (عالمگیری، ۳/۳۱۵،

کتاب القضاء، الباب الخامس: فی التقليد والعزل، دارصادر بیروت) اگر امام کسی شخص کو کسی خاص شہر کا قاضی بنائے، تو وہ شخص اس شہر کے اطراف کا قاضی نہ ہوگا، جب تک امام یہ تصریح نہ کر دے کہ وہ اس شہر اور اس کے اطراف کا بھی قاضی ہے۔

”وَإِذَا عَلِقَ السُّلْطَانُ الْإِمَارَةَ وَالْقَضَاءَ بِالشَّرْطِ وَإِضَافِهَا إِلَى وَقْتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِذَا قَلَدَ السُّلْطَانُ رَجُلًا قَضَاءَ يَوْمٍ يَجُوزُ وَيَتَأَقَّتْ وَإِذَا قِيدَهُ بِالْمَكَانِ يَجُوزُ وَيَتَّقِدُ بِذَلِكَ الْمَكَانِ وَكَذَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ سَمَاعِ بَعْضِ الْحُكُومَاتِ“ (عالمگیری ج ۳/۳۱۵، کتاب القضاء، الباب الخامس: فی التقليد والعزل، دارصادر، بیروت) اگر امام امیر کی امارت یا قضاء کو بعض شرطوں سے محدود کر دے، اور اس کو کسی آئندہ زمانہ کی طرف نسبت کر دے تو یہ جائز ہے، اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اگر سلطان کسی شخص کو کسی خاص دن کا قاضی بنا دے، تو وہ اسی دن کا قاضی ہوگا، اور اگر کسی خاص مقام کی قید لگا دے تو اسی مقام کا قاضی ہوگا، اور ایسا ہی اگر بعض مقدمات کی سماعت کا اختیار نہ دے، تو یہ بھی جائز ہے۔

اس لئے اگر موجودہ حالت میں ان قاضیوں کے اختیارات نکاح و فسخ و طلاق اور ان کے متعلقات تک محدود رکھے جائیں تو جائز ہوگا، اور ان مسائل میں ان کا فیصلہ صحیح ہوگا، اور اس طرح ان مسائل میں مسلمانوں کی دفتوں کا خاتمہ ہوگا، اور حکومت اور رعایا دونوں کے لئے اس میں خیر و فلاح کی توقع کی جاسکتی ہے، بخلاف اس کے اگر مسلمان قاضیوں کو اختیارات نہ دئے جائیں، اور قانون کی یہی شکل ہو کہ اس کی تنفیذ تمام عمال حکومت کے ہاتھ سے ہو، خواہ وہ مسلم ہوں، یا غیر مسلم تو ہماری قطعی رائے ہے کہ غیر مسلم کی جانب سے نہ جبری اندراج کا حکم صحیح اور قابل قبول ہو سکتا ہے، اور نہ مسلمانوں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔

علامہ سید سلیمان ندوی کے چند فقہی آراء اور تحقیقی مسائل

از: مرتب

علامہ سید سلیمان ندوی کو علوم اسلامیہ کے جن موضوعات سے بطور خاص دلچسپی تھی، ان میں ایک موضوع ”فقہ“ کا بھی تھا، وہ فقہی بصیرت اور مجتہدانہ مزاج رکھتے تھے، اور فقہ کے میدان میں بھی اپنے معتدل مسلک، امتیازی اوصاف، تحقیقی مزاج اور فقہ کی وجہ سے امتیاز رکھتے تھے، فقہ کے اصول و قواعد اور کلیات و جزئیات پر گہری نگاہ تھی اور مسائل پر مجتہدانہ و محققانہ نظر رکھتے تھے، بقول پروفیسر خلیق احمد نظامی:

”مولانا سید سلیمان ندوی مسائل فقہ میں مجتہدانہ نظر رکھتے تھے، وہ عصری رجحانات پر غور و فکر کرتے تھے اور مسائل پر رائے قائم کرنے میں بڑی احتیاط اور تدبیر سے کام لیتے تھے۔“ (اقبال نامہ، مرتب شیخ عطاء اللہ، ص ۱۴۶)

مفتی نسیم احمد قاسمی مظفر پوری نے بالکل بجا تخریر فرمایا ہے:

”سید صاحب کو قرآن و حدیث، نسخ و منسوخ، لغت، عربی ادب اور دیگر اسلامی علوم و فنون میں دست گاہ کامل اور مہارت تامہ حاصل تھی، فقہی بصیرت، دقت نظر میں نمایاں حیثیت کے مالک تھے، فقہ اسلامی میں مہارت، کتب فقہ اور مذاہب ائمہ پر گہری نظر رکھنے کی وجہ سے اپنے وقت کے فقیہ تھے، ان کا طرہ امتیاز یہ تھا کہ قدیم علوم کے ساتھ جدید علوم و افکار پر بھی حاوی تھے۔“ (افکار سلیمانی، ص ۱۶۳)

اجتہاد و تقلید کے بارے میں سید صاحب کی رائے معتدل تھی، اگر ایک طرف اندھی تقلید کو ناپسند فرماتے تو دوسری طرف نئے پیش آمدہ مسائل کے لئے احتیاط کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی ہر کس و ناکس کو میدان اجتہاد میں داخل ہونے اور اس پر خار وادی میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دیتے اور اعتدال کو بہر حال ضروری سمجھتے تھے۔ چونکہ آپ اجتہادی شان کے حامل تھے اس لئے متاخرین کے مسلک پر آنکھ بند کر کے عمل نہیں کرتے تھے بلکہ دلائل کی روشنی میں مسالک کی تنقیح کرتے پھر اس کو قابل عمل سمجھتے تھے۔

بدلتے ہوئے حالات اور نئے پیش آنے والے مسائل و مشکلات کے حل کے لئے سید صاحب فقہ اسلامی کی از سر نو تدوین کی ضرورت محسوس کرتے تھے، جو اصحاب بصیرت علماء و محققین کے ذریعہ انجام پائے، تاکہ دنیا کو اسلام کے ایک زندہ و متحرک مذہب ہونے کا احساس دلایا جاسکے، اور یہ باور کرایا جاسکے کہ اسلام ہر دور اور ہر عہد میں کارواں کا ساتھ دے سکتا ہے اور مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، وہ آج بھی اسی طرح شاداب و تازہ دم ہے جس طرح اپنے عہد آغاز میں تھا۔

یہی وجہ ہے کہ سید صاحب کا آخری عمر میں فقہ کی طرف رجحان، بہت بڑھ گیا تھا، جب اپنی وفات سے چند ماہ قبل ہندوستان تشریف لائے تو بار بار فرماتے تھے:

”اس وقت نئے نئے مسائل پیش آرہے ہیں اور ایسے علماء کی ضرورت ہے جو ان مسائل کا تشفی بخش جواب دے سکیں، اس لئے فقہ کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ کرنا چاہئے۔“ (ماہنامہ ریاض کراچی سلیمان نمبر، ص ۱۴۱)

سید صاحب میں فتویٰ نویسی کی تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں، حریتِ فکر، اصابتِ رائے، قرآن و حدیث میں گہری بصیرت، علوم عربیہ میں کمال، اعتدال و توازن، علم و عمل کی جامعیت اور قول حق کے لئے جرأت اور اظہار حق کی صفت، یہ تمام ضروری صفات پائی جاتی تھیں۔

حالات زمانہ کے پیش نظر سید صاحب فتویٰ نویسی میں اپنی تحقیقی شان کو باقی رکھتے تھے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے جس کے راوی ان کے مسترشد مولانا غلام محمد (بی اے عثمانیہ) ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انگریز جوڑے نے اسلام قبول کیا، پھر چند دنوں کے بعد ناچاقی پیدا ہوگئی اور شوہر کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے جن سے مذہب حنفی کی رو سے طلاق مغلظہ ہوگئی، اس پر اس وقت کے نامور مفتیان کرام نے طلاق قطعی کا جواب دیا، بالآخر سید صاحب نے اپنے قلم سے یہ فتویٰ تحریر فرمایا کہ ”اہل سنت والجماعت میں مسلک اہل حدیث کی رو سے طلاق واقع نہیں ہوئی، رجوع کرادیا جائے۔“ (۱)

چونکہ سید صاحب حقیقتاً ایک محقق تھے اور فروعی مسائل کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں پرکھتے، پھر جو اس کے مطابق ہوتا اس کو قبول فرماتے، اس طرز تحقیق کی وجہ سے چند مسائل میں آپ کی رائے فقہاء احناف سے الگ بھی ہوگئی ہے، جو آپ کی فقہی بصیرت، دقیقہ سنجی، فقہ اسلامی پر عبور، اصول اور قواعد شرع سے واقفیت اور اس فن کی باریکیوں پر گہری نظر کی بہترین دلیل ہے، ذیل میں سید صاحب کی چند تحقیقی آراء پیش کی جاتی ہیں جو آپ کے طرز تحقیق کی آئینہ دار ہیں۔

۱۔ طلاق مکہ: (زور و بردستی کی طلاق)

شوہر کو زبردستی مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس نے بحجر واکراہ طلاق دے دی، تو امام ابوحنیفہ اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ امام مالک و دیگر ائمہ اور اکثر اصحاب حدیث اس کے قائل ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوگی، اس مسئلہ کے متعلق سید صاحب اپنی کتاب ”حیات امام مالک“ کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”اس مسئلہ کے متعلق مجھے اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک مناظرہ یاد آگیا۔۔۔ طلاق مکہ کے مسئلہ میں ہماری جماعت میں اختلاف ہوا، میرے

(۱) پورے واقعہ کی تفصیل کے لئے رسالہ برہان دسمبر ۱۹۸۴ء (مضمون غلام احمد) ملاحظہ کریں۔

سوا تمام طلبہ وقوع کے قائل تھے، میں حضرت عائشہ کی حدیث ”لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق“ (حالت اکراہ میں طلاق و عتاق نہیں) پیش کرتا اور ان کی طرف سے ”ثلاث جدھن جد وھزلھن ھزل“ پیش کی جاتی ہیں، میں کہتا تھا کہ طلاق مکہ نہ جد (واقعیت) ہے، نہ ہزل (مذاق) ہے، ہزل تو محققاً نہیں ہے، مگر جد بھی نہیں، کیوں کہ جد نام ہے خواہش حقیقی و واقعی کے اظہار کا، جو بحالت اکراہ غیر ممکن ہے، بالآخر یہ معاملہ جناب مفتی صاحب (استاذ فقہ مولانا عبداللطیف صاحب) کی خدمت میں پیش کیا گیا، مفتی صاحب نے استدلال عقلی کے طور پر فرمایا کہ زبان سے لفظ طلاق ادا کرنا انسان کا ایک فعل ہے اور افعال کا اثر محتاج نیت و ارادہ و اظہار و واقعیت و غیر واقعیت نہیں ہے، مثلاً کسی کو تم ایک طمانچہ مارو جو تمہارے ہاتھ کا ایک فعل ہے، تو اس کا اثر یعنی چوٹ اور صدمہ محسوس اور واقع ہوگا، خواہ مارنے والے کے لئے تمہارا ارادہ واقعی ہو یا نہ ہو، اسی طرح لفظ طلاق کے نطق کا جو اثر ہے وہ ہر حال میں واقع ہوگا، اس استدلال کو سن کر میں تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گیا، پھر علی الفور خدا نے مجھے ایک حجت القاء کر دی، میں نے عرض کیا کہ افعال کے آثار دو قسم کے ہیں: اعتباری اور واقعی۔ واقعی وہ جو ہماری تسلیم و اعتبار پر موقوف نہ ہو، بلکہ وہ حقیقتاً بلا اعتبار معتبر ہو، مثلاً ضرب کے لئے احساس صدمہ۔ دوسری اعتباری، اگر اعتبار کیجئے تو اثر ہے اور نہ اعتبار کیجئے تو اثر نہیں، مثلاً ایک مجنون کی لفظ طلاق کے ساتھ حرکت زبان، اگر شرع اعتبار کرے تو طلاق ہے، نہ اعتبار کرے تو طلاق نہیں ہے، اس لئے بجائے استدلال عقلی کے صرف یہ ثابت کرنا چاہئے کہ مکہ کے اس فعل کے اس اثر کا شریعت اعتبار کرتی ہے یا نہیں اور اس کا فیصلہ حدیث عائشہ نے کر دیا کہ نہیں کرتی۔“ (۱)

(۱) حیات امام مالک، مکتبہ دارین، لکھنؤ، ۲۰۱۳ء، (حاشیہ) ص ۵۷-۵۸۔

۲۔ اردو میں خطبہ جمعہ

مولانا محمد علی مونگیریؒ بانی ندوۃ العلماء و دیگر علماء کی طرح سید صاحبؒ کی بھی یہ رائے تھی کہ اس دور میں جب کہ خطبہ سننے والوں کی اکثریت عربی زبان سے نا آشنا ہوتی ہے اور اس سے خطبہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اردو زبان میں خطبہ دینا چاہئے، یا کم از کم عربی خطبہ کے ساتھ اردو میں بھی خطبہ دیا جائے۔

جمعیتۃ العلماء ہند کے اجلاس ہفتم منعقدہ کلکتہ ۱۹۲۶ء کی صدارت سید صاحبؒ نے فرمائی، اس موقع پر علامہ انور شاہ کشمیریؒ اور دوسرے بڑے بڑے علماء شریک اجلاس تھے، اس اجلاس میں سید صاحبؒ نے جو خطبہ صدارت پڑھا، اس میں آپ نے خطبہ جمعہ پر بھی روشنی ڈالی، آپ نے فرمایا کہ:

”جمعہ کے خطبوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، اہل حدیث اصحاب اور بہت سے دیگر علماء نے اردو میں خطبہ دینے کے جواز کو تسلیم کر لیا ہے، تاہم بہت سے علماء کو صرف اردو زبان میں خطبہ دینے میں کچھ تامل ہے، اگر اتنا بھی تسلیم کر لیا جائے کہ عربی کے ساتھ اردو میں بھی دینا جائز ہے تو بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے، کسی اختلافی مسئلہ کو چھیڑنے کا جرم عائد نہ کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ غیر مجوزین کے پاس سوائے عمل سلف کے غیر عربی زبان میں خطبہ کے عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے، عمل سلف کے استدلال کے متعلق عرض ہے کہ طریقہ سلف کے مطابق خطبہ میں حسب ذیل خصوصیتیں ہوتی تھیں: وہ عربی زبان میں ہوتا تھا، وہ زبانی پڑھایا جاتا، کسی کتاب میں دیکھ کر نہیں پڑھا جاتا تھا، اس کی صورت تلاوت اور قرأت کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مختصر زبانی تقریر کی ہوتی تھی، اس میں آیات اور احادیث کے التزام کے ساتھ مسائل حاضرہ و متحدہ پر مسلمانوں کی فہمائش ہوتی تھی، ایک خطبہ لکھا یا رٹا ہوا صدیوں تک پڑھا نہیں گیا، وہ سلاطین کی مدح و ستائش سے پاک ہوتا تھا، اس میں تعنی نہیں

ہوتی تھی، وہ مقفح مسجع بے معنی عبارت نہیں ہوتی تھی، مگر ان تمام خصوصیات کو بلا تکثیر ترک کر دینا اور عربی کی خصوصیت پر زور دینا قرین صواب نہیں، اگر عربی کی قید نہیں رہے تو حصول فوائد کے علاوہ محض ایک بدعت کو قبول کر کے متعدد بدعات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔“ (۱)

۳۔ نابالغ کا نکاح

۱۹۲۸ء میں ہندوستان کی آئینی مجلس میں ہندوؤں کی جانب سے ”شاردابل“ پاس ہوا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بلوغ سے پہلے کا نکاح قانوناً جرم قرار دیا جائے، ہندوستانی علماء اور قانون اسلامی کے ماہرین کی طرف سے اس بل کی پرزور مخالفت کی گئی، جس میں سید صاحبؒ بھی پیش پیش تھے۔

نومبر ۱۹۲۹ء کے ”معارف“ میں نابالغ کے نکاح کے بارے میں اپنے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”میرا مسلک اس مسئلہ میں بالکل یکساں اور صاف ہے، نابالغوں کا نکاح میرے نزدیک شرعاً جائز ہے، لیکن بعض خاص حالتوں کو چھوڑ کر عام طور سے قرآن پاک اور احادیث کے اشارات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عدم بلوغ کی حالت میں بلا کسی سبب کے نکاح کرنا مناسب نہیں۔“ (۲)

۴۔ لاؤڈ اسپیکر پر نماز و اذان

لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اذان و نماز درست ہے یا نہیں؟ ابتداء میں اس مسئلہ میں ہندو بیرون ہند کے علماء کے مابین اختلاف تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعینہ امام اور مؤذن کی آواز نہیں ہے، بلکہ اس آواز کی بازگشت ہے، اس لئے اذان و نماز کے لئے اس کا استعمال درست نہیں ہوگا، جب کہ بعض علماء کی رائے یہ تھی کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعینہ متکلم کی آواز

(۲) شذرات ۲/۲۵۵۔

(۱) خطبہ صدارت، ص: ۵۰-۶۰۔

ہوتی ہے، جو زیادہ بلند ہو کر اس آلہ کے ذریعہ سے باہر آتی ہے، اس لئے اذان و نماز کے لئے اس کا استعمال درست ہوگا، سید صاحب کا شمار بھی ان ہی علماء میں تھا، جن کو ابتداء سے اذان و نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے جواز پر شرح صدر حاصل تھا، اور آپ نے اپنے علم و بصیرت کی روشنی میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے جواز کا فتویٰ اس وقت دیا تھا جب کہ اس ہندوستان کا کوئی مشہور عالم اس کا قائل نہ تھا۔

۱۹۴۹ء میں آپ نے حج کے ارادے سے حجاز مقدس کا سفر کیا، حرمین شریفین میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان و نماز ہوتی تھی، علماء حجاز جواز کے قائل تھے، مگر ان کے پاس مستحکم دلائل کے بجائے سطحی قسم کے دلائل تھے اور اس میں بھی عصری تقاضوں اور دباؤ کی آمیزش تھی، مرکز اسلام میں فقہی امور میں یہ سطحیت آپ کے لئے تکلیف دہ تھی، اس لئے اس موقع پر سید صاحب نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ اس مسئلہ سے متعلق ایک استفتاء ترتیب دے کر علماء حجاز سے اس پر فتویٰ اور جواب طلب فرمایا، سب نے جواز کا فتویٰ دیا، مگر آپ کے گمان کے مطابق ان کے دلائل بہت کمزور اور ناقص تھے، بعض نے اس کے استعمال کو عینک کے استعمال پر قیاس کرتے ہوئے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔

سید صاحب چونکہ مستفتی تھے، اس لئے فتویٰ لکھنا تو مناسب نہ تھا، لیکن انہوں نے مولانا ظفر احمد عثمانی (جو پاکستان سے شریک سفر تھے) یہ فرمایا کہ وہ جواب تحریر کریں، مولانا ظفر احمد عثمانی نے حسب حکم مضبوط فقہی دلائل کے ساتھ جواز کا فتویٰ لکھا، سید صاحب نے یہ جواب علماء حجاز کی خدمت میں پیش کر کے ان سے فرمایا کہ آپ حضرات مرکز اسلام میں رہتے ہیں، عالم اسلام کی نظریں آپ کے عمل پر لگی رہتی ہیں، اس لئے فقہی مسائل میں آپ حضرات کو زیادہ محتاط رہنا چاہئے، اس تحریر کا غیر معمولی اثر ہوا، واپسی پر یہ واقعہ لوگوں کو مولانا ظفر احمد عثمانی نے سنایا اور فرمایا: ”حضرت سید صاحب نے تو علماء حجاز میں تہلکہ مچا دیا۔“ (۱)

۵۔ ریڈیو اور فون پر رویت ہلال کا اعلان

رویت ہلال کا ثبوت شرعی ہو جانے کے بعد ریڈیو یا ٹیلی فون سے اس کے اعلان کو بھی ثبوت شرعی کے معیار پر اترنا چاہئے یا نہیں؟ اس کے متعلق بعض حلقوں نے یہ بات کہی کہ آلات جدیدہ شہادت کے قائم مقام نہیں ہیں، یا یہ آلات، ذرائع شہادت کے قائم مقام نہیں ہیں، لیکن سید صاحب کی فقہیانہ نکتہ سنجی کے مطابق ان اعلانات کو شہادت نہیں نتیجہ شہادت سمجھنا چاہئے اور ان کی حیثیت قضائے قاضی کے فیصلے اور اعلان کی ہے، جس کے لئے شہادت کے مطلوبہ معیار کے پائے جانے کی ضرورت نہیں۔

چنانچہ ۲۱ اگست ۱۹۴۸ء میں بھوپال میں ایک استفتاء کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

(الف) کوئی قاضی ریاست اسلامیہ یا غیر اسلامی ریاست میں مسلمانوں کا مقرر کردہ قاضی یا امام شرعی شہادت لینے کے بعد رویت ہلال صوم یا فطر کا اعلان بذریعہ تار یا ٹیلی فون کرے، تو اس کے قضاء کے مطابق عمل کرنا درست ہے، کیوں کہ یہ شہادت نہیں، بلکہ نتیجہ شہادت ہے، قضائے قاضی کا اعلان ہے، مگر ضرورت ہے کہ ان آلات نشر کی پوری نگرانی کی جائے، اور اس کا سارا کام مسلمانوں کے ہاتھوں انجام پائے۔

(ب) رویت ہلال کا فیصلہ اور اعلان کرنے کے لئے تنہا عالم دین، امام جامع مسجد ہونا کافی نہیں، اس کا مسلمانوں کی جماعت کا مقرر کردہ یا عملاً مسلم (تسلیم کیا ہوا) ہونا ضروری ہے، اگر ایسا شخص ہلال فطر اور ہلال صوم کی شہادت شرعی لے کر کسی آلہ نشر سے شائع کرے یا ٹیلی فون سے ارسال کرے تو اس کے مطابق عمل کرنا درست ہے، جب کہ آج بھی توپ یا گولہ یا نقارہ یا گھنٹہ سے ہلال یا چاند کے طلوع و غروب کا اعلان حکومت یا کسی مسلم جماعت کی طرف سے کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ (۱)

۶۔ جمع بین الصلوٰتین

جمع بین الصلوٰتین کے بارے میں سید صاحب نے حنفی مسلک کی وضاحت کی ہے، لیکن آپ کا تحقیقی رجحان دوسری طرف ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں:

(اوقات نماز سے متعلق) ”اوپر آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے، پہلی آیتوں میں ظہر اور عصر کی نمازیں مجمل ہیں، یعنی دونوں کو ایک لفظ ”قبل الغروب“ یا ”اصیل“ یا ”طرف النہار“ کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورہ روم کی ہے، ظہر و عصر کی نمازوں کا نام تصریح کے ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے، یعنی مغرب و عشاء دونوں کو ”حین تسمون“ (جب رات کرو) کے ذریعہ سے ادا کیا گیا ہے، اس لئے اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک بھی ہیں اور علیحدہ بھی ہیں، اس بناء پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں^(۱)، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں علیحدہ ذکر کی گئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہیں ہے، احادیث میں جمع بین الصلوٰتین کے عنوان سے آنحضرت ﷺ کی عملی مثالیں اس نکتہ قرآنی کی تشریح میں موجود ہیں۔“^(۲)

(۱) فقہاء میں باہم اس کے متعلق اختلاف ہے کہ دو دو نمازوں کو یکجا کن صورتوں میں پڑھا جاسکتا ہے، احناف کے نزدیک حقیقی طور سے صرف ایک موقع پر جمع میں عرفات میں ۹ رذی الحج کو ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ اس دن عصر کا وقت خاص حج کی دعاؤں کے لئے ہے، بقیہ نمازوں میں حنفیہ کے نزدیک حقیقی یکجا نہیں بلکہ محض سورہ دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک نماز اخیر وقت میں اور دوسری اول وقت میں پڑھی جائے، حنفیہ کے علاوہ دوسرے فقہاء کے نزدیک سفر میں حقیقہ دو نمازیں یکجا ایک وقت میں پڑھی جاسکتی ہیں اور آنحضرت ﷺ نے ایسا کیا ہے، شیعوں میں دو دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے۔ (حاشیہ، سیرۃ النبی ۵/۲-۳)

(۲) سیرۃ النبی، الفیصل، لاہور، ۵/۲-۳۔

۷۔ مصارف زکوٰۃ اور تملیک

قرآن مجید میں جو آٹھ مصارف زکوٰۃ بیان کئے گئے ہیں، ان میں ایک مصرف ”فی سبیل اللہ“ بھی ہے، اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد جہاد لیا ہے، لیکن سید صاحب اس سے تمام نیک کام مراد لیتے ہیں، آپ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں:

”و فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں) ایک وسیع مفہوم ہے، جو ہر قسم کے نیک کام کو شامل ہے اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی، یا سفر حج، یا دوسرے نیک کام مراد لئے جاسکتے ہیں۔“

پھر اس کے حاشیہ میں رقمطراز ہیں:

”اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد لیا ہے، مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، آیت گزر چکی ہے ”للفقراء الذین أحصروا فی سبیل اللہ“ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد بالاتفاق صرف جہاد نہیں بلکہ ہر نیکی اور دینی کام مراد ہے، اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنانا ضروری ہے، مگر ان کا استدلال جو ”للفقراء“ کے لام تملیک پر مبنی ہے، بہت کچھ مشتبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ لام انشاع ہو، جیسے ”خلق لکم ما فی الأرض جمیعا“^(۱)۔

۸۔ وجوب صوم کا سبب

قرآن پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے:

”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (بقرہ: ۲۳)

(تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے۔)

لفظ ”شہد“ کے لغوی معنی کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اسی

(۱) سیرۃ النبی: ۵/۱۲۹۔

سے شہادت اور شاہد کے الفاظ نکلے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں جو ماہ صیام میں موجود اور حاضر ہو، اس ماہ صیام میں غیر موجود اور غیر حاضر رہنے کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ ماہ صیام آئے اور شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا میں موجود نہ ہو، جس میں وہ ماہ صیام آیا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہ صیام کا وہاں گزرنہ ہو، یہ صورت ان قطعاً ارضی میں پیش آئے گی، جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہ ہو جو باقی متمدن دنیا میں ہے، مثلاً: جن مقامات پر کئی مہینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں کہ وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں، ہاں! اگر وہاں کے مسلمان چاہیں تو بقیہ متمدن ممالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار مان کر روزے رکھیں اور کھولیں۔ (جیسا کہ حدیث دجال سے جو صحاح میں ہے، ثابت ہے)۔

لیکن جہاں اٹھارہ اور بیس بیس گھنٹوں کے دن ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ وہاں موسم ٹھنڈا اور بار دینا ہے، تاکہ روزہ کی تکلیف دن کی مدت بڑھنے سے جو ہو سکتی تھی، وہ موسم کی برودت سے کم ہو جائے، چنانچہ انگلستان میں مجھے خود اور بہت سے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا اتفاق ہوا اور بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔^(۱)

نوٹ: یہاں سید صاحب نے اپنے سابق قول روزہ کے بجائے ”کفارہ“ کی اجازت دینے کی غلطی سے رجوع کیا ہے۔

علامہ سید سلیمان ندوی کی چند فقہی مختصر تحریریں

از: مرتب

علامہ سید سلیمان علیہ الرحمۃ نے ماہنامہ ”معارف“ میں ”شذرات“ کے عنوان سے جو مستقل کالم لکھے ہیں، ان کا مجموعہ ”شذرات سلیمانی“ کے نام سے تین جلدوں میں آچکا ہے، اس کتاب سے بعض وہ فقہی مختصر تحریریں یہاں نقل کی جاتی ہیں، جو کسی اعتراض کے جواب یا شبہ کے ازالہ یا غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے بطور وضاحت لکھی گئیں:

خلع کا مفہوم

خلع کا مفہوم یہ ہے، کہ اگر عورت کسی سبب مناسب سے شوہر سے علاحدگی چاہتی ہے، تو وہ قاضی کے روبرو اپنے مقدمہ کو پیش کرے اور شوہر کا کل دین مہر یا اس کا کچھ حصہ جو طرفین کی باہمی رضامندی سے طے پا جائے، واپس کر کے آزادی حاصل کر سکتی ہے، اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ خلع کا دباؤ آج قرون اولیٰ سے زیادہ مسلمان شوہروں کو عدل و انصاف پر آمادہ کر سکتا ہے، پہلے اول تو دین مہر کی مقدار اس قدر زیادہ ہوتی تھی، دوم عموماً شوہر اپنے اس فرض کو فی الفور ادا بھی کر دیتے تھے، اس لیے وہ نسبتاً خلع کا معاملہ پڑنے پر ہلکے رہتے تھے اور اب دین مہر کی تعداد عموماً ایسی ہوتی ہے، کہ جس کا ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ مہر معجل بھی نہیں ہوتا، اس لیے اب اگر مسلمان عورت خلع کا دعویٰ کرے تو شوہروں کو اس سے عہدہ برآ ہونا سخت مشکل ہوگا، اس لیے وہ اس سے عدل و انصاف پر زیادہ مجبور ہو سکتے ہیں، کہ پہلے ان کو دین مہر ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ اس کو پورا یا اس

میں سے کچھ واپس لے سکتے ہیں، ممکن ہے کہ پہلے مہر ادا کر دینے کی شرط پر بعض علماء اختلاف کریں، اس لیے اس کو بھی صاف کر لینا چاہئے۔

اس مسئلہ کے ضمن میں (مجلس خلافت کی طرف سے) تنظیم کا خیال بھی آیا، اس کے لکھنے کا زیادہ محرک مسلمان عورتوں کی اسی مظلومیت کا مسئلہ تھا، کہ عورت اگر فرخ نکاح کا دعویٰ کرنا چاہے، تو وہ کیا کرے؟ کس کی عدالت میں جائے؟ کس قاضی کے سامنے اپنے مقدمے کو پیش کرے؟ غیر مسلم عدالتوں میں رجوع کرنے سے رہی، کوئی اسلامی طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں، ایسی حالت میں سوائے مسلمانوں کی تنظیمی قوت کو مضبوط کرنے اور اس کی عدالت کو با اختیار و صاحب تہذیب بنانے کے چارہ کیا ہے؟

(معارف، اگست ۱۹۲۳ء)۔ (۱)

عورتوں کے حقوق اور خصائص

خواتین عالم کی کانفرنس جو امسال (۱۹۲۳ء) اٹلی کے پایہ تخت رومہ میں منعقد ہو رہی ہے، اس کے اغراض و مقاصد کی تفصیل اس ہفتہ کی مصری ڈاک میں آگئی ہے، جو متعدد دفعات پر مشتمل ہے، عورتوں کی عقلی و ادبی ترقی، مردوں کے ساتھ قانونی مساوات، عورتوں کو مردوں کے ناجائز مظالم سے بچانا، ازدواجی تعلقات کی اصلاح، عورتوں کو مردوں سے بے نیاز ہو کر اپنا مستقل وجود قائم کرنا کہ وہ مردوں کے دست کرم کی ممنون اور ان کے دوش منت پر بار نہ ہوں لیکن غور کرو کہ اسلام کے ان احکام کی موجودگی میں مسلمان خواتین کو کسی ایسی جمعیت کی ضرورت ہے؟ یا اس باب میں مزید قانون کی حاجت ہے؟

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

(عورتوں کے مردوں پر نیکی کے ساتھ وہی حقوق ہیں جو مردوں کے عورتوں پر

ہیں۔)

خطبہ حجۃ الوداع میں ہزار ہا مسلمانوں کے مجمع میں پیغمبر اسلام (ﷺ) نے

اعلان فرمایا:

”فاتقوا اللہ فی النساء، ان لکم علی نساءکم حقاً ولهن علیکم

حقاً“

(لوگو! عورتوں کے حقوق کے باب میں خدا سے ڈرو، ہاں! تمہارا حق عورتوں پر

ہے اور ان کا حق تم پر ہے۔)

ہاں! اس میں شک نہیں، کہ وہ حقوق کی قانونی مساوات کے ساتھ ساتھ مردوں

کی عورتوں پر کسی قدر اخلاقی و اعزازی برتری کا قائل ہے، ٹھیک اس طرح جس طرح ایک

چھوٹے عزیز کا مساوات حقوق کے باوجود اپنے بڑے عزیز کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾

(مرد عورتوں کے نگران کار اور سردھرے ہیں۔)

عربی میں ”قام علی الشئی“ کے معنی ہوتے ہیں ”کسی چیز کی دیکھ بھال، حفاظت اور

اس کی اچھائی اور برائی کی نگرانی اور اس کی اصلاح و ترقی کی کوشش، یہ ایک لفظ ”قوامون“

ان تمام لطیف مطالب کی تشریح کر رہا ہے، جو قانون کے دفاتر میں نہیں سما سکتا۔

انہی اشارات سے معلوم ہوگا، کہ اسلام کی نگاہ میں عورتوں کی عزت مثل پھول

کے ہے، جس کی حفاظت کی خاطر کانٹوں کی صف کی حاجت ہے اور یہی مردوں کا سب

سے خوشگوار فرض ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ایک موقع پر عورت کو ”شیشہ“ سے تعبیر کیا

ہے، جس سے عورت کے متعلق اسلام کے خیال کی لطافت اور نزاکت، کس قدر بلیغانہ

انداز میں واضح ہوتی ہے۔

اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بیرون خانہ کی زحمت سے بچایا ہے اور نفقہ

کے فرض کا بار مرد کے دوش و بازو پر ڈالا ہے، کہ یہ نازک پھول صرصر حوادث سے پڑمرد نہ

ہو اور یہ لطیف شیشہ مشکلات روزگار کی ٹھوکروں سے چور نہ ہو، اسی لیے اگر ایک معتدبہ

زمانہ تک شوہر اپنے اس فرض سے غافل رہے، تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ وہ عدالت شرعی

میں جا کر اپنے وجود کو اس مشہوم ہستی سے علاحدہ کرالے اور پھر وہ کسی اور سعید ہستی سے اپنا پیمانہ محبت باندھے۔

اسلام نے جو اخلاقی اور اعزازی برتری مردوں کو عطا کی ہے، اس کے فلسفہ کی خود تشریح کر دی ہے۔

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾

(مرد عورتوں کے نگراں اور سردھرے ہیں۔)

کیوں؟ اول تو اس لئے صنف اول کو صنف دوم پر فطری ترجیح اور فوقیت ہے، جس کا مشاہدہ نباتات اور حیوانات تک میں ہو رہا ہے، اسی نکتہ کو قرآن پاک نے یوں ادا کر دیا ہے:

﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

(اس لیے کہ خدا نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔)

دوم اس لیے کہ مرد مشکلات روزگار کا خود سینہ سپر ہو کر، اپنی گراں مایہ زندگی کو خطرات میں ڈال کر سخت محنتوں، زحمتوں اور جفا کشیوں کو سہہ کر سامان حیات تیار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ عورت کو شریک کرتا ہے، اس لیے انصاف یہ ہے کہ اس کو کسی قدر اعزازی ترجیح ملنی چاہئے۔

﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

(اور اس لیے کہ مرد اپنی کمائی عورتوں پر صرف کرتے ہیں۔)

یورپ بدقسمت یورپ، عیسائی یورپ، تمدن جدید کا بیمار یورپ ان عادلانہ اور منصفانہ فرائض و حقوق سے محروم ہے، ناچار وہ ان کو غیر فطری تدابیر سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر انجمن خواتین کی تحریک یورپ میں کامیاب ہوگئی، تو سمجھ لیجئے کہ اس دن سے عورت فطرت کی ایک مستقل نوع قرار دی جائے گی اور پھر یہ کتنا مشکل ہوگا کہ عالم کے تسلسل اور بقا کے لئے یہ دو انواع انسانی کا اتصال مکانی ممکن بھی ہو سکے گا یا نہیں، بلکہ صلاح یہ ہے،

کہ خواتین یورپ جب زندگی کی مشکلات و خطرات کو مردوں سے بے نیاز ہو کر مردانہ وار خود گوارا کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، تو مردان یورپ بھی زنانہ وار بقائے نسل انسانی کی ذمہ داری خود تنہا گوارا کر لیں اور خود داری کے ساتھ اس معاملہ میں صنف ثانی کی امداد و اعانت سے انکار کر دیں، کیا کنواری مریم کی پرستار بیٹیاں اور بن باپ کے پیدا ہونے والے خدا کے فرزند، اس باہمی معاہدہ پر اپنی پسندیدگی کی عملی مہر ثبت کریں گے؟

یورپ کی عیسائی عورتوں کا اقتصادی حیثیت سے کوئی مستقل وجود نہیں، وہ کوئی جائیداد نہیں رکھ سکتی ہیں، ان کی تمام جائیداد ان کے شوہروں کی ملکیت ہے، مگر اسلام اس حیثیت سے ان کو مستقل وجود بخشتا ہے اور ایک اخلاقی و اعزازی برتری کے علاوہ تمام حقوق میں ان کو مساوی قرار دیتا ہے۔

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ﴾

(خدا نے جو ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے، اس کی تمنا نہ کرو، اپنی کمائی کے مالک مرد ہیں اور عورتیں اپنی کمائی کی۔) (معارف، مئی ۱۹۲۳ء) (۱)

کمسنی کی شادی

سید صاحب چند نئے تمدن و معاشرت کی موجودہ بے اعتدالیوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”اسی بے اعتدالی کی ایک مثال یہ ہے، کہ آج کل ہندوستان کی مجلس آئین میں کم سنوں کی شادی کے انسداد اور بلوغ کی مدت کے تعین کا مسودہ قانون پیش ہوا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس مسودہ قانون کے پیش کرنے والوں کی نیت اچھی ہے، اور ملک کی ایک معاشرتی اصلاح کی طرف یہ مبارک قدم ہے، لیکن کسی ایسی معاشرتی اصلاح کو جو بعض حالات میں انسانوں کے لئے رحمت کے بجائے زحمت کا موجب ہو سکتی ہے، کسی غیر سلطنت کی قوت

سے جاری کرنا ملک کی اخلاقی طاقت کے زوال کا راز نمایاں کر رہا ہے، بعض خاص حالات کو مستثنیٰ کر کے عموماً کمسنی کی شادی خصوصاً وہ شادی جو باپ کے علاوہ دوسرے اولیاء اپنی سرپرستی میں انجام دیتے ہیں، قطعاً روک تھام کے لائق ہے، مگر یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارے تمدن اور ہمارے مذہب، ہر ایک سے متعلق ہے، ایسے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے والی اصلاحوں کا غیر قومی سلطنتوں کے ذریعہ سے اصلاح کا مطالبہ گویا اس سلطنت کو آئندہ اپنی معاشرت، اپنے اخلاق، اپنے تمدن، اور مذہب پر حملہ کرنے کی خود ترغیب دیتا ہے، کیا اس کے لئے آپ تیار ہیں؟

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کا قانون اس باب میں بجائے خود کامل ہے، ان کو اپنے قانون میں کسی خارجی اصلاح و تکمیل کی ضرورت نہیں، اور نہ ایسے مسودہ قانون کی ان کو حاجت ہے، جو ان کے مذہبی قانون کی وسعت کو کم اور زیادہ کرے، اگر ان کو کمسنی کی شادی کے رواج کو کم کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ کام علماء، واعظین، اسلامی انجمنوں، رسالوں اور اخباروں سے لے سکتے ہیں، گویا راستہ درپیش ہے، تاہم خطرات سے پاک ہے۔

رہ راست بر و گرچہ دور است

(معارف، اپریل ۱۹۲۸ء) (۱)

آج کل ملک میں مختلف مذہبی، اصلاحی مسائل چھڑے ہوئے ہیں، خصوصاً کمسنی کی شادی اور پردہ کی بحث، ان مسائل پر ہر کس و ناکس نفیاً یا اثباتاً روز آرمائی میں مصروف ہے، لیکن کیا عجیب بات ہے کہ مستند علمائے کرام اس موقع پر خاموش ہیں، اور بدستور حنفیت، و ہابیت، مقلدیت، اور غیر مقلدیت، آمین بالجہر، و آمین بالسر، قرأت فاتحہ اور انصاف خلف الامام وغیرہ مسائل پر مصروف پیکار ہیں، رہ نمایاں ملت اس وقت راج

مروج اور فاضل و مفضل مسللوں کو لہند دور فرمائیے، اور ان مسائل کا فیصلہ کیجئے، جن پر آج امت مرحومہ کی ترقی و اصلاح کا دار و مدار ہے، اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیجئے، اور موجودہ مشکلات کے حل کی تدبیر بتائیے، اور نئے راستوں پر چلنے میں ان سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ان سے اس کو بچائیے، اور اس طرح قوم پر اپنے وجود کی ضرورت ثابت کیجئے۔ ع

سنجھل غافل سنجھل غافل زمانہ درپے کہن ہے

کمسنی کی شادی کے انسداد کا بل کونسل میں پیش ہے، اس تقریب سے یہ بحث پیدا ہو گئی ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ میں کمسنی کی شادی جائز ہے یا نہیں؟ آج جو بحثیں پیش آرہی ہیں، ”معارف“ کی آنکھیں ان پر ساہا سال پیشتر پڑ چکی تھیں، چنانچہ نکاح صغیرہ کے مسئلہ پر اس بل کے پیش ہونے سے پہلے ہی اپریل ۱۹۲۸ء کے رسالوں میں پوری بحث کی جا چکی ہے، آج موافق و مخالف جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ انہیں دلائل کا اعادہ ہے۔

۱۳ جولائی ۱۹۲۸ء کے پیغام صلح میں مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور کا ایک مضمون اس بل کی حمایت میں شائع ہوا ہے، جس میں قرآن پاک، حدیث، اور فقہ سے نکاح صغیرہ کے عدم جواز پر استدلال کیا گیا ہے، موصوف نے بحث مذکورہ کے مفید مطلب دلائل تو بہت کچھ لے لئے ہیں، مگر خلاف مطلب دلائل و شواہد کی تردید کی زحمت نہیں گوارا کی ہے، حالانکہ وہ بھی سامنے ہی موجود ہیں، افسوس ہے کہ ہمارے تجدید پسند ہر نئی چیز کو مخالف مذہب سمجھنے کے جرم کے مرتکب ہیں۔

کیا قرآن مجید سے نابالغ یتیم لڑکیوں کے نکاح کا جواز نہیں ثابت ہے؟ کیا نابالغ مطلق لڑکیوں کی عدت کا بیان نہیں مذکور ہے؟ اور طلاق و نکاح کو مستلزم نہیں ہے؟ کیا صحابہ کے طرز عمل سے اس کا اثبات نہیں ہوتا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ امام شافعی کے نزدیک یتیم نابالغ لڑکیوں کا نکاح مطلقاً ناجائز ہے؟ کیا ابن شہر مہ کی طرف یہ نسبت صحیح ہے، کہ نابالغ کا نکاح قطعاً ناجائز ہے، یا یہ صحیح ہے کہ اگر نابالغ کا بھی نکاح باپ کر دے، تو اس کو بلوغ

کے بعد حق فسخ حاصل ہوگا؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے، کہ ابن حزم کی کتنی شاذ رائیں ہیں، باایں ہمہ یہ صحیح ہے کہ شریعت میں نکاح میں اور طریقہ نکاح میں جو مصلحتیں اور حکمتیں رکھی گئی ہیں، وہ نابالغی کے نکاح میں پوری نہیں ہوتیں، اور اس لئے اخلاقی تدبیروں سے (نہ کہ قانون کے زور سے اور وہ بھی غیر اسلامی حکومت کے قانون کے زور سے) اس کو بند کرایا جائے، اور سب کچھ مان لینے کے بعد بھی کیا قرآن سے سن و سال کی تعیین بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ بل میں ہے، اور کیا یہ صحیح نہیں ہے، کہ بلوغ کی حد شخصی حالت پر موقوف ہے، سن و سال یہ نہیں۔

اس سلسلہ میں مولوی محمد علی صاحب جیسے وسیع النظر فاضل کے اس بیان کو پڑھ کر سخت حیرت ہوئی کہ:

معتبر احادیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ آپ (یعنی حضرت عائشہؓ) اپنی بڑی بہن اسماءؓ سے دس برس چھوٹی تھیں، اور حضرت اسماءؓ کی عمر اس وقت جب آنحضرت ﷺ نے مدینہ کو ہجرت کی، ستائیس سال تھی، اس لحاظ سے حضرت عائشہؓ کی عمر اس وقت جب آنحضرت ﷺ نے ہجرت سے ایک سال قبل ان سے شادی کی سولہ سال تھی۔ ع

غلطیہائے مضامین مت پوچھو
کیا حضرت عائشہؓ کے متعلق ان متعدد امور میں سے ایک بھی صحیح ہے؟ کیا ان معتبر احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا جاسکتا ہے، جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت عائشہؓ سے حضرت اسماءؓ صرف دس برس بڑی تھیں؟ ہجرت سے ایک سال پہلے نکاح ہونا ایک لفظی اشتباہ ہے۔

شاید مولوی صاحب موصوف کو اس غیر ذمہ دارانہ مضمون سے دھوکا ہوا ہے، جو حضرت عائشہؓ کے عقد نکاح کے متعلق اخبارات میں اور علیحدہ اشتہار کی صورت میں شائع ہوا ہے، جس میں مشکوٰۃ المصابیح کے مصنف شیخ ولی الدین خطیب کے رسالہ ”اکمال فی اسماء الرجال“ کے حوالہ سے حضرت اسماءؓ کے سنین و سال حیات کو جوڑ توڑ کر یہ ثابت کیا

گیا ہے، کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر سولہ برس تھی، حالانکہ یہ تمام تر غلط بلکہ جھوٹ ہے، اور تمام معتبر احادیث و اخبار و سیر اور مسلمات تاریخی کے خلاف ہے۔

(معارف جولائی ۱۹۲۸ء) (۱)

نابالغوں کے انسداد نکاح کا قانون منظوری کی آخری حد سے بھی گذر چکا، اور علماء اسلام کے بڑے طبقہ نے اس کے خلاف سخت احتجاجات کئے، جلسے ہوئے، تجویزیں ہوئیں، وفد گیا، عدم اطاعت قانون کا اعلان بھی ہو چکا، یہ گرما گرمی اور ہما ہمی مبارک لیکن کہنا یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس قانون سے اسی درجہ بیزاری تھی، تو وہ کون مسلمان ممبر تھا، جس نے اس قانون کو جو صرف ہندوؤں کے لئے پیش ہوا تھا، اپنے اوپر عائد کرنے کی خواہش کی؟ اگر مسلمانوں کی مرضی کے خلاف یہ تجویز تھی، تو چاہئے تھا کہ نہ تو کوئی مسلمان اس کا محرک ہوتا، نہ کوئی مسلمان اس کی تحقیقاتی کمیٹی کا رکن بنتا، اور نہ کوئی مسلمان عالم ہو یا غیر عالم، اس کے سامنے شہادت کے لئے حاضر ہوتا، اور شروع ہی سے ہر طرف سے مسلمان اس کا پورا مقابلہ کرتے کہ تحقیقات کا جو بھی نتیجہ نکلتا مسلمانوں کو اس کی حاجت نہ تھی۔

جب قانون کا ابتدائی مسودہ پیش ہوا ہے، ”معارف“ نے اسی دن سے موجودہ صورت میں اس کی مخالفت کی، اور نہ صرف مسودہ کی بلکہ ان لوگوں کی تحریروں کی پرزو بدلائل تردید کی، جنہوں نے مسودہ کی تصدیق کے لئے فقہ اسلامی میں بھی تحریف کی کوشش کی، اور اپنے مضامین میں نکاح نابالغہ کو ناجائز بتایا تھا، پھر زور استدلال میں حضرت عائشہؓ کی نابالغی کی عمر نکاح سے بھی انکار کر دیا تھا، بلکہ اس سلسلہ میں اہل بیت کی گالیوں تک معاملہ آیا، جس کا ایک حرف بھی اگر پبلک میں آتا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔
مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز
کیا ”پیغام صلح“ اپنے ”پیغام جنگ“ سے اب بھی باز نہ آئے گی۔

معارف نے اپریل ۱۹۲۸ء کے شذرات میں لکھا تھا:

”اس بے اعتدال کی ایک مثال یہ ہے کہ آج کل ہندوستان کی مجلس آئین میں کمسنوں کی شادی کے انسداد اور بلوغ کی مدت کی تعیین کا مسودہ قانون پیش ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس مسودہ قانون کے پیش کرنے والوں کی نیت اچھی ہے، اور ملک کی ایک معاشرتی اصلاح کی طرف یہ مبارک قدم ہے، لیکن کسی معاشرتی اصلاح کو جو بعض حالات میں انسانوں کے لئے رحمت کے بجائے زحمت کا موجب ہوتا ہے، کسی غیر سلطنت کی قوت سے جاری کرنا ملک کی اخلاقی طاقت کے زوال کے راز کو نمایاں کر رہا ہے، بعض خاص حالات کو مستثنیٰ کر کے عموماً کمسنی کی شادی خصوصاً وہ شادی جو باپ کے علاوہ دوسرے اولیاء اپنی سرپرستی میں انجام دیتے ہیں، قطعاً روک تھام کے لائق ہے، مگر یہ یاد رہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارے تمدن اور ہمارے مذہب، ہر ایک سے متعلق ہے، ایسے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے والی اصلاحوں کا غیر قومی سلطنتوں کے ذریعہ سے اصلاح کا مطالبہ گویا اس سلطنت کو آئندہ اپنی معاشرت، اپنے اخلاق، اپنے تمدن اور اپنے مذہب پر حملہ کرنے کی خود ترغیب دیتا ہے، کیا اس کے لئے آپ تیار ہیں۔“

اسی کے بعد تھا:

”جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کا قانون اس باب میں بجائے خود کامل ہے، ان کو اپنے قانون میں کسی خارجی اصلاح و تکمیل کی ضرورت نہیں، اور نہ ایسے مسودہ قانون کی ان کو حاجت ہے، جو ان کے مذہبی قانون کی وسعت کو کم اور زیادہ کرے، اگر ان کو کمسنی کی شادی کے رواج کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ کام علماء، واعظین، اسلامی انجمنوں اور رسالوں، اور اخباروں سے لے سکتے ہیں، گو یہ راستہ درپیش ہے، مگر خطرات

سے پاک ہے۔“

اس کے بعد پھر جولائی ۱۹۲۸ء کے شذرات اور مقالہ میں، پھر جنوری اور فروری ۱۹۲۹ء کے معارف کے شذرات اور مضامین میں اس پر بحثیں جاری ہیں، ہم نے اسی زمانہ میں بعض علماء اور مسلمان اخباروں کو اس فننہ کے روک تھام کی طرف توجہ دلائی، مگر چونکہ پبلک میں جوش و بیجان تھا، اس لئے ادھر توجہ کی ضرورت نہ سمجھی گئی، اور بالآخر وہ پر جوش وقت آیا جب اخبارات کے صفحے اس بحث کے لئے خالی کرنے پڑے۔

میرا مسلک اس مسئلہ میں یکساں اور بالکل صاف ہے، نابالغوں کا نکاح میرے نزدیک شرعاً جائز ہے، لیکن بعض خاص حالتوں کو چھوڑ کر عام طور سے قرآن پاک اور احادیث کے اشارات یہ ظاہر کرتے ہیں، کہ عدم بلوغ کی حالت میں بلا کسی خاص سبب کے نکاح کرنا مناسب نہیں، فروری ۱۹۲۹ء کے معارف کے مضمون (نوشتہ مولوی ریاست علی ندوی) میں اس کے وجوہ دیدیئے گئے ہیں۔

اسی زمانہ میں میرے اور مولوی یعقوب صاحب نائب صدر مجلس آئین ورکن مجلس تحقیقات نکاح نابالغہ کے درمیان مراسلات جاری رہے، میں نے ان کو یہی لکھا ہے کہ میرے نزدیک نکاح نابالغہ جائز ہے، لیکن ہر حال میں مستحسن نہیں (افسوس ہے کہ انگریزی ترجمہ میں غیر مستحسن کا ترجمہ قابل نفرت کر دیا گیا ہے جو صحیح نہیں) اور قرآن وحدیث سے اس کے وجوہ لکھے، پھر احمدی جماعت کو ہم خیال بنانے کے لئے خود مولانا محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور کو ایک خط لکھا، اور اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے جواب دیا کہ ان کے اصل انگریزی مضمون میں ”عدم جواز“ کا لفظ نہیں۔

بہر حال اب سوال یہ پیش تھا کہ یہ قانون کی صورت میں شرعاً پیش کیا جاسکتا ہے، یا نہیں؟ اس سے پہلے یہ خاکسار ہندوستان کے چند مشاہیر علماء یوپی کونسل کی مقرر کردہ مجلس نکاح و طلاق کے ممبر تھے، اس میں یہ بحث تھی کہ نکاح و طلاق کی رجسٹری، مسلمانوں کے مقدمات و معاملات کے مصالح کے لئے مناسب تو ہے، مگر کیا اس قانون کو جبری کر سکتے

ہیں یا نہیں؟ اکثر تعلیم یافتہ ممبر اس کے جبری کرنے کے حامی تھے، ایک اہلحدیث عالم ممبر بھی ان کے ساتھ تھے، شیعہ علماء بالکل مخالف تھے، اہلسنت علماء میں بریلی کے نمائندے گوگو کے بعد بھی مخالف رہے، باقی مولانا کفایت اللہ صاحب، مولانا قطب الدین، عبدالوالی صاحب فرنگی محلی اور خاکسار نے علحدہ رپورٹ لکھی، جس میں یہ اصول سامنے رکھا کہ اس قسم کی اصلاحات کو قانوناً نافذ کرنے کی صورت یہی ہے کہ حنفی تصریحات کے مطابق مسلمان والی یا قاضی اگر غیر اسلامی سلطنت کی طرف سے مقرر ہو تو اس کے حکم سے یہ اصلاحات جاری ہو سکتی ہیں، اور تعزیرات قبول کی جاسکتی ہیں، چنانچہ اس اصول کے تحت میں یہ رپورٹ لکھی گئی، اور ہم تینوں نے دستخط کئے۔

اب جب یہ ”شاردا بل“ سامنے آیا، تو میں نے اسی اصول کی نظر سے اس کو دیکھا، اور جناب مولانا کفایت اللہ صاحب کو خط لکھ کر اپنے خیال سے مطلع کر دیا، اور اسی اصول کے تحت میں مولوی محمد یعقوب صاحب کے جواب میں لکھا کہ دو شرطوں کے ساتھ اس قانون کے ساتھ ہم موافقت کر سکتے ہیں:

۱۔ نفس نکاح، عدم بلوغ کے جواز اور اس کے لوازم ولدیت، ترکہ اور وراثت وغیرہ کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے۔

۲۔ ہندوستان میں ایک قضاء اسلامیہ ہو، اور اس کے ذریعہ سے یہ قانون آئے، مجلس نے پہلے دفعہ تو قبول کی، مگر دوسری نہیں۔

اس گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی اسلامی قانون میں کسی قسم کی کمی بیشی، خواہ وہ اصلاح ہی کیوں نہ ہو، اور نیک نیتی ہی سے کیوں نہ ہو، براہ راست کسی غیر اسلامی سلطنت کے حکم اور کسی ایسی مجلس کی اکثریت سے جو مسلمان نہ ہو، ہم اپنی مرضی سے منظور نہ کریں گے، اور اس اصول کی خاطر ہر طرح لڑنا ہمارا حق ہے۔

لیکن ایک سوال نہایت اہم ہے، کہ موجودہ حالت محکومی میں بلکہ خوش آئند عہد سوراج میں بھی مسلمانوں کے مذہبی اصلاحات اور مسلمانوں کی ملکی وزمانی مصالح کی

حفاظت کے لئے مکروہ و مباح و مستحسن امور میں یا ان امور میں جن میں اسلام نے تعزیر یا وضع قانون یا فیصلہ کا حکم امام و امیر کو دیا ہے، تعزیر و وضع کی جائز صورت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ جہاں سوراج کے لئے لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو اور خصوصاً سیاسی علماء اور تمام سیاسیوں کو اس پر غور کرنا، اور اس کے لئے راہ نکالنا نہایت ضروری ہے، اور جب تک اس کی راہ نہ نکلے گی، مسلمانوں کا قومی و مذہبی نظام اس ملک میں نہ محفوظ ہے، نہ قابل ترقی ہے، یہ کیوں نہ ہو کہ آج مسلمان جہاں نہرو رپورٹ اور سوراج میں متعدد دفعات کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کا یہ مطالبہ بھی ہو کہ آئندہ حکومت میں مسلمانوں کے خالص مذہبی اور شخصی قوانین کی حفاظت، ترقی، اصلاح اور استحکام کے لئے ان کا مستقل نظام منظور کیا جائے، اور اس کے لئے ایک قابل عمل تجویز کا خاکہ بنا کر پیش کیا جائے۔

جمعیتہ العلماء کلکتہ کے خطبہ صدارت میں اس خطرہ کی طرف میں نے حضرات علماء کو متوجہ کیا تھا:

”ہندوستان کے ہر طبقہ کے مسلمانوں کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہئے کہ آئندہ ہندوستان کی جو شکل و صورت بھی ہو، بہر حال یہاں کی حکومت اسلامی نہ ہوگی، بہتر سے بہتر جو صورت خیال میں آسکتی ہے، وہ ایک متحدہ جمہوریت کی ہے، اس لئے ہر حال میں مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگا کہ اپنے قومی و مذہبی ضروریات کے اپنے آپ کفیل ہوں، اور یہی ضرورت بعینہ اس وقت بھی ہے، مسلمانوں کی اسلامی و مذہبی تعلیم ان کے مدرسے ان کی مسجدیں، ان کے اوقاف، ان کے نکاح و طلاق، وراثت وغیرہ کے قوانین و مسائل خاص محکموں کے محتاج ہیں، اور آئندہ رہیں گے۔....“

علیٰ ہذا القیاس اسی کے ماتحت نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے محکمے ہوں، دارالافتاء ہوں، جہاں سے جدید ضروریات کے متعلق فتوے صادر ہوں۔“

اس سلسلہ میں مولانا عمر دراز بیگ صاحب مراد آبادی نے ایک مضمون چھپوایا، جس میں یہ تحریک کی ہے کہ مجلس آئین میں اب علماء ممبر ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ قانون انتخاب کے مطابق غریب علماء کھڑے بھی ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا اس صورت حال پر غور کیا جاسکتا ہے کہ مجلس آئین کے ساتھ خاص مذہبی امور و مسائل و اصلاحات کے لئے مسلمان اکابر اور علماء کی ایک الگ مجلس ہو، اور اس کے فیصلہ کردہ قوانین و فتاویٰ کی منظوری کے بعد نافذ العمل ہوں۔

مسلمان ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ اپنا نظام نامہ خود بنا کر اس وقت کیوں پیش نہیں کرتے؟ جمعیۃ العلماء اس طرف قدم کیوں نہیں بڑھاتی، اور اس کے قبول و منظوری کے لئے پوری کوشش اور جدوجہد نہیں کرتی، اور اس کے لئے مسلمان پبلک کو آمادہ نہیں کرتی؟ آسمان کو دیکھ کر موسم کے انقلاب کی پیش گوئی اگر جائز ہے، تو موجودہ حالات کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی تدبیر اختیار نہیں کی گئی، تو مسلمانوں کی ممتاز ہستی اس ملک میں قائم نہیں رہ سکتی۔

یہ وقت صرف ہنگامی شور و غل کا نہیں، اصول پر زور دینے کا ہے، ہماری حالت اس دائم المریض بیمار کی ہے جس کو دورہ کی بیماری ہو، کہ جب دورہ پڑتا ہے، تو ہائے وہو سب کچھ ہے، اور جب اس میں تخفیف ہوگئی، تو پھر اپنی صحت سے تغافل ہے، ایسا بیمار کیا اچھا ہو سکتا ہے؟

اوپر کی سطروں کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، کہ ۱۲ نومبر کارون نامہ ملت آیا، مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب نائب امیر شریعت بہار کی اس قسم کی تجویز نظر سے گذری، حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان اراکین مجلس آئین اور دوسرے معتدل سیاستین اس قسم کی کسی اسلامی نظام کو منظور کرا دیں، تو بڑی بات ہو۔ (معارف ماہ نومبر ۱۹۲۹ء) (۱)

سید العلماء کا اعلان رجوع اور حکیم الامت کی تبریک و تحسین

راہ سلوک میں آ کر ایک مخلص سالک کی نظر اپنے نفس و اعمال پر محاسبانہ اندازہ سے پڑنے لگتی ہے، وہ اپنے حال ہی کا نہیں بلکہ ماضی کا بھی جائزہ لے ڈالتا ہے تاکہ جہاں کہیں کوئی کورس نظر آئے اس کی تلافی کر سکے، اور ماضی کے دامن پر اگر کہیں کوئی داغ دھبہ پڑ گیا ہو تو اسے دھو ڈالے، اس دور کے سید السالکین کو بھی اس مرحلہ سے گذرنا پڑا اور تلافی مافات کی فکر ان پر بھی غالب آ کر رہی، ادھر شیخ سے والہانہ محبت نے مسلک شیخ کو اس درجہ محبوب بنا دیا کہ اس کی خاطر ہر ایثار و قربانی کی امتگ خود بخود دل میں پیدا ہونے لگی، چنانچہ حکیم الامت کے کسی اشارے کنایہ کے بغیر، از خود اپنے احساس سے مجبور ہو کر، حضرت والا نے ”رجوع و اعتراف“ کے نام سے جنوری ۱۹۳۳ء کے معارف میں ایک تحریر شائع فرمائی جو ان کے اسی حال کی ترجمان ہے، جس میں بنتلا ہو کر خسرو بے ریا کہہ اٹھا تھا۔

خلق میگوید کہ خسرو عشق بازی می کند

آرے آرے میکنم باخلق عالم کار نیست

وہ تحریر دلپذیر یہ ہے، ذرا دل و دماغ کی یکجائی اور یک سوئی کے ساتھ ملاحظہ

ہو، تاکہ اس حال عالی کا فیضان آپ پر بھی ہو سکے۔

رجوع و اعتراف

”میری پیدائش صفر ۱۳۰۲ھ میں ہوئی اور اب یہ محرم ۱۳۶۲ھ شروع ہو گیا یعنی میری عمر نے زندگی کے ساٹھ مرحلے طے کر لئے، میری تحریر کا آغاز ۱۹۰۲ء سے ہوا ہے اور اب ۱۹۴۳ء!! جس کے معنی یہ ہیں کہ میری تحریری عمر نے چالیس سال پورے کئے، جب اس پر نظر جاتی ہیں کہ اس ساٹھ سال کی زندگی میں کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں اور کیسی کیسی لغزشیں پیش آئی ہوں گی تو دل بے اختیار پکارا ٹھتا ہے ع

از کردہ ناصواب یا رب توبہ

تحریری زندگی کے چالیس سال پورے ہو گئے، یاد نہیں کہ ان چالیس برسوں میں قلم نے کیا کیا لکھا اور کہاں کہاں غلطی کی۔ اتباع حق کے بجائے اتباع ہوئی کے موقعے کہاں کہاں پیش آئے اور اب بھی اپنی موجودہ حالت پر بزبان حال یہ صدائے غیب آتی ہے۔

چہل سال عمر عزیزت گذشت

مزاج تو از حال طفلی نہ گذشت

کتابوں اور مضمونوں کے ہزار ہا صفحات اتنے دنوں میں سیاہ ہو گئے، کہا نہیں جاسکتا کہ کہاں کہاں حق کا ساتھ چھوٹا ہے اور کس باطل کی تائید میں قلم نے لغزش کی ہے، جس سے اتباع حق کے بجائے اتباع ہوئی کا ارتکاب ہوا ہو، بندہ ہر حالت میں قصور وار ہے، خطا و نسیان اس کا خمیر ہے اور اس کا علم و عمل کی لغزش گاہوں سے ٹھیک ٹھیک بچ نکلنا بہت مشکل ہے، اس لئے یہ خاکسار پچھداں علی الاعلان اپنی ان تمام غلطیوں سے جو دانستہ

و نادانستہ حق کے خلاف ہوئی ہوں، صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف اور اپنی ہراس رائے سے جس کی سند کتاب و سنت میں نہ ہو، اعلان برأت کرتا ہے، و ما توفیقی الا باللہ۔

مذہبی مسائل کی تحقیقات میں میرا یہ عمل رہا ہے کہ عقائد میں سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے مسلک سے غلطی نہ ہو، البتہ فقہیات میں کسی ایک مجتہد کی تقلید تمامہ نہیں ہو سکی بلکہ اپنی بساط بھر دلائل کی تنقید کے بعد فقہاء کے کسی ایک مسلک کو ترجیح دی ہے، لیکن کبھی کوئی ایسی رائے اختیار نہیں کی جس کی تائید ائمہ حق میں سے کسی ایک نے بھی نہ کی ہو، خصوصیت کے ساتھ مسائل کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہم کی تحقیقات پر اکثر اعتماد کیا ہے۔ (۱)

ایسا بھی دو چار دفعہ ہوا ہے کہ ایک تحقیق کے بعد دوسری تحقیق سامنے آئی ہے اور اپنی غلطی ظاہر ہوئی ہے تو بعد کے ایڈیشن میں اس کے مطابق تبدیلی کر دی ہے (۲) مثلاً: معراج بحالت بیداری و بے جسم ہونے پر قرآن پاک سے صحیح استدلال مجھے پہلے نہ مل سکا اور بعد کو اللہ تعالیٰ نے توفیق سے صحیح دلیل سمجھا دی تو دوسرے ایڈیشن میں اس کو بڑھا کر مقام کی تصحیح کر دی، اسی طرح فنائے نار کے مسئلہ میں پہلے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی پیروی میں کچھ لکھ گیا، بعد کو جمہور کی رائے کا اضافہ کر کے دونوں کے دلائل کی تشریح کر دی اور اب مجدد اللہ کہ اس باب میں جمہور ہی کے مسلک کا حق ہونا سمجھ میں آ گیا، و ما توفیقی الا باللہ۔

مسئلہ تصاویر کے متعلق میں نے ۱۹۱۹ء میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں ذی روح کے فوٹو لینے یعنی عکسی تصویر کشی اور خصوصاً نصف حصہ جسم کی فوٹو کا جواز ظاہر کیا تھا، اس سلسلہ میں بعد کو ہندوستان اور مصر کے بعض علماء نے بھی مضامین لکھے جن میں سے بعض میرے موافق ہیں اور بعض میرے مخالف، لیکن بہر حال اس بحث کے سارے پہلو سامنے آ گئے ہیں، اس لئے سب کو سامنے رکھ کر اب اس سے اتفاق ہے کہ صحیح یہی ہے کہ امر اول دستی (۱) فقہیات میں حضرت والا کا یہی مسلک ابتداء سے آخر تک قائم رہا۔

(۲) یہی باتیں تو دلیل ہیں اس امر کہ حضرت والا ”مرتبہ نفس“ کے مرحلہ سے ہمیشہ برتر و بالا رہے۔

تصویر کی طرح ناجائز ہے اور امرِ ثانی کا کھینچنا ناجائز اور کچھوانا باضطرار جائز اور دھڑکا بغیر سر اور چہرے کے دونوں جائز! پوری تفصیل آئندہ لکھی جائے گی، انشاء اللہ تعالیٰ۔ (۱)

زیوروں میں زکوٰۃ کے وجوب اور عدم وجوب کے مسئلہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف رہا ہے، روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عدم وجوب کی قائل تھیں، سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں ان کے اس مسلک کی تشریح میرے قلم سے کچھ اس انداز سے نکلی ہے جس سے اس مسئلہ میں ان کی اس رائے کی تائید ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ ایک صاحب علم نے بڑی خوبی سے اس کا جواب بھی ایک رسالہ میں لکھا ہے جو شائع ہو چکا ہے، (۲) اس لئے اس غلط فہمی کو دور کر دینا ہے اور کہہ دینا ہے کہ میں زیوروں میں جمہور کے فیصلہ کے مطابق زکوٰۃ کے وجوب کا قائل اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں انشاء اللہ اس کی تصحیح بھی ہو جائے گی۔

یہ باتیں کسی معترض کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے لکھ رہا ہوں (۳) اور دعا کرتا ہوں کہ بارالہا! مجھے صراطِ مستقیم پر قائم رکھ اور جب کبھی تقاضائے بشری سے مجھ سے غلطی ہو تو مجھے متنہ اور معاف فرما اور مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ راہِ صواب دکھا، ”ربنا اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا..... و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا أنت مولانا۔“ (۴)

اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا ہو جس نے میری وجہ سے ان مسئلوں میں میری رائے اختیار کی ہو تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس میرے رجوع اور تصحیح کے بعد اپنی غلطی

(۱) معلوم نہیں کہ تفصیل لکھی جا سکی یا نہیں لیکن جو کچھ تحریر فرما دیا گیا اس میں تصویر کے مسئلہ میں پر پہلو سے حادی فتویٰ مل گیا۔

(۲) اپنے ناقد کا ذکر اس خندہ پیشانی اور قدر شناسی کے ساتھ سلیمان پاک نہاد ہی کے قلم سے پڑھنے میں آئے گا، ورنہ اور حضرات کی کتابوں میں اس مرحلہ میں طالب علمانہ شان اور عالمانہ زبان کی تقصیر صاف نظر آئے گی۔

(۳) یہ ہے حقیقت حال جو طاری تھی۔ (۴) یہ ہے رنگِ عبد ہریت جو پختہ سے پختہ ہوتا چلا گیا۔

سے رجوع کر لے اور صحیح امر اختیار کرے، علمائے سلف میں اپنی رائے سے رجوع اور ترجیح اور قولِ ثانی کا عام رواج رہا ہے، یہ انہی کا اتباعِ حق ہے۔ والحق أحق ان يتبع، والسلام علی من اتبع الهدی۔“

سبحان اللہ! اتباعِ حق کا کیسا حق ادا فرمایا، آخرت میں اس اظہارِ حق پر جو کچھ انعام و اکرام ملے گا وہ تو ملے ہی گا، مگر دنیا میں بھی اہل نظر کی نگاہ میں حضرت والا کا رتبہ کس قدر عالی ہو گیا، وہ خلف میں سلف کی تصویر بن کر نمایاں ہو گئے۔

شیخ کی تبریک و تحسین

اس اعلان ”رجوع و اعتراف“ کے ساتھ معارف کا ایک رسالہ حضرت والا نے اپنے شیخِ معرفت آگاہ کی خدمت میں بھی بھیجا، حضرت شیخ کے قلبِ مبارک پر اس تحریر کا بڑا اثر ہوا، اپنی عادت و مزاج کے خلاف پہلی اور آخری مرتبہ اپنے خلیفہ ارشد کی مدح میں چند اشعار لکھ کر بھیجے، ان میں قلبِ سلیمان کی تنویر اور معرفت آگاہی کی تصدیق فرمائی اور خوب خوب تحسین و آفرین کی ہے، ساتھ ہی اپنی کتابوں کی نظر ثانی کا بھی مشورہ دیا ہے کہ یہ خود شیخ کا بھی طریقِ عمل تھا۔

اس نظم کا آغاز آیات قرآنی کے جن جواہر پاروں سے کیا گیا ہے اس کے بعد کا ایک شعر مثنوی معنوی سے ماخوذ ہے، اور اس میں ”تصرف لیسیر“ کے بعد ذاتِ سلیمانی پر چسپاں کیا گیا ہے، بقیہ اشعار اور نظم کے کل عنوانات حکیم الامت ہی کے قائم کئے ہوئے ہیں، اس ضروری تعارف کے بعد وہ اشعار ملاحظہ ہوں۔

اغتراف (یعنی اخذ اعلان) از اعتراف (یعنی رجوع سلیمان)

لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (۱)

اقتباس ترغیب دلپذیر، از مثنوی رومی بتصرف لیسیر

(۱) یعنی عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ حضرت سلیمان کے اس عمل (رجوع) کو اپنے لئے شیخ ہدایت بنائیں اور

ایسے اعمالِ حق و صداقت کی حرص پیدا کریں۔

از سلیمان گیر اخلاص عمل داں توندوی را منزہ از دغل (۱)
اے دلت معمور از اسرارِ حق اے دلت مخمور از آثارِ حق

بشارت

اے دلت پر نور از انوارِ حق اے دلت مسرور از اخبارِ حق

دعا

صد مبارک باد ایں اظہارِ حق صد مبارک باد ایں اقرارِ حق

مشورہ

لیک باشد این طریق نفع خاص کہ بہ اہل علم دار اختصاص
سعی نفع عام ایجا واجب است آنکہ نافع بہر ہر طالب است

تفسیر نفع عام

در کلام خود نظر خود کردنی یا کہ نقادے بدست آوردنی (۲)
ہمچنان کردم بہ تالیفات خویش صرف ہم کردم پے اوقد خویش

معذرت

گرچہ ناظم نیستم ابیات را نثر کردم لیک این جذبات را
مقصد من خیر خواہی است و بس بوکہ بارغبت فتد در گوش کس
اشرف علی ۲۷ محرم ۱۳۶۱ھ

(۱) اصل شعر یہ ہے۔

از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را داں منزہ از دغل

(دفتراول مثنوی معنوی)

(۲) حضرت والا فرماتے تھے کہ اس نصیحت کے مطابق سیرۃ النبی کی نظر ثانی کی گئی، مگر بجز ان دو مسائل کے جن کا ذکر خود اعلان رجوع میں آچکا کوئی بات قابل ترمیم و تصحیح نظر نہیں آئی۔

رسالہ اہل سنت والجماعت کی بھی نظر ثانی فرمائی تھی، اور کچھ ترمیم و ترمیم کے بعد اس کو دوبارہ کراچی کے دوران قیام میں مکتبہ الشرق میں چھپوایا تھا۔

ان اشعار کو ایک بار نہیں بار بار پڑھئے اور محسوس کیجئے کہ شیخ کے آئینہ خاطر میں
باطن سلیمانی کا کیسا نقش اتر آیا ہے کہ اسی کے کیف نظارہ سے ہشتاد سالہ شیخ کے جذبات
متحرک ہو گئے اور زبان ترم ریز ہو گئی ہے۔

جہاں تک اپنی نگاہ کی پہنچ ہے نظر نہیں آتا کہ حسام الدین چلی رحمة اللہ علیہ (۱)
کے بعد یہ سعادت حضرت والا کے سوا کسی اور کو نصیب ہوئی ہو کہ شیخ وقت نے اپنے مسرت شد
کی مدح میں بے ساختہ اشعار کہے ہوں، اللہ کی دین ہے کہ سید ذی جاہ کا اعتبار علم و معرفت
کی اقلیموں میں یکساں قائم رہا، ادھر علامہ شبلی اور ادھر عارف تھانوی سے تحسین و آفرین
پائی!

ولیس علی اللہ بمستنکر۔ أن یجمع العالم فی واحد

(۱) مثنوی کے دفتر ششم کا آغاز ہی مولانا روم نے اس تمہید سے فرمایا ہے۔

اے حیات دل حسام الدین بے میل می جوشد بقسم سادے
گشت از جب جو تو علامہ در جہاں گرواں حسامی نامہ
پیش کش بہر رضایت فی کشم در تمام مثنوی قسم ششم

(۲) تذکرہ سلیمان، غلام محمد بی، اے عثمانیہ، ص ۱۴۵ تا ۱۵۱۔

علامہ سید سلیمان ندوی کا مسلک

[مذہبی مسائل کی تحقیقات میں میرا یہ عمل رہا ہے کہ عقائد میں سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے مسلک سے علحدگی نہ ہو، البتہ فقہیات میں کسی ایک مجتہد کی تقلید بتامہ نہیں ہو سکی بلکہ اپنی بساط بھر دلائل کی تنقید کے بعد فقہاء کے کسی ایک مسلک کو ترجیح دی ہے، لیکن کبھی کوئی ایسی رائے اختیار نہیں کی جس کی تائید ائمہ حق میں سے کسی ایک نے بھی نہ کی ہو، خصوصیت کے ساتھ مسائل کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہم کی تحقیقات پر اکثر اعتماد کیا ہے۔

ایسا بھی دو چار دفعہ ہوا ہے کہ ایک تحقیق کے بعد دوسری تحقیق سامنے آئی ہے اور اپنی غلطی ظاہر ہوئی ہے تو بعد کے ایڈیشن میں اس کے مطابق تبدیلی کر دی ہے مثلاً: معراج بحالت بیداری و بہ جسم ہونے پر قرآن پاک سے صحیح استدلال مجھے پہلے نہ مل سکا اور بعد کو اللہ تعالیٰ نے توفیق سے صحیح دلیل سمجھا دی تو دوسرے ایڈیشن میں اس کو بڑھا کر مقام کی تصحیح کر دی، اسی طرح فنائے نار کے مسئلہ میں پہلے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی پیروی میں کچھ لکھ گیا، بعد کو جمہور کی رائے کا اضافہ کر کے دونوں کے دلائل کی تشریح کر دی اور اب بجز اللہ کہ اس بات میں جمہور ہی کے مسلک کا حق ہونا سمجھ میں آ گیا، و ما توفیقی الا باللہ۔]

مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء

کے

مقاصد

- ۱۔ دور حاضر کے پیدا کردہ نئے مسائل نیز وہ قدیم احکام و مسائل جو بدلے ہوئے عالمی یا ملکی حالات میں از سر نو غور و خوض کے محتاج ہیں ان پر اجتماعی غور و خوض اور شرعی فیصلہ کی کوشش کرنا اور امت مسلمہ کو ان فیصلوں سے واقف کرانا۔
- ۲۔ دور حاضر میں جن مسائل اور سوالات پر سنجیدہ بحث و تحقیق کی ضرورت ہے ان کی فہرست سازی کرنا اور ان مسائل و سوالات پر محقق علماء و فقہاء اور باصلاحیت و حوصلہ مند فضلاء مدارس و جامعات سے کتابیں اور مضامین لکھوانا اور انہیں مختلف زبانوں میں شائع کرانے کی کوشش کرنا۔
- ۳۔ اسلام کی جن تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں یا اعتراضات کئے جاتے ہیں ان موضوعات پر اطمینان بخش لٹریچر تیار کرنا اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ اسے پھیلانے اور عام کرنے کی کوشش کرنا۔
- ۴۔ پوری دنیا اور خصوصاً عالم عربی اور عالم اسلامی میں فقہ اور شریعت کے بارے میں جو تحقیقی ادارے یا فقہ اکیڈمیاں ہیں، ان کے سیمیناروں، کانفرنسوں اور تحقیقی کاموں سے واقف رہنے اور ان سے علمی رابطہ رکھنے کی کوشش کرنا اور ہندوستان کے ممتاز فقہاء و علماء کو ان سے واقف کرانے کی کوشش کرنا۔
- ۵۔ اسلام کے عائلی قوانین (نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ) کے بارے میں ایسی

کتابیں اور مضامین تیار کرنا جن میں ان قوانین کی بھرپور وضاحت ہو، ان پر کئے جانے والے اعتراضات و شبہات کے اطمینان بخش جوابات ہوں، اور دوسرے عائلی قوانین سے ان کا موازنہ بھی کیا گیا ہو۔

۶۔ ہندوستان کی اعلیٰ عدالتوں (سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ) کے مسلم پرسنل لا کے بارے میں دئے گئے مخالف شریعت فیصلوں کا قانونی اور شرعی جائزہ تیار کرنا اور اسے شائع کرانے کی کوشش کرنا۔

۷۔ دارالافتاء ندوۃ العلماء میں آنے والے اہم اور تحقیق طلب سوالات و مسائل کا تحقیقی جواب تیار کرنا۔

۸۔ دارالعلوم ندوۃ کے طلبہ میں فقہی ذوق و مزاج کو پروان چڑھانے کے لئے اہم فقہی موضوعات پر محاضرات، مقابلے، مذاکرے منعقد کرنا۔

۹۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کم از کم دو ہونہار فضلاء جن کی فقہ و افتاء میں اچھی صلاحیت ہو، انہیں معقول اسکالرشپ کے ساتھ تصنیفی تربیت کے لئے منتخب کرنا، اور ان سے فقہی موضوعات پر علمی و تحقیقی کام لینا تاکہ مستقبل میں وہ فقہی و شرعی موضوعات پر بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔

۱۰۔ مذکورہ بالا مقاصد کو بروئے کار لانے کے لئے مختلف اقدامات کرنا، پروگرام بنانا، سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کرنا، اسٹڈی گروپ تشکیل دینا، ورکشاپ منعقد کرنا، وغیرہ۔