

احکام و مسائل لفظ

محمد خالد سیف، اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ = نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِکَ الْکَرِیْمِ

لُقُطَةٌ (قاف کے سکون کے ساتھ) یا لُقَطَةٌ (قاف کے فتح کے ساتھ) لفظ سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی گری پڑی چیز کے اٹھالینے کے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي عَنِيَّتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ
بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِیْنَ۔ (سورۃ یوسف: ۱۰)

”ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنوئیں میں ڈال دو کہ کوئی راہ گیر اسے پکڑ کر لے جائے گا۔ اگر تم کو کرنا ہے (تولیوں کرو)“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

قَالَتْ قَطَّةٌ اَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهٰ
مَنْ وَجُنُوْدَهُمْ اَكٰ اَتُوْا خَطِيْبِيْنَ۔ (سورۃ القصص: ۸)

”تو فرعون کے لوگوں نے اس کو (موسیٰ کو) اٹھالیا اس لئے کہ (نتیجہ یہ ہونا تھا کہ) وہ ان کا دشمن اور (ان کے لئے) موجبِ غم ہو۔ بے شک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر چوک گئے تھے۔“

ہماری معلومات کے مطابق لفظ ”مصدر سے صرف یہی دو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، تیسرا کوئی لفظ نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

اس لغوی معنی کے اعتبار سے انسان جس بھی گری پڑی چیز کو اٹھائے اسے لفظ کہا جاتا ہے

خواہ وہ انسان ہو، حیوان ہو یا مال وغیرہ ہاں البتہ بعض فقہائے لفظ اور ضالہ میں فرق کیا ہے، ہم انشاء اللہ تعالیٰ سطور ذیل میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ موضوع زیر بحث پر اس طرح روشنی ڈالیں گے کہ اس موضوع سے متعلق تمام گوشے قارئین کرام کے فکر و نظر کے سامنے آجائیں،
وما توفیقی الا باللہ!

ازروئے لذت لقیط ہر اس چیز کو کہا جاسکتا ہے، جسے زمین
لَقِیْطُ کے معنی اور احکام سے اٹھایا جائے مگر عرف و عادت میں لقیط اس طفل مفقود کو کہتے ہیں جسے اس کی کفالت کی ذمہ داری کے خوف سے، یا بدکاری کے الزام کے ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی اور سبب کی وجہ سے زمین پر پھینک دیا جائے تاکہ اس کے والدین کا علم نہ ہو سکے۔

حنفیہ کے نزدیک ایسے بچے کو زمین سے اٹھالینا نہ صرف یہ کہ مستحب ہے بلکہ یہ عمل بہت ہی افضل و اشرف ہے کیونکہ اس طرح ایک انسانی جان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے اور اگر اس طرح گرے ہوئے بچے کو نہ اٹھانے کی صورت میں ظن غالب یہ ہو کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو پھر اسے اٹھالینا فرض کفایہ ہے۔

فقہاء احناف کے علاوہ دیگر ائمہ کرام کے نزدیک گرے ہوئے بچے کو اٹھالینا فرض کفایہ ہے اور اگر نہ اٹھانے کی صورت میں موت کا خدشہ ہو تو پھر اٹھالینا فرض عین ہے۔

لَقِیْطُ کی پرورش کون کرے؟
لقیط کی تربیت اور پرورش کا زیادہ حق دار تو مُلْتَقِطٌ خود پالے پوسے اور اس کی تعلیم و تربیت کے فرائض سرانجام دے اور اگر وہ چاہے تو اس بچے کو سپرد کر سکتا ہے تاکہ حکومت اس معاملہ کو کسی کے سپرد کر دے اور اس کے اخراجات بیت المال سے ادا کر دے، بیت المال تمام ضرورت مند مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے مگر یہ اس صورت میں ہے جب لقیط کا اپنا کوئی مال نہ ہو اور اگر اس کے پاس اپنا مال بھی ہو یعنی مُلْتَقِطٌ کو لقیط کے ساتھ کچھ مال بھی ملا ہو تو پھر اس کے اخراجات اس کے اپنے مال سے پورے کئے جائیں گے کیونکہ اس صورت میں وہ بیت المال کا محتاج نہیں ہے، اس مسئلہ پر قریباً قریباً فقہاء کا اجماع ہے

اگر مُلْتَقَطٌ خود خرچ کر رہا ہو اور قاضی کے حکم سے خرچ کر رہا ہو تو وہ لقیط کے بالغ ہونے پر اس سے یہ اخراجات واپس لے سکتا ہے اور اگر وہ قاضی کے حکم کے بغیر از خود خرچ کر رہا ہو تو پھر یہ صدقہ و خیرات کے حکم میں ہوگا اور اسے لقیط کی بلوغت کے بعد اس سے یہ خرچہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ یاد رہے جس طرح لَقِطٌ مُلْتَقَطٌ کے پاس امانت ہوتا ہے، اسی طرح لَقِطٌ بھی امانت ہی ہوتا ہے

لَقِطٌ كَيْ جَانٍ وَمَالٍ كَادُولِيٌّ كُونُ هُوَ؟ نگہداشت اور اس کے مال میں تصرف کے

اعتبار سے حق ولایت مسلمان قاضی یا حاکم کو حاصل ہے، مُلْتَقَطٌ کو اس کے مال میں تصرف یا اس کے بیاہ شادی کے سلسلہ میں حق تصرف حاصل نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَأَوْيَ لَهُ - ۱۰

”جس کا ولی نہ ہو، حاکم (وقت) اس کا ولی ہے۔“

علاء یہ حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم اجماع کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات و صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت عائشہؓ کی روایت کو امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین نے ان الفاظ کے ساتھ روایت فرمایا ہے کہ:

”لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيْمَانُ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنَكَحَهَا
بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلِيُّ فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ
لَأَوْيَ لَهُ“

ابوداؤد (۲۰۸۳) ترمذی ج ۱ ص ۲۰۲، ابن ماجہ (۱۸۴۹)، احمد ج ۶ ص ۶۷، ۱۷۵، شافعی (۱۵۲۳)، سنن الدارمی

ج ۲ ص ۱۳۷، ابن ابی شیبہ (۱/۲)، طحاوی (۲/۲)، ابن الجارود (۱۰۷)، ابن حبان (۱۲۴۸)، دارقطنی (۲۸۱)،
ماک ج ۲ ص ۱۶۸، بیہقی ج ۷ ص ۱۰۵۔

حدیث ابن عباسؓ سنن ابن ماجہ میں یاسی الفاظ ہے۔

”لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَأَوْيَ لَهُ“

مکمل تفصیل و تخریج کے لئے ملاحظہ فرمائیے التلخیص الجید، حافظ ابن حجر عسقلانی (مدینتہ نمبر ۱۵۰۱ - ۱۵۰۲) (۱۵۰۲ - ۱۵۰۳)

جب حاکم لقیط کی شادی کا انتظام کرے گا تو حق مہر اور شادی کے دیگر تمام اخراجات بیت المال سے ادا کرے گا بشرطیکہ لقیط کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو اور اگر وہ خود مالدار ہو تو پھر تمام اخراجات اس کے اپنے مال سے ہوں گے، علیٰ هذا القیاس نان ولفقہ، لباس، علاج اور رہائش وغیرہ کے جملہ اخراجات بھی بوقت ضرورت و حاجت بیت المال سے ادا ہوں گے، جیسا کہ ہم نے قبل ازیں بھی یہ عرض کیا ہے، بیت المال مسلم معاشرے کے مفلوک الحال لوگوں کی ضروریات ہی کے لئے ہوتا ہے، لقیط کے پاس اگر اپنا ذاتی مال ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس کا وارث بھی بیت المال ہوگا لہذا لقیط بیت المال ہی اس کے نفع و نقصان کا مالک ہے۔

لَقِیْطُ كُوْاَزَادٍ مُّسْلِمًا تَصَوَّرَ كَمَا جَاءَ لقیط کے دین و شریعت اور اس کی معاشرتی حیثیت کے بارہ میں اگرچہ کچھ معلوم نہیں ہوتا

مگر اسے آزاد اور مسلمان تصور کیا جانے کا کیونکہ اصل اور حقیقت کے اعتبار سے ہر انسان آزاد ہے اور اصول یہ ہے کہ اصلیت و حقیقت ہی کو معیار قرار دیا جاتا ہے الّا یہ کہ اس میں تبدیلی آجھانے کی کوئی دلیل موجود ہو لہذا دارِ اسلام اور دارِ حریت سے ملنے والے ہر لقیط کو آزاد تصور کیا جائے گا، اسی اصول کے مطابق جب کوئی مسلمان کسی اسلامی ملک میں لقیط کو پائے تو اسے مسلمان تصور کیا جائے گا لہذا اگر وہ فوت ہو جائے تو مسلمانوں کے رسم و رواج کے مطابق اسے غسل دیا جائے گا، تجہیز و تکفین کی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اگر لقیط کو کوئی ذمی شخص اٹھائے یا اسے مسلمان عیسائیوں کے چرچ، یہودیوں کے کنیسہ یا کسی ایسی بستی سے اٹھائے جس میں کوئی مسلمان نہ رہتا ہو تو اسے بظاہر حالات پر قیاس کرتے ہوئے ذمی تصور کیا جائے گا۔

ابن سماعہ کی روایت النوادر میں ہے کہ اس سلسلہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ لقیط ملائیس کو ہے مسلمان کو یا ذمی کو، جگہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا بلکہ اعتبار اس بات کا کیا جائے گا کہ اگر لقیط کسی مسلمان کو ملا ہے تو وہ مسلمان ہے اور اگر کسی ذمی کو ملا ہے تو وہ ذمی ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ لقیط کو حسب حال واجد یا مکان، مسلمان تصور کیا جائے گا۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں:

”والصیحح هذه الروایة، فاذا وجدہ مسلم فی بلد اسلامی کان

مسلمًا تبعًا للدار واذا وجدہ کافر فی دار الاسلام کان مسلمًا

والا وجدہ ذمی أو مسلم فی کنیسة كان ذمیاً۔^۱ لہ
یہی روایت صحیح ہے کہ جب کوئی مسلمان لقیط کو کسی اسلامی شہر میں پائے تو دارالاسلام
کے بالتبع لقیط کو بھی مسلمان تصور کیا جائے گا، اسی طرح کسی کافر کو اگر دارالاسلام سے
کوئی لقیط ملتا ہے تو اسے بھی مسلمان سمجھا جائے گا لیکن اگر کسی ذمی یا مسلمان کو کسی چرچ
یا گرجا گھر سے کوئی لقیط ملتا ہے تو اسے ذمی گردانا جائے گا۔“

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں (۱) اعتبار مکان کا ہوگا (۲) اعتبار
اس شخص کا ہوگا جس نے لقیط کو پایا ہے (۳) معیار مکان یا واحد ہوگا۔ یہ تیسرا قول فقہاء احناف کے
نزدیک صحیح ترین قول قرار دیا گیا ہے۔

اس مسئلہ میں فقہاء شافعیہ و حنبلیہ کی رائے یہ ہے کہ لقیط اگر دارالاسلام سے ملا ہو تو وہ
مسلمان ہوگا اور اگر دارالکفر سے ملا ہو تو اسے کافر تصور کیا جائے گا بشرطیکہ وہاں کوئی ایک بھی
مسلمان رہائش پذیر نہ ہو اور اگر وہاں مسلمان بھی بستے ہوں تو پھر صحیح قول کے مطابق تغلیباً للاسلام
اسے مسلمان تصور کیا جائے گا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

اَلْاِسْلَامُ یُعْلَوُ وَلَا یُعْلٰی عَلَیْہِ۔^۲

”دارالاسلام ہی سر بلند ہے، اسے مغلوب نہیں کیا جاسکتا“

لقیط کو مجہول النسب تصور کیا جائے گا ہاں البتہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے
حسب و نسب کہ یہ لقیط اس کا ہے تو اس کے دعویٰ کو درست تسلیم کیا جائے گا اور لقیط کو

اس کی طرف منسوب کیا جائے گا، اسی طرح اگر خود مکتقط یا کوئی بھی دوسرا شخص یہ دعویٰ کرے کہ
یہ لقیط اس کا بیٹا ہے تو اس دعویٰ کو بغیر دلیل ہی کے درست تسلیم کر لیا جائے گا، اگرچہ قیاس کا
تقاضا یہ ہے کہ اس دعویٰ کو بلا دلیل صحیح تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ احتمال تو دونوں باتوں کا ہے، ممکن ہے
کہ یہ اسی کا بیٹا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہ ہو لہذا اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ دلیل
کے ساتھ ان میں سے ایک احتمال کو ترجیح دی جائے مگر اس مسئلہ میں جو دعویٰ کو بغیر دلیل ہی کے درست

۱۔ مغنی المحتاج ج ۲ ص ۴۲۲، المغنی لابن قدام ج ۵ ص ۴۸۱

۲۔ مسند احمد بنسن الدارقطنی بحوالہ الفقہ الاسلامی وادلتہ ج ۵ ص ۷۷
۳۔ بدائع الصنائع ج ۶ ص ۱۹۸

تسلیم کیا جاتا ہے، تو یہ اس لئے کہ یہ دعویٰ ایسے اقرار پر مشتمل ہے جو لقیط کے لئے منفعت بخش اور اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ پہلے ہی قدم پر اسے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ کسی نسب کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، کسی بھی نسب کی طرف منسوب نہ ہونا، زندگی بھر اس کے لئے عارا اور عیب تصور ہوگا لہذا اس نوعیت کے کیس میں انسانیت کے وسیع تر مفاد میں مدعی کے دعویٰ کی تصدیق میں دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس دعویٰ کو بلا دلیل ہی درست تسلیم کر لیا جائے گا۔

لقیط کے بارہ میں اگر کوئی ذمی دعویٰ کرے کہ یہ اس کا ہے، تو ذمی کے دعویٰ کو بھی درست تسلیم کیا جائے گا اور اس کا دعویٰ بھی ثبوت نسب کے لئے کافی ہوگا البتہ اس صورت میں لقیط کو مسلمان تصور کیا جائے گا کیونکہ ادعائے نسب ان امور میں مقبول ہے جو لقیط کے لئے منفعت بخش ہوں، ان امور میں قابل قبول نہیں ہے، جو اس کے لئے ضرر رساں ہوں۔ ذمی کا بیٹا ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ کافر بھی ہے، ممکن ہے کہ اس کی ماں مسلم ہو لہذا بچے کو ماں باپ میں سے اس کے دین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جب تک دین بہتر ہو جیسا کہ معروف ہے۔

اسی طرح اگر لقیط کے بارہ میں دو شخص مدعی ہوں اور ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی دلیل نہ ہو اور ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا ذمی ہو تو لقیط کو مسلمان کی طرف منسوب کیا جائے گا کیونکہ لقیط کے لئے یہی بہتر ہے کہ اسے مسلمان کی طرف منسوب کیا جائے۔

اگر دونوں مدعی مسلمان اور آزاد ہوں اور ان میں سے کوئی بچے کے جسم میں کسی علامت یا مخصوص نشانی وغیرہ کو بیان کر دے اور اس کا یہ بیان درست ہو تو حنفیہ کے نزدیک یہ شخص دوسرے کی نسبت زیادہ حق دار ہوگا کیونکہ کسی علامت یا شناخت کا صحیح صحیح بیان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لقیط اس کا ہے لہذا اسے ترجیح دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عزیز مصر کی بیوی کے خاندان کے ایک فرد کی یہ بات جو نقل فرمائی ہے :

”اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ اِنْ
كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ“

(یوسف: ۲۶-۲۷)

”اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر کرتا پیچھے سے

پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے“

تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی علامت، شناخت یا قرینہ کو بھی دلیل تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کوئی علامت یا شناخت بیان نہ کر سکے یا دونوں ہی ایسے دلائل پیش کریں جو صحیح ہوں تو اس صورت میں فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ یہ لقیط ان دونوں کا بیٹا ہے کیونکہ یہاں کسی ایک کو بلا دلیل ترجیح نہیں دی جاسکتی، چنانچہ اس طرح کے کیس میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا فیصلہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں کا بیٹا ہوگا، دونوں کا دار ہوا اور یہ دونوں اس کے وارث ہوں گے۔

اگر دونوں میں سے ایک دلیل پیش کرے اور دوسرا کوئی علامت بیان کرے تو اس صورت میں دلیل کو ترجیح دی جائے گی!

فقہائے شافعیہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جب ایک لقیط کے بارہ میں دو شخص مدعی ہوں اور ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس صورت میں لقیط کا قیادہ شناسوں سے معائنہ کرایا جائے گا۔ قیادہ شناس معائنہ کے بعد لقیط کو جس شخص سے منسوب کریں تو ان کے اس انتساب کو درست تسلیم کر لیا جائے گا۔ آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں خون کے کلینکل تجزیہ سے بھی اس طرح کے مسائل میں مدد لی جاسکتی ہے بلکہ قیادہ شناسی کی نسبت، ہماری رائے میں یہ جدید سائنسی طریقہ زیادہ مفید، موثر اور نتیجہ خیز ہے ویسے بھی خاندانوں کے باہم دگر اختلاف کے باعث وہ نمایاں امتیازات و خصوصیات ناپید ہو گئے ہیں، جو کبھی خاندانوں کا طرہ امتیاز ہوتے تھے اور پھر اس طرح کے ماہر قیادہ شناس بھی آج موجود نہیں ہیں، جس طرح ماضی میں ہوا کرتے تھے، لہذا ہماری دانت میں قیادہ شناسی کے بجائے اس طرح کے مسائل میں کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے خون کا کلینکل تجزیہ زیادہ مدد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔

اگر لقیط کے بارہ میں کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے کہ میرا اس کا بیٹا ہے مگر اس خاتون کا خاندان نہ ہو تو اس کے دعویٰ کو درست تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کا خاندان ہو تو پھر اس دعویٰ کو درست تسلیم کر لیا جائے گا یا پھر اس کے دعویٰ کو اس صورت میں صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ کوئی دایہ یا دو گواہ شہادت

۱۔ قیادہ شناسی کی مشروعیت کی دلیل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث ہے کہ بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

دے دیں کہ یہ اس کا بیچتر ہے، اس صورت میں خاتون سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ اگر کسی لقیط کے بارہ میں دو عورتیں دعویٰ دار ہوں اور ان میں سے ایک عورت اپنے دعویٰ کی تصدیق میں کوئی دلیل بھی پیش کر دے تو وہ اس لقیط کی زیادہ حق دار ہوگی اور اگر دونوں عورتیں ہی اپنے اپنے دلائل پیش کر دیں تو امام ابو حنیفہؒ اور قاضی ابو یوسفؒ کے نزدیک وہ کسی ایک کا نہیں بلکہ دونوں کا بیٹا سمجھا جائے گا۔ امام محمدؒ سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ اسے دونوں عورتوں کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہ دیا جائے۔

ہماری دانست میں اس قسم کے مسائل میں حاکم یا قاضی کو فہم و ذکا اور بصیرت و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح فیصلہ کرنا چاہیے جس طرح ایک کیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا تھا۔ کیس یہ تھا کہ دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور وہ دونوں ایک بچے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کا شانہ نبوت میں ایک بار اس طرح شاداں و فرجاں تشریف لائے کہ خوشی و مسرت کے باعث چہرہ اقدس جگمگا رہا تھا۔ آپ نے تشریف لاتے ہی فرمایا،

اَلْمُتَرَبِّیُّ اَنْ مَجْرَزًا ی الْمُدْرِجِی نَظَرَ اِنْفَارًا لِی زَبِیدًا وَّ اَسَامَةَ وَّ قَدْ عَطَّیَا رُؤُوسَهُمَا وَّ بَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامُ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ

أخرجه البخاری (۲/۳۹۳، ۲/۲۹۲) مسلم (۴/۱۷۲) وکذا ابو داؤد (۲۲۴۷، ۲۲۴۸)۔

والنسائی (۲/۱۰۸) والترمذی (۲/۱۸) والظاہری (۲/۲۹۱) والبیہقی (۱۰/۲۴۲) وجامد

(۲/۸۲، ۲/۲۲۴) بحوالہ اردو الغلیل ج ۴ ص ۲۳ - ۲۵ -

عالمشہور کی باتم نے نہیں دیکھا کہ مَجْرَزٌ مُدْرِجٌ (ایک مشہور قیافہ شناس) نے ابھی ابھی زبید اور اسامہ کو دیکھا ہے، جب کہ وہ دونوں اکٹھے لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے سروں کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا مگر ان کے پاؤں کھلے ہوئے تھے تو اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔

کے بارہ میں دعویٰ دار تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے بیانات سن کر بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس فیصلہ کے وقت وہاں موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ اس کیس کا فیصلہ میں کرتا ہوں اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ

”إِنِّي بِلِسَانِي أَشْفَقُ بَيْنَهُمَا“

”تم میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کو کاٹ کر تم دونوں کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں۔“
یہ سن کر بڑی خاتون نے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی مگر چھوٹی عورت نے چیخ کر کہا:

لَا تَفْعَلْ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنَاهَا۔

”اے اللہ کے نبی! آپ ایسا ہرگز نہیں کیجئے، اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے، یہ بچہ

اس عورت کا ہے، اسے دے دیجئے!“

ماتا کی ماری ہوئی اس چھوٹی خاتون کی چیخ کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تو بچہ اسے دے دیا اور فرمایا کہ یہ بچہ درحقیقت اسی خاتون کا ہے۔

امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی ”سنن“ کے تین مختلف ابواب میں ذکر فرما کر درحقیقت اس حدیث سے تین مختلف مسائل کا استدلال فرمایا ہے، چنانچہ پہلے باب کا عنوان یہ ہے:

”التَّوَسُّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ كَذَا، لِيُنْبِئَنَّ بِهِ الْحَقُّ“

”حاکم کے لئے اس بات کی گنجائش ہے، کہ جس چیز کو وہ نہ کرنا چاہتا ہو، اس کے بارہ میں یہ کہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں، جب کہ مقصود یہ ہو کہ حق واضح ہو جائے“

پھر آپ نے اسی حدیث پر یہ عنوان قائم فرمایا ہے، جو پہلے عنوان سے یقیناً زیادہ بہتر ہے =

”الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يُعْتَرَفُ بِهِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ إِذَا أَنْبِئَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ“

”محکوم علیہ کے اعتراف کے خلاف فیصلہ کرنا، جب کہ حاکم کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے

کہ حق وہ نہیں ہے، جس کا محکوم علیہ نے اعتراف کیا ہے۔
اس کے بعد آپ نے اسی حدیث پر ایک تیسرا عنوان قائم فرمایا ہے، جو کہ حسب ذیل ہے:
”لَقَضِ الْحَاكِمِ مَا حَاكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُ مِثْلِهِ“
”ایک حاکم کا اپنے جیسے یا اپنے سے بڑے کسی دوسرے حاکم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا۔“

اس حدیث سے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مذکورہ بالا تین مسائل کا استدلال فرمایا ہے،
اسی حدیث سے یہ چوتھا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے کہ قرآن اور شواہد
کی روشنی میں بھی کسی قضیہ کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث شریف سے ہم اس پانچویں
مسئلہ کا استدلال بھی کر سکتے ہیں کہ مسئلہ زیر بحث میں ایک عورت کے حق میں فیصلہ کرنا ہوگا، دونوں
کو بچھ دینا تو دونوں کے لئے فتنہ و فساد کا مستقل دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔

اسلامی نظام عدل و قضا میں فراست اور قرآن و شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی اہمیت و
جینیت کے موضوع پر ہمارے اسلامی لٹریچر میں ایک بہت ہی بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ کتاب موجود
ہے، جس کے مطالعہ کی ہم اپنے قارئین کرام سے بطور خاص سفارش کریں گے، یہ کتاب ”الْقَطْرُ
الْحَصِيَّةُ فِي السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ“ ہے، جس کے مصنف حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ
علیہ ہیں۔ مصر کے مطبعۃ المدنی، القاہرہ، کے زیر اہتمام اس کتاب کا ایک بہت اچھا ایڈیشن طبع ہوا
ہے، جسے ڈاکٹر محمد جمیل غازی نے ایڈٹ کیا ہے۔

لَقِط سے متعلق ان ضروری احکام کے تذکرہ کے بعد اب ہم لَقَطَّة سے متعلق ضروری احکام
مسائل کو بیان کرتے ہیں۔

لَقَطَّةُ كَقَافِ کے فتح اور سکون کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، لَقَطَّ
لَقَطَّةُ كَمَعْنَى کے معنی اس مال کے ہوتے ہیں، جو گرا پڑا۔ اصطلاح شریعت میں۔

جیسا کہ امام ابن قدامہ حنبلی نے بیان فرمایا ہے۔ ”لَقَطَّ اس مال کو کہتے ہیں جو مالک سے گر جائے
اور اسے کوئی دوسرا شخص اٹھا لے، کتب فقہ حنفیہ میں بھی اس کی تعریف اسی طرح کی گئی ہے، مثلاً
”قَادِي تَارِخَانِيَّةٌ“ میں ہے کہ لَقَطَّ سے مراد وہ مال ہے، جو کسی کو ملے مگر اس کے مالک کا علم نہ ہو کہ

وہ کون ہے، مالِ حربی کی طرح لفظ مباح نہیں ہوتا۔

اس مسئلہ میں فقہائے کرام کے مابین اختلاف ہے کہ لفظ
کیا لَقَطَةٌ کُوْاْٹھالینا چاہیے؟ | کُوْاْٹھالینا چاہیے یا نہیں؟ ائمہ حنفیہ و شافعیہ فرماتے ہیں

کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ لفظ کُوْاْٹھالیا جائے کیونکہ یہ ایک مسلمان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے
دوسرے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گراہی ہے:

”وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ“ سے

”اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی مدد میں ہوتا ہے، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔“

فقہائے مالکیہ اور حنبلیہ کی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی
بنیاد پر یہ رائے ہے کہ لفظ کُوْاْٹھاننا مکروہ ہے کیونکہ اس طرح مالِ حرام کھانے کا اندیشہ ہے اور اس
بات کا بھی خطرہ ہے کہ شاید وہ ان واجبات کو پورا نہ کر سکے جو لفظ اُٹھالینے کی صورت میں اس پر
عائد ہوتے ہیں مثلاً لفظ کا اعلان کرنا، اس پر کوئی دست درازی نہ کرنا اور مالک کے بل جانے کی
صورت میں بلا کم و کاست اسے دے دینا۔ وغیرہ

یہ تو لفظ سے متعلق ایک عام حکم ہے، جہاں تک اس موضوع سے متعلق تفصیلات کا تعلق ہے
تو ہر فقہی مکتب فکر کے فقہاء و علماء نے اپنے اپنے لفظ نظر سے اس کی الگ الگ تفصیلات بیان
کی ہیں مثلاً علماء حنفیہ نے فرمایا ہے۔ شافعیہ کا بھی یہی قول ہے۔ کہ جس شخص کو اپنے امانت دار
ہونے کا یقین ہو اور اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہو کہ اگر اس نے لفظ نہ اُٹھایا تو اسے کوئی فاسق
فاجر شخص اُٹھالے گا اور اس طرح یہ ضائع ہو جائے گا، تو اس صورت میں لفظ کُوْاْٹھالینا مستحب ہے
اگر ضیاع کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اسے اُٹھالینا مباح ہے اور اگر اسے یہ علم ہو کہ اگر اس نے اُٹھایا تو اس

عَلَيْهِ الْفَقْهَ الْإِسْلَامِيَّ وَادَّلْتُهُ ، ج ۵ ص ۷۹

عَلَيْهِ مِنْدَاخِد ج ۲ ص ۵۲، ۲۹۶، ۵۰۰، ۵۱۴، صبحِ مُسْلِمِ بِشْرِ النَّوْوِي ج ۱۷ ص ۲۱

لَهُ تَفْصِيْلُ كَيْفَ لَمْ يَحْفَظْ فَرَمَائِيَّةً : بِدَائِعِ الْمَصْنُوعِ ج ۴ ص ۲۰، فَحْ الْقَدِيرِ ج ۴ ص ۳۳، الدَّرُ الْمَخْتَارِ ج ۳،

ص ۴۰۶۔ بِدَائِعِ الْجَمْعِ وَنَهَايَةِ الْمَقْتَصِدِ ج ۲ ص ۲۹۹، مَعْنَى الْمَحْتَاجِ ج ۲ ص ۴۰۶، الْمَعْنَى ج ۵ ص ۳۰

سے امانت کے تقاضے پورے نہ ہو سکیں گے بلکہ وہ خیانت کا مرتکب ہو جائے گا اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ وہ لفظ کو اپنی ذات کے لئے اٹھا رہا ہے، نہ کہ اصل مالک کو لوٹانے کے لئے تو اس صورت میں لفظ کو اٹھالینا حرام ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

لَا يَأْوِي الصَّلَاةَ إِلَّا ضَالًّا - ۱۱

کھوئی ہوئی چیز کو گمراہ شخص ہی جگہ دیتا ہے۔

فقہائے احناف نے یہ بھی صراحت فرمائی ہے کہ لفظ، ملتقط کے پاس امانت **لفظہ امانت ہے** ہے اس میں نقصان کا یہ صرف اسی صورت میں ضامن ہوگا جب یہ خود دست درازی

کرے یا وقت طلب اصل مالک کو لوٹانے سے انکار کرے اور یہ اس صورت میں ہوگا جب ملتقط اس بات پر کسی کو شاہد بنائے کہ وہ یہ لفظ اس لئے اٹھا رہا ہے تاکہ وہ اسے حفاظت سے رکھ سکے اور اصل مالک کے بل جانے کی صورت میں اسے واپس لوٹا سکے، اس طریقے سے لفظ کو اٹھالینا شرعاً جائز بھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيَشْهَدْ ذَوْكِي عَدْلٍ“ ۱۲

جو شخص کوئی لفظ پائے، اسے چاہئے کہ وہ اس پر دو عادل گواہ قائم کرے۔“

اس ارشاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے اور مشہور اصول ہے کہ امر و جوب کا مقتضی ہوتا ہے۔ جب کوئی لفظ اٹھاتے وقت گواہ نہ بنائے تو اس کے یہ معنی سمجھے جائیں گے کہ وہ لفظ کو اپنی ذات کے لئے اٹھا رہا ہے۔ لفظ پر گواہ بنانے کے لئے اسی قدر کافی ہے کہ لفظ اٹھانے والا یہ اعلان کر دے کہ اگر تم کسی شخص کو اپنے لفظ کی بابت اعلان کرتے ہوئے سنو تو اسے میرا پتہ تبادلو یا اسے میرے پاس بھیج دو۔

اسی طرح اس وقت بھی لفظ کو امانت تصور کیا جائے گا، جب صاحب لفظ اور ملتقط اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ملتقط نے اسے واقعی اس لئے اٹھایا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اسے بحفاظت

۱۲ مسند احمد ج ۴ ص ۳۴۰، ۳۴۲۔ السنن الکبریٰ بیہقی ج ۶ ص ۱۹۰۔ سنن ابی داؤد (۱۷۰)

سنن ابن ماجہ (۲۵۰۳) بعض روایات میں یا ذی کے بجائے یودی کا لفظ ہے۔

۱۳ مسند احمد بن حنبل ج ۴ ص ۲۴۴ بروایت عیاض بن حار، جمع الفوائد ج ۲ ص ۴۰۔ الاحسان تہ تیغ صحیح ابن حبان ج ۲

مالک کو لوٹا دے۔

اگر ملتقط نے کسی کو گواہ بھی نہ بنایا ہو اور صاحب لفظ و ملتقط متفق بھی نہ ہوں مثلاً ملتقط یہ کہے کہ میں نے تو اسے مالک کے پاس پہنچا دینے کے لئے اٹھایا تھا مگر مالک اس کی تصدیق نہ کرے بلکہ اس کی تکذیب کرے تو امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک لفظ میں کمی بیشی ہونے کی صورت میں ملتقط ضامن ہوگا کیونکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے لفظ کو اپنی ذات کے لئے اٹھایا ہے، مالک کو واپس دے دینے کے لئے نہیں اٹھایا۔

فقہائے مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ لفظ امانت ہے مگر اس کے لئے گواہ بنانا شرط نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہے لہذا جب کوئی ملتقط گواہ نہ بنا لے تو ان کے نزدیک وہ ضامن نہ ہوگا، فقہائے احناف میں سے قاضی ابویوسفؒ کا بھی یہی مذہب ہے کیونکہ لفظ تو ودیعت ہے لہذا یہ محض شرک شہادت کی بنیاد پر امانت سے ضمانت کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل سیلمان بن بلال سے مروی یہ حدیث ہے :

”اِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَالْاَقْلَتَكَ كُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ“ ۱۰

”اگر اس کا مالک آجائے تو (اسے دے دو) ورنہ یہ تمہارے پاس ودیعت ہوگا۔“

انہوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ گواہ بنانا بھی شرط نہیں ہے تو اس کی دلیل انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن خالد اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کو صرف لفظ کے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا، اس پر گواہ بنانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور اصول یہ ہے کہ بوقت حاجت و ضرورت بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، اگر گواہ بنانا واجب ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسے ضرور بیان فرماتے، جب آپ سے لفظ کے حکم کی بابت دریافت کیا گیا تھا، جب آپ نے اسے بیان نہیں فرمایا تو اس حدیث عیاض کو۔ جس سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے اور جس میں گواہ

۱۰۔ صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۲ ص ۲۵۔ کتاب اللقطہ۔

۱۱۔ حدیث زید کے لئے ملاحظہ فرمائیے صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۳، ۹۴۔ صحیح مسلم ج ۵ ص ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷ (۱۲۰۴) ترمذی

ج ۱ ص ۲۵۷، ابن ماجہ (۲۵۰۴) طحاوی ج ۲ ص ۲۷۴، ابن الجارود (۶۶۷) دارقطنی (۲۵۵)

اور حدیث ابی بن کعب کے لئے ملاحظہ فرمائیے صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۳، ۹۴۔ صحیح مسلم ج ۵ ص ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷ سنن ترمذی ج ۱ ص ۳۵۸

بنانے کا حکم مذکور ہے۔ صرف استیجاب پر محمول کیا جائے گا

حضرت الامام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کی رائے کے مطابق اگر کوئی شخص لفظ کو اٹھالے اور پھر اسے اسی جگہ لوٹا دے جہاں سے اس نے اٹھایا ہو تو ظاہر روایت کے مطابق وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے تو صرف حصول ثواب کی نیت سے محض تیرا اسے اٹھایا تھا تاکہ اسے بحفاظت مالک تک پہنچا دے لہذا جب وہ اسے اسی جگہ لوٹا دیتا ہے جہاں سے اس نے اٹھایا تھا تو اس کا تبرع فسخ ہو جاتا ہے اور اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح اس نے اسے اٹھایا ہی نہ تھا۔ مگر یہ اس صورت میں ہے جب مالک بھی ملتقط کی تصدیق کر دے کہ اس نے واقعی مال کو حفاظت کے لفظ نگاہ سے اٹھایا تھا یا ملتقط نے گواہ تو بنایا ہو مگر لفظ ضائع ہو گیا ہو اور اگر گواہ نہ بنایا ہو تو پھر حضرت الامام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک ضمان واجب ہوگا۔ قاضی ابویوسف فرماتے ہیں کہ گواہ بنائے یا بنائے ضمان واجب نہ ہوگا مگر اس سلسلہ میں قول ملتقط کا مقبول ہوگا کہ اس نے اسے اسی لئے اٹھایا تھا تاکہ وہ اسے حفاظت سے مالک تک پہنچا دے۔

حضرت الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لفظ کو وہاں پہنچا دے جہاں سے اس نے اٹھایا تھا تو وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اس شخص سے فرمایا تھا جس نے ایک گمشدہ اونٹ کو پکڑ لیا تھا:

”أَرْسَلَهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ“

”اُسے وہاں چھوڑ دو، جہاں اسے پایا تھا۔“

مگر مالکی مذہب میں مشہور قول یہ ہے کہ ملتقط جب لفظ کو اسی جگہ لوٹا دے جہاں سے اس نے اٹھایا تھا یا کسی اور کو دے دے تو وہ ضامن ہوگا۔

فقہائے شافعیہ و حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی انسان لفظ اٹھالے اور پھر اسے وہاں پہنچا دے جہاں سے اس نے اٹھایا تھا، تو اس صورت میں وہ ضامن ہوگا کیونکہ لفظ اس کے ہاتھ میں سے امانت ہے، اس پر اس کی حفاظت لازم ہے، اگر وہ اسے ضائع کر دے تو وہ ضامن ہوگا، جیسے ودیعت

۱۔ المبسوط ج ۱ ص ۱۲، فتح القدیر ج ۷ ص ۴۲۳، بدائع الصنائع ج ۴ ص ۲۰۱، تبیین الحقائق ج ۷ ص ۳۰۱۔

بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۰۲، الشرح الکیوم ج ۴ ص ۱۶۱، القواعد لابن حنیف ج ۱ ص ۵۳، المغنی ج ۵ ص ۶۴۷ - ۶۴۸،

مغنی المحتاج ج ۲ ص ۴۰۷

ضائع کرنے کی صورت میں وہ ضامن ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گا کہ گویا جمہور کی رائے یہ ہے کہ لفظ اٹھا کر اسے وہاں پہنچا دینے کی صورت میں، جہاں سے اٹھایا تھا، ضمان واجب ہوگا۔ قاضی کی اجازت کے بغیر اگر مُلْتَقَطٌ، مالک کے علاوہ کسی اور کو لفظ دے دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ ضامن ہوگا کیونکہ اس پر واجب یہ تھا کہ وہ خود اس کی حفاظت کرتا، اس لئے کہ لفظ کو اٹھانے کی صورت میں اس نے اس کی حفاظت کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیا ہے۔

اگر لفظ مُلْتَقَطٌ کے پاس ضائع ہو جائے اور اس نے اس پر گواہ بھی بنا لے ہوں یعنی لوگوں کے سامنے اس طرح کا کوئی اعلان کیا ہو کہ مجھے لفظ ملا ہے، جو شخص اس کی تلاش میں ہو، اسے میرے پاس بھیج دو۔ تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا اور اگر اس نے گواہ نہ بنا لے ہوں تو پھر وہ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک ضامن ہوگا جب کہ امام قاضی ابویوسفؒ کی رائے کے مطابق ضامن نہ ہوگا بشرطیکہ اس نے لفظ اس نیت سے اٹھایا ہو کہ اسے وہ مالک کو لوٹا دے گا اور اگر مالک اس کو سچانے مانے تو پھر مُلْتَقَطٌ سے طف لیا جائے گا۔

اگر ملقط یہ اقرار کرے کہ اس نے لفظ کو اس لئے اٹھایا تھا کہ وہ اسے اپنی ملکیت قرار دے لے تو وہ ضمان سے بری نہ ہوگا الا یہ کہ مالک کے پاس سے لوٹا دے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس نے اسے غصب کرنے کی نیت سے اٹھایا ہے جب کہ اس پر واجب یہ تھا کہ اسے مالک مال کے پاس لوٹا دیتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

عَلَى الْمَلِكِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ۖ ۱۰

» اس چیز کی ذمہ داری اس کا ہے جو اس نے اٹھایا ہے تا وقتیکہ کہ اسے مالک کو ادا نہ

نہیں کر دیتا۔

لفظ کی مشہور دو قسمیں ہیں (۱) یا تو وہ گرا پڑا ہو مال ہوگا، جس کے مالک کے بارہ میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہے اور (۲) حیوان ہوگا مثلاً گمشدہ اونٹ، گائے یا

بھیڑ بکری وغیرہ۔

۱۰۔ معنی المحتاج ج ۲، المعنی لابن قدامہ ج ۵ ص ۴۹۴، بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۰۴، المبسوط ج ۱۱ ص ۱۱-۱۳،

بدائع الصنائع ج ۲ ص ۲۰۱۔

۱۱۔ مستدرک ج ۵ ص ۸، ۱۳۔

لقطہ کے احکام | لقطہ حیوان کا حکم یہ ہے کہ فقہائے حنفیہ وشافیہ کے اصح قول کے مطابق اسے اٹھالینا جائز ہے تاکہ بحفاظت مالک تک پہنچا دیا جائے اور اٹھالینے

کی صورت ہی میں لوگوں کے مال کا تحفظ اور اسے ضیاع سے بچانا ہے کیونکہ نہ اٹھانے کی صورت میں یہ بھی خدشہ ہے کہ اسے فائن لوگ اٹھا کر لے جائیں گے۔

حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ گمشدہ حیوان یا لقطہ مال کو بھی اٹھانا مکروہ ہے، آپ کی دلیل وہ شہور و معروف حدیث ہے، جسے اصحاب کتبِ ستہ نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُقْطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ: أَعْرَبْتُ وَكَأَنَّهَا وَعَمَّا صَهَا ثُمَّ عَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفَقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِذَا اجَاءَ ظَالِبُهُمَا يَوْمًا مِنَ الذَّهْرِ فَإِذَا فَعَمَّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَا لَكَ وَكَهْمًا؟ فَإِنْ مَعَهَا حَذَاءٌ هَا وَسِقَاءٌ هَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّ مَارِجِي لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّيْبِ - نَه

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گرسے پڑے سونے چاندی کے اٹھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے بندھن اور برتن کی سال بھر تک پہچان کر او، اگر وہ نہ پہچانا جا سکے تو اسے خرچ کر لو مگر وہ تمہارے پاس امانت ہے، اگر کسی وقت اس کا مالک آجائے تو اسے ادا کر دو، آپ سے کھوئے ہوئے اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا تمہیں اس سے کیا؟ اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے پاس اس کا جوتا اور مشکیزہ

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے المغنی لابن قدامح ج ۵ ص ۴۳۱، بذایۃ المجمع ج ۲ ص ۲۹۹، مغنی المحتاج ج ۲ ص ۲۹

السیوط ج ۱ ص ۱۱، بدائع الصنائع ج ۴ ص ۲۰۰، فتح القدیر ج ۲ ص ۲۲۸۔

۲۔ التلخیص الحبیو حافظ ابن حجر عسقلانی ج ۳ ص ۲۳، حدیث ۱۳۳۱ (کتاب اللقطہ) صحیح مسلم بشرح النودی

ج ۱۲ ص ۲۰ (کتاب اللقطہ کی پہلی حدیث) الاحسان بہ ترتیب صحیح ابن حبان ج ۲ ص ۲۰۰۔ جمع الفوائد من جامع الاصول

مجمع الزوائد ج ۲ ص ۵۸۔

ہے، وہ پانی تک خود پہنچ جاتا ہے اور درخت (کے پتے) کھائے گا یہاں تک اس کا تھک
 مالک اسے پالے، پھر آپ سے کھوئی ہوئی بکری کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ
 نے فرمایا بکری کو لے لو کیونکہ وہ تمہارے لئے ہے، یا تمہارے بھائی کے لئے یا بھیڑیے
 کے لئے۔“

اسی طرح حضرت منذر بن جریر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد گرامی جریر کے ساتھ
 بوازتج کے کسی گاؤں میں تھا، شام کو جو گائیں چرچک کر والیں آئیں، تو ان میں ایک گائے اجنبی بھی
 تھی۔ انہوں نے فرمایا یہ کیسی گائے ہے؟ لوگوں نے کہا کسی کی گائے، ہماری گائیوں کے ساتھ آگئی ہے
 چنانچہ ان کے حکم سے اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئی، پھر انہوں نے فرمایا
 میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا:

لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ الْأَضَالَةَ - لے

کھوئی ہوئی چیز کو گمراہ شخص ہی جگہ دیتا ہے۔

اسی طرح امام مالک نے اس حدیث سے بھی استدلال فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد گرامی ہے:

إِنَّ ضَالَّةَ الْمُسْلِمِ حَرَقُ الْمَثَارِ - لے

مسلمانوں کی کھوئی ہوئی چیز آگ کا ایندھن ہے۔

اسی طرح امام مالک نے لفظ کے بارہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے
 بھی استدلال کیا ہے، جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لے - مسند احمد ج ۴ ص ۳۴۰، ۳۴۲، سنن ابن ماجہ حدیث ۲۵۰۳، السنن الکبریٰ بیہقی

ج ۴ ص ۱۹۰، الطحاوی ج ۲ ص ۲۲۳۔ مگر یہ حدیث ضعیف ہے ملاحظہ فرمائیے اردو التخلیل

ج ۴ ص ۱۷۱-۱۸۱

لے۔ اس حدیث کو طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے مگر اس کی سند میں احمد بن راشد راوی ضعیف ہے
 نیز یہ روایت مسند احمد، سنن ابن ماجہ طحاوی اور ابن حبان میں بھی موجود ہے ملاحظہ فرمائیے۔ مجمع الزوائد ج ۴ ص ۱۶۷۔

عَرَّفَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَّتِهَا وَوَعَاثِهَا وَوَصَاءِهَا
فَاعْطِهَا أَيَّاهُ وَاللَّهِ فَاسْتَنْتِجْ بِهَا - ۱۷
”اس کا اعلان کرو، اگر کوئی اگر تمہیں اس کی تعداد، اس کا برتن اور اس کا ایندھن بتلے
تو اسے دے دو ورنہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔“

بہر آئینہ یہ ہیں وہ احادیث مبارکہ، جن سے حضرت الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال فرمایا
ہے کہ ضالہ حیوان ہو یا لفظ مال سب کا اٹھانا مکروہ ہے!

فقہائے حنفیہ وشافعیہ نے ان احادیث کا یہ جواب دیا ہے کہ ان کا تعلق دورِ ماضی سے ہے
جب اہل خیر وصلاح اور اصحابِ امانت و دیانت کا غلبہ تھا، اس وقت اس بات کا کم امکان تھا کہ
لفظ کو خائن لوگ اٹھالیں گے مگر آج کل چونکہ ہر طرف خیانت اور بددیانتی کا دورِ دورہ ہے لہذا
لفظ کے اٹھالینے ہی میں بہتری ہے تاکہ اسے حفاظت و صیانت کے ساتھ اصل مالک تک پہنچا دیا جائے!
لفظِ مکرمہ المکرّمہ | یاد رہے لفظ اٹھالینے کے بارہ میں مذکورہ بالا احکام کا تعلق حج سے نہیں
ہے کیونکہ اس بات پر تمام فقہی مکاتب فکر کے علماء و فقہاء کا اجماع ہے

کہ حج کے لفظ کو اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے،
چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

”ذَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُقْطَةِ الْحَجِّ“ ۱۷

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لفظ کے اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔“

اسی طرح مکرمہ المکرّمہ کے لفظ کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ
کے دن اپنے مشہور و معروف خطبہ میں اس سے بھی منع فرمادیا تھا، چنانچہ آپ کا ارشادِ گرامی تھا:

۱۷ - صحیح البخاری (۲/۹۳، ۹۴) صحیح مسلم (۵/۱۳۵-۱۳۶) سنن ابی داؤد (حدیث ۱۷۱۷) سنن ترمذی

(۳/۳۵۸) سنن ابن ماجہ (حدیث ۲۵۰۶) طحاوی (۲/۲۷۶) المنتقی لابن الجارود (حدیث ۴۹۸)

السنن الکبریٰ بیہقی (۶/۱۸۶) مسند احمد (۵/۱۲۶) بحوالہ اروا الغلیل ج ۴ ص ۱۹ -

۱۸ - مسند احمد ج ۳ ص ۴۹۹، صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۲ ص ۲۸، کتاب اللقطہ بمرادیت عبدالرحمن

بن عثمان -

وَمَا تَحِلُّ لِقَطْعَتِهَا إِلَّا لِمُعَرَّفٍ - لہ

اس کی گری ہوئی چیز حلال نہیں مگر اعلان کرنے والے کے لئے۔
امام عبدالسلام بن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں اس شخص کی دلیل ہیں جو یہ
کہتا ہے کہ حرم کی گری ہوئی چیز کسی حال میں بھی اٹھانے والے کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ اس کا متواتر
اعلان کرتے رہنا واجب ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ جو شخص کسی لقطہ کو اٹھالے تو وہ اس کا کیا کرے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ملتقط کو اس کا اعلان کرنا چاہیے، چنانچہ ہم قبل

ازیں حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کر
چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے لقطہ کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے
فرمایا تھا کہ اس کا ایک سال اعلان کر دو، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ کا یہ ارشاد گراہی ہے:
”لَا تَحِلُّ اللَّقْطَةُ، فَمَنْ أَلْقَطَ شَيْئًا فَلْيُعْرِفْ سَنَةً“

”لقطہ حلال نہیں ہے، جو شخص لقطہ کو اٹھالے، اسے ایک سال تک اعلان کرنا چاہیے“

جہاں سے لقطہ اٹھایا ہو، وہاں بھی اعلان کیا جائے کیونکہ اس
اعلان کیسے کیا جائے؟ | بات کا امکان ہوتا ہے کہ جس کی کوئی چیز گری ہو وہ بھی عموماً

اس جگہ ڈھونڈتے آتا ہے، علاوہ ازیں عام مجموعوں، محفلوں، جلسوں، بازاروں، ہوٹلوں، قہوہ خانوں
اور مسجدوں کے دروازوں پر اعلان کیا جائے۔ آج کل کے دور میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات
کے ذریعہ اعلان زیادہ مفید اور موثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اعلان کے وقت لقطہ کے بعض اوصاف یا
اس کی جنس وغیرہ بھی ذکر کر دینی چاہیے مثلاً یوں کہے کہ:

”جس شخص کی کچھ نقدی یا کپڑے گم ہوئے ہوں تو وہ نشانی بنا کر مجھ سے مل سکتا ہے۔“

اعلان کے وقت تمام اوصاف یا نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیں تاکہ انہیں سن
کر یا پڑھ کر کوئی غلط شخص نہ لے جائے۔

۱۔ منتقى الاخبار از امام عبدالسلام بن تیمیہ ج ۲ ص ۱۶۴، دالالة عروة السلفية لاهور۔ ۲۔ ایضاً

۳۔ منہ البزار وسنن الدارقطنی بحوالہ۔ الفقہ الاسلامی وأدلته ج ۵ ص ۷۷۵۔

لقطہ کا اعلان کرنا واجب ہے! جبہور علماء و فقہاء کے نزدیک لقطہ کا اعلان کرنا واجب

علیہ وسلم کے ارشاد میں **عَرَفْتُمْهَا سَكَتًا قَرَأْتُمْهَا** کا ایک سال تک اعلان کرو، امر کے الفاظ میں اور علماء اصول کے ہاں یہ ایک متفقہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ امر و حویب کا مقتضی ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مذاہب اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لقطہ کا اعلان کرنا واجب ہے۔ ملتقط خود بھی اعلان کر سکتا ہے یا اس کی نیابت کے طور پر کوئی دوسرا شخص بھی یہ فریضہ سہرا انجام دے سکتا ہے بلکہ

اعلان کتنی مدت تک؟ آبادی سے دُور دراز کسی جھنگل میں کوئی بکری پاتا ہے، تو وہ اسے

اپنے استعمال میں لاسکتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بکری کی بابت یہ ارشاد ہے —
جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جاچکا ہے — کہ ”یہ تیرے لئے ہے، یا تیرے بھائی کے لئے، یا
بھیڑے کے لئے“! ہاں البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ اصل مالک کے بل جانے کی صورت
میں کیا یہ قیمت کا ضامن ہوگا یا نہیں؟

جبہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

فرمان ہے:

”لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنِ طَيْبٍ نَفْسٍ مِّنْهُ“

”کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے الا یہ کہ وہ خود اپنی خوشی سے دے دے۔“

امام مالکؒ کا اس سلسلہ میں مشہور قول یہ ہے کہ اس حدیث کے لظاہر الفاظ کے مطابق وہ ضامن

نہیں ہے۔

۱۔ الدر المختار ج ۲ ص ۳۵۰، فتح القدیر ج ۴ ص ۴۲۴، الشرح الکبیر للرد میر ج ۴ ص ۱۲۰، مغنی المحتاج ج ۲،

ص ۴۱۱-۴۱۳، المحذب ج ۱ ص ۲۹، المغنی لابن قدامہ ج ۵ ص ۴۳۳-۴۳۴، نیل الاوطار ج ۵ ص ۳۴۰،

نہایۃ المحتاج للرسلی ج ۴ ص ۳۴۲۔

۲۔ یہ جملہ حدیث زید بن خالد کے آخر میں ہے یہ حدیث بمعہ تخریج قبل ازیں بیان کی جاچکی ہے۔

۳۔ مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۰ — اس مفہوم کی اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے

مجمع الزوائد ج ۴ ص ۱۷۱، سبل السلام ج ۳ ص ۴۰۔

بکری کے علاوہ دیگر گمشدہ اشیاء کے بارے میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن اشیاء کی اہمیت اور خاص قدر و قیمت ہو تو ان کا اعلان ایک سال تک کرنا چاہیے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کا سال بھر تک اعلان کرنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ قبل ازیں احادیث مبارکہ ذکر کی جا چکی ہیں۔

جو چیز حقیر اور معمولی نوعیت کی ہو تو اس کے بارے میں فقہائے شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ حقیر چیز یعنی جس کی قیمت بہت ہی معمولی ہو یعنی ایک درہم یا ایک دینار کے بقدر ہو تو اس کے ایک سال تک اعلان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ ایک درہم سے کم قیمت کی چیز سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اسی طرح اگر لفظ اتنی مالیت کا ہے کہ اس کے چرنے پر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تو اس سے فائدہ اٹھانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ یاد رہے چوری کی سزا کے لئے نصاب جہور کے نزدیک ربع دینار اور احناف کے نزدیک ڈس درہم ہے الغرض اس نوعیت کے معمولی لفظ کے لئے ایک سال تک اعلان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اتنی مدت تک اعلان کر دیا جائے کہ ظن غالب یہ ہو کہ اب مالک مال اس سے بے نیاز ہو گیا ہوگا۔ مالکیہ کے نزدیک بھی اسی رائے کو ترجیح حاصل ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر لفظ کی قیمت دس درہم یعنی ایک دینار سے کم ہو تو پھر اپنی صواب دید کے مطابق کچھ دنوں تک اعلان کرے اور اگر دس درہم یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز ہو تو پھر اس کا ایک سال تک اعلان کرنا چاہیے مگر فقہائے احناف کے نزدیک یہ روایت ظاہر السوادینہ شمار نہیں ہوتی کیونکہ امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص لفظ پائے تو اس کا ایک سال تک اعلان کرے، خواہ وہ قیمتی ہو یا کم قیمت کی ہو اور ظاہر الروایۃ یہی ہے، یاد رہے احناف کے نزدیک اس مسئلہ میں یہ جو ظاہر الروایۃ ہے، فقہائے حنابلہ کے نزدیک بھی رائے ظاہر مذہب ہے۔

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے۔ بدایۃ المجتہد ص ۳۱ - ۳۰، الشرح الکبیر للرد دیر ج ۴ ص ۱۲۰، المغنی لابن قدامہ ج ۵ ص ۴۳۲، المہذب ج ۱ ص ۴۳۰، مغنی المحتاج للرملی ج ۲ ص ۱۱۵، بدائع الصنائع للکاسانی ج ۴ ص ۲۰۲، تبیین الحقائق ج ۳ ص ۳۰۲، فتح القدر لابن الصمام ج ۴ ص ۲۲۲۔
مختصر الطحاوی ص ۱۳۹۔

جو اشیاء بہت ہی معمولی نوعیت کی ہوں، ان کے بارے میں فقہاء کرام میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا بھی جاسکتا ہے، استعمال میں بھی لایا جاسکتا ہے، ان سے استفادہ بھی کیا جاسکتا ہے اور ایک سال تک اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مثلاً کھجور، لاٹھی یا کپڑا وغیرہ کیونکہ ایک شخص نے جب گری ہوئی کھجور اٹھا کر کھالی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کا انکار نہ فرمایا بلکہ یہ ارشاد بھی فرمایا ”اگر تم اس کھجور کے پاس نہ آتے تو یہ ضرورتاً تمہارے پاس آجاتی“

اسی طرح ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گری ہوئی کھجور کو جب دیکھا تو فرمایا:

”لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونُ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا“ ۳۰
 ”اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقہ کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسُّوْطِ وَالْحَبْلِ
 وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ - ۱۰

”ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی، کوڑا، رسی اور ان جیسی چیزوں کے بارے میں جو کسی کو گری پڑی مل جاتی ہیں، فائدہ اٹھانے کی رخصت دی۔“

ان دونوں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد امام عبد السلام بن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

”وَفِيهِ إِبَاحَةُ الْمُحَقَّرَاتِ فِي الْحَالِ“ ۳۱
 ”معلوم ہوا کہ معمولی گری پڑی چیزیں پاتے ہی مباح ہیں۔“

۳۰ - الفقہ الاسلامی وادلتہ - ڈاکٹر وہب زحبی، ج ۵ ص ۷۷۷ -

۳۱ - صحیح البخاری (۲/۷۴، ۹۴) مسلم (۳/۱۱۷-۱۱۸) مصنف عبد الرزاق (حدیث ۱۸۹۴۲) السنن الکبریٰ للبیہقی

(ج ۴ ص ۱۹۵) اروا الغلیل ج ۴ ص ۱۵

۱ - ابوداؤد (حدیث ۱۷۱۷) السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۴ ص ۱۹۵، مگر امام بیہقی نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس حدیث کی مرفوع ہونے میں شک ہے نیز اس کی سند میں ضعف ہے محدث البانی فرماتے ہیں کہ ضعف یہ ہے کہ اس کی سند میں ابوالزہریر ملس ہے اروا الغلیل ج ۴ ص ۱۵ - طبع منقح الاخبار ج ۲ ص ۱۶۲ -

اسی طرح سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں بازار سے ایک دینار ملا تو وہ اسے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو آپ نے فرمایا:

”عَرَفْتَهُ شَلَاثًا فَفَعَلَهُ فَلَئِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا يُعْرِفُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس کا تین دن اعلان کرو، چنانچہ انہوں نے تین دن اعلان کیا مگر کوئی شخص نہ ملا جس

نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا دینار ہے، تو آپ نے فرمایا اب تم اسے اپنے استعمال میں لے آؤ۔

یہاں یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ایک سال تک اعلان کرنے کا مذکورہ بالا شرعی حکم جو ہم نے بیان کیا ہے، وہ ان اشیاء کے بارے میں ہے جو جلدی خراب نہ ہوتی ہوں مگر جو اشیاء جلد خراب ہو جاتی ہوں، ان کے بارے میں فقہائے احناف کی رائے یہ ہے کہ انہیں صدقہ کر دیا جائے یا خود کھا لے۔ شافیہ کے نزدیک مُنْتَقِطٌ کو اختیار ہے کہ یا تو اعلان کے بعد مالک نہ ملنے کی صورت میں انہیں فروخت کر کے ان کی قیمت کو اپنے استعمال میں لے آئے یا فوری طور پر انہیں خود استعمال کرے اور اگر اعلان کرنے سے اصل مالک مل جائے تو اسے قیمت ادا کر دے۔

اعلان کہاں کیا جائے؟ جیسا کہ ہم نے قبل ازین یہ بیان کیا ہے کہ گمشدہ اشیاء کے اعلانات بازاروں، مجموعوں، محفلوں، ہوٹلوں، جلسوں اور مسجدوں

کے دروازوں پر کئے جائیں۔ مسجدوں کے اندر اعلانات جائز نہیں ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَارِدَهَا اللَّهُ إِلَيْهِ

فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَكُمْ تُبْنَ لِهَذَا. ۱۰

”جو کسی شخص کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ یہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ

اس کی طرف اسے نہ لوٹائے، کیونکہ مساجد اس چیز کیلئے نہیں بنائی گئی ہیں۔“

افسوس صد افسوس! آج ہم مسلمانوں کی نگاہوں سے مساجد کے ادب و احترام اور تقدس کا یہ گوشتہ

۱۰ - عبد اللہ زقاق، بروایت ابو سعید، بحوالہ فقہ السنۃ، سید سابق ج ۳ ص ۲۳۳

۱۱ - اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے بروایت حضرت ابو ہریرہؓ اور امام بن زرارہ نے بروایت سعد بن ابی وقاص، انس بن مالک اور عبد اللہ بن مسعود روایت کیا ہے (مجمع الزوائد ج ۴ ص ۱۷۰)

اوجھل ہو گیا ہے، ہماری مساجد کے سپیکروں سے آج بلا تکلف ہر قسم کے اعلانات کئے جاتے ہیں۔ خصوصاً دیہات اور قصبات کی مساجد کے لاؤڈ سپیکرز سے تو بہت ہی معمولی معمولی چیزوں کے بڑے مضحکہ خیز انداز میں اعلانات کئے جاتے ہیں۔ بہر آئینہ ارشادِ نبوی کے پیشِ نظر ہم سب مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں سے ان اعلانات کی حوصلہ شکنی کریں اور مساجد کے ادب و احترام اور تقدس کو دل و جان سے بجالائیں!

ہمارا موضوع اجازت نہیں دیتا، ورنہ یہاں تفصیل سے اپنی گزارشات پیش کرتے کہ یہ اعلانات اور سپیکروں کا بے جا استعمال ایک طرف مساجد کی تقدیس و احترام کے منافی ہے تو دوسری طرف معاشرے خصوصاً مسجدوں کے پڑوسیوں کے امن، چین اور سکون میں کس قدر خلل انداز ہوتا ہے۔

وللتفصیل موضع الخرا!

بہر حال مقصود یہ ہے کہ لفظ اور گشدرہ اشیاء کا اعلان مساجد کے اندر نہ کیا جائے، ہاں البتہ مسجدوں کے دروازوں پر اعلان کیا جاسکتا ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لفظ پانے والے کو آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ مسجد کے دروازے کے پاس اعلان کرے۔

بہر آئینہ مقدر و بھر کوشش کر کے لفظ کا اعلان، اظہار اور اشاعت اس انداز سے کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی اطلاع پہنچ جائے، جیسا کہ ہم نے قبل ازیں اشارہ کیا عمر حاضر میں اخبارات و جرائد، ریڈیو اور ٹیلی ویژن جیسے جدید ذرائع ابلاغ سے استفادہ زیادہ مفید نتائج کا حامل ثابت ہو سکتا ہے۔

سال بھر اعلان کرنے کی صورت میں کیا طریق کار اختیار کیا جائے؟ اس ضمن میں فقہائے شافعیہ سے یہ صراحت منقول ہے کہ شروع سال میں تو ہر دن صبح و شام دو بار اعلان کیا جائے، پھر کچھ دنوں بعد ہر دن ایک بار اعلان کیا جائے، پھر جب کچھ مدت اور گزر جائے تو ہفتہ میں ایک یا دو بار اعلان

طے الفقہ الاسلامی وأولتہ، ڈاکٹر وھبہ زحیلی، ج ۵ ص ۷۸، (یہ روایت مؤطا امام مالک اور

سنن کبریٰ بیہقی (ج ۴ ص ۱۹۳) کی ہے مگر محادیہ بن عبداللہ بن بدر جہشی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

(ارو الخلیل ج ۴ ص ۲۱)

کر دیا جائے اور پھر مہینہ میں ایک بار ضرور اعلان کیا جائے۔

لقطہ کے اعلان و حفاظت کے اخراجات | لقطہ کے اعلان پر اگر کچھ خرچ کرنا پڑتا ہو۔

جیسے اخبارات اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر اعلان کرنے کی صورت میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو فقہاء حنفیہ و حنبلیہ کی یہ رائے ہے کہ اعلان و حفاظت کا خرچ مُلتَقَطٌ ہی کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ خود اعلان کرے تو اس صورت میں لقطہ کے مالک کو کوئی اجرت ادا نہیں کرنا پڑتی، اسی طرح اگر اعلان کے لئے وہ کسی کو اجیر بنا رہا ہے تو اس کی اجرت بھی مالک کے ذمہ نہ ہوگی۔

فقہائے مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر مُلتَقَطٌ لقطہ پر اپنی طرف سے کچھ خرچ کرے، تو مالک کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر وہ چاہے تو اخراجات ادا کر کے اپنے لقطہ کو واپس لے لے یا ان اخراجات کے عوض لقطہ ہی ملتقط کے پاس رہنے دے۔

فقہائے شافعیہ کا قول یہ ہے کہ اس بارے میں تو کوئی کلام نہیں کہ لقطہ کا اعلان کرنا ملتقط پر واجب ہے لیکن اگر ملتقط نے لقطہ کو اس لئے اٹھایا ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور مالک کے بل جانے پر اسے بحفاظت لوٹا دے، تو اس صورت میں اعلان وغیرہ کے اخراجات ملتقط پر لازم نہ ہوں گے، انہیں بیت المال سے ادا کیا جائے گا یا ان اخراجات کو مالک کے ذمہ قرض تصور کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے لقطہ اپنے لئے اٹھایا ہو تو پھر اس کے ذمہ اعلان وغیرہ کے اخراجات لازم ہیں، خواہ اس نے لقطہ کو اپنی ملکیت میں لے لیا ہو یا ابھی تک نہ لیا ہو۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ“ کے مصنف ڈاکٹر وھبہ زحیلی نے اس آخری رائے کو معقول قرار دیا ہے۔

اسی طرح گمشدہ ملنے والے حیوان یا ایسا لقطہ جس پر خرچ کرنا پڑتا ہو، کے بارے میں جمہور

۱۔ بدائع الصنائع ج ۶ ص ۲۰۲، رد المحتار علی الدر المختار ج ۳ ص ۳۵۰، مغنی المحتاج ج ۲ ص ۴۱۳۔

المغنی ج ۵ ص ۴۳۳، الشرح الکبیر للرد میر ج ۴ ص ۱۲۰، نیل الاوطار ج ۵ ص ۳۴۰۔

۲۔ الشرح الکبیر وحاشیۃ الدسوقی ج ۴ ص ۱۲۳۔

۳۔ مغنی المحتاج ج ۲ ص ۴۱۳۔

۴۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ، ڈاکٹر وھبہ زحیلی، ج ۵ ص ۴۴۸۔

کی رائے یہ ہے کہ لفظ اٹھانے والے کو رضا کارانہ طور پر اس کی حفاظت کے فرائض بھی سرانجام دینا چاہئیں لہذا وہ مالک لفظ سے نفقہ خرچہ وغیرہ نہ لے ہاں البتہ فقہاء شافعیہ نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی رضا کارانہ طور پر اس کی حفاظت و نگہداشت کے فرض سے دستبردار ہونا چاہے تو اسے حاکم سے باقاعدہ اجازت لینا ہوگی اور حاکم یا قاضی نہ ہونے کی صورت میں اسے نفقہ و خرچہ وغیرہ پر گواہی کا باقاعدہ اہتمام کرنا ہوگا۔

اسی طرح فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ اگر ملتقط لفظ پر قاضی یا حاکم کی اجازت کے بغیر خروج کر رہا ہو تو پھر یہ اس کی طرف سے تبرع ہے کیونکہ اسے اس امر کا حق ولایت حاصل نہیں ہے کہ وہ مالک کے حکم یا اجازت کے بغیر اسے مقروض کر دے اور اگر وہ قاضی یا حاکم کے اذن سے خروج کر رہا ہو تو اس کا یہ سارا خرچہ مالک لفظ کے ذمہ قرض شمار ہوگا کیونکہ حاکم یا قاضی کو یہ حق ولایت حاصل ہے کہ وہ ایک غائب مسلمان کے مال کی حفاظت یا اس کی مصلحت کے لفظ نگاہ سے خروج کرنے کا حکم دے سکتا ہے لہذا اس قسم کا مسئلہ جب عدالت میں پیش کیا جائے تو عدالت اس امر کا تعین کرے گی کہ اگر حیوان کے باقی رکھنے میں مالک کے لئے فائدہ ہے تو اسے باقی رکھا جائے گا اور اس کی حفاظت و کفالت اور نگہداشت کے لئے باقاعدہ اجرت کا تعین کر دیا جائے گا جسے مالک کو ادا کرنا ہوگا اور اگر بطریق اجارہ حیوان کو باقی رکھنا مالک کے لئے منفعت بخش نہ ہو اور خطرہ ہو کہ اس طرح سے باقی رکھنے کی صورت میں اس کی اجرت حیوان کی اصل قیمت سے بڑھ جائے گی تو پھر قاضی ملتقط کو یہ حکم دے گا کہ اسے فروخت کر دے اور اس کی قیمت کو اپنے پاس محفوظ رکھے!

اگر عدالت کی رائے یہ ہو کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ حیوان کو فروخت نہ کیا جائے بلکہ اسے مالک کے لئے باقی رکھا جائے تو پھر عدالت لفظ اٹھانے والے کو یہ اجازت دے دے گی کہ وہ حیوان کی کفالت اور نگہداشت کرے اور اس سلسلہ میں جو ضروری ہے وہ اخراجات بھی کرے، ان اخراجات کو عدالت مالک کے ذمہ قرض قرار دے دے گی لہذا جب مالک مل جائے تو لفظ اٹھانے والے کو یہ

۱۔ الفقہ الاسلامی وادلتہ ڈاکٹر دوجہ رحیمی، ج ۵ ص ۷۷۹، سید سابق فرماتے ہیں کہ ملتقط صاحب لفظ سے اخراجات کو واپس لے سکتا ہے ہاں اگر اس نے سواری یا دودھ وغیرہ کی صورت میں اخراجات کے بقدر استفادہ بھی کر لیا ہے تو پھر اسے اخراجات واپس لینے کا حق نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے فقہ السنہ ج ۳ ص ۲۳۲، ط، دارالکتب العربی، ایڈیشن ہشتم ۱۹۸۷ء

اجازت دے دے گی کہ وہ حیوان کی حفاظت، کفالت اور نگہداشت کرے اور اس سلسلہ میں جو ضروری ہے وہ اخراجات بھی کرے، ان اخراجات کو عدالت مالک کے ذمہ قرض قرار دے دے گی لہذا جب مالک مل جائے تو لفظ اٹھانے والے کو یہ اختیار ہوگا کہ اس وقت تک اسے اپنی تحویل میں رکھے، جب تک مالک اس کے تمام اخراجات کو ادا نہیں کر دیتا اور اگر مالک اخراجات ادا کرنے سے انکار کر دے تو عدالت اس حیوان کو فروخت کر دے گی اور اس کی قیمت سے ملنے والے اخراجات کو ادا کر دے گی۔

مالک کی طرف لفظ واپس کرنے کی شرائط | لفظ واپس کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ مالک کوئی ایسے نمایاں علامات بیان کرے،

جس سے یہ واضح ہو کہ یہ چیز واقعی اسی کی ہے یا پھر وہ کوئی شہادت پیش کرے جس سے اس کے مؤقف کی تائید ہوتی ہو یعنی دو گواہ پیش کرے، علامات بیان کرنے کی صورت میں یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کے نمایاں خدوخال، امتیازی نشانات، وزن، تعداد اور ایسی علامتیں بیان کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ واقعی یہ چیز اسی کی ہے، اس طرح کی علامات بیان کر دینے کی صورت میں ملنے والے کو چاہیے کہ وہ لفظ اسے دے دے اس پر قریباً علماء و فقہاء کا اتفاق ہے، ہاں البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا محض نمایاں علامات اور امتیازی نشانات سُن کر ہی لفظ واپس کرنے کے لئے عدالت ملنے کو مجبور کرے گی یا یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ عدالت شہادت بھی طلب کرے۔ فقہائے احناف و شوافع کا مذہب یہ ہے کہ ملنے کو مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی ایسے مدعی کو لفظ سپرد کر دے جس نے علامات وغیرہ تو بیان کر دی ہوں مگر کوئی شہادت پیش نہ کی ہو کیونکہ یہ شخص مدعی ہے اور ہر مدعی کے واسطے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں وہ دلیل بھی پیش کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے ہدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۰۴، مفتی المحتاج ج ۲ ص ۲۱۰، بدائع الصنائع ج ۴ ص ۲۰۳، فتح القدیر ج ۲ ص ۲۲۸، تبیین الحقائق ج ۳ ص ۳۰۵، المحذب ج ۱ ص ۴۲۲، المبسوط ج ۱۱ ص ۱۹، المغنی لابن قدامہ ج ۵ ص ۴۳۲۔ ۲۔ فتح القدیر ج ۲ ص ۴۳۱، المبسوط ج ۱۱ ص ۱۸، بدائع الصنائع ج ۴ ص ۲۰۲، تبیین الحقائق ج ۳ ص ۳۰۴، الدر المختار ج ۳ ص ۳۵۳، ہدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۰۲، مفتی المحتاج ج ۲ ص ۲۱۴۔

”كُوْبِعُطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِادْعَى رِجَالٍ اَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءِ
 هُمْ، لِحِكْمِ الْبَيْتَةِ عَلَى الْمَدْعَى وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ لَهُ
 ” اگر لوگوں کو محض ان کے دعویٰ کی بنیاد پر دے دیا جائے تو پھر کچھ لوگ دوسروں کے
 مالوں اور خونوں کا (ناحق) دعویٰ کرنے لگ جائیں گے (لہذا اصول یہ ہے کہ) مدعی
 دلیل پیش کرے اور قسم مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔“

اور پھر یہاں یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ لفظ تو مال غیر ہے لہذا یہ احتیاط لازم ہے کہ اسے
 محض اوصاف و علامات بیان کر دینے پر کسی شخص کے سپرد نہیں کیا جاسکتا جیسے ودیعت کو سپرد نہیں
 کیا جاسکتا۔ حنفیہ کے نزدیک ملتقط کے لئے یہ جائز ہے کہ صحیح علامات بیان کر دینے کی صورت میں
 مدعی کو لفظ دے دیا جائے، شافعیہ کے نزدیک مدعی کو اس وقت لفظ دے دینا جائز ہے، جب
 ظن غالب یہ ہو کہ وہ سچ بول رہا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ثابت
 ہے کہ:

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَعَرَفَ عَمَّا صَاحَهَا وَوَكَّأَهَا وَعَدَّدَهَا
 فَأَعطَاهَا آيَاهُ، وَالْأَفْهَى لَكَ: ۱۰

”اگر اس کا مالک آجائے اور وہ اس کے برتن کو، اس کے ایندھن کو اور اس کی تعداد کو
 اور اس کی تعداد کو بتا دے تو اسے دے دو، ورنہ وہ تمہارے لئے ہے۔“

فقہائے مالکیہ اور حنابلہ کا لفظ نگاہ یہ ہے کہ جب صاحب لفظ، مذکورہ بالا اوصاف کو بیان
 کر دے تو لفظ اٹھانے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے لفظ دے دے خواہ اس کا ظن غالب اسے
 سچا تسلیم کرے یا نہ کرے، مذکورہ بالا اوصاف بیان کر دینے کی صورت میں شہادت پیش کرنے کی بھی
 ضرورت نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں یہاں شہادت کے مطالبہ کا حکم نہیں
 ہے بلکہ حکم صرف یہ ہے کہ:

۱۰ - صحیحین بروایت ابن عباس بحوالہ التلخیص المحبوس ج ۲ ص ۱۰۸ حدیث ۲۱۳۶ - صحیحین میں یہ حدیث

بروایت ابن عباس، قدرے مختلف الفاظ کے ساتھ ہے ملاحظہ فرمائیے صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۲ ص ۲ -

۱۱ - صحیح مسلم بشرح النووی ج ۵ ص ۱۳۵ - ۱۲۴ دیکر کتب حدیث:

”فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوَعَايَتِهَا وَوَكَايَتِهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ“
 ”اگر آپ کے پاس آکر کوئی اس کی تعداد، اس کے برتن اور اس کے بندھن کے بارے
 میں بتا دے تو یہ اسے دے دو۔“

حضرت زید سے مروی درج ذیل حدیث کو بھی قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ :
 أَعْرِفْ وَكَايَتَهَا وَعِفَا صَهَا، ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةً، فَإِنْ كَمْ لَعَرَفْتَ
 فَاسْتَنْفِضْهَا وَلِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ۔^{۳۷}
 ”اس کے بندھن اور برتن کی سال بھر تک پہچان کراؤ، اگر وہ پہچانا نہ جاسکے تو اسے فرج
 کرو اور اگر کسی وقت اس کا مالک آجائے تو اسے ادا کر دو۔“

ان احادیث مبارکہ میں صرف یہ حکم ہے کہ جب صاحب لفظ، اپنے لفظ کی بابت نمایاں شناخت
 اور ضروری علامات اور نشانیوں کو بیان کر دے تو اسے لفظ دے دینا چاہیے، ان احادیث یا اس
 موضوع سے متعلق دیگر احادیث میں سے کسی میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ صاحب لفظ سے شہادت طلب
 کرنا بھی ضروری ہے اگر اس مسئلہ میں شہادت بھی ضروری ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا
 ضرور ذکر فرمادیتے اس مقام پر شہادت کو اس لئے ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ امر واقعہ یہ ہے کہ لفظ
 کے بارے میں شہادت پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ چیز اکثر و بیشتر حالت سہو یا غفلت میں گم
 ہوتی ہے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت کے بارے میں جو ارشادِ گرامی ہے۔ اس کے
 الفاظ یہ ہیں کہ :

الْيَتِيَةُ عَلَى الْمَدْعَى لَهُ

دلیل پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے

یعنی دلیل پیش کرنا مدعی کے واسطے اس وقت ضروری ہے جب کوئی مدعی کے دعویٰ کا منکر

۳۷۔ صحیح البخاری ج ۲ ص ۹۳، ۹۴۔ مسلم بشرح النووی ج ۵ ص ۱۳۵، ابوداؤد (بخاری) ترمذی ج ۱ ص ۲۵۷۔

ابن ماجہ (۲۵۰۴) طحاوی ج ۲ ص ۲۷، ابن الجارود (۶۶۷) دارقطنی (۵۲۵) بیہقی ج ۶ ص ۱۸۵، ۱۸۹، ۱۹۲۔

مسند احمد ج ۴ ص ۱۱۶، ۱۱۷۔ سحیح۔ ایضاً

۳۸۔ التلخیص الحدید ج ۴ ص ۲۰۸۔ حدیث ۲۱۳۵

ہو مگر یہاں تو صورت سوال یہ ہے کہ کوئی منکر نہیں ہے لہذا یہاں شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اس مسئلہ میں اسی رائے کو ترجیح حاصل ہے۔

جب ایک سال تک اعلان کرنے کے باوجود لفظ کا مالک نہ ملے تو کیا لفظ کو اپنی ملکیت میں لیا جاسکتا ہے **لفظ کو اپنی ملکیت میں لے لینا** یا نہیں؟ اس بارے میں فقہائے کرام کے دو مشہور قول ہیں، ایک قول تو ہے کہ فقیر اور مفلس انسان اسے اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے مگر صاحب ثروت و حیثیت کے لئے جائز نہیں ہے، جب کہ دوسرے قول کے مطابق مطلقاً ہر انسان کے لئے یہ جائز ہے کہ سال بھر تک اعلان کرنے کے باوجود مالک کے نہ ملنے کی صورت میں لفظ کو اپنی ملکیت میں شامل کرے، خواہ وہ مفلس و قلاش ہو یا صاحب ثروت و حیثیت!

چنانچہ تفصیل حسب ذیل ہے :-

فقہائے احناف کا لفظ رنگاہ یہ ہے کہ لفظ اٹھانے والا اگر صاحب ثروت ہو تو اس کے لئے لفظ سے استفادہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے لہذا اسے چاہیئے کہ وہ لفظ کو فقراء و مساکین میں صدقہ کر دے خواہ وہ اجنبی لوگ ہوں یا اپنے ہی اعزہ و اقارب حتیٰ کہ اپنے ماں، باپ اور بیوی بچوں کو بھی وہ دے سکتا ہے اس کے لئے مالک کی رضا کے بغیر اس سے انتفاع جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مال غیر ہے اور قرآن و سنت کے نصوص کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ مال غیر کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال میں نہ لایا جائے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْإِطْلَاقِ
اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَا تَعْتَدُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

زیادتی نہ کرو، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْكُمْ اِلَّا بِطَيِّبٍ لِّغَيْبِ مَمْنَهُ . لَه
 کسی مسلمان آدمی کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔

لقطہ کی اس مذکورہ بالا صورت کے بارے میں بطور خاص آپ کا ارشادِ گرامی یہ ہے :

لَا تَحِلُّ اللَّقْطَةُ ، فَبَيْنَ التَّقَطِّ شَيْئًا فَلْيُعَرِّوْثَ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ
 صَاحِبُهَا فَلْيُرِدَّهَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَلْيَتَصَدَّقْ ۚ ۱۰

حضرت عیاض بن حمار مجاشعیؓ سے مروی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 ”مَنْ وَجَدَ لِقْطَةً فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوْنِي عَدْلٍ ، وَلَا يَكْتُمُ
 وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيُرِدَّهَا إِلَيْهِ ، وَالْأَفْهَى مَالُ اللَّهِ
 يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“ ۱۱

”جو شخص کوئی لقطہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس پر دو عادل گواہ بنا لے اور نہ کچھ چھپائے
 اور نہ کوئی چیز غائب کرے، اگر لقطہ کا مالک آجائے تو اسے دے دے ورنہ یہ اللہ کا

مال ہے، جسے وہ چاہتا ہے، دے دیتا ہے۔“

لقطہ اٹھانے والا اگر فقیر ہو تو اس کے لئے ازراہِ صدقہ اس سے استفادہ جائز ہے کیونکہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے :

فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ ۱۲

اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کر دے۔

اگر لقطہ کا مال صدقہ کرنے یا استعمال کرنے کے بعد اس کے مالک کا علم ہو جائے تو مالک کو

اختیار ہے اگر وہ چاہے تو اس لقطہ کو بطور صدقہ برقرار رہنے دے اور اس صورت میں وہ یقیناً

۱۰۔ مستد احمد ج ۵ ص ۲۲۔

۱۱۔ مستد البزار سنن الرازقنی، بحوالہ الفقہ الاسلامی، دولتہ ج ۵ ص ۸۱، طبرانی میں اسے بروایت یحییٰ بن مرہ

مرفوعاً بیان کیا گیا ہے مگر اس کی سند میں ضعف ہے زئیل الاوطار ج ۵ ص ۳۳۷

۱۲۔ مستد احمد ج ۴ ص ۱۶۲، صحیح سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۲۱، سنن ابی داؤد (۱۵۰۳)، الروض (۱۱۶۹)

۱۳۔ یہ الفاظ طبرانی کی روایت میں ہیں مگر یہ روایت ضعیف ہے، ملاحظہ فرمائیے زئیل الاوطار ج ۵ ص ۳۳۷۔

اجر و ثواب کا مستحق ہوگا اور اگر وہ چاہے تو لفظ اٹھانے والے کو ضامن قرار دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو اس فقیر سے واپس لے سکتا ہے، جس پر اسے صدقہ کیا گیا ہے بشرطیکہ فقیر کے پاس وہ موجود ہو۔

جمہور فقہائے کرام کی یہ رائے ہے کہ سال بھر اعلان کے باوجود مالک کے نہ ملنے کی صورت میں لفظ اٹھانے والے کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ لفظ کو اپنی ملکیت میں لے لے خواہ وہ صاحب ثروت و دولت ہو یا مفلس و قلاش؛ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود، ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت سے اسی طرح مروی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس رائے کی تائید و تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ حضرت زید بن خالد جنہی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اَلْحَقُّ

فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِضْهَا

اگر سال بھر اعلان کے باوجود اسے نہ پہچانا جاسکے تو اسے خرچ کر لو۔

دوسری روایت میں ہے:

وَالْأَفْهَى كَسَاثُرُ مَا لَكَ

مالک نہ آئے تو پھر یہ بھی تمہارے اپنے تمام مال کی طرح ہے۔

تیسری روایت میں ہے:

تَوَكَّلْهَا

پھر تم اس کو کھا سکتے ہو۔

چوتھی روایت میں ہے:

فَأَنْتَفِعْ بِهَا

تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

پانچویں روایت میں ہے:

فَتَسَانَدُكَ بِهَا

پھر اسے اپنے استعمال میں لاؤ۔

چھٹی روایت میں ہے، جو کہ حضرت اَبی بن کعبؓ سے مروی ہے:

فَاَسْتَنْفَقَهَا

اسے خرچ کر لو۔

ساتویں روایت میں ہے،

فَاَسْتَمْتَعَ بِهَا

اس سے فائدہ حاصل کر لو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس سے فقہائے احناف نے استدلال فرمایا ہے وہ ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی قابل اعتماد کتاب میں موجود ہے، اسی طرح حدیث عیاض کے پیش نظر جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر فرد مال جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس کا مالک صرف وہی انسان بن سکتا ہے جو صدقہ کا مستحق ہو تو یہ دعویٰ بھی بلا دلیل و برہان ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے کیونکہ تمام اشیاء ہی خَلْقًا اور جِلْدًا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَالْوُحُومُ مِمَّنْ مَلَكَ اللَّهُ الَّذِي أَشْكُرُ ط“ النور: ۳۳

”اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے، اس میں سے ان کو بھی دو۔“

اب رہا یہ سوال کہ اسے اپنی ملکیت میں لینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس مسئلہ میں بھی فقہاء کرام کے آراء مختلف ہیں۔ فقہائے حنابلہ فرماتے ہیں کہ سال بھر تک اعلان کرنے کے باوجود مالک لفظ کے نہ ملنے کی صورت میں لفظ، اسے اٹھانے والے کی ملکیت میں مال وراثت کی طرح حکماً داخل و شامل ہو جائے گا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر مالک آجائے تو اسے دے دو، ورنہ وہ بھی تمہارے باقی تمام مال ہی کی طرح ہے۔ اسی طرح آپ کے ارشادات دیگر بہت سی احادیث میں بھی ہیں، جن کی طرف قبل ازیں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

فقہائے مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ سال گزرنے کے باوجود اگر اس کا مالک نہ ملے تو پھر لفظ اٹھانے والا لفظ کو اپنی ملکیت میں لینے کی نیت کرے یعنی لفظ کو ملکیت میں لینے کے قصد و ارادہ اور نیت کی تجدید کرے۔

فقہائے شافعیہ کا لفظ نظر یہ ہے کہ اس صورت میں اسے لفظ کو اپنی ملکیت میں شامل کرنے

کا اختیار حاصل ہو جائے گا لہذا وہ زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا کر کے اسے اپنی ملکیت میں لے کے میں نے جو لفظ اٹھایا تھا اسے اب اپنی ملکیت میں لیتا ہوں۔

اہل ظاہر کے سوا دیگر تمام فقہائے کرام و علماء عظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر سال بھر اعلان سے قبل لفظ اٹھانے والا، لفظ کو خود استعمال کرے تو اس صورت میں وہ بری الذمہ نہ ہوگا بلکہ اسے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔

جمہور فقہاء و علماء کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سال بھر تک لفظ کے اعلان **لفظ حل و حرم** کے بارے میں مذکورہ بالا احکام ہر قسم کے لفظ پر منطبق ہوتے ہیں خواہ اسے مکہ مکرمہ سے اٹھایا گیا ہو یا کسی بھی دوسرے شہر سے کیونکہ لفظ تو ایک طرح سے ملتفظ کے پاس امانت ہے لہذا حل و حرم میں اس کا حکم مختلف نہیں ہوگا جس طرح امانت و ودایت کا حکم حل و حرم میں یکساں ہے اسی طرح لفظ کا حکم بھی یکساں ہے اور پھر لفظ سے متعلق جس قدر بھی احادیث مبارکہ ہیں، ان میں حل و حرم کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں کی گئی۔

یاد رہے لفظ مکہ کے اعلان کی تخصیص کے بارے میں جو حدیث مروی ہے اس سے مقصود درحقیقت اس وہم کا ازالہ ہے کہ لفظ مکہ کے اعلان کی ضرورت نہیں کیونکہ مکہ تو اجنبی لوگوں کی جگہ ہے لہذا یہاں اعلان کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ فقہائے شافعیہ نے اس وہم کا ازالہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ لفظ حرم کا اعلان بھی سال بھر، ہر صورت میں واجب ہے، لفظ حرم ملکیت میں لینے کے لئے اٹھانا تو حلال ہی نہیں بلکہ اسے ہمیشہ حفاظت ہی کے لفظ رنگاہ سے اٹھانا چاہئے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے:

”إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمٌ لِلَّهِ، لَا يَلْتَقِطُ لِقُطَّتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا“

”اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، اس کا لفظ صرف وہ شخص اٹھائے جو

۱۔ ملاحظہ فرمائیے الشرح الکبیر للرد میر وحاشیہ الدسوقی ج ۴ ص ۱۲۱، بدایۃ المجتہد ج ۲ ص ۳۰۱، مغنی المحتاج ج ۲

ص ۴۱۵، المحتجب ج ۱ ص ۴۲۰، المغنی لابن قدامہ ج ۵ ص ۴۳۶

۲۔ فتح القدیر ج ۴ ص ۴۲۰، تبیین الحقائق ج ۳ ص ۳۰۱، بدایۃ الصنائع ج ۴ ص ۴۲۲، الشرح الکبیر للرد میر ج ۴ ص ۱۲۱

المغنی لابن قدامہ ج ۵ ص ۴۲۲

اس کا اعلان کرنا چاہیے۔“

صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں :

”لَا تَحِلُّ لِقَطْعَةِ الْحَزْرِهِ إِلَّا لِمُنْشِدٍ“ لہ

حرم کا لقطہ اٹھانا حلال نہیں مگر اعلان کرنے والے کے لئے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لقطہ وصل اور لقطہ حرم میں یہ فرق اور امتیاز فرمایا ہے کہ لقطہ وصل کے لئے تو اعلان کی مدت ایک سال ہے مگر لقطہ حرم کے اعلان کے لئے ایک سال کی محدود مدتیں مدت نہیں ہے بلکہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اعلان کیا جائے گا کیونکہ حرم مکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ”مَنْ تَابَ إِلَىٰ تِلْكَ سِيٍّ“ (لوگوں کے لئے بار بار جمع ہونے کی جگہ) قرار دیا ہے، لوگ یہاں بار بار آتے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ مال لقطہ کا مالک اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا کسی بھی وقت آجائے یا اپنے مال گمشدہ کی تلاش میں کسی دوسرے شخص کو یہاں بھیج دے، مگر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک یہ اعزاز بھی بخشا کہ یہاں گم ہونے یا گرنے والا مال بھی محفوظ ہے۔

لقطہ کے احکام و مسائل تو بحمد اللہ حسن و فقیہ اختتام پذیر ہوئے مگر اب آخر میں ہم لمحہ فکر یہ اپنے قارئین کرام کی توجہ اس طرف مبذول کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ان احکام و مسائل کے بیان کرنے سے مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اس موضوع پر خادم فرسائی کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟

اس سلسلہ میں ہماری گزارش صرف اس قدر ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ انتہائی پرہتقن دور ہے، فتنہ و فساد کی آندھیاں ہر سو چل رہی ہیں، انتشار و خلفشار کے طوفان ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے، عدالیوں اور سازشوں کے زلزلے ہیں، جو ہمارے قصر حیات میں شکاف اور دراڑ پیدا کرتے جا رہے ہیں، تباہی و بربادی کے سلسلے ہیں کہ ان میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے ہر طرف اضطراب ہی اضطراب، امن و چین اور سکون کے الفاظ لغت کی کتابوں میں تو ملتے ہیں مگر ہماری زندگیوں میں ان کا کوئی وجود نہیں، لادنیست، الحاد، زندقیت، تشکیک اور مختلف آدموں کی بادر صر سے ایمان کی کھیتیاں مرجھا گئی ہیں، دل کی دنیا بنجر اور بے آباد ہو گئی ہے، نئی نئی بیماریاں انسانی روح

۱۔ صحیح بخاری مع شرح فتح الباری ج ۴ ص ۲۲۰۔ طبع مصطفیٰ البانی، مصر ۱۹۵۹۔ صحیح مسلم بشرح النووی ج ۹ ص ۱۲۳ - ۱۳۰۔

۲۔ صحیح البخاری، بحوالہ التلخیص الحیر، حافظ ابن حجر عسقلانی ج ۳ ص ۷۴۔

کو دیکھ کی طرح چاٹ رہی ہیں، ساری انسانیت درد و کرب سے چیخ چیخ اٹھی ہے اور سو بھیس بنا لینے والی عقل عیار بھی جواب دے رہی ہے کہ وہ ان بیماریوں کے علاج سے عاجز و قاصر ہے نہ

دل گیتی انا المسموم انا المسموم فریادش

خرد نالوں کہ ماعدی بتریا قی دلا راق

امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف التحیة والتسلیو جے کُنْتُمْ
خَيْرَ اُمَّةٍ (تم بہترین امت ہو) کے لقب سے نوازا گیا تھا اور جسے اَنْتُمْ اَلَا عِلْمٌ (تم ہی بلند
بالا ہو) کا مرثوہ جانفزا سنا گیا تھا، آج اس اُمت پر بھی فتح و نصرت کے دروازے بند ہیں بلکہ یہ دیگر
اقوام و ملل کی نسبت کچھ زیادہ ہی دن بدن اجتماعی انحطاط کی طرف لڑھکے چلے جا رہی ہے۔

اگر ہم ان شقائق و توتوں کو سعاد توں سے بدلنا چاہتے ہیں، ان شکستوں اور نامرادیوں کے عوض
نصرتوں اور کامرانیوں کے خواہاں ہیں اور آلام و مصائب کے بجائے امن، چین اور سکون کے متلاشی
ہیں، تو آئیے پھر اسی خدا نے ذوالجلال والا کلام سے لو لگائیں، جس نے ہمارے ساتھ فتح و نصرت کے
وعدے فرمائے ہیں، اور پھر سے اس عہد و پیمانہ پر کار بند ہو جائیں، جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے
ہم نے اللہ تعالیٰ سے کمر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ارشادات اور اس کے محبوب پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی عملی زندگیوں کو ڈھال لیں مگر افسوس کہ آج مسلمان رشتہ
ہدایت کے ان حقیقی سرچشموں سے اعراض کر رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر منکرین
خدا و رسول کے ملحدانہ افکار و نظریات اور فلسفہ و عقائد کو اپنارہے ہیں حالانکہ درحقیقت قرآن مجید
اور حدیث پاک ہی ہماری تمام بیماریوں کا علاج، تمام دردوں کا درماں اور تمام دکھوں کا مداوا ہے،
ہم مسلمانوں کے لئے اس دُور پر فتن میں اگر کوئی چیز ذریعہ نجات بن سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف یہی
ہے کہ ہم کتاب سنت کے احکام پر عمل پیرا ہوں، انہیں اپنا دستور و منشور ٹھہرائیں اور سارے نظام
زندگی کو صرف انہی دو بنیادوں پر استوار کریں۔

ہمارے دین بتین اور شریعت بیضا، کے سامنے جو مقاصد ہیں، وہ پانچ ہیں یعنی (۱) دین (۲)
جان (۳) عقل (۴) نسل اور (۵) مال کی حفاظت اور انہی پانچ امور کی حفاظت ہی سے ملک اور معاشرہ
امن، چین اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ زر، زن اور زمین کے حدود و قیود میں افراط و تفریط کے

باعث دنیا جہنم کا نمونہ بن رہی ہے مگر افسوس کہ مسلمان اس حقیقت کو فراموش کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی کے ان پہلوؤں سے متعلق اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا کو جنتِ نظیر بنایا جاسکتا ہے!

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام نے تو ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ اگر کسی کی کوئی گری پڑی ہوئی چیز بھی بل جلائے تو اسے بھی ہم مقدور بھر کوشش کر کے اس کے مالک تک پہنچا دیں مگر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ دن دیہاڑے پوری، ڈکیتی اور رہزنی ہمارا معمول بنتا جا رہا ہے، تمام حدود و قیود تمام ضابطوں اور تمام اصولوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہمارے سروں پر صرف ایک ہی دھن سوار ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کر لیں۔ ہمیں اس بات کی قطعاً کوئی پروا نہیں کہ وہ کس ذریعہ سے حاصل ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنا میعار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے اور اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میعار آدمیت کس قدر گر رہا ہے، ان حالات میں قرآن ہمیں جنھیں چھوڑ کر پکار رہا ہے۔

الْهٰكُمُ الشَّكٰرُ ۙ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۙ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ
الْيَقِيْنِ ۗ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ
لَتَسْمَعُنَّ يَوْمَئِذٍ مِنَ النَّعِيْمِ ۙ (سورة الشكٰر)

”تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ (اسی فکر میں) تم لب گور پہنچ جاتے ہو، ہرگز نہیں عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا پھر (سن لو کہ) ہرگز نہیں تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے (اس روش کے انجام کو) جانتے ہوتے (تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا) تم دوزخ دیکھ کر رہو گے پھر (سن لو کہ) تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔“

والخرد عوانا ان الحمد لله رب العلمین