

فہم حدیث اور فقہائے امت

(۲)

فقہائے احناف اور فہم حدیث

فہم حدیث کی اس روایت کو فقہائے احناف نے آگے بڑھایا اور اپنی آرا میں جا بجا مذکورہ عقلی اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے اس طریقے کو مزید واضح اور منقح کیا ہے۔

فہم کلام کے عقلی قواعد

کلام کے داخلی قرائن کا لحاظ

ایک اچھے کلام کے اجزا کے مابین باہم گہرا ربط پایا جاتا ہے اور بعض اجزا تقابلی، تمثیلی یا اس طرح کے دوسرے اسالیب کے تحت دیگر اجزا کی توضیح و تعیین میں معاون ہوتے ہیں۔ احناف کے ہاں اس اصول کا لحاظ واضح طور پر ملتا ہے۔

۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آگاہ رہو، نہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے
الا لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عہد
فی عہدہ۔“
میں قتل کیا جائے گا اور نہ کوئی ذمی۔“

شوافع کے نزدیک اس حدیث کی بنیاد پر مسلمان کو کسی بھی کافر کے بدلے میں، چاہے وہ حربی ہو یا ذمی، قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ اس روایت میں کافر سے مراد حربی کافر ہے اور اس کی دلیل جملے کا یہ حصہ ہے: ”ولا ذو عہد“

۴۴ ابوداؤد، کتاب الدیات۔

فسی عہدہ۔ روایت کا مفہوم یہ ہوا کہ کافر کے بدلے میں نہ کسی مسلمان کو قتل کیا جائے اور نہ کسی ذمی کو۔ اس تقابل ہی سے واضح ہے کہ کافر کا لفظ عام نہیں، بلکہ اس سے مراد حربی کافر ہے، ورنہ حدیث کا مطلب یہ بنے گا کہ کافر حربی ہو یا ذمی، اس کے بدلے میں کسی مسلمان یا ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ ذمی کے بدلے میں ذمی کو قتل نہ کرنے کی کوئی دلیل ہے اور نہ فقہاء میں سے کوئی اس کا قائل ہے۔^{۴۵}

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگ منیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور مسائل پوچھتے: ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خیال نہیں رہا اور میں نے قربانی سے پہلے ہی سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا، چلو اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک اور آدمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خیال نہ رہا اور میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا، چلو اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس دن جس نے بھی آپ سے کہا کہ میں نے فلاں کام پہلے یا بعد میں کر لیا ہے، آپ نے اس سے یہی کہا: 'افعل ولا حرج' (کر لو، کوئی حرج نہیں)۔

شوافع کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ارکان حج کی ترتیب خراب کر دی تو اس پر کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن احناف کے نزدیک یہاں حرج کی نفی کا مطلب کفارہ کی نفی نہیں، بلکہ گناہ کی نفی ہے اور اس کی دلیل خود اس روایت کے تفصیلی الفاظ میں موجود ہے۔ ابوداؤد میں آپ کا ارشاد ان الفاظ میں منقول ہے:

لا حرج، لا حرج، الا علی رجل افترض
عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلک
الذی حرج وھلک۔
”کوئی حرج نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ حرج تو بس
اس شخص پر ہے جس نے زیادتی کرتے ہوئے کسی
مسلمان کی آبرو پر ہاتھ ڈالا۔ دراصل وہی شخص ہے جو
حرج میں پڑا اور ہلاک ہوا۔“^{۴۶}

اس سے معلوم ہوا کہ یہاں حرج کی نفی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے والے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

۳۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ
ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا
يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته
الى ما هاجر اليه۔
”اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو بس وہی
ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ سواگر کسی نے کوئی دنیاوی
مفاد حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی
کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو اسے وہی ملے گا جس
کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔“^{۴۷}

۴۵ الجصاص، ابوبکر احمد بن علی: احکام القرآن، لاہور: سہیل اکیڈمی، ج ۱، ص ۱۴۲۔

۴۶ ابوداؤد، کتاب المناسک، باب فی من قدم شیئاً قبل شئى فی حجه، حدیث ۲۰۱۴۔

۴۷ نفس المصدر، حدیث ۴۰۱۵۔

شواہغ کے نزدیک وضو کی صحت کے لیے نیت ضروری ہے، چنانچہ انھوں نے اس حدیث کا مفہوم یہ مراد لیا ہے کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اعمال کی فقہی صحت و عدم صحت سے نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں قبول ہونے یا نہ ہونے سے ہے، کیونکہ اس کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو مثالیں بیان کی ہیں، وہ اسی نوعیت کی ہیں۔^{۴۹}

حدیث کے موقع و رود کا لحاظ

کلام کے صحیح فہم میں موقع کلام اور اس کے سیاق و سباق کا لحاظ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ بہت سی دلائل ایسی ہوتی ہیں جو کلام کے الفاظ سے نہیں، بلکہ سیاق و سباق اور ماحول سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ احناف کی آرا میں اس کی مثالیں دیکھیے:

۱۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ انھوں نے ایک عورت سے شادی کی، لیکن بعد میں ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نے تو تم دونوں میاں بیوی کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ عقبہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: ”اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دو“^{۵۰}۔

امام احمد نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ رضاع کے معاملے میں ایک عورت کی شہادت بھی معتبر ہے یعنی اگر ایک عورت یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں شخص کو بچپن میں دودھ پلایا تھا تو اس سے ان کے مابین حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن جمہور فقہانے موقع کلام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس استدلال کو قبول نہیں کیا۔ روایت سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن حارث کو اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا حکم کسی قانونی فیصلے کے طور پر نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ایک حکیمانہ ہدایت تھی جس کی وجہ احتیاط کے علاوہ یہ تھی کہ ایک تو اس عورت کی بات سے خود عقبہ کے دل میں ایک قسم کا شبہ آ گیا تھا جو ظاہر ہے ازدواجی زندگی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسے مواقع پر لوگ بھی باتیں بنانے سے بچنے نہیں رہتے۔ چنانچہ آپ نے عقبہ سے فرمایا: ”کیف وقد قیل؟“ ”تم کیسے اس کو اپنے پاس رکھو گے، جبکہ ایسی شے والی بات کہہ دی گئی ہے؟ اب تم اس کو اپنے سے جدا کر دو۔“^{۵۱}

۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہایت خوشی کی حالت میں ان کے پاس آئے اور کہا، اے عائشہ، تمہیں پتا چلا کہ مجز مد لہی میرے پاس آیا اور اسامہ اور زید دونوں ایک چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے صرف پاؤں ننگے تھے۔ مجز نے ان کے پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ قدم ایک دوسرے سے ہیں۔ (یعنی یہ باپ بیٹا ہیں^{۵۲})۔

۴۸ بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف كان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ۱۔

۴۹ لکشمیری، محمد نور شاہ: فیض الباری، لاہور: المطبعة الاسلامیة السعودیة، ۱۹۷۸ء، ج ۱، ص ۹۔

۵۰ بخاری، کتاب العلم، باب الرحلة فی المسالة النازلة، حدیث ۸۸۔

۵۱ ابن حجر: فتح الباری، ج ۵، ص ۲۶۸۔

امام شافعی کے نزدیک اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیافہ شناس کی تصدیق پر بھی بچے کا نسب کسی آدمی سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔^{۵۳} لیکن احناف کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسامہ کا نسب پہلے زید سے ثابت نہیں تھا اور اب ثابت ہو گیا تھا، بلکہ یہ تھی کہ آپ کے علم میں جو نسب پہلے سے ثابت تھا، اس کی تصدیق قیافہ شناس نے بھی کر دی تھی جس سے عام لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنے میں مدد مل گئی تھی۔ چنانچہ اس حدیث کا مذکورہ فقہی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔^{۵۴}

۳۔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یا بنی عبد مناف، لا تمنعوا احداً
طاف بهذا البيت و صلى اية ساعة شاء
من ليل او نهار۔
”اے بنی عبد مناف، تم کسی شخص کو دن اور رات
کے کسی بھی لمحے میں بیت اللہ کا طواف کرنے یا اس میں
نماز پڑھنے سے مت روکو۔“^{۵۵}

امام شافعی نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ احادیث میں جن تین اوقات (طلوع آفتاب، نصف النہار اور غروب آفتاب) میں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، ان سے کعبہ مستشفیٰ ہے اور اس میں بشمول ان تین اوقات کے ہر وقت نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن فقہائے احناف نے اس استدلال کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں مکروہ اوقات یا ان میں کسی استثناء کا بیان سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہی نہیں ہے۔ آپ کے کلام کا رخ تو بنی عبد مناف کی طرف ہے جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور عبادت کے لیے آنے والوں کو دقت ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کسی بھی وقت عبادت کی غرض سے آنے والوں کو مت روکو، یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ بیت اللہ میں عبادت کے لیے کچھ اوقات مکروہ ہیں یا نہیں تو ان کے بیان کا موقع یہ نہیں، بلکہ وہ احادیث ہیں جن میں آپ نے بیان اوقات کو موضوع بنایا ہے۔^{۵۶}

متکلم کے منشا کی تعیین

فہم کلام کا ایک نہایت اہم اصول یہ ہے کہ موقع اور قرآن سے اس کا رخ معلوم کیا جائے۔ ایک بات کے کئی پہلو اور ایک

۵۲ مسلم، کتاب الرضاع، باب الولد للفراس و توقی الشبہات، حدیث ۳۶۱۸۔

۵۳ النووی، یحییٰ بن شرف: شرح صحیح مسلم: دمشق، مکتبۃ الغزالی، ج ۱۰، ص ۴۱۔

۵۴ القاری، ملا علی: مرقاۃ المفاتیح، کوئٹہ: مکتبہ رشیدیہ، ج ۶، ص ۴۷۳۔

۵۵ ترمذی، کتاب الحج، باب ما جاء فی الصلاة بعد العصر لمن یطوف، حدیث ۸۶۸۔

۵۶ مرقاۃ المفاتیح: ج ۳، ص ۱۳۶۔

حکم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن بات کرنے والا جب بات کرتا ہے تو ہر موقع پر اس کی تمام صورتوں کی وضاحت اور اس کے ہر پہلو کی تشریح نہیں کرتا۔ کہیں اس کے پیش نظر ایک حکم کی محض اصولی اور عمومی حیثیت بیان کرنا ہوتا ہے اور کہیں موقع کی مناسبت سے وہ اس کی جزئیات یا اس کے کچھ خاص پہلو بیان کر دیتا ہے۔ چنانچہ کلام کی واضح اور مقصود بالذات دلالت اسی ایک خاص پہلو پر ہوتی ہے، باقی امور سے نفیاً یا اثباتاً کوئی تعرض نہیں کیا جاتا۔ ایسے موقع پر یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہے کہ جن امور کا ذکر متکلم نے کلام میں نہیں کیا، ان کا حکم بھی اسی کلام سے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، حالانکہ متکلم نے ان کا بیان موقع کی مناسبت سے کسی اور جگہ کیا ہے۔

اس اصول کا اطلاق، احناف کے ہاں، مندرجہ ذیل مسائل میں ملتا ہے:

۱۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا صلوة الا بفاتحة الكتاب - ”سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز درست نہیں۔“^{۵۸}

شوافع نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر نماز میں ہر آدمی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔^{۵۸} لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہاں نماز کے حوالے سے سورۃ فاتحہ کی ایک عمومی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رہی یہ بات کہ مختلف صورتوں میں اس حکم کی ادائیگی کیسے ہوگی تو ان جزوی پہلوؤں سے اس حدیث میں کوئی تعرض ہی نہیں کیا گیا، چنانچہ ان کا حکم ان دوسرے ارشادات سے معلوم ہوگا جن میں آپ نے ان خاص جزوی صورتوں کا حکم الگ سے بیان فرمایا ہے۔^{۵۹}

۲۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تحل الصدقة لغنی ولا لکدی مرة ”زکوٰۃ نہ کسی مال دار کے لیے حلال ہے اور نہ کسی

سوی۔ ایسے محتاج کے لیے جو تندرست اور کمانے پر قادر ہو۔“^{۶۰}

امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی تندرست اور کمانے کے قابل ہے تو باوجود فقیر اور محتاج ہونے کے اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ اس حدیث میں زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تندرست فقیر کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایسے فقیر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خود کمانے کی قدرت رکھتے ہوئے لوگوں سے زکوٰۃ مانگے۔ ظاہر ہے کہ اسلام انسانی معاشرے کے افراد میں جو خودداری اور عملیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آدمی انتہائی مجبور نہ ہو تو وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے مسائل خود حل کرنے

۵۸۔ بخاری، کتاب الاذان، باب وجوب القراءة للامام والمأموم فی الصلوات کلھا، حدیث ۵۶۔

۵۸۔ النووی: شرح صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۳۔

۵۹۔ فیض الباری: ج ۲، ص ۲۷۸۔

۶۰۔ نسائی، کتاب زکوٰۃ باب اذا لم یکن له دراهم وکان له عدلھا، حدیث ۲۵۹۸۔

کی سعی کرے۔ تاہم اگر کوئی آدمی اس فقیر کے مطالبہ کے بغیر اسے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے لیے اسے قبول کرنے میں شرعاً کوئی مانع نہیں ہے۔ یہ دو مختلف صورتیں ہیں اور مذکورہ حدیث میں پہلی صورت زیر بحث ہے نہ کہ دوسری^{۶۱}۔

۳۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل
عنها فليصلها اذا ذكرها۔
”اگر تم میں سے کوئی نماز کے وقت سویا رہا یا بھول
گیا تو جب اسے یاد آئے، نماز ادا کر لے۔“^{۶۲}

امام شافعی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ فوت شدہ نماز جس وقت بھی یاد آ جائے، اسی وقت قضا کی جاسکتی ہے، چاہے وہ ممنوعہ اوقات میں سے کوئی وقت ہو۔ لیکن احناف نے یہاں بھی کلام کے اصل رخ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس استدلال کو قبول نہیں کیا۔ احناف کہتے ہیں کہ یہاں اوقات کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں۔ یہاں تو بس یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی وقت پر نماز پڑھنا بھول گیا ہو تو وہ اس سے ساقط نہیں ہو جاتی، بلکہ یاد آنے پر اسے ادا کرنا ہوگی۔ رہیں نماز سے متعلقہ دوسری شرائط و قیود تو ان کا لحاظ رکھنا، بہر حال اپنی جگہ دوسری روایات سے ثابت ہے۔ چنانچہ جیسے یہ درست نہیں کہ آدمی بے وضو ہونے کی حالت میں نماز ادا کر لے، کیونکہ دوسرے دلائل کی رو سے وضو نماز کے لیے شرط ہے، اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ آدمی مکروہ اوقات میں نماز قضا کرے، کیونکہ دیگر روایات میں اس کی ممانعت کی گئی ہے۔^{۶۳}

اصول کلیہ اور عقل و قیاس سے مطابقت

حدیث میں بیان ہونے والے احکام کی حیثیت چونکہ ایک مربوط اور پر حکمت نظام کے اجزا کی ہے، اس لیے کسی بھی حدیث کی تشریح میں شریعت کے اصول کلیہ اور عقل و قیاس کی رعایت ایک ناگزیر شرط ہے۔ احناف کے ہاں اس اصول کی مثالیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من لم يجد الازار فليلبس السراويل
ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين۔
”ج میں جس کے پاس چادر نہ ہو تو وہ شلووار پہن لے
اور جس کے پاس چپل نہ ہوں، وہ موزے پہن لے۔“^{۶۴}

احناف کہتے ہیں کہ متعدد احادیث کی رو سے شلووار یا چپل کا پہننا احرام کے ممنوعات میں شامل ہے، اس لیے اگر مجبوری

۶۱ الطحاوی، ابو جعفر احمد بن محمد: شرح معانی الآثار: ملتان، المکتبۃ الامدادیۃ: ج ۱، ص ۳۳۵۔

۶۲ مسلم، کتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حدیث ۱۵۶۹۔

۶۳ گنگوہی، رشید احمد: الکوکب الدرر، ج ۱، ص ۱۰۰۔

۶۴ بخاری، کتاب جزاء الصيد، باب اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل، حدیث ۱۸۴۳۔

کی کسی حالت میں مُحْرَم کے لیے ان کا پہننا ناگزیر ہو تو اس کو رخصت دی گئی ہے، لیکن اس پر فدیہ بھی لازم آئے گا، اس لیے کہ احرام کی حالت میں جو کام ممنوع قرار دیے گئے ہیں، ان کا کرنا عذر کی صورت میں اگرچہ جائز ہے، لیکن ان پر فدیہ لازم آتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کی ایک صورت کا صراحتاً ذکر ہے:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحَلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا
أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ - (البقرة: ۱۹۶)

”تم اپنا سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور
اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو یا اس کے سر
میں تکلیف ہو تو اپنا سر منڈوا سکتا ہے، لیکن اسے روزوں،
صدقہ یا قربانی کی صورت میں فدیہ دینا ہوگا۔“^{۶۵}

۲- حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا شرب الكلب في اناء احدكم
فليغسله سبعا -

”اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار
جائے تو وہ اسے سات مرتبہ دھوئے۔“^{۶۶}

شوافع کے نزدیک سات مرتبہ دھونا برتن کی طہارت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر وہ پاک نہیں ہوگا۔ لیکن احناف کہتے
ہیں کہ سات مرتبہ دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ کتے کے لعاب میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اچھی طرح صاف ہو جائیں،
تاہم طہارت تین مرتبہ دھونے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ کتے کا لعاب، ظاہر ہے اس کے پیشاب یا پاخانے سے زیادہ
نجس نہیں اور ان سے طہارت کے لیے برتن یا کپڑے کو تین مرتبہ دھونا بالاتفاق کافی ہے۔^{۶۷}

۳- حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة
احجار -

”تم میں سے کوئی شخص استنجا میں تین سے کم پتھر
استعمال نہ کرے۔“^{۶۸}

شوافع کے نزدیک تین کا عدد وجوب کے لیے ہے یعنی استنجا میں ان کے نزدیک بہر حال تین پتھروں کا استعمال ضروری
ہے، چاہے صفائی ایک ہی پتھر سے حاصل ہو جائے۔^{۶۹} لیکن احناف کے نزدیک یہ عدد محض مستحب ہے، اس لیے کہ استنجا میں پتھر
استعمال کرنے سے اصل مقصد نجاست کی صفائی ہے اور یہ مختلف حالتوں میں پتھروں کی مختلف تعداد سے حاصل ہو سکتی ہے،

۶۵ تھانوی، نظیر احمد: اعلاء السنن، کراچی: ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، ج ۱۰، ص ۵۰۔

۶۶ بخاری، کتاب الوضوء، باب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، حدیث ۱۷۲۔

۶۷ اعلاء السنن، ج ۱، ص ۱۹۶۔

۶۸ مسلم، کتاب الطہارة، باب الاستطابة، حدیث ۶۰۷۔

۶۹ النووی، صحیح بن شرف: المجموع شرح المہذب، ج ۲، ص ۱۱۹۔

اس لیے اگر صفائی ایک یا دو پتھروں سے حاصل ہو جائے تو وہ بھی کافی ہیں اور اگر صفائی تین پتھروں سے بھی حاصل نہ ہو تو اس سے زیادہ پتھر استعمال کرنا ضروری ہوگا۔

علت پر مبنی احکام

فقہاء کے نزدیک یہ ایک متفقہ اصول ہے کہ جن احکام کا مدار علت پر ہوتا ہے، ان میں حکم کی ظاہری شکل کی نہیں، بلکہ علت کی پیروی مطلوب ہوتی ہے اور علت کے بدل جانے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ چنانچہ بعض صورتوں میں اگرچہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن غور کیا جائے تو یہ مخالفت خود متکلم کا منشا اور اس کے کلام کا مخفی تقاضا ہوتی ہے۔ علمائے احناف نے اس اصول کا اطلاق متعدد احادیث پر کیا ہے جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

۱۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا یبیع حاضر لباد
”کوئی شہری کسی دیہاتی کا دلال بن کر اس کا مال
فروخت نہ کرے۔“

فقہائے احناف نے اس روایت پر اس کی ظاہری شکل میں عمل کرنے کے بجائے حکم کا مدار علت پر رکھا ہے، اور کہا ہے کہ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیہاتی کسی دلال کے واسطے سے اپنا مال فروخت کرے گا تو ظاہر ہے وہ اصل قیمت میں اپنا کمیشن شامل کر لے گا جس سے بازار میں اس چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس لیے اگر صورت یہ ہو کہ کوئی شہری اپنے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کسی دیہاتی کا مال بازار میں فروخت کرتا ہے کہ اس کو بازار کے نرخ کے مطابق اپنے مال کی صحیح قیمت مل جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ ممانعت کی وجہ ختم ہوگئی ہے۔^۱

۲۔ براء بن عازب سے روایت ہے کہ ان کی اونٹنی نے ایک باغ میں گھس کر پھل برباد کر دیے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ دن کے وقت تو اہل اموال اپنے مال کی حفاظت کریں اور رات کے وقت جانوروں کے مالک ان کی نگرانی کریں، اور اگر رات کو کوئی جانور کسی کا نقصان کرے گا تو مالک کو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔^۲

شواہد کے نزدیک جانور کے کیے گئے نقصان کے باب میں شرعی ضابطہ یہی ہے جو اس روایت میں بیان ہوا ہے۔ لیکن احناف نے اس کی تشریح اس حکم کی علت کی روشنی میں کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں دن اور رات کا فرق اس لیے

۱۔ اعلاء السنن، ج ۱، ص ۳۰۷۔

۲۔ بخاری، کتاب البیوع، باب یشتري حاضر لباد بالسمسرة، حدیث ۲۱۶۰۔

۳۔ شرح معانی الآثار: ج ۲، ص ۱۸۷۔

۴۔ ابوداؤد، کتاب البیوع، باب المواشی تفسد زرع قوم، حدیث ۳۵۷۰۔

کیا گیا ہے کہ عام طور پر جانوروں کو چراگاہ اور پانی کے گھاٹ تک دن کے وقت ہی لے جایا جاتا ہے، اس لیے دن کے وقت اپنے اموال کی حفاظت کی ذمہ داری اس راستے کے لوگوں پر ڈالی گئی ہے تاکہ جانوروں کے مالکوں پر حرج لازم نہ آئے، جبکہ رات کے وقت جانوروں کو ان کے مسکنوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی جانور رات کو کسی کا مال برباد کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک نے اس کے باندھنے اور اس کی نگرانی میں کوتاہی کی ہے، لہذا وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مالک پر رمضان کے لازم آنے یا نہ آنے کا مدار درحقیقت دن اور رات کے وقت پر نہیں، بلکہ مالک کی کوتاہی پر ہے اور حدیث میں دن اور رات میں فرق اسی علت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دن کے وقت کسی جانور کے مالک نے جانور کی حفاظت اور اس کی نگرانی میں کوتاہی کی ہے اور اس کے نتیجے میں جانور نے کسی کے مال کا نقصان کر دیا ہے تو مالک پر رمضان لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر رات کے وقت کوئی جانور قابو سے باہر ہو جائے اور رسی تڑا کر بھاگ جائے اور کسی کا نقصان کر دے تو مذکورہ علت کی روشنی میں مالک پر رمضان لازم نہیں ہوگی۔^۴

۳۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلہ جب باہر سے مال لے کر آئے تو اس کے بازار میں پہنچنے سے پہلے شہر سے باہر ہی اس سے سامان مت خریدو۔^۵

احناف کا مسلک یہ ہے کہ یہ حکم ”اضرار“ کی علت پر مبنی ہے جو اس صورت میں دو پہلوؤں سے پائی جاسکتی ہے: ایک یہ کہ شہر سے باہر قافلے والوں سے مال خریدنے والا شخص ان کو بازار کی صحیح قیمت سے آگاہ نہ کرے اور کم قیمت پر ان سے مال خرید لے۔ دوسرے یہ کہ ان سے مال خریدنے کے بعد بازار میں آ کر اپنی مرضی کے نرخ پر اسے فروخت کرے۔ گویا ایک پہلو سے قافلے والوں کا نقصان ہے اور دوسرے پہلو سے شہر والوں کا۔ لیکن اگر کسی جگہ اضرار کے ان دونوں پہلوؤں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو احناف کے نزدیک قافلے والوں سے شہر سے باہر مال خرید لینے میں کوئی حرج نہیں۔^۶

مخصوص احکام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر عام ضابطے کے خلاف بعض افراد کو خصوصی رخصت دیا کرتے تھے جس کا اطلاق دوسرے افراد پر نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ براء بن عازب سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو بردہ نے ایک موقع پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے قبل ہی جانور کی قربانی کر دی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی ادا نہیں ہوئی، اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرو۔ انھوں نے کہا کہ میرے پاس تو اب ایک چھوٹی عمر کا جانور ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی کو ذبح کر دو،

۴۔ سہارنپوری، خلیل احمد: بذل المجدود۔

۵۔ بخاری، کتاب البیوع، باب النہی عن تلقی الرکبان، حدیث ۲۱۶۵۔

۶۔ مرقاة المفاتیح: ج ۶، ص ۷۹۔

لیکن یہ رخصت صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے بعد اور کسی کے لیے نہیں ہے۔

احناف نے اس اصول کا اطلاق حسب ذیل روایتوں پر کیا ہے:

۱۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی حالتِ احرام میں وفات پا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامة
”اس کے سر کو مت ڈھانپو، کیونکہ یہ قیامت کے
دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔“^{۷۸}

امام شافعی کے نزدیک یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو حالتِ احرام میں وفات پا جائے،^{۷۹} لیکن احناف نے اس کو ایک عام حکم کے طور پر تسلیم نہیں کیا، بلکہ قرآن کی بنا پر اس کو اس شخص کی خصوصیت پر محمول کیا ہے۔

۲۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس دن نجاشی کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور پھر جنازہ گاہ میں ان کو جمع کر کے ان کی غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھائی۔^{۸۰}

شواہح اس روایت سے غائبانہ نمازِ جنازہ کی عام مشروعیت پر استدلال کرتے ہیں،^{۸۱} لیکن احناف نے اس کو نجاشی کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ کیونکہ ذخیرہ حدیث میں نجاشی کے علاوہ کسی اور صحابی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے اور نہ آپ کے بعد صحابہ میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ نے بھی اس کو نجاشی کی خصوصیت سمجھا اور اس کو عمومی حکم کے طور پر نہیں لیا۔^{۸۲}

سنت مستقرہ اور منفرد احکام

احناف سنتِ مستقرہ میں اور ان افعال میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیے، فرق ملحوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ نماز میں آمین بالجہر، تسمیہ بالجہر اور رکوع جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور شواہح ان کو سنت قرار دے کر ان پر عمل کرتے ہیں، لیکن احناف، اپنے دلائل کی بنا پر، ان کو اس حیثیت سے قبول نہیں کرتے۔

۷۷۔ بخاری، کتاب الاضاحی، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بردہ، حدیث ۵۵۵۶۔

۷۸۔ بخاری، کتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم اذا مات، حدیث ۱۸۵۱۔

۷۹۔ النووی: شرح صحیح مسلم، ج ۸، ص ۱۲۷۔

۸۰۔ الکاسانی، بدائع الصنائع، کراچی: ایچ ایم سعید کمپنی، ۱۹۱۰ء، ج ۱، ص ۳۰۸۔

۸۱۔ بخاری، کتاب الجنائز، باب الرجل ینعی الی اهل المیت بنفسه، حدیث ۱۲۴۵۔

۸۲۔ المجموع، ج ۵، ص ۲۱۱۔

۸۳۔ ابن الہمام، کمال الدین: فتح القدر، ج ۲، ص ۱۱۹۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیات میں فرق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادی امور

۱۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ موذن آ کر آپ کو صبح کی نماز کی اطلاع دیتا^{۸۴}۔

شوافع نے اس حدیث کی بنیاد پر فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنے کو مستحب قرار دیا ہے۔^{۸۵} لیکن احناف کہتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کسی دینی حیثیت سے نہیں کیا، بلکہ اس کا تعلق طبعی امور سے ہے۔ چونکہ آپ رات کا ایک بڑا حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اس لیے فجر کی دو سنتیں پڑھ کر آرام کی غرض سے کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے۔^{۸۶}

۲۔ حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ انھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت میں سجدہ سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے تھے۔^{۸۷}

شوافع نے اس روایت کی بنیاد پر دوسری اور تیسری رکعت میں سجدہ سے اٹھ کر قیام سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنے کو نماز کی سنن میں سے قرار دیا ہے۔^{۸۸} لیکن احناف کہتے ہیں کہ اس میں استحباب کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ آپ تو اس لیے بیٹھتے تھے کہ آخر عمر میں بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے سیدھا کھڑے ہونے میں مشقت محسوس کرتے تھے۔^{۸۹} اسی لیے آپ نے صحابہ سے فرمایا:

لا تبادرونی برکوع ولا بسجود
”رکوع اور سجدے میں مجھ سے آگے مت نکلا
کرو۔ میرا جسم بوجھل ہو گیا ہے۔“

عقل عام کی روشنی میں ہدایات

۱۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۸۴۔ ابوداؤد، کتاب التطوع، باب الاضطجاع بعدہا، حدیث ۱۲۶۲۔

۸۵۔ المجموع، ج ۳، ص ۵۲۵۔

۸۶۔ اعلاء السنن، ج ۲، ص ۹۱۔

۸۷۔ بخاری، کتاب الاذان، باب من استوی قاعدا فی وتر من صلاتہ ثم نهض، حدیث ۸۲۳۔

۸۸۔ المجموع، ج ۳، ص ۴۲۱۔

۸۹۔ اعلاء السنن، ج ۳، ص ۳۹۔

لا ینکح المحرم ولا ینکح -

”حالتِ احرام میں آدمی نہ نکاح کرے، اور نہ
کرائے۔“^{۹۱}

شوافع نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے محرم کے لیے نکاح کو ممنوع قرار دیا ہے۔^{۹۲} لیکن احناف کہتے ہیں کہ حالتِ احرام بذات خود نکاح کے منافی نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ممانعت شرعی لحاظ سے نہیں، بلکہ ایک حکیمانہ ہدایت کے طور پر ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ نئی نئی شادی کے بعد ممکن ہے کہ میاں بیوی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکیں اور جذبات میں احرام کی پابندی توڑ ڈالیں۔^{۹۳}

۲- حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی
اعطان الابل -“^{۹۴}
”بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو، لیکن
اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو۔“

احناف کہتے ہیں کہ یہ مصلحت پر مبنی ایک عام ہدایت ہے نہ کہ کوئی شرعی حکم۔ اس کی حکمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنوں سے پیدا کیے گئے ہیں، (یعنی ان میں ان شیاطین جیسی خصلتیں پائی جاتی ہیں)۔ تم ان کی آنکھوں اور ان کے جوش و ہیجان کو نہیں دیکھتے، جب یہ بدکے ہوئے ہوتے ہیں؟“^{۹۵}
اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی ایسی خطرے کی جگہ میں نماز نہ پڑھے، لیکن چونکہ اس کا تعلق نماز کی شرعی صحت و عدم صحت سے نہیں ہے، اس لیے اگر کسی نے وہاں نماز پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی۔^{۹۶}

حاکم ریاست کے فیصلے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاستِ مدینہ کے حاکم تھے اور آپ نے بہت سے فیصلے اپنی اس حیثیت میں، اس وقت کے

۹۰ ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب ما یؤمر به الماموم من اتباع الامام، حدیث ۶۱۹۔

۹۱ ترمذی، کتاب الحج، باب ما جاء فی کراہیة تزویج المحرم، حدیث ۸۴۰۔

۹۲ المجموع، ج ۷، ص ۲۹۷۔

۹۳ مرقاۃ المفاتیح، ج ۵، ص ۵۷۲۔

۹۴ ترمذی، کتاب الصلوٰۃ، باب ما جاء فی الصلاة فی مرابض الغنم واعطان الابل، حدیث ۳۴۸۔

۹۵ الشوکانی: نیل الاوطار، ج ۲، ص ۱۴۱۔

۹۶ مرقاۃ المفاتیح، ج ۲، ص ۴۴۴۔

اجتماعی مصالحوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیے۔ چونکہ اس طرح کے مصالحوں ہر زمانے کے لیے حتمی طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے احناف ایسے فیصلوں پر ہر حال میں عمل کرنے کو لازم نہیں سمجھتے۔

۱۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک حرم ہے۔ نہ یہاں کے درخت کاٹے جائیں اور نہ کوئی ظلم و زیادتی کا کام کیا جائے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔^{۹۷}

اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے شوافع نے مدینہ کو مکہ ہی کی طرح حرم قرار دیا ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ مدینہ کو حرم قرار دینے کا حکم شرعی نوعیت کا نہیں، بلکہ انتظامی نوعیت کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصالحوں کی بنا پر یہ حکم جاری کیا تھا۔ اس لیے مدینہ کے لیے وہ پابندیاں ثابت نہیں ہیں جو احادیث میں مکہ کے لیے بیان ہوئی ہیں۔^{۹۸}

۲۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سوار کو مال غنیمت میں سے تین حصے دیے، دو گھوڑے کے اور ایک اس کے سوار کا۔^{۹۹}

احناف کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت کسی حتمی شرعی حکم کی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق حاکم وقت کی صواب دید سے ہے۔^{۱۰۰} عاقل عام کی رو سے گھڑ سوار کا اصولی حق تو یہی ہے کہ اس کو دو حصے دیے جائیں، ایک گھوڑے کا اور ایک سوار کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقسیم بھی ثابت ہے،^{۱۰۱} لیکن اگر کوئی گھڑ سوار جنگ میں دوسروں کی نسبت زیادہ بہادری سے لڑے یا کوئی خاص کارنامہ انجام دے تو امیر لشکر اپنی صواب دید کے مطابق اسے انعام کے طور پر تین یا اس سے زیادہ حصے بھی دے سکتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذی قرد میں سلمہ بن الاکوع کو ان کے نمایاں کارنامے کی بنا پر ایک پیدل اور ایک سوار کا حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں پیدل شریک ہوئے تھے۔^{۱۰۲} غزوہ حنین میں آپ نے نئے مسلمان ہونے والے مجاہدین کو سوسو اور پچاس پچاس اونٹ دیے، جبکہ عام مجاہدین کے حصے میں چار چار اونٹ اور چالیس چالیس بکریاں آئیں،^{۱۰۳} بلکہ غزوہ خیبر کے موقع پر بعض ان لوگوں کو بھی غنیمت میں سے حصہ دیا جو جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے۔^{۱۰۴} اس تفصیل

۹۷۔ بخاری، کتاب فضائل المدینہ، باب حرم المدینہ، حدیث ۱۸۶۷۔

۹۸۔ اعلاء السنن، ج ۱۰، ص ۲۸۸۔

۹۹۔ بخاری، کتاب الجہاد، باب سهام الفرس، حدیث ۲۸۶۳۔

۱۰۰۔ اعلاء السنن، ج ۱۲، ص ۱۷۱، ۱۷۲۔

۱۰۱۔ ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فی من اسهم له سہما، حدیث ۲۷۳۶۔

۱۰۲۔ مسلم، کتاب الجہاد، باب غزوة ذی قرد وغیرہا، حدیث ۴۶۷۸۔

۱۰۳۔ ابن سعد: الطبقات الکبری، ج ۲، ص ۱۵۲، ۱۵۳۔

۱۰۴۔ ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فی من جاء بعد الغنیمۃ لا سهم له، حدیث ۲۷۲۵۔

سے واضح ہے کہ مالِ غنیمت کی تقسیم کے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطورِ شارح نہیں، بلکہ بطورِ حاکم کیے تھے اور اس باب میں اصل حیثیت اولوالامر کی صواب دید ہی کو حاصل ہے۔

۳۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ یتیموں کو وراثت میں شراب ملی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا: بہادو۔ ابو طلحہ نے کہا: کیا اس کا سرکہ نہ بنا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔^{۱۰۵}
شوافع کے نزدیک اس حدیث کی بنا پر شراب کو سرکہ بنا نا جائز نہیں ہے۔^{۱۰۶} لیکن احناف کہتے ہیں کہ اس حکم کا تعلق اس دور سے ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نیا نیا اتر ا تھا اور لوگوں کے دلوں سے شراب کی محبت بالکل ختم کرنے کے لیے شراب کے برتنوں کا استعمال بھی وقتی طور پر ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت اچھی طرح جاگزیں ہو گئی تو ان برتنوں کے استعمال اور شراب کو سرکہ بنانے کی ممانعت بھی ختم کر دی گئی۔^{۱۰۷}

قضا پر مبنی احکام

ریاستِ مدینہ کے قاضی ہونے کی حیثیت سے لوگ اپنے بھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ مقدمات میں اصل چیز چونکہ حالات کی رعایت سے بہتر سے بہتر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ تمام مقدمات میں ایک ہی نوعیت کا فیصلہ جاری نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ہر مقدمے کا فیصلہ اس کی جزئیات و تفصیلات کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مقدمات کے فیصلوں کی حیثیت عمومی قانون کی نہیں ہوتی، اور ان کا اطلاق حالات کی رعایت کیے بغیر، ہر قسم کی صورت حال پر نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا احادیث میں وارد ایسے فیصلے جو کسی عمومی ضابطے کے تحت نہیں آتے، احناف انھیں بالعموم قضا پر محمول کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسی بکری خریدی جس کا دودھ گا ہک کو دھوکا دینے کے لیے کئی دنوں سے دوہا نہیں گیا تھا اور اس کا دودھ بھی استعمال کر لیا تو اب اگر وہ اس کو رکھنے پر راضی ہے تو درست، ورنہ جانور کو واپس کر دے اور استعمال شدہ دودھ کے عوض ایک صاع کھجوریں دے دے۔^{۱۰۸}

احناف نے اس کو ایک عمومی قانون ماننے سے انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ایک عمومی قانون مانا جائے تو شریعت کے ایک مسلمہ عقلی اصول کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ وہ یہ کہ تاوان ہمیشہ تلف شدہ چیز کے مساوی ہونا چاہیے۔

۱۰۵۔ ابوداؤد، کتاب الاشریہ، باب ما جاء فی الخمر تخلل، حدیث ۳۶۷۵۔

۱۰۶۔ المجموع، ج ۲، ص ۹۶۔

۱۰۷۔ المبسوط، ج ۲۲، ص ۲۲۔

۱۰۸۔ بخاری، کتاب البیوع، باب النهی للبائع ان لا یحفل الابل والبقر والغنم وکل محفلة، حدیث ۲۱۴۸۔

اب یہ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقدمے میں مذکورہ حکم جاری کیا، اس میں ایک صاع کھجوریں مقدار یا قیمت کے لحاظ سے جانور کے دودھ کا بدل بن سکتی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر صورت میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس حکم پر ہر حالت میں عمل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ ہر مقدمے میں دودھ کی مقدار کے لحاظ سے الگ تاوان لازم کیا جائے گا۔^{۱۰۹}

۲۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حق ایسی زمین میں دیا جو ابھی شرکا میں تقسیم نہیں ہوئی۔ جب حصوں کی حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ ہو جائیں تو پھر کوئی شفعہ نہیں ہے۔^{۱۱۰}

شوافع اور حنابلہ کا مسلک اس روایت کے ظاہر کے مطابق یہ ہے کہ شفعہ کا حق پڑوسی کو حاصل نہیں، بلکہ صرف اس شخص کو ہے جو زمین کی ملکیت میں شریک ہو۔ لیکن احناف عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں پڑوسی کے لیے بھی شفعہ کا حق تسلیم کرتے ہیں اور مذکورہ بالا حدیث کو قضا پر محمول کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقدمے میں اپنی صواب دید کے مطابق یہ فیصلہ دیا۔^{۱۱۱}

۳۔ حضرت عبادہ بن الصامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے زانی کی سزا سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی بیان فرمائی۔^{۱۱۲}

شوافع کے نزدیک اس روایت کی رو سے جلا وطنی زنا کی سزا کا لازمی حصہ ہے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ اصل سزا تو قرآن کی نص کے مطابق، سو کوڑے ہے، جبکہ جلا وطن کرنا قاضی کا صواب دیدی اختیار ہے۔ اگر وہ ماحول کی حفاظت یا مجرم کی اصلاح کے پہلو سے اسے جلا وطن کرنا مناسب سمجھے تو کر سکتا ہے، تاہم یہ اصل سزا کا حصہ نہیں۔^{۱۱۳}

۱۰۹۔ السرخسی، ابو بکر محمد بن ابی سہل: المبسوط، بیروت: دار المعرفۃ، ۱۹۷۸ء، ج ۱۳، ص ۴۰۔

۱۱۰۔ بخاری، کتاب البیوع، باب بیع الشریک من شریک، حدیث ۲۲۳۱۔

۱۱۱۔ الجصاص: احکام القرآن، ج ۲، ص ۱۹۷، ۱۹۸۔

۱۱۲۔ مسلم، کتاب الحدود، باب حد الزنا، حدیث ۴۴۱۴۔ ۴۴۱۷۔

۱۱۳۔ مرقاة المفاتیح: ج ۷، ص ۱۲۲۔