

HABIBIA ISLAMICUS

(The International Journal of Arabic & Islamic Research) (Quarterly) Trilingual (Arabic, English, Urdu) ISSN:2664-4916 (P) 2664-4924 (E) Home Page: <http://habibiaislamicus.com>

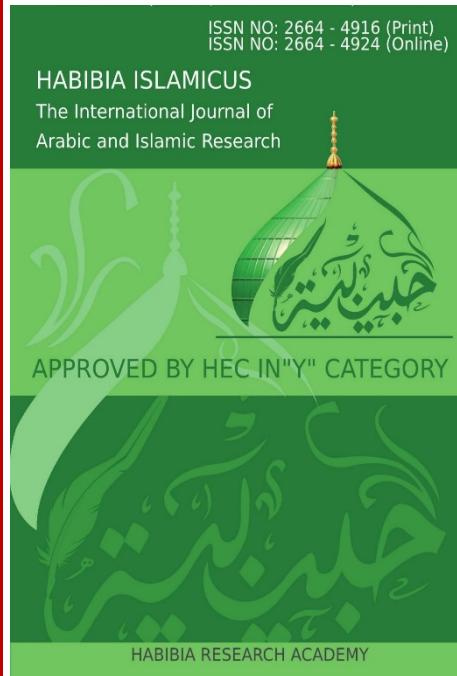
Approved by HEC in Y Category

Indexed with: IRI (AIOU), Australian Islamic Library, ARI, ISI, SIS, Euro pub.

PUBLISHER HABIBIA RESEARCH ACADEMY Project of **JAMIA HABIBIA INTERNATIONAL**, Reg. No: KAR No. 2287 Societies Registration Act XXI of 1860 Govt. of Sindh, Pakistan.

Website: www.habibia.edu.pk,

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

TOPIC:

A RESEARCHED STUDY OF FACILITATION ASPECTS IN THE ISLAMIC PROHIBITED

ممنوعات شرعیہ میں اصول تیسیر کے پہلوؤں کا تحقیقی مطالعہ

AUTHORS:

- 1- Dr. Ayesha Snobier, Assistant Professor, Sardar Bahadur Khan Women's University
- 2- Dr. Rashida Parveen, Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Women University, Mardan,
- 3- Dr. Ihsan Ullah Chishti, Lecturer, IIUI, Islamabad,

How to Cite: Snobier, Ayesha, Rashida Parveen, and Ihsan Ullah Chishti. 2022. "A RESEARCHED STUDY OF FACILITATION ASPECTS IN THE ISLAMIC PROHIBITED: ممنوعات شرعیہ میں اصول تیسیر کے پہلوؤں کا تحقیقی مطالعہ".

Habibia Islamicus (The International Journal of Arabic and Islamic Research) 6 (2):21-32.

<https://doi.org/10.47720/hi.2022.0602u02>.

URL: <https://habibiaislamicus.com/index.php/hirj/workflow/index/63/5>

Vol. 6, No.2 || January –March 2022 || P. 21-32

Published online: 2022-06-30

QR. Code

A RESEARCHED STUDY OF FACILITATION ASPECTS IN THE ISLAMIC PROHIBITED

ممنوعات شرعیہ میں اصول تیسیر کے پہلوؤں کا تحقیقی مطالعہ

Ayesha Snober,

Rashida Parveen,

Ihsan Ullah Chishti,

ABSTRACT:

The purpose of Islam is reform of the society which ensures the well-being of the society. Islamic Shari'ah looks to the benefit of the humanity as a whole from general perspectives. The aim of Islam is the promotion and welfare of the humanity and society, which lays in security of their religion, their life, and their intellect, their faith, also their posterity, their economic positing. different situations faced by mankind, and creates out ways according to need of time and addressed person. In this article study of commands of Allah almighty will be studied from such of facilitating aspect. Needs of life and comforts, relaxation are things which people want to ensure a good life with the reflection of joys and confidence, they want to avoid hardship. Allah ﷺ says in Holy Quran, And He(ALLAH) has not any hardship placed for you in the Deen (Islam)(Al-Hajj: 78). And in another place Allah ﷺ says. (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكُنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِتَبْيَمَ زَعْمَةَ عَلَيْكُمْ). (Al-Mā'idah: 6). (Allah does not want to place a burden on you, but that He wants to purifies you and perfect His grace upon you). Allah kareem said (اللَّهُ يُرِيدُ لَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ لَكُمُ الْعُسْرَ) (Allah seeks every facility for you; he does not seek to put you in to difficulties) al-Baqarah: 185. That how disabled, patient and other troubled peoples has been backed in following command of Islamic law. The study will be purely research based and supported by authentic sources of Shari'ah.

KEYWORDS: Islam is the religion of Mercy, Aspects of ease in shari'ah Commands, Needs and Comforts, Flexibility in Application of shari'ah, Aspects of ease in ibadat, Aspects of ease in social relations.

مقدمہ: دین اسلام اعتدال، امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے قبل اہل عرب میں بالخصوص افراد و تغیریط پر مبنی مذہبی و معاشرتی روایات پنپ رہیں تھیں۔ بت پرستی اور شرک، ظلم و بربریت عام ہونے کی وجہ سے ضلالت و گمراہی کے گھٹا گھپ اندر ہیرے چھائے ہوئے تھے۔ امر اور غرباء کے لئے الگ الگ قانون، مالدار لوگوں کے جامع پر چشم پوشی کی جاتی اور اس کے بر عکس غرباء اور بے کس و بے بس پر ظلم جرکے سارے ہنر آزمائے جاتے۔ دین میں غلو اختیار کرنا حرج و تنگی کا باعث ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ مشکل پسندی کا رجحان دور قدیم سے رہا ہے مختلف مذہبی گروہوں نے ایسی مشقتیں اختیار کی ہیں کہ انسانی طبع کے لئے ان پر عمل بیڑا ہونا تنگی و تکلیف کا موجب بن۔ دین اسلام کا مقصد انسانیت کو ایسی لا حاصل مشقتوں سے چھکارا دلانا ہے۔ ایسے پر الم حالت میں جب انسانیت سکر ہی تھی اور ایک میسیحی منتظر تھی، وقت و حالات کے تقاضے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی سرور کو نین مصلی اللہ علیہ و سلم کی آمد کا مقصد بنی نواع انسان کو ان مشقتوں اور مشکلوں سے نجات دلانا ہے۔ ارشادِ بانی ہے: وَنُحَلِّ لَهُمُ الطَّيَّبَاتِ وَنُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ¹ اور وہ (اللہ تبارک تعالیٰ) ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزیں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ ہٹا دیتا ہے

جو ان پر لادے ہوئے تھے اور وہ رکاوٹیں / پابندیاں کھول دیتا ہے جن میں وہ جھٹرے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ یعنی فطرت لے آکر آئے اور معاشرہ میں انسانی حقوق کے تحفظ، نیز اخلاقی و قانونی تعلیمات پر عملداری کو یقینی بنانے کے لئے ایک مربوط و منظم نظام تشکیل دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ الیومِ آنکھیں لکھ دینگمْ وَأَنْفَثْ عَيْنَكُمْ نَعْصَمِي وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دیناً² آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر (بیشہ کے لیے) پسند کر لیا۔ اسلام کا بنیادی مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ اسلام نے ایسی تمام مشکل پندی کی ممانعت کی ہے۔ جس سے انسانی نظرت عاجز ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا³ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری تقاضوں کے پیش نظر اپنے دائیٰ احکامات میں بہت سارے احکام ایسے بھی مشروع قرار دیئے ہیں جو عام اصول اور قواعد سے ہٹ کر ہیں۔ تاکہ انسان کسی قسم کے حرج کا بیکارنا نہ ہو اور آسانی سے شریعت اسلامیہ کے احکام کی بجا آوری کر سکے۔ شریعت کے احکام میں عدم حرج اور سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مثلاً یہاں شخص کو اجازت ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہ ادا کر سکے تو بیٹھ کر ادا کرے، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی سخت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز ادا کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی اگر حولین کی شرط ساقط ہو جائے۔ اسی طرح حج کی فرضیت کی بنیادی شرط صاحب استطاعت ہونا ہے۔ اگر استطاعت کی شرط پوری نہ ہو، تو حج کی فرضیت بھی ساقط ہو جائے گی۔

معاشرے کے امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لئے ضرر رسان اشیاء اور ایسے اعمال و افعال پر پابندی عائد کی جاتی ہے جس سے معاشرہ کے داخلی و خارجی نظام کو خطرہ لاحق ہو، یا افراد معاشرہ کے انفرادی / اجتماعی حقوق پاپاں ہوں۔ وہ امور جن سے شریعت نے منع کیا ہے ممنوعات شرعیہ کہلاتے ہیں۔ ممنوعات کا ارتکاب کرنے پر سزا دی جاتی ہے، ان میں حدود اور تعزیرات شامل ہیں۔ ممنوعات شرعیہ میں عدم حرج اور قلت تکلیف کا اصول کا فرماء ہے۔ اس مقالہ کا موضوع ممنوعات شرعیہ میں تیسیر کے پہلوؤں کا تحقیقی مطالعہ ہے۔ اس مقالے میں ایسے احکام کا مطالعہ کیا جائے گا، اس سلسلے میں نصوص و اخبار کو بطور استشهاد پیش کیا گیا ہے۔ ممنوعات شرعیہ میں شارع نے انسانوں کو کتنی سہولتیں دی ہیں اور یہ کے پہلو پیدا فرمائے ہیں، کیونکہ اسلام پوری انسانیت خیر و فلاح کا پیغام ہے۔ اسلام دین نظرت اور انسانی مصالح و فلاح کا ضامن ہے۔ اسلامی تعلیمات دائیٰ اور ابدی ہیں، نیز بدلتے ہوئے حالات و زمانہ کے نتئے مسائل کا مکمل حل صرف دین اسلام میں ہی ممکن ہے۔

ممنوعات شرعیہ کا تعارف: اسلام ایک مکمل دستور الحیات ہے۔ ایسا مکمل دین جس میں اعتدال، اتحاد و یگانگت، عدل و انصاف، جامیعت و ہمہ گیریت، افاقت و ابدیت کی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اور دین و دنیا دو الگ الگ خانوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں۔ بلکہ اس میں موافقتوں و مخالفتوں، محبت و نفرت اور یکاگلت و علیحدگی کے ضوابط موجود ہیں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کا نصب العین واضح اور مقاصد متعین ہیں۔

انسانی معاشرے کے دو پہلوؤں ایک قانونی اور دوسرا اخلاقی۔ انسانی فطرت میں خیر کے ساتھ ساتھ شر کا پہلو بھی کار فرمائے، اسلام خیر کی ترغیب دیتا ہے تو برائی سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ افراد معاشرہ کے حقوق کے تحفظ کے پیش نظر اسلام مربوط و منظم قانونی اور اخلاقی تعلیمات سے مزین نظام تشكیل دیتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں خیر و شر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ فَالْهُمَّهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا⁴ پھر اس کو بد کاری سے بچنے اور پرہیز گاری اختیار کرنے کی سمجھ دی۔ یعنی ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور برائی کے تصورات و دیعیت کر دیئے ہیں۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بناء پر دنیا میں بھی کوئی انسانی معاشرہ خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا۔ اس چیز کا ہر زمانے میں پایا جانا نہ صرف اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ایک خالق حکیم و دانانے اس کو انسان کی فطرت میں ودیعیت کیا ہے۔

انسانی معاشرے مختلف افراد سے مل کر بنتا ہے، اور ہر انسان کی عادات و خیالات، انتخاب، ترجیحات، پسند و ناپسند، مزاج مختلف ہو گا۔ اگر ایک شخص صلح جو اور امن پسند ہے تو ممکن ہے دوسرا شخص جو شیلہ جھگڑا لو ہو، ایسے میں تنازع عین ممکن ہے۔ معاشرے میں امن قائم رہے، اور انصاف کا بول بالا ہو، اس مقصد کے لئے اسلام نے ایسے امور سے منع کیا ہے جس سے کسی ایک فرد یا معاشرے کے دیگر افراد کے حقوق کی پامالی ہو۔ منع، یعنی کام معانی ہے روکنا۔ یعنی ایسے اور کے ارتکاب سے روک دینا۔ ان میں سے کچھ امور کو حرام قرار دیا گیا ہے جبکہ کچھ امور کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

۱۔ حرام: حرام وہ فعل ہے۔ جس سے رکنے، بچنے اور نہ کرنے کا شارع نے حقیقی و لازمی طور پر مطالبہ کیا ہو۔ خواہ اس کی دلیل قطعی جیسے حرمت زنا یا ظلمی ہو جیسے وہ امور جن کی ممانعت ان احادیث سے ثابت ہے جو خبر واحد کے درجہ میں ہیں۔ احتفاظ کے نزدیک حرام کے اطلاق ان ممنوعہ امور پر ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں، جو دلیل ظلمی سے ثابت ہیں۔ ان کو وہ مکروہ تحریکی کہتے ہیں۔ کسی چیز کا حرام ہونا ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے جو اس کے حکم میں استعمال کیے گئے ہیں۔⁵

کسی بھی عمل یا شے پر حرام کے حکم کی دو وجہات ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ عمل یا شے اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی غیر ذات سے نسبت حرام کے حکم کا موجب ہو۔ اس بناء پر فقہائے کرام نے حرام کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

۱- محروم لذاته: محروم لذاته سے مراد یہ ہے کہ شارع نے ایک چیز کو اس لیے حرام کیا ہو کہ خود اس چیز کی ذات سے نقصانات و مفاسد وابستہ ہوں اور کبھی اس سے علیحدہ نہ ہوں، جیسے زنا، ان رشتہ داروں سے شادی کرنا جن سے شادی کرنا شریعت میں حرام ہے، مردار کھانا اور اس کا پیچنا، چوری کرنا، ناقن کسی شخص کو قتل کرنا، ایسے ہی دوسرے کام جو ذاتی طور پر حرام ہیں۔⁶

۲- محروم لغیر لذاته: محروم لغیر لذاته کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل میں شرعاً جائز ہو کیونکہ اس میں اپنی ذات سے کوئی خرابی یا نقصان وابستہ نہیں ہوتا، یا اس میں نفع غالب ہوتا ہے اور نقصان مغلوب لیکن اس کے ساتھ ایسی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جو اس کو حرام کر دیتی ہے۔ جیسے غصب کی ہوئی زمین میں نماز ادا کرنا، جمعہ کی اذان کے وقت یا اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، جس عورت کو تین طلاق ہو چکی ہوں اس سے

اس غرض سے نکاح کرنا کہ وہ طلاق دینے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ جس عورت کے ساتھ ایک شخص کی معنگی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہو، یا بات چیت پختہ ہو چکی ہو۔ دوسرے شخص کا اس کوشادی کا پیغام دینا طلاق بدعا، اور اس طرح کے دوسرے امور جو فی نفس تو حرام نہیں ہیں۔ لیکن بعض خارجی اسباب کی بناء پر حرام ہو جاتے ہیں۔⁷

محرم میں تیزیر کے پہلو: شریعت اسلامیہ مکمل طور پر بنی نوع انسان کے لئے رحمت ہے۔ رحمت سے مراد ہر قسم کی تنگی اور تکلیف کو دور کرنا۔ اسلام کا مقصد ایسا نظام تکمیل دیا ہے، کہ معاشرہ کے تمام طبقات سے وابستہ ہر رنگ و نسل کے فرد کو یہاں مساوی حقوق حاصل ہوں۔ شریعت اسلامیہ میں جن اشیاء و افعال کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان احکامات میں بھی مکلف کے حالات میں تغیر کی بناء پر بحالت مجبوری مکلف کے لئے تخفیف کا حکم ہے۔ امثال و نظائر شریعت مطہرہ میں لا تعداد ہیں۔ یہاں اختصار سے نصوص و اخبار میں سے چند ایک کا تذکرہ ذیلی سطور میں ہے۔ مثلاً شریعت میں مردار، خنزیر اور خون کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ حَمَّ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَنُورٌ رَّحِيمٌ⁸

ترجمہ: "کہہ دیجیے میری طرف جو کچھ وحی کیا گیا ہے اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے کھانے والا کھاتا ہو مساوی سردار یا بہتے ہوئے خون یا خنزیر کے گوشت جو کہ "رجس" ہے یا قربانی کرتے ہوئے جس پر الہ کے سوا کسی اور کاتام لیا جائے لیکن جو شخص مضطرب ہو جائے جبکہ وہ نہ تبااغی ہو اور نہ حد سے بڑھے تو اس کے لیے تیر ارب غنور رحیم"

درج بالا آیت مبارکہ کی تصریح کرنے ہوئے امام ابو بکر الجصاص لکھتے ہیں۔

"البته کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھالے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو) اضطرار اس تکلیف اور مضرت کو کہتے ہیں جو انسان کو بھوک وغیرہ کی بناء پر پہنچتی ہے اور اس مضرت سے چنان ممکن ہوتا ہے یہاں یہ مفہوم ہے کہ جس شخص کو بھوک کی مضرت پہنچے، جب کسی انسان کو اپنی جان جانے یا کسی عضو کو نقصان پہنچنے کا ندیشہ لاحق ہو جائے تو اس کے لئے ان حرام چیزوں کے استعمال کی اباحت ہو جاتی ہے۔ یہ بات قول باری فی محضۃ میں بیان کر دی گئی ہے حضرت ابن عباس سدی اور قاتدہ کا قول ہے کہ منحصر بھوک کو کہتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے وقت ان چیزوں کے استعمال کی اباحت کر دی ہے جن کی تحریم اس آیت میں منصوص کر دی گئی ہے۔

قول باری ایوم اکملت لکم و سکم اور اس کے ساتھ ذکر شدہ قول کا مفہوم آیت میں مذکورہ محركات کی طرف تخصیص کے راجح ہونے میں مانع نہیں ہوا۔ سورت کی ابتداء میں قول باری احلت لکم بھیمۃ الانعام کا خطاب مولیٰ قسم کے چوپا یوں کی اباحت کو مقصمن ہے۔ جبکہ قول باری الاما میلی علیکم غیر محلی الصید و انتم حرم) میں احلال کی حالت میں شکار کی اباحت بیان ہے اور یہ احلت لکم بھیمۃ الانعام) میں داخل نہیں ہے پھر اللہ نے اپنے قول حرمت علیکم المیتہ تا آخر آیت کے اندر ہم پر حرام کر دہ چیزوں کو بیان فرمایا پھر اس سے ضرورت کی حالت کی تخصیص

کر دی اور یہ واضح فرمادیا کہ ضرورت کی حالت تحریم میں داخل نہیں ہے۔ رخصت کا یہ حکم حالت احرام میں شکار اور دوسری تمام حرکات کے لئے عام ہے۔ اس لئے مقتضائے آیت کے مطابق کسی شخص پر کبھی اضطراری حالت طاری ہو گی اور وہ ان حرکات میں سے کسی چیز کے لئے مجبور ہو جائے گا وہ چیز اس کے لئے حال ہو جائے گی۔ قول باری غیر متعاف لاثم کی تفسیر میں حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) حسن قادہ سدی اور مجاہد کا قول ہے ”غیر معتمد علیہ“ یعنی گناہ کا سہارا لئے بغیر، گویا یوں فرمایا: ”گناہ کی طرف اپنی خواہش اور میلان کا سہارا لئے بغیر“ وہ اس طرح کہ ضرورت باقی نہ رہنے کے بعد بھی ان حرکات میں کسی چیز کو اپنے استعمال میں لے آئے۔⁹

اسی طرح شراب کے حرام ہونے کا حکم ہے۔ فرمان رباني ہے۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ شُفَّلُخُونَ¹⁰ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پختہ بات ہے شراب و رجس اور بت اور تقسیم کے تیر۔ گندگی ہے شیطان کے کام ہیں۔ پس بچو تم اس سے تاکہ تم فلاخ پاؤ۔“

درج بالا آیت مبارکہ سے شراب کی حرمت کا حکم واضح ہے۔ تاہم اگر کسی کے پاس پینے کے لئے پانی نہیں یا اس کے گلے میں لقمہ پھنس گیا اور پینے کے لئے پانی یا جوس موجود نہیں مساوئے خمر (شراب / نشہ اور مشروب) تو اسی کیفیت میں خمر کے استعمال میں فقہاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ گلے میں پھنسنے ہوئے لقمہ کو نکلنے اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے خمر کا استعمال ضروری ہے۔ اور اسے ترک کرنے والا گناہ گار ہو گا یہ استعمال احیاء نفس کے لیے ہے۔¹¹

ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اجازت مرحمت فرمائی ایک ایسے خاندان کو جو کہ غربت اور تنگی میں زندگی گزار رہے تھے۔ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُخْتَاجِينَ قَالَ : فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أُو لِغَيْرِهِمْ ، فَرَأَخَصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا¹² جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ مقام حرمہ میں ایک محتاج خاندان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ان کی ایک اڈٹنی مرگی یا اونٹ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی کہ اسے کھائیں۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ حالت مجبوری میں بقدر ضرورت حرام کا استعمال جائز ہے۔

حدود میں یہ رہ کیف اسلام میں حدود و تغیرات جو کچھ بھی ہیں وہ بظاہر یہ رکے خلاف نظر آتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کے تمام مکا بغور مطالعہ کیا جائے اور احکامات کی حکمت کو سمجھا جائے، تو شریعی احکام میں کوئی سرزنشیں دکھائی دے گا۔ بلکہ وہ کم سے کم سزا میں ہیں اور ایسے حالات میں ہیں کہ ان حالات میں ان سے کم تو کوئی ایسی سزا ممکن نہیں جو حرام کو ختم کرنے میں ان سے زیادہ کامیاب ہو۔ ا۔ سب سے بہی بات تو یہ ہے کہ حدود کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر سزا کے بہانے پیدا کرو اور تلاش کرتے رہو کہ کس کس کو زیادہ سے زیادہ کتنی سزا دی جا سکتی ہے۔ بلکہ حدود کی روح اس کے بالکل بر عکس ہے۔ وہاں چشم پوشی اور در گزر کے بہانے تلاش کرائے جاتے ہیں اور معانی کی غلطی کو سزا کی خطی پر ترجیح دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذْرُءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، مَا أَسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مُخْرَجًا فَخَلُوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَحْطَأَ فِي الْعَفْوِ حَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِئِ فِي الْعُقوَبَةِ¹³ ترجمہ: "تم سے جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کو حدود سے بچاؤ۔ کوئی صورت بھی اس سے محفوظ بھی اس سے محفوظ رہنے کی نکل سکے تو اسے بجا لو کیونکہ امام کے لیے معافی میں چوک جانا سزا میں چوک جانے سے زیادہ بہتر ہے۔" اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا: ادفعوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفِعًا¹⁴ ترجمہ: "کوئی صورت بھی بچاؤ کی پیدا ہو تو اللہ کے بندوں کو حدود سے بچالیا کرو۔"

غرض یہ کہ شبہ کی بنیاد پر فائدہ پہنچایا جائے گا۔ شریعت کے احکامات کے پیش نظر حدود کی کڑی شرعاً مقرر کی گئی ہیں۔ اور حد ثابت ہونے کی صورت میں جب سزا کا اطلاق ہو گا تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جسم کے نازک اعضاء جیسے چہرہ وغیرہ کو نقصان سے بچایا جائے۔ اس کی بہترین مثال نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کا یہ فرمان ہے۔

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَسِبِ الْوَجْهَ،¹⁵ ترجمہ: "حد لگاتے وقت چہرے پر مارتے سے پرہیز کرو۔"

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا۔ عَنْ رَافِعٍ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ، فَأَخْدُوْنِي، فَدَهْبُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَافِعُ، لَمْ تَرْمِي نَخْلَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْتَوْعُ، قَالَ: لَا تَرْمِ، وَقُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعْكَ اللَّهُ وَأَرْوَاكَ.¹⁶ رافع بن عمر و کہتے ہیں، میں ڈھیلے مار مار کر انصار کے نخلستان سے کھجور میں گرا رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے کپڑا لیا اور حضور علی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے پوچھا کہ کلوخ اندوڑی کیوں کر رہے تھے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ بھوک نے مجبور کر دیا تھا۔ فرمایا کہ: کلوخ اندوڑی تو نہ کیا کرو، باں ادھر ادھر جو کھجوریں ٹپک پڑیں وہ کھالیا کرو۔ اللہ تمہیں شکم سیر اور سیراب کرے۔

شریعت نے حدود اور تعزیر میں جو عدم حرج اور سہولیات فراہم کیں ہیں ان کا دائرة بہت وسیع ہے۔ ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

- ۱۔ سزادی نے کا مقصد جان سے مارنا نہیں بلکہ صرف عبرت پیدا کرنا ہے۔
- ۲۔ حد جاری کرنے میں انتہائی احتیاط لازمی ہے۔ اگر کوئی معمولی سا بہانہ بھی اسے سے بچنے کا پیدا ہو سکے تو اسے اختیار کر لینا چاہیے۔
- ۳۔ یہ سزاقدر برداشت ہونی چاہیے۔ (مزما/ حد اس پر جاری ہو گی جو اس کا مکلف ہو)
- ۴۔ منه پر نہ مارنا چاہیے۔ (جسم کے نازک حصوں کو سزا میں نشانہ نہ بنا یا جائے)
- ۵۔ قاضی کے سامنے جب مجرم آئے تو اسے ایسا انداز گفگو اغتیار کرنا چاہیے کہ مجرم اقرار جرم سے پھر جائے کہ مجرم اقرار جرم سے پھر جائے اور سزا سے بچ جائے۔¹⁷ (مجرم کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک / بد سلوکی سے پرہیز کرنا چاہیے) حد سرقہ: حد سرقہ کے نفاذ میں بھی مختلف وجوہ کی بناء پر رعایت کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا۔ لا تُنْقطعُ الْأَيْدِی فِي السَّفَرِ¹⁸ سفر میں با تحفہ کاٹے جائیں۔

خمس (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) کے ایک غلام نے مال خمس میں چوری کی جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہیں کٹوایا، اور فرمایا کہ دونوں کا خدا کا مال ہیں۔ ایک نے دوسرے کو چڑھایا ہے۔

خلفائے راشدین کے دور میں بھی بنی پاک ﷺ کی پیروی میں تخفیف اور سہولت کو اختیار کیا گیا۔ اس سلسلے میں حضرت عمرؓ نے فرمان ہے۔ لا تُقطِّعْ الْيَدَ فِي عِدْقٍ وَلَا عَامَ سَنَةً.¹⁹ خوشہ کی چوری اور قحط سالمی میں ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ شریعت اسلامیہ میں احکام کے ثبوت کے لئے مکلف ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سزا کے اطلاق و نفاذ کے لئے بھی شرعاً کاٹ ہیں۔ مثلاً مسلمان، عاقل، بانغ ہونا اور ارتکاب گناہ پر قادر ہونا۔ ان شرعاً کے ساقط ہونے کی صورت میں سزا / حد بھی ساقط ہو جائے گی۔

1- جنون کے مریض پر حد جاری نہیں ہوتی²⁰/ بچے پر حد جاری نہیں ہوگی۔

2- بیمار پر کوڑوں کی سزا (حدیا تعزیر) جاری نہ ہوگی۔²¹

مکروہ: حکم شرعی تکلیفی کی چوتھی قسم کو وہ افعال کے بارے میں ہے، لفظ مکروہ ”ک۔ ر۔ہ“ سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی کسی شے کو ناپسند اور قابل کراحت سمجھنے کے ہیں۔ قرآن حکیم میں لفظ اپنے اس لغوی مفہوم میں کثرت سے استعمال ہوا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرُّهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ²² ترجمہ: ”تم پر اڑنا فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے مگر وہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہو۔“

شریعت کی اصطلاح میں مکروہ کی تعریف یوں کی گئی ہے ”اس سے مراد ایسا فعل ہے جس سے شریعت اسلامیہ نے غیر حتمی طور پر روکا اور منع کیا ہو۔²³ کسی فعل کے مکروہ ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی حرمت کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو جو اس کی عدم حرمت پر دلالت کرے۔ جیسے ارشاد باری ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ ثُبَّدَ لَكُمْ شَسُّوكُمْ“²⁴

ترجمہ: ”اے ایمان والو! ان باتوں کے متعلق نہ پوچھو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگیں۔“ مکروہ کی اقسام: احناف نے مکروہ کی دو اقسام ہیں۔

۱۔ مکروہ تحریکی ۲۔ مکروہ تنزیہی

۱۔ مکروہ تحریکی: احناف کے ہاں مکروہ تحریکی دراصل فعل کی جانب وجوہ بعد کے بال مقابل ہے۔ یعنی کوئی ایسا فعل جس کی حرمت کی ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کچھ شبہ ہو۔ انہوں نے مردوں کے لیے ریشم، سونا اور چاندی پہننے کو، اور اس شخص کے لیے جس کا گمان غالب یہ ہو کہ وہ اپنی بیویوں سے عدل نہیں کر سکے، دوسرے نکاح کو مکروہ تحریکی قرار دیا ہے۔

۲۔ مکروہ تنزیہی: احناف نے مکروہ تنزیہی سے وہ افعال مرادی ہے جن کی ممانعت غیر حتمی طور پر ثابت ہو۔²⁵ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لَا يُحِبُّ اللَّهُ إِضَاعَةُ الْمَالِ، وَلَا كَثْرَةُ السُّؤَالِ²⁶

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔

اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ بے جا سوالات اس وقت کرنا جب وحی نازل ہو رہی تھی مباداً مزید سخت احکام کے نازل ہونے کا سبب نہ بنے، اور مال کا ضائع کرنا اس لئے منع ہے کہ یہ کفر ان نعمت ہے اور کسی حق دار اور مستحق کو محروم کرنا ہے۔

ایک دوسری حدیث ہے **أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ**²⁷ ترجمہ: جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ طلاق اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن حالت مجبوری میں اور جب دونوں فرقوتین کے درمیان ہم آہنگی اور ذہنی یکسوئی نہ ہو تو جدائی اختیار کی جاسکتی ہے اس کا مقصد معاشرے اور خاندان کے امن و امانکوب قرار رکھنا ہے، اس سہولت کے پیش نظر شوہر کو طلاق اور بیوی کو خلع کا اختیار حاصل ہے۔

مکروہ تنزیہ کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ إِنْ تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا**²⁸ اے ایمان والو تم ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہوں۔

اس فرمان ربیٰ کی حکمت یہ ہے کہ زیادہ سوالات زیادہ پابندیوں کا باعث بنتے ہیں۔ جس کی ادائیگی سے انسان عاجز ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْفُرْقَانُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفْعًا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ**²⁹ ترجمہ: "اور اگر تم ایسے زمانے میں جبکہ نزول قرآن کا سلسلہ جاری ہے ایسی باتیں پوچھتے رہو گے تو اس کا قوی اعتماد لیے کہ ان کو ظاہر کر دیا جائے گذشتہ سوالات کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور ختم کرنے والا ہے۔"

مکروہات میں تیسیر کا پہلو: مکروہات میں اصول تیسیر کے درج ذیل پہلوؤں

۱۔ جو شخص جنون کے مرض میں مبتلا ہو، وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ طلاق واقع نہ ہو گی۔³⁰

۲۔ مریض اگر مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے اور بوقت وفات ابھی وہ عورت عدت میں ہی ہو تو وہ عورت اس مریض کی وارث ہو گی اور وراثت کے حقوق سے محروم نہ ہو گی۔³¹

۳۔ اگر شوہر کو جنون، برص یا جذام ہو تو امام احمد کے نزدیک اس کی (بیوی) کو یہ اختیار ہے کہ نکاح فسح کرائے تاکہ اس کی ذات سے ضرر دور ہو۔ "امام شافعی کی بھی بھی رائے ہے۔"³²

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام شریعت فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا احسن اور مربوط و منظم نظام وضع کرتی ہے۔ ایسا نظام جس میں افراد معاشرہ کو یکساں حقوق و آزادی میسر ہو جبکہ ایسے تمام امور جن سے انسان عاجز ہو، ان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ معاشرہ میں ایسے اصول و قوانین کا اطلاق کیا ہے جو کہ سہولت اور آسانی کا باعث ہیں، اور ان اقدامات سے معاشرے میں دیر پا فراخی و آسودگی پیدا ہوتی ہے۔ درحقیقت اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں میں یہ رکھم دیتا ہے، جس سے ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمه ہو۔ بدله لینے کے لئے بھی عدل و انصاف کے اصول کی پاسداری کا حکم، اور شرعاً کے ساقط ہونے کی صورت میں سزا کا ساقط ہونا بھی یہ رکھم کی ایک مثال ہے۔

نتائج

- شریعت اسلامیہ نے عین فطرت کے مطابق احکام دیئے ہیں، بشری تقاضوں، کمی و کوتاہی، ضروریات اور مجبوریوں کو ملحوظ خاطر رکھا کیا ہے۔
- حالات و زمانہ کے تغیر کی وجہ سے حوادث میں تنوع پایا جاتا ہے اور اس کے اثرات مکلف پر مرتب ہوتے ہیں لہذا ایسے مخصوص حالات میں عمومی اصول سے ہٹ کر تخفیف اور سہولت پیدا کرنا شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے۔
- تاہم مخصوص حالات میں دی گئی تخفیف اور سہولت کا اطلاق عمومی حالات میں نہیں کیا جاسکتا، مبادا ایسی رخصت اور سہولت کو تسلیم پسندی کا ذریعہ نہ بنایا جاسکے۔ اس خدشہ کے پیش نظر شریعت اسلامیہ نے قواعد و ضوابط مقرر کئے ہیں۔ جن کی پاسداری ضروری ہے۔
- ممنوعات شرعیہ میں عدم حرج اور قلت تکلیف / تخفیف کو مشروع اس لئے کیا گیا ہے، کہ شرائط کے ساقط ہونے سے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ نیزاً استثناءت کے ذریعے آسانی کے پہلو فراہم کر کے معاشی و معاشرتی زندگی خوشنگوار بنایا جائے۔

حوالہ جات:

الاعراف: ۱۵۷ ^۱	
المائدہ: ۰۳ ^۲	
البقرہ: ۲۸۶ ^۳	
الشمس: ۰۸ ^۴	
زیدان، عبدالکریم، الوجیز فی اصول الفقة، ص: ۶۲ (ترجمہ و اضافہ ڈاکٹر احمد حسن، مطبع مجتبائی پاکستان ہسپتال روڈ۔ لاہور)۔ ^۵	
الیضا، ص: ۲۳-۲۴ ^۶	
الیضا ^۷	
الانعام: ۱۳۵ ^۸	
الجصاص، احمد بن علی آبوبکر الرازی الحنفی (م: ۳۷۰ھ۔)، حکام القرآن، دارالكتب العلمية، بیروت، لبنان، ۱۹۹۴م، ج ۹، ص: ۳۸۴ ^۹	

- 10 المائدہ: 90
- 11 موسوعة الفقه، مطابع دار الصفوة للطباعة، النشر والتوزيع، 1313، ص: 14/71
- 12 احمد، مسنداً امام احمد، مؤسسة الرسالة، 2001م، حدیث: 20815، ص: 34/411
- 13 أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواتي العبي (المتوفى: 235هـ) المصنف في الأحاديث والآثار، مكتبة الرشد - الرياض، ط الأولى، 1409، باب في ذرء الحدوء باشبعهات، ج 5 ص 512
- 14 زین الدین محمد المدعو بعد الرؤوف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین الحدادی ثم المناوی القاهری (المتوفی: 1031ھ) : فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المکتبۃ التجاریۃ الکبیری - مصر، ط الأولى، 1356ج، 1ص 229
- 15 أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصناعي (المتوفی: 211ھ) ، المصنف، المجلس العلمي - الهند، المكتب الإسلامي - بيروت، ط الثانية، 1403، باب ضرب النساء والخائم، حدیث نمبر 17952 ج 9 ص 444
- 16 محمد بن عیسیٰ بن سُوْرَة بن موسی بن الضحاک، الترمذی، أبو عیسیٰ (المتوفی: 279ھ) سنن الترمذی دار الغرب الإسلامي - بيروت 1998 م باب ما جاء في الرُّحْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِبِها، ج 2، ص 575
- 17 پھلواڑی، مولانا محمد جعفر شاہ، اسلام آسان دین، ص: ۳۵۵/ تلقی، ایمن محمد، احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعائت، ص: ۷۹
- 18 سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي - بيروت باب السارق يسرق في الغزو أَيْقَظَعُ. حدیث نمبر 4410 ج 4 ص 246
- 19 محمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفی: 751ھ) إعلام الموقعين عن رب العالمین، ج 3 ص 17
- 20 المرغینانی، الحدرایی، کتاب الحدود، ص: ۲/ ۳۶۱
- 21 المرغینانی، الحدرایی، کتاب الحدود، ص: ۲/ ۳۵۳
- 22 البقرة: ۲۱۶
- 23 محمد ابو زهرہ، اصول الفقه، ص: ۲۵
- 24 المائدہ: ۱۰۱
- 25 محمد ابو زهرہ، اصول الفقه، ص: ۲۴۵-۲۴۷
- 26 أحمد بن علی بن المثنی أبو یعلی الموصلي، مسنند أبي یعلی، 307 هـ حسین سلیم اسد، دار المأمون للتراث - جدة، ط لثانیة، 1410 هـ - 1989، حدیث نمبر 6591، ج 11 ص 471

- 27 آبوداؤد سلیمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود ، باب في كراهيۃ الطلاق حديث رقم 2180 ج 2 ص 220
- 28 المائدة: 101
- 29 المائدة: 101
- 30 ابن جزری، قوانین الفقه، ص: ١٥١
- 31 المرغینانی، الحداییة، كتاب الطلاق، ص: ٢٣٧ / ٢
- 32 المرغینانی، الحداییة، كتاب الطلاق، ص: ٣٠١ / ٣٠٢

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).