

3

برقاة المفاتیح
شرح اُردو
مشکوٰۃ المفاتیح

للعلامه شیخ الفاری علی بن سلطان محمد الفاری

مترجم: مولانا راؤ محمد ندیم

www.KitaboSunnat.com

مکتبۃ رحمانیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل

اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ أُرُو

للعامة شيخ الفاري على بن سلطان محمد الفاري هجوي ١١٤

شرح

مَشْكُوتَةُ الْمَصَابِيحِ

للإمام العلامة محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي المتوفى ٧٤١

مترجم: مولانا راؤ محمد نسيم

جلد سوم

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ رحمانیہ

اقرأ سنتر عرفی سٹریٹ، اردو بازار لاہور
فون: 042-3724228-37355743

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق ملکیت بحق ناشر محفوظ ہیں

مکتبہ رحمانیہ

نام کتاب: مَبْرِقَاتُ الْمَفَاتِحِ (جلد سوم)

مترجم: مولانا راؤ محمد ندیم

ناشر: مکتبہ رحمانیہ

مطبع: لعل سٹار پرنٹرز لاہور

استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت و طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔

بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لیے ہم بے حد شکرگزار ہوں گے۔ (ادارہ)

فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۵ ایک خاص درود.....	۲۱ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفَضْلِيهَا
..... رسول اللہ ﷺ کا ایک طویل جملہ..... حضور نبی مکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے اور
۴۶ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی..... اس کی فضیلت کا بیان
۴۷ بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ	//
// تشہد میں دعا پڑھنے کا بیان	۲۲
۵۰ تشہد کے بعد کی دعا.....	۲۶
// تشہد کے بعد کی ایک دعا.....	۲۹
۵۲ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کا بیان.....	۳۰
۵۳ امام نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کرے..... زیادہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ
۵۵ اپنی نماز سے شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو.....	// کے قریب ہوگا
۵۶ نماز کے بعد کی دعا.....	۳۱
۵۷ نماز کے بعد کی ایک دعا.....	۳۲
۵۸ سلام پھیرنے کا طریقہ.....	۳۳
۵۹ فرض کے بعد سنتوں کے لئے جگہ تبدیل کرنا.....	۳۶
۶۱ تشہد کے بعد رسول اللہ ﷺ کی دعا.....	۳۷
۶۲ سلام پھیرنے کی کیفیت.....	۳۸
// سلام کا جواب.....	۳۹
۶۳ بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ	۴۰
// نماز کے بعد کے ذکر کا بیان	۴۱
// نماز کے آخر میں تکبیر کہنا.....	۴۳
۶۵ فرض نماز کے بعد بیٹھنے کی مقدار.....	۴۴
۶۶ فرض نماز کے بعد کی دعا..... رسول اللہ ﷺ کو درود سننے کے لئے تشریف نہیں لاتے۔
..... فرشتوں کا درود و سلام.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۴ نماز میں چھینکنے کا مسئلہ	۶۷ نماز کے بعد جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی
۱۰۵ جمائی شیطان کی تاثیر سے ہے	۶۸ نماز کے بعد تسبیح
// نماز میں تشبیک منع ہے	۷۵ قبولیت دعا کا وقت
۱۰۶ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے ثواب کم ہو جاتا ہے	۷۶ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم
۱۰۷ نماز میں نگاہ سجدہ والی جگہ پر ہو	// طلوع اور غروب کے وقت ذکر کی فضیلت
۱۰۸ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے پر وعید	۷۸ دو نمازوں کے درمیان وقفہ کا حکم
۱۰۹ نماز میں آنکھ کے کنارے سے دیکھنا جائز ہے	۸۰ نماز کے بعد کی تسبیح
// نماز میں شیطان کے اثرات	۸۱ آیۃ الکرسی کی فضیلت
۱۱۰ رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی	۸۴ فجر اور مغرب کے بعد ذکر کی فضیلت
۱۱۱ نماز میں کنگرہٹانے کا مسئلہ	// فجر کے بعد ذکر کی فضیلت
۱۱۲ سجدہ کی جگہ پھونکنا منع ہے	۸۶ وَمَا يَبَاحُ مِنْهُ
۱۱۳ نماز میں موذی چیز کو مارنے کا حکم	// نماز میں جائز اور ناجائز چیزوں کا بیان
۱۱۴ نماز میں دروازہ کھولنا	// چھینک کے جواب سے نماز فاسد ہو جاتی ہے
۱۱۵ نماز میں حدیث لاحق ہونے کا مسئلہ	۹۱ نماز میں سلام کا جواب دینے کا حکم
۱۱۷ نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو نکلنے کا طریقہ	۹۳ نماز میں زمین کو بہوار کرنا
۱۱۸ سلام کے بغیر نماز کا پورا ہو جانا	// نماز میں خصر منع ہے
۱۱۹ امام کو مصلیٰ پر حدیث یاد آ جائے	۹۵ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے
۱۲۱ سجدہ کی جگہ کو گرمی سے بچانا	۹۶ نماز میں بوقت دعا نظر آسمان کی طرف نہ اٹھائی جائے
..... رسول اللہ ﷺ کا جن کے ساتھ ایک واقعہ	۹۷ نماز میں بچے کو کندھے پر اٹھانا	
۱۲۲ نماز میں اشارہ سے سلام کا جواب دینا	۹۸ نماز میں جمائی کا حکم
۱۲۳ بَابُ السَّبْوِ	۹۹ رسول اللہ ﷺ کا ایک جن کے ساتھ واقعہ
// سجدہ سہو کا بیان	۱۰۱ لقمہ دینے کی ایک صورت
// تعداد رکعت میں نسیان سے سجدہ سہو کا حکم	۱۰۲ نماز میں سلام کا جواب منع ہے
۱۲۴ سجدہ سہو قبل السلام ہوگا	۱۰۳ نماز میں اشارہ سے سلام کا جواب دینا
۱۲۷ پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہونے کا مسئلہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
129	سورج شیطان کے دو سیٹلوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے	129	کلام فی الصلوٰۃ کا مسئلہ
128	جن اوقات میں نماز ادا کرنا منع ہے	138	سجدہ سہو کے بعد تشہد کا حکم
127	نماز فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے	129	پہلا قعدہ چھوٹنے کا حکم
125	اوقات نماز	131	اگر نماز میں شک ہو جائے تو کیا کرے
129	عصر کے بعد دو رکعت کا مسئلہ	//	﴿ بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ ﴾
140	صبح کی سنتوں کا مسئلہ	//	قرآن کریم کے سجدوں کا بیان
143	بیت اللہ کا طواف ہر وقت ہو سکتا ہے	135	سورۃ نجم کا سجدہ
//	زوال کے احکام جمعہ کے دن نافذ نہیں ہوتے	//	سورۃ الانشقاق اور علق میں سجدہ
145	جمعہ کے دن زوال کا انتظار نہیں	136	سجدہ تلاوت کے لئے صحابہ کا شوق
146	مکروہ اوقات کی وضاحت	136	سورۃ نجم کے سجدہ کا حکم
//	عصر کے بعد کوئی نماز نہیں	137	سورۃ ص کا سجدہ
147	نماز عصر کے بعد دو رکعتوں کی ممانعت	138	قرآن کریم میں پندرہ سجدے ہیں
148	فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد نماز جائز نہیں	150	دو سجدوں کی وجہ سے سورۃ حج کی فضیلت
149	﴿ بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا ﴾	151	سجدہ تلاوت نماز میں ادا کرنا
//	جماعت اور اس کی فضیلت کا بیان	151	رسول اللہ ﷺ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے پر سجدہ تلاوت کرتے تھے
//	جماعت کی نماز کا ثواب	153	سجدہ تلاوت ساری پر ادا کرنے کا حکم
181	جماعت ترک کرنے پر وعید	154	رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے بعد مفصلات کی سورتوں میں سجدہ نہیں کیا
182	جماعت نماز کی فقہی و شرعی حیثیت کا تعین	//	سجدہ تلاوت کی تسبیح
182	ناہینا آدمی کے لئے جماعت کی نماز میں حاضری ضروری ہے	156	سجدہ تلاوت کے وقت درخت کی دعا
184	بارش اور سخت سردی میں گھر میں نماز پڑھ لینا جائز ہے	158	رسول اللہ ﷺ نے سورۃ نجم کا سجدہ کیا
186	جب جماعت کے وقت کھانا آجائے تو پہلے کھانا کھالیا جائے	160	سورۃ ص کا سجدہ
187	اگر کسی کو بول و براز کی حاجت ہو تو نماز سے پہلے اس کو	161	﴿ بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ ﴾
		//	یہ باب اوقات مکروہہ کے بیان میں ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۵	نمازی ہونا رسول اللہ ﷺ کی امت کی علامت ہے ...	۱۸۸	پورا کیا جائے
۲۰۶	نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت		بجب فرض نماز شروع ہو جائے تو دوسری کوئی نماز جائز نہیں
۲۰۷	دو آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں	//	عورتوں کے مسجد میں جانے کا حکم
//	عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے	۱۹۰	عورت جب گھر سے باہر نکلے تو خوشبو استعمال نہ کرے
۲۰۹	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ	۱۹۱	عورت خوشبو لگا کر عشاء کی نماز کے لئے نہ آئے
۲۱۱	بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ	//	عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو
//	صفوں کے برابر کرنے کا بیان	۱۹۲	عورت کی نماز بند کمرے میں افضل ہے
//	صف سیدھی نہ رکھنے پر وعید	//	خوشبو لگا کر مسجد میں جانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی
۲۱۲	پہلی صف مکمل ہونے کے بعد دوسری صف بنائی جائے	۱۹۳	خوشبو لگا کر مجلس میں جانے والی عورتوں کے لئے وعید
۲۱۳	صفوں کو سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل ہے	۱۹۴	منافقین کے لئے جماعت مشکل ہوتی ہے
//	صفوں کو سیدھا رکھنا اور نہ اختلاف پیدا ہو جائے گا	۱۹۵	تین آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں
۲۱۵	مساجد میں بازاروں کی طرح شور و غل نہ کرو	۱۹۶	عذر شرعی کے بغیر جماعت کو چھوڑنا جائز ہے
۲۱۶	صحابہ کرام ز پہلی صف میں کھڑے ہونے سے بچتے تھے		جب جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی کو بول و براز کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو جائے
//	ملائکہ کی صفوں کی طرح صف بندی کرو	۱۹۸	تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے
۲۱۷	مردوں اور عورتوں کی بہترین صف کون سی ہے؟	۱۹۹	نماز میں تاخیر کرنے کی ممانعت
۲۱۸	اگر صف میں خلا ہو تو شیطان داخل ہوگا	//	منافق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے
۲۱۹	پہلی صف مکمل ہو کی آخری صف میں ہو	۲۰۲	جماعت کی نماز ترک کرنے پر وعید
۲۲۰	صفوں کے قیام کے وقت سب سے افضل قدم	//	اذان کے بعد مسجد سے نکلنا درست نہیں
//	صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا افضل ہے	۲۰۳	اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے والا نافرمان ہے
//	رسول اللہ ﷺ کی صفوں کو اہتمام سے درست کرتے تھے	۲۰۴	اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنے والا منافق ہے ..
	رسول اللہ ﷺ دائیں اور بائیں رخ کر کے صفوں کو	//	اذان کا جواب نہ دینے والے کا حکم
۲۲۱	سیدھا کرنے کا حکم دیتے تھے		ناہینا آدمی کے لئے جماعت میں شرکت ضروری ہے ..
//	نماز میں کندھوں کو نرم رکھو		
۲۲۲	رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں		
//	صفِ اول کی فضیلت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۳ نایبا آدمی امام بن سکتا ہے	۲۳۳ صفوں کے متعلق ہدایات
۲۳۵ تین آدمیوں کی نماز قبولیت کے درجہ کو نہیں پہنچتی	۲۳۴ امام کو درمیان میں رکھو
۲۳۶ تین آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی	// صف میں تاخیر کرنے والے کے لئے وعید
۲۳۷ صحیح امام نہ ملنا قیامت کی علامت ہے	۲۳۵ عتف کے پیچھے کیلئے کھڑے ہونے کی ممانعت
۲۳۸ فاسق امام بن سکتا ہے	۲۳۶ بَابُ الْمَوْفِقِ
۲۵۰ نابالغ امام کی امامت	// امام و مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کا بیان
۲۵۳ آزاد شدہ غلام کی امامت کا مسئلہ	// ایک مقتدی ہو تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہو
..... وہ لوگ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی	۲۳۷ دو مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوں جماعت کی نماز میں مرد اور عورت میں کھڑے ہونے کی ترتیب
۲۵۴ بَابُ مَا عَلَىٰ لِإِمَامٍ	۲۳۸ عورت محرم ہونے کے باوجود صف کے پیچھے کھڑی ہو
// وہ چیزیں جو امام پر لازم و ضروری ہیں	۲۳۹ اگر امام رکوع میں چلا جائے تو آنے والا مقتدی کیا کرے
..... اس باب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امام مقتدیوں کی رعایت کرے اور مختصر نماز پڑھائے	// امام اس آدمی کو بنایا جائے جو افضل ہو امام بلند جگہ پر اکیلا کھڑا نہ ہو
۲۵۵ نماز میں طویل قیام کی نیت کے بعد قیام کو مختصر کرنا	۲۳۱ امام بلند جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے
۲۵۶ امام پر لازم ہے کہ مقتدیوں کی رعایت رکھے	// اتفاقاً جماعت
// طویل نماز پڑھانے والے امام کی شکایت	۲۳۳ صف بندی کا طریقہ
۲۵۸ غلط نماز پڑھانے والے کیلئے تنبیہ	۲۳۵ حضور ﷺ کا صحابہ سے لیا ہوا عہد
۲۵۹ امام کو چاہئے کہ مقتدیوں کی رعایت رکھے	۲۳۶ بَابُ الْأَمَامَةِ
۲۶۰ سورۃ الصُّفَّتِ کی قراءت	۲۳۸ امامت کا بیان
..... بَابُ مَا عَلَىٰ الْمَأْمُومِ مِنَ الْمَتَابِعَةِ	// امامت کا مستحق کون ہے؟ امامت کا مستحق علم والا ہے
۲۶۱ وَحُكْمُ الْمَسْبُوقِ	// امام اور مؤذن بہترین آدمی ہوں
..... مقتدی کے لئے امام کی متابعت کے لزوم اور مسبوق کے حکم کا بیان	// مقتدیوں کو خاص ہدایت مقتدیوں کو آمین کہنے کا حکم
// امام کی متابعت	۲۳۱ مقتدیوں کو آمین کہنے کا حکم
// مقتدیوں کو خاص ہدایت	۲۳۲ مقتدیوں کو آمین کہنے کا حکم
۲۶۲ مقتدیوں کو آمین کہنے کا حکم	۲۳۳ مقتدیوں کو آمین کہنے کا حکم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۳	دوسری مرتبہ پڑھی ہوئی نماز نفل ہو جائے گی.....		اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم.....
۲۸۳	دوبارہ پڑھی جانے والی نماز کا حکم.....	۲۶۳
۲۸۵	ایک نماز کو ایک دن میں دو مرتبہ پڑھنا منع ہے.....	۲۶۵	نماز کے دوران امام کے تغیر کا حکم.....
	نماز مغرب اور فجر کو ادا کر لینے والا اگر جماعت کو پائے تو اس کیلئے کیا حکم ہے؟.....	۲۶۷	امام سے سہقت کرنے والے کے لئے وعید.....
۲۸۶		جو آدمی نماز کے لئے آئے اور آتے ہی جماعت میں شریک ہو جائے.....
۲۸۷	بَابُ السَّنَنِ وَقَضَائِهَا	۲۶۹
//	سنتوں اور اُس کی فضیلتوں کا بیان	//	سجدہ میں شرکت سے رکعت نہیں ہوتی.....
//	سنتوں کی تعداد کا بیان.....		مسلسل چالیس روز تک تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کا ثواب.....
۲۸۹	ظہر کی سنن قبلیہ اور بعدیہ کا ذکر.....	۲۷۰
۲۹۰	نماز جمعہ کے بعد گھر میں دو رکعت پڑھ لے.....		جماعت میں شرکت کے ارادہ سے نکلنے والے کو اجزل جاتا ہے.....
//	رسول اللہ ﷺ کی نفل نماز کی تعداد.....	۲۷۱
۲۹۲	فجر کی سنتوں کی تاکید.....	۲۷۲	جماعت پالینے کا اجر.....
۲۹۳	فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں.....		رسول اللہ ﷺ کے مرض الوفا میں ابو بکرؓ نے امامت کرائی.....
۲۹۴	مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتوں کا حکم.....	۲۷۳
۲۹۵	جمعہ کے بعد چار رکعتیں.....	۲۷۷	سورۃ فاتحہ کے ترک سے خیر کثیر سے محروم ہیں.....
۲۹۶	ظہر سے قبل اور بعد میں چار رکعتوں کا حکم.....	//	امام سے سہقت کرنے والے کے لئے وعید.....
//	ظہر سے پہلے چار رکعتوں کی فضیلت.....	۲۷۸	بَابُ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ
//	صلوٰۃ زوال کی فضیلت.....	//	دو مرتبہ نماز پڑھنے والے کا بیان
۲۹۷	نماز عصر سے پہلے چار رکعت کا بیان.....	//	ایک نماز کو دو مرتبہ پڑھنا.....
۲۹۸	نماز عصر سے پہلے دو رکعتوں کا بیان.....		فرض نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم.....
//	نماز مغرب کے بعد چھ رکعتوں کا بیان.....	۲۷۹
۲۹۹	نماز مغرب کے بعد بیس رکعتوں کی فضیلت.....		جو آدمی نماز پہلے پڑھ چکا ہو وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے.....
۳۰۰	نماز عشاء کے بعد کی سنتوں کا بیان.....	۲۸۱
//	فجر اور مغرب کی سنتوں کا بیان.....		اگر گھر میں نماز پڑھ لی تو مسجد میں دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے.....
//	ظہر سے قبل چار رکعت کا بیان.....	۲۸۲

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
//	رات کی نماز کیلئے کئی بار جاگنا اور نماز پڑھنا پھر سو جانا..	۳۰۲	عصر کی نماز کے بعد دو رکعت کا بیان.....
//	رسول اللہ ﷺ کی تہجد کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان.....	//	مغرب سے پہلے دو رکعتوں کا بیان.....
۳۳۶	﴿بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ﴾	۳۰۵	نفل نماز گھر میں پڑھی جائے.....
//	آپ ﷺ رات کی نماز میں جو کچھ بڑھتے تھے	//	مغرب کی سنتوں میں قراءت کا مسئلہ.....
//	اُس کا بیان	۳۰۶	نماز مغرب کے بعد دو یا چار رکعت کی فضیلت.....
//	نماز تہجد کی دعا.....	۳۰۷	فرض اور نفل کے درمیان فرق کرنا چاہیے.....
۳۳۹	تہجد کے وقت کی دُعا.....	۳۰۹	عشاء اور فجر کے درمیان کتنی رکعتیں ہیں.....
۳۴۱	بیدار ہونے کے بعد کی دعا.....	۳۱۰	فجر کی سنتوں کے بعد گفتگو کرنا.....
۳۴۳	بیدار ہونے کے وقت کی دُعا.....	۳۱۱	فجر کی سنتوں کے بعد استراحت کا بیان.....
۳۴۴	رات کو سوتے وقت اور جاگتے وقت کا عمل.....	۳۱۲	صلوٰۃ اللیل کی رکعات.....
۳۴۵	نماز تہجد سے پہلے کی دُعا.....		رسول اللہ ﷺ تہجد کی نماز ہلکی دو رکعتوں سے شروع کرتے تھے.....
۳۴۶	تہجد کے وقت کی ایک دُعا.....	۳۱۳	تہجد کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کی قراءت.....
۳۴۷	رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز.....	۳۱۴	وتر تین رکعت ہے.....
۳۴۸	﴿بَابُ التَّخْرِیصِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ﴾	//	رسول اللہ ﷺ کی تہجد کی نماز کی کیفیت.....
//	رات کے قیام پر رغبت دلانے کا بیان	۳۲۱	رسول اللہ ﷺ آخر عمر میں نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے.....
//	رات کی عبادت سے روکنے کیلئے شیطان کی چال.....	۳۲۲	نماز تہجد میں رسول اللہ ﷺ کی قراءت.....
۳۴۹	عبادت سے شکر کی ادائیگی.....	۳۲۳	نماز تہجد کی کیفیت.....
۳۵۰	فجر کی نماز کے لئے نہ اٹھنے والے کا حال.....	۳۲۶	تہجد کی نماز میں طویل قیام کی فضیلت.....
۳۵۱	رسول اللہ ﷺ کا ازواج 1 کو نماز کے لئے اٹھانا.....	۳۲۷	تہجد کی نماز میں قراءت کا طریقہ.....
۳۵۲	رات کے وقت اللہ عزوجل کی رحمت کا نزول.....	۳۲۸	حضرت ابو بکر اور عمرؓ کو کیفیت قراءت کی ہدایت.....
۳۵۵	رات میں قبولیت دُعا کی گھڑی.....	۳۳۰	رسول اللہ ﷺ کا پوری رات ایک آیت کو بار بار پڑھنا.....
//	داؤد کا صوم و قیام اللہ کو پسند تھا.....	۳۳۱	فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کا حکم.....
۳۵۶	آپ ﷺ کی کارات کے آخری حصہ میں عبادت کرنا.....	//	عمل پر مداومت محبوب ہے.....
۳۵۸	نماز تہجد کی فضیلت.....	۳۳۲	رسول اللہ ﷺ کی کارات کے وقت اٹھنے کا عمل.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۳ نماز راحت و آرام کا سبب ہے	۳۵۹	تہجد پڑھنے والوں کے لئے خوشخبری
۳۸۴ ﴿﴾ بَابُ الْوُتْرِ ﴿﴾	۳۶۱	خانہ دار بیوی کا ایک دوسرے کو عبادت کے لئے جگانا
// نماز وتر کا بیان	// دُعا قبول ہونے کا وقت
۳۸۶ ایک رکعت وتر	۳۶۲ جنت کے بالا خانے
۳۸۸ نماز وتر رات کے آخری حصہ میں پڑھنا	۳۶۳	تہجد کی نماز شروع کرنے کے بعد چھوڑنے کی ممانعت
// آنحضرت ﷺ کی صلوٰۃ اللیل کے مختلف طریقے	۳۶۴ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت
۳۸۹ حضور ﷺ کا خلق قرآن تھا	۳۶۵ فرض نماز کے بعد صلوٰۃ اللیل کا درجہ ہے
۳۹۲ وتر کا مستحب وقت	// تہجد کی نماز برائی سے روکتی ہے
۳۹۳ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھنا	۳۶۶ سب گھروالے تہجد پڑھیں
۳۹۴ صلوٰۃ وتر رات کے ہر حصہ میں پڑھی جاسکتی ہے	۳۶۷ بلند مرتبہ لوگ
۳۹۵ صلوٰۃ ضحیٰ کی اہمیت	۳۶۸ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صلوٰۃ اللیل
// آنحضرت کا عمل میں آسانی اختیار کرنا	۳۶۹ ﴿﴾ بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعَمَلِ ﴿﴾
۳۹۷ رکعات صلوٰۃ تہجد	// اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان
۳۹۸ صلوٰۃ وتر کا پڑھنا واجب ہے	// حضور ﷺ کے اعمال میں بھی اعتدال تھا
۴۰۲ صلوٰۃ وتر کی فضیلت	۳۷۰ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل
۴۰۳ نماز وتر دنیا کے ہر چیز سے بہتر ہے	۳۷۱ عبادت ہمیشہ اپنی طاقت کے مطابق کرنی چاہئے
۴۰۵ قضا وتر کا حکم	// جب تک دلجمعی ہو تب تک عبادت کرنی چاہئے
۴۰۶ صلوٰۃ وتر میں خاص سورتیں پڑھنا	۳۷۲ سخت نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھنی چاہیے
۴۰۸ دُعا وتر	۳۷۳ عبادت میں اپنے اوپر سختی کرنا
۴۱۲ صلوٰۃ وتر کے بعد کی تسبیح	۳۷۵ رات کے وظائف کی قضا دن میں
۴۱۳ صلوٰۃ وتر میں حضور ﷺ کی دعا بھی پڑھتے تھے	۳۷۶ نماز ہر حالت میں پڑھی جائے
۴۱۶ حضرت معاویہ h کا ایک رکعت وتر پڑھنا	۳۷۷ بغیر عذر کے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا
۴۱۷ وتر نہ پڑھنے والے کے بارے میں وعید نبوی ﷺ	۳۷۹ باوضو ہو کر لیٹنے اور سونے کی فضیلت
۴۱۸ فرض کی طرح وتر کی بھی قضا واجب ہے	// اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے
// صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسائل کے جواب میں محتاط انداز	۳۸۲ بعض عبادات میں حضور ﷺ کا امتیاز

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۸	گھر میں نفل پڑھنے کی فضیلت مسجد نبوی پر.....	۲۱۹	ایک رکعت میں ایک سورت سے زائد بھی پڑھی جاسکتی ہیں.....
//	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراویح کے لئے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنا.....	۲۲۰	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ.....
۲۵۱	تراویح کی تعداد رکعات.....	۲۲۱	نبی کریم ﷺ کا بیٹھ کر نماز شروع کرنا پھر کھڑے ہو جانا.....
۲۵۲	تراویح میں لمبی قراءت.....	۲۲۲	وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھنا مستنون ہے.....
۲۵۴	تراویح دیر سے پڑھنا بھی جائز ہے.....	//	وتروں کے بعد کی دو رکعات کا ایک اور طریقہ.....
۲۵۵	اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جاسکتا.....	۲۲۳	وتر کے بعد کی دو رکعات کا تہجد کے قائم مقام ہونا.....
۲۵۷	بعض بد بخت اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے بھی محروم ہوتے ہیں.....	//	وتروں کے بعد دو رکعات میں حضور ﷺ کی قراءت ..
۲۵۸	پندرہویں شعبان کے روزے اور رات کی عبادت کی فضیلت.....	۲۲۴	﴿بَابُ الْقُنُوتِ﴾
۲۶۰	﴿بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى﴾	//	قنوت کا بیان
//	نماز ضحیٰ کا بیان	۲۲۵	رحمت دو عالم ﷺ کی شفقت.....
۲۶۲	آنحضرت ﷺ کی چاشت کی نماز.....	۲۲۷	قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جائے.....
//	حضور زیادہ تر چاشت میں چار رکعات پڑھتے تھے.....	۲۲۹	حضور ﷺ کا ایک ماہ تک قنوت نازلہ پڑھنا.....
۲۶۳	صلوٰۃ ضحیٰ جسم کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہے.....	۲۳۰	حضور ﷺ نے قنوت نازلہ کتنا عرصہ پڑھی.....
۲۶۵	صلوٰۃ ضحیٰ یعنی چاشت کا بہترین وقت.....	۲۳۰	حضرات خلفائے راشدین [بھی وتر کے علاوہ قنوت نہیں پڑھتے تھے.....
۲۶۶	صلوٰۃ ضحیٰ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ.....	۲۳۲	وتر میں قنوت پڑھنے کا مسئلہ.....
۲۶۷	صلوٰۃ ضحیٰ جسم کے ہر جوڑے کا صدقہ ہے.....	۲۳۶	﴿بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ﴾
۲۶۹	صلوٰۃ ضحیٰ پڑھنے پر جنت میں محل ملتا ہے.....	//	ماہ رمضان میں قیام کا بیان
//	نماز اشراق کی فضیلت.....	۲۳۸	آنحضرت ﷺ نے بھی تراویح کی نماز پڑھائی ہے...
۲۷۱	ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول.....	۲۴۱	آنحضرت ﷺ بھی قیام رمضان کیلئے ترغیب دیتے تھے...
۲۷۲	آنحضرت ﷺ کی امت پر شفقت.....	۲۴۲	نوافل نماز گھر میں پڑھنے کے اثرات.....
۲۷۴	﴿بَابُ التَّلَوُّعِ﴾	//	حضور ﷺ کا آخری عشرہ کے بعض راتوں میں تراویح پڑھانا.....
//	(نفل نماز کا بیان)	۲۴۵	شعبان کی پندرہویں رات کی فضیلت.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱۱	غزوہ تبوک کے سفر کا واقعہ	۴۷۵	تحیۃ الوضو کی وجہ سے حضرت بلالؓ کا منفرد اعزاز
	سفر میں سواری پر نفل پڑھتے ہوئے بوقت تحریرہ قبلہ رو	//	صلوٰۃ استخارہ کا طریقہ اور دُعا
۵۱۲	ہونا ضروری ہے	۴۸۰	برائی کے بعد فوراً توبہ کرنی چاہئے
	اگر اشارے سے نماز پڑھا ہوا تو سجدے کا اشارہ رکوع	۴۸۳	مصیبت کے وقت سرکارِ دو عالم ﷺ کا عمل
//	سے پست ہونا ضروری ہے	۴۸۴	ہر وقت با وضو رہنے اور تحیۃ الوضو پڑھنے کی فضیلت
	مسافر امام کے ساتھ چار رکعتیں پڑھے اور اکیلا دو ہی	۴۸۵	صلوٰۃ حاجت کا طریقہ اور دُعا
۵۱۳	رکعتیں پڑھے	۴۸۸	بَابُ صَلَوةِ التَّسْبِيحِ
۵۱۴	ابتداءً سفر و حضر کی نماز برابر تھی	//	نمازِ تسبیح کا بیان
۵۱۶	صلوٰۃ سفر کو اللہ نے فرض ہی قصر یعنی دو رکعتیں کیا ہے	۴۸۹	صلوٰۃ تسبیح گناہوں کا کفارہ ہے
//	سفر میں دو رکعتیں پڑھنا عظمت ہے	۴۹۵	نوافل کا ذخیرہ بھی ہونا چاہئے
۵۱۷	مسافت قصر کی مقدار	۴۹۶	نمازِ نفل اور تلاوت کی برکات
۵۱۸	سفر میں سنت پڑھنے کا بیان	۴۹۸	بَابُ صَلَوةِ السَّفَرِ
۵۲۰	بَابُ الْجُمُعَةِ	//	سفر کی نماز کا بیان
//	جمعہ کا بیان	۴۹۹	مسائل متفرقہ
۵۲۲	امت محمدیہ کا منفرد اعزاز	۵۰۰	سفر شروع کرتے ہی نماز قصر شروع ہو جاتی ہے
۵۲۷	تمام دنوں میں بہترین جمعہ کا دن ہے		قصر نماز سفر کی وجہ سے ہے لہذا حالت امن میں بھی پڑھی
۵۲۹	جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی	۵۰۱	جائے
۵۳۰	جمعہ میں فضیلت والی ساعت کا تعین	۵۰۲	سفر میں قصر کرنا واجب ہے
۵۳۳	قبولیت والی ساعت ہر جمعے میں ہوتی ہے	۵۰۳	گھر واپسی تک مسافر قصر پڑھے
	جمعہ کے دن درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہئے کیونکہ	۵۰۵	بلا ارادہ پندرہ دن سے زائد بھی رہنے سے مقیم نہیں بنتا
۵۳۹	مقبول عبادت ہے	۵۰۶	حالت سفر میں نوافل نہ پڑھنے پر بھی مواخذہ نہیں
۵۴۲	جمعہ کی فضیلت	۵۰۷	مسافر جمع صوری کر سکتا ہے
۵۴۴	جمعہ سیدالایام ہے	//	نفل نماز سواری پر بھی پڑھی جاسکتی ہے
۵۴۷	جمعہ کے دن کی خصوصیات	۵۱۰	مسافر امامت کروا سکتا ہے
۵۴۸	جمعہ کے دن درود پڑھنے کے فضائل	//	قصر صرف چار رکعت والی نماز میں ہوگی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۸۲ جمعہ کے روز گردنوں کو پھلا گئے کا بدلہ.....	۵۵۰ جمعہ کو مرنے والا فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے.....
۵۸۷ دعا بھی بے موقع فائدہ مند نہیں.....	۵۵۱ جمعہ و عرفہ مسلمانوں کی عیدین ہیں.....
۵۸۹ علم پر عمل نہ کرنے والے کی مثال.....	۵۵۲ بَابُ وُجُوْبِهَا.....
۵۹۰ جمعہ کے دن مسواک ضرور کرنی چاہئے.....	// جمعہ کے واجب ہونے کا بیان.....
۵۹۲ بیوی سے خوشبو لے کر لگانا جائز ہے.....	// ترک جمعہ پر مہر جہاریت کا لگنا.....
۵۹۳ بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلٰوةِ.....	۵۵۷ نماز جمعہ کا کفارہ.....
// خطبہ اور جمعہ کی نماز کا بیان.....	۵۵۸ اذان جمعہ سن کر جمعہ کی تیاری واجب ہو جاتی ہے.....
// نماز جمعہ کا وقت.....	۵۵۹ نماز جمعہ کیلئے ہمعاعت شرط ہے.....
سونے اور کھانے میں مشغول نہ ہو بلکہ جمعہ کی تیاری	۵۶۱ تارک جمعہ کیلئے وعید شدید..... تارک جمعہ کیلئے وعید شدید.....
کرے.....	۵۶۳ بلا عذر نماز جمعہ چھوڑنے والا عملی منافق بن جاتا ہے..... بلا عذر نماز جمعہ چھوڑنے والا عملی منافق بن جاتا ہے.....
۵۹۵ گرمیوں میں ظہر و جمعہ دیر سے پڑھنا سنت ہے..... بلا عذر جمعہ کی نماز کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی توجہ اور بلا عذر جمعہ کی نماز کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی توجہ اور
۵۹۶ جمعہ کی پہلی اذان کی ابتداء.....	// رحمت خاصہ سے محروم ہے.....
۵۹۷ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے.....	۵۶۵ بَابُ التَّنْظِیْفِ وَالتَّبْکِیْرِ.....
۶۰۰ خطبہ مختصر مگر جامع ہونا چاہئے..... جمعہ کے دن پاکی حاصل کرنے اور جمعہ جمعہ کے دن پاکی حاصل کرنے اور جمعہ
۶۰۱ خطبہ میں آواز بقدر ضرورت بلند ہونی چاہئے.....	// کیلئے جلدی جانے کا بیان.....
۶۰۳ خطبہ میں آیات قرآنی پڑھنا سنت ہے.....	// نماز جمعہ پورے ہفتہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے... نماز جمعہ پڑھنے اور خطبہ سننے کی فضیلت.....
۶۰۵ صحابیہ کا ایمانی جذبہ.....	۵۶۸ خطبہ کے وقت کسی چیز سے کھینا بھی لغو ہے.....
۶۰۷ امام باندھ کر خطبہ پڑھنا سنت ہے.....	۵۶۹ جمعہ کیلئے پہلے آنا اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہے.....
۶۰۹ بوقت خطبہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم.....	۵۷۱ خطبہ سننا واجب ہے کسی کو چپ کرانا بھی لغو ہے.....
۶۱۲ دونوں خطبوں کے درمیان کلام جائز نہیں.....	۵۷۳ مسجد میں کسی کو اٹھا کر خود بیٹھنا جائز نہیں.....
۶۱۳ خطبہ کے وقت لوگ کس جہت منہ کر کے بیٹھیں.....	۵۷۶ جمعہ کے دن عمدہ لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے.....
۶۱۵ خلاف سنت کام دیکھ کر غصہ آنا غیرت ایمانی ہے.....	۵۷۸ جمعہ کیلئے مخصوص لباس بنانا مستحب ہے.....
۶۱۷ خطبہ شروع کرنے سے پہلے منبر پر کھڑے ہو کر خطیب	۵۸۱ بوقت جمعہ امام سے دور بیٹھنا جنت سے دوری کا سبب
..... کسی کو بلا سکتا ہے.....	۵۸۳ ہے..... ہے.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۵۲	عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا مسنون ہے	۶۱۹	جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے تو ظہر پڑھ لے ...
۶۵۵	تکبیرات زوائد چھ ہیں	۶۲۱	بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
//	آنحضرت ﷺ کا بوقت خطبہ مکان پر سہارا لینا	//	نماز خوف کا بیان
۶۵۶	بوقت خطبہ لاٹھی کا سہارا لینا مسنون ہے	۶۲۲	صلوٰۃ خوف کا طریقہ
//	بوقت خطبہ کسی انسان کا سہارا لینا بھی جائز ہے	۶۲۶	غزوہ ذات الرقاع کا ایک واقعہ
۶۵۷	عید گاہ کی طرف جانے اور واپس آنے کا مسنون	۶۲۸	آنحضرت ﷺ کا اللہ پر اعتماد
۶۵۷	طراہتہ	۶۳۱	صلوٰۃ خوف کا ایک اور طریقہ
۶۵۸	بوقت عذر مسجد میں بھی نماز عیدین پڑھی جاسکتی ہے	۶۳۳	صلوٰۃ خوف کا ایک اور طریقہ
۶۶۰	عید الفطر کی نماز دوشوال کو پڑھی جاسکتی ہے	۶۳۵	بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
۶۶۱	عید گاہ سے باہر عید کیلئے نداء درست ہے	//	عیدین کی نماز
۶۶۵	بَابُ فِي الْأَضْحِيَةِ	۶۳۶	نماز عیدین عید گاہ میں پڑھنا مسنون ہے
//	قربانی کا بیان	۶۳۸	عیدین کی نماز کیلئے اذان و اقامت مسنون نہیں
۶۶۶	آنحضرت ﷺ کی قربانی	۶۳۹	عیدین کا خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہئے
۶۷۱	قربانی کے جانور کی عمر کیا ہوا؟	۶۴۰	عیدین کے موقع پر آنحضرت ﷺ کا عورتوں کو رقت
۶۷۳	اونٹ میں نحر اور باقی جانوروں میں ذبح افضل ہے	۶۴۰	آمیض و عظم
//	اونٹ اور گائے میں سات آدمی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں	۶۴۱	عید گاہ میں نماز نفل پڑھنا جائز ہے
۶۷۵	قربانی کرنے والے کے لئے مستحب امور	۶۴۲	عورتیں اگر عید گاہ میں جائیں تو انتہائی پردے کے ساتھ
۶۷۸	عشرہ ذوالحجہ کے اعمال کی فضیلت	۶۴۶	عید الفطر کے دن عید سے قبل میٹھی چیز کھانا سنت ہے
۶۷۹	خصی جانور کی قربانی جائز ہے	۶۴۷	عید گاہ کی طرف ایک راستے سے جانا دوسرے سے
۶۸۳	فوت شدہ کی طرف سے قربانی درست ہے	۶۴۷	واپس آنا سنت ہے
۶۸۴	عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں	۶۴۸	شہر میں عید کی نماز سے قبل قربانی جائز نہیں
۶۸۵	ٹوٹے سینگ والے جانور کی قربانی کا مسئلہ	۶۴۹	قربانی کا وقت
۶۸۷	موٹے تازے جانور کی قربانی کرنی چاہئے	۶۵۰	گائے بکری کا ذبح کرنا اور اونٹ کا نحر مستحب ہے
//	بھیڑ کے چھ ماہ کے بچے کی قربانی جائز ہے	//	اسلامی تہوار

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
//	ہے.....	۶۸۸	قربانی کے حصے.....
۷۲۳	کسی حادثہ کے وقت سجدہ کرنا.....	۶۸۹	دس ذوالحجہ کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے.....
۷۲۸	﴿بَابُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ﴾	۶۹۱	عشرہ ذوالحجہ کی عبادت کی فضیلت.....
//	یہ باب سجدہ شکر کے بیان میں ہے	۶۹۲	قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے.....
//	﴿وَعِذَا الْبَابُ خَالَ عَنِ الْفُضْلِ الْأَوَّلِ﴾	//	قربانی کے تین دن ہیں.....
۷۲۹	﴿وَالثَّلَاثِ﴾	۶۹۵	قربانی کے وجوب کی دلیل.....
//	اس باب میں پہلی اور تیسری فصل نہیں ہے	//	قربانی کی ابتداء.....
۷۳۰	خوشی کے وقت آپ ﷺ کا عمل.....	۶۹۶	﴿بَابُ الْعَنْبِرَةِ﴾
//	کسی بتلاء مصیبت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہئے	//	عتیرہ کا بیان
۷۳۱	اور پناہ مانگنی چاہئے.....	//	فرع اور عتیرہ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں.....
۷۳۳	امت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا.....	۶۹۸	عتیرہ منسوخ ہے.....
۷۳۷	﴿بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ﴾	۷۰۲	﴿بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ﴾
//	نماز استسقاء کا بیان	//	صلوٰۃ خسوف کا بیان
۷۳۸	آنحضرت ﷺ کا طلب بارش کے لئے نماز پڑھنا.....	۷۰۳	آنحضرت ﷺ نے صلوٰۃ کسوف طویل پڑھی.....
۷۴۰	صلوٰۃ استسقاء میں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنا مستحب ہے.....	۷۰۶	نماز خسوف کا بیان.....
۷۴۱	استسقاء میں ہاتھ اٹھانے کا ایک طریقہ.....		آنحضرت ﷺ کا سورج گرہن کے موقع پر لوگوں کے
۷۴۲	بارش کے وقت نفع بخش بارش کی دعا مانگنا مسنون ہے.....	//	اعتقاد فاسد کی نفی کرنا.....
//	بارش کا پانی تبرک و صاف شفاف ہے.....		خسوف شمس کی صورت میں دعا تسبیح اور نماز میں مشغول
۷۴۳	استسقاء میں تحویل رداء کا ذکر.....	۷۱۱	ہو جانا چاہئے.....
۷۴۴	سیاہ چادر بھی پہننا مسنون ہے.....		سورج گرہن کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
۷۴۵	استسقاء کیلئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مسنون ہے.....	۷۱۳	پریشانی کا طاری ہونا.....
	دُعا کے اندر خشوع و خضوع اور عاجزی کا ہونا ضروری	۷۱۵	صلوٰۃ کسوف کے بارے میں ایک روایت.....
۷۴۶	ہے.....	۷۱۷	سورج گرہن کے وقت آنحضرت ﷺ کی طویل دعا.....
۷۴۷	بارش کیلئے خاص دعا.....	۷۲۲	سورج گرہن کے وقت صدقہ.....
۷۴۸	طلب بارش کی ایک اور دُعا.....		صلوٰۃ کسوف میں قرآن آہستہ آواز میں پڑھنا مسنون

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۶۰	پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے.....		آنحضرت ﷺ کا صلوة استسقاء کیلئے مناسب وقت اور
۷۶۱	خشک سالی سے ہی قحط نہیں پڑتا.....	۷۴۹	موقع کا انتظار فرمانا.....
۷۶۲	ہو اللہ کی رحمت ہے.....	۷۵۳	کسی بزرگ کے وسیلہ سے دعا مانگنا.....
//	ہو پر لعنت نہیں کرنی چاہئے.....	۷۵۵	ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے استسقاء کی دعا کرتی ہے....
۷۶۳	ہوا کے چلنے کے وقت دعا مانگنی چاہئے.....	۷۵۶	﴿بَابُ فِي الرِّيحِ وَالْمَطَرِ﴾
۷۶۴	ريح اور ریح میں فرق.....		ہوا مدد کا ذریعہ بھی ہے اور عذاب کا ذریعہ
۷۶۵	بارش کے وقت کی دُعا.....	//	بھی
۷۶۶	گرج اور بجلی گرنے کے وقت کی دُعا.....	۷۵۷	بادل اور ہوا دیکھ کر آنحضرت ﷺ کا متفکر ہونا.....
۷۶۷	گرج کی آوازن کر تسبیحات میں مشغول ہو جانا چاہئے	۷۵۸	آندھی کے وقت آنحضرت ﷺ کی ایک خاص دعا.....

الموضوع

صفحہ	الموضوع	صفحہ	الموضوع
//: حجدہ سہو کا بیان:	۲۱	بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَضَائِهَا:
//: الفصل الاول:		حضور نبی مکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے اور اس کی
۱۳۸: الفصل الثاني:	//	فضیلت کا بیان:
۱۳۰: الفصل الثالث:	۲۲: الفصل الاول:
۱۳۱: بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ:	۳۰: الفصل الثاني:
//: قرآن کریم کے سجدوں کا بیان:	۴۱: الفصل الثالث:
//: الفصل الاول:	۴۷: بَابُ الدُّعَاءِ فِي الشَّهَادَةِ:
۱۴۸: الفصل الثاني:	//: تشہد میں دُعا پڑھنے کا بیان:
۱۵۸: الفصل الثالث:	//: الفصل الاول:
۱۶۱: بَابُ اَوْقَاتِ النَّهْيِ:	۵۷: الفصل الثاني:
//: یہ باب اوقاتِ مکروہہ کے بیان میں ہے:	۶۱: الفصل الثالث:
//: الفصل الاول:	۶۳: بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ:
۱۷۱: الفصل الثاني:	//: نماز کے بعد کے ذکر کا بیان:
۱۷۶: الفصل الثالث:	//: الفصل الاول:
۱۷۹: بَابُ الْجَمَاعَةِ وَقَضَائِهَا:	۷۵: الفصل الثاني:
//: جماعت اور اس کی فضیلت کا بیان:	۷۸: الفصل الثالث:
//: الفصل الاول:	۸۶: بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَبَاحُ مِنْهُ:
۱۹۲: الفصل الثاني:	//: نماز میں جائز اور ناجائز چیزوں کا بیان:
۱۹۹: الفصل الثالث:	//: الفصل الاول:
//: بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ:	۱۰۲: الفصل الثاني:
//: صفوں کے برابر کرنے کا بیان:	۱۱۹: الفصل الثالث:
۲۱۱: الفصل الاول:	۱۲۳: بَابُ السُّهُوِ:

صفحہ	الموضوع	صفحہ	الموضوع
//	الفصل الاول :	۲۱۸	الفصل الثاني :
۲۷۹	الفصل الثاني :	۲۲۲	الفصل الثالث :
۲۸۱	الفصل الثالث :	۲۲۶	بَابُ الْمَوْقِفِ :
۲۸۷	بَابُ السُّنَنِ وَقَصَائِلِهَا :	//	امام مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ
//	سنتوں اور اس کی فضیلتوں کا بیان :	//	الفصل الاول :
//	الفصل الاول :	۲۳۱	الفصل الثاني :
۲۹۵	الفصل الثاني :	۲۳۵	الفصل الثالث :
۳۰۰	الفصل الثالث :	۲۳۸	بَابُ الْإِمَامَةِ :
۳۳۶	بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ :	//	امامت کا بیان :
//	آپ ﷺ رات کی نماز میں جو کچھ پڑھتے تھے اس کا	//	الفصل الاول :
//	بیان :	۲۴۲	الفصل الثاني :
//	الفصل الاول :	۲۵۰	الفصل الثالث :
۳۴۳	الفصل الثاني :	۲۵۴	بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ :
۳۴۶	الفصل الثالث :	//	وہ چیزیں جو امام پر لازم و ضروری ہیں :
۳۴۸	بَابُ التَّحْرِيزِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ :	//	الفصل الاول :
//	رات کے قیام پر رغبت دلانے کا بیان :	//	الفصل الثاني :
//	الفصل الاول :	۲۵۹	الفصل الثالث :
۳۵۸	الفصل الثاني :	۲۶۱	بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمَتَابَعَةِ وَحُكْمِ الْمَسْبُوقِ :
۳۶۳	الفصل الثالث :		مقتدی کے لئے امام کی متابعت کے لزوم اور مسبوق کے
۳۶۹	بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعَمَلِ :	//	حکم کا بیان :
//	اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان :	//	الفصل الاول :
//	الفصل الاول :	۲۶۹	الفصل الثاني :
۳۷۹	الفصل الثاني :	۲۷۳	الفصل الثالث :
۳۸۲	الفصل الثالث :	۲۷۸	بَابُ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ :
۳۸۴	بَابُ الْوُتْرِ :	//	دو مرتبہ نماز پڑھنے والے کا بیان :

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
//	نماز سبوح کا بیان:	//	نماز وتر کا بیان:
۳۸۹	الفصل الاول:	۳۸۶	الفصل الاول:
//	الفصل الثاني:	۳۹۵	الفصل الثاني:
//	الفصل الثالث:	۴۱۶	الفصل الثالث:
۳۹۸	بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ:	۴۲۳	بَابُ الْقُنُوتِ:
//	سفر کی نماز کا بیان:	//	قنوت کا بیان:
۵۰۰	الفصل الاول:	۴۲۵	الفصل الاول:
//	الفصل الثاني:	۴۲۹	الفصل الثاني:
۵۱۳	الفصل الثالث:	۴۳۵	الفصل الثالث:
۵۲۰	بَابُ الْجُمُعَةِ:	۴۳۶	بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ:
//	جمعہ کا بیان:	//	ماہ رمضان میں قیام کا بیان:
۵۲۲	الفصل الاول:	۴۳۸	الفصل الاول:
۵۳۳	الفصل الثاني:	۴۴۲	الفصل الثاني:
۵۳۳	الفصل الثالث:	۴۴۸	الفصل الثالث:
۵۵۳	بَابُ وُجُوْبِيَّهَا:	۴۶۰	بَابُ صَلَاةِ الضُّعْفَى:
//	جمعہ کے واجب ہونے کا بیان:	//	نماز ضعیفی کا بیان:
//	الفصل الاول:	۴۶۲	الفصل الاول:
۵۵۵	الفصل الثاني:	۴۶۶	الفصل الثاني:
۵۶۱	الفصل الثالث:	۴۷۰	الفصل الثالث:
۵۶۵	بَابُ التَّنْظِيفِ وَالتَّبْكِيْرِ:	۴۷۴	بَابُ التَّطَوُّعِ:
//	جمعہ کے دن پاکی حاصل کرنے اور جمعہ کیلئے جلدی	//	(نفل نماز کا بیان):
//	جانے کا بیان:	//	الفصل الاول:
//	الفصل الاول:	۴۸۰	الفصل الثاني:
//	الفصل الثاني:	//	الفصل الثالث:
۵۸۶	الفصل الثالث:	۴۸۸	بَابُ صَلَاةِ التَّمَسُّجِ:

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۹۸	الفصل الثانی:	۵۹۳	بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ :
۷۰۰	الفصل الثالث:	//	خطبہ اور جمعہ کی نماز کا بیان:
۷۰۲	بَابُ صَلَاةِ الْحُسُوفِ :	//	الفصل الاول:
۷۰۳	صلوٰۃ خسوف کا بیان:	۶۱۲	الفصل الثانی:
//	الفصل الاول:	۶۱۳	الفصل الثالث:
۷۲۲	الفصل الثانی:	۶۲۱	بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ :
//	الفصل الثالث:	//	نماز خوف کا بیان:
۷۲۸	بَابُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ :	۶۲۲	الفصل الاول:
//	یہ باب حمد و شکر کے بیان میں ہے:	۶۳۳	الفصل الثانی:
۷۲۹	الفصل الاول:	۶۳۳	الفصل الثالث:
۷۲۹	والثالث	۶۳۵	بَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ :
۷۳۰	اس باب میں پہلی اور تیسری فصل نہیں ہے:	//	عیدین کی نماز:
//	الفصل الثانی:	۶۳۶	الفصل الاول:
۷۳۷	بَابُ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ :	۶۵۰	الفصل الثانی:
//	نماز استسقاء کا بیان:	۶۶۱	الفصل الثالث:
۷۳۸	الفصل الاول:	۶۶۵	بَابُ فِي الْاَضْحِيَّةِ :
۷۳۳	الفصل الثانی:	//	قربانی کا بیان:
۷۴۹	الفصل الثالث:	۶۶۶	الفصل الاول:
۷۵۶	بَابُ (فِي الرِّياحِ وَالْمَطَرِ) :	۶۷۹	الفصل الثانی:
//	ہوا و باد کا ذکر یہ بھی ہے اور عذاب کا ذکر یہ بھی:	۶۹۲	الفصل الثالث:
//	الفصل الاول:	۶۹۶	بَابُ الْعَيْبَةِ :
۷۶۲	الفصل الثانی:	//	عمیرہ کا بیان:
۷۶۷	الفصل الثالث:	//	الفصل الاول:

تابع

کِتَابُ الصَّلَاةِ

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضْلِهَا

حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے اور اس کی فضیلت کا بیان

اس مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ مندرجہ ذیل ارشادِ باری میں امر کا محمل کیا ہے؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ۵۶]

”اے اہل ایمان! پیغمبر اسلام پر بکثرت درود و سلام بھیجا کرو۔“

آیا یہ امر و وجوب کے لئے ہے یا استحباب کے لئے۔ پھر درود شریف کا پڑھنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ نیز یہ کہ ہر مرتبہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آنے پر درود شریف کا تکرار کرنا ہوگا یا نہیں؟ ایک ہی مجلس میں ”تداخل“ ہوگا یا نہیں؟

سوا سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تو درود شریف کا پڑھنا فرض ہے جبکہ جمہور علمائے امت

اسے سنت قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیلی مباحث کے لئے تو حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”القول البدیع فی الصلوٰۃ علی

الشفیع“ کی طرف رجوع کیجئے تاہم اتنی بات ذہن میں رہے کہ احناف کے نزدیک فتویٰ اس بات پر ہے کہ آیت مذکورہ میں

امر و وجوب کے لئے ہے اور ایک مجلس میں ایک ہی مرتبہ درود شریف پڑھ لینا بھی کافی ہے۔

فائدہ: ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں فتویٰ نقل فرمایا ہے کہ جو یقیناً صحیح ہے تاہم وادی عشق و محبت میں قدم رکھنے

والے جانتے ہیں کہ محبوب کا کثرت سے تذکرہ ہی دلِ عشاق کو حیاتِ نو عطا کرتا ہے اس لئے تقاضائے عشق یہ ہے کہ ہر مرتبہ

درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور اسے اپنے لئے سعادت سمجھے۔

الفصل الاول :

قعدہ میں درود پڑھنے کا طریقہ

۹۱۹: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيتُ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ فَقَالَ آلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِيهَا لِي فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (متفق عليه) إِلَّا أَنْ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ۔

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۰۸/۶ حدیث رقم ۳۳۷۰ ومسلم فی صحیحہ ۳۰۵/۱ حدیث رقم (۴۰۶-۶۶)۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہؓ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بطور ہدیہ پیش نہ کروں جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ وہ ہدیہ ضرور بتائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر ہم درود کس طرح بھیجیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں۔ (آپ یہ بتائیں کہ ہم صلوة کیسے بھیجیں)۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس طرح کہو: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اے اللہ محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی ہے بے شک تو بزرگ اور برتر ہے۔ اے اللہ محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر برکت نازل کر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل کی۔ بے شک تو بزرگ اور برتر ہے۔

تشریح: ”قوله كيف الصلوة عليكم اهل البيت؟“ اس عبارت میں لفظ ”اهل البيت“ ترکیب نحوی کے

اعتبار سے منصوب ہے۔ جس کی دو وجہیں ہو سکتی ہے۔

① یہ منصوب علی المدح والاختصاص ہے۔

② منادی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

تاہم اسے مجرور پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس صورت میں یہ ”علیکم“ کی ضمیر مخاطب سے ”عطف بیان“ واقع ہوگا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی بیہد کی ترویذ:

حافظ ابن حجر عسقلانی بیہد نے اسے مجرور پڑھنے کی وجہ ضمیر مخاطب سے بدل ہونے کو قرار دیا ہے۔ جو کہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ اسم ظاہر، اسم ضمیر سے بدل صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے۔ جبکہ وہ ضمیر غائب کی ہو۔ جیسے ”ضمیرتہ

زیدنا“ اور یہاں ضمیر، مخاطب کی ہے، نہ کہ غائب کی۔ اور یہی لفظی فرق ہے عطف بیان اور بدل کے درمیان، جیسا کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”کافیہ“ میں تحریر فرمایا ہے۔

”قوله كيف نسلم عليك“ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ نے ہمیں آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اور سلام کا طریقہ بھی بتایا ہے لیکن ”صلوٰۃ“ کا طریقہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ ہمیں اس کا طریقہ بھی بتادیتے تاکہ اس امر الہی کی تعمیل و تکمیل ہو سکے۔

بظاہر اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کلمات تسلیم آپ کی زبان مبارک سے اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اسی طرح کلمات درود بھی آپ کی مقدس و بابرکت زبان کے ذریعے معلوم ہو جائیں تاکہ اس کا کامل اور مکمل ثواب حاصل ہو سکے۔ نیز اس میں اس حقیقت کا بھی اعتراف ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ تعریف کرنا ہمارے امکان اور طاقت سے باہر ہے اور اس میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اس کی مثال مسلم شریف کی وہ روایت ہے۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب باری میں عرض کرتے ہیں:

”سبحانک لا احصى ثناء عليك، انت کما اثنت علی نفسك“

بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسی آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

جبکہ ”مظہر“ اس سوال کا مقصد یہ قرار دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلوٰۃ و سلام کی تعلیم تو ”یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما“ کہہ کر دے دی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ اہل بیت پر کیسے درود پڑھا جائے؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیت مذکورہ سے صلوٰۃ و سلام کا حکم تو مستفاد ہوتا ہے۔ لیکن ان کی کیفیت معلوم نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اسی کیفیت کے متعلق سوال کیا ہو جیسا کہ سوال کے الفاظ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

الفاظ حدیث پر روایتاً بحث:

اس حدیث کے مطابق تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کلمات درود کے متعلق سوال کیا تھا جبکہ بقول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیحین کی ایک اور روایت کے مطابق بھی کلمات درود کے متعلق ہی سوال کیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جس کی سند جید ہے مروی ہے کہ جب آیت صلوٰۃ و سلام نازل ہوئی تو ایک آدمی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ درود پڑھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمادیتے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مذکور درود شریف کے کلمات تلقین فرمائے۔

مسلم شریف ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ سوال اس طرح بھی منقول ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بتائیے! کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ یہ سوال سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اتنی دیر خاموش رہے کہ ہم تمنا کرنے لگے کاش! آپ سے یہ سوال پوچھا ہی نہ جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر مذکورہ درود شریف تلقین فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ سلام کا طریقہ وہی ہے جو تمہیں معلوم ہے۔

درود سے متعلق ایک نکتہ:

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ﷺ پر درود پڑھنے کا حکم تو دیا لیکن اس کے الفاظ و طریقہ تعلیم نہیں فرمایا۔ اس لئے بندے اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار! تو خود ہی ہمارے آقا و مولیٰ جناب رسول اللہ ﷺ پر درود شریف بھیج دے کیونکہ ہم تو ان کی شان و مرتبت سے ناواقف ہیں اور تو بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ان کی شایان شان کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس لئے اپنے پسندیدہ طریقے کے مطابق ہماری طرف سے نبی ﷺ پر درود بھیج دے۔

نہایہ میں ”اللھم صل علی محمد“ کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے۔ کہ اے اللہ! دنیا میں نبی ﷺ کو ان کے نام کی بلندی و عظمت، غلبہ دعوت اور ابقاء شریعت کے ذریعے عظمتیں عطا فرما اور آخرت میں شفاعت عظمیٰ اور دو گنے اجر و ثواب کے ذریعے عظمتیں رحمت فرما۔

”قولہ و علی آل محمد“ اس جملے میں یہ بات قابل غور ہے۔ کہ ”آل محمد ﷺ“ سے کیا مراد ہے؟ سوا سلسلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

- ① اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ جیسے بنی ہاشم اور بنی مطلب وغیرہ۔
- ② اس کا مصداق ہر متقی شخص ہے جیسا کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔
- ③ اس کا مصداق ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کی اولاد بھی آجاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کے نزدیک اس کا مصداق بنو ہاشم و مطلب کے مسلمان افراد ہیں۔ بعض حضرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اور نسل کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے نبی ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور ذریت طیبہ دونوں کو اس کا مصداق قرار دیا ہے، بعض حضرات نے ہر مسلمان کو اس کا مصداق قرار دیا ہے جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میلان بھی اسی رائے کی طرف ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مختار مذہب بھی یہی ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح مسلم میں اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ تاہم قاضی نے اس میں متقی ہونے کی قید بھی بڑھائی ہے۔

اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو تمام نے اپنے فوائد میں اور دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آل سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو فرمایا ”کل تقی من آل محمد ﷺ“
دیلمی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

﴿إِن أَوْلِيَاءُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ ”اس کے متولی صرف پرہیزگار ہیں“ [الانعام: ۳۴]

قولہ ”کما صلیت علی ابراہیم“ کلمات درود میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑ کر خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہے کہ وہ حضور ﷺ کے جدِ اعلیٰ ہیں اور ہمیں دین کے اصول میں ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ یا تو حید مطلق اور انقاد میں ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔

قوله علی آل ابراہیم: یہاں مراد حضرت اسماعیل و اسحاق علیہما السلام اور ان کی اولاد ہے۔

مسئلہ تشبیہ:

درود ابراہیمی کے ان کلمات پر تشبیہ کے سلسلے میں ایک مشہور اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ذمی و بلغاء کے یہاں مسلم ضابطہ ہے کہ مشبہ بہ افضل ہوتا ہے مشبہ کی نسبت۔ یہاں مشبہ حضور ﷺ ہیں اور مشبہ بہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور ﷺ کی نسبت زیادہ افضل ہوں حالانکہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی ﷺ تمام انبیاء کرام سے علی الاطلاق افضل ہیں؟

اس سوال کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

① حضور ﷺ نے درود ابراہیمی کے یہ کلمات اس وقت تلقین فرمائے تھے جب آپ کو افضلیت کلی کا علم نہ تھا۔
 ② تو اضعاً تلقین فرمائے تھے۔

③ یہ تشبیہ اصل میں ہے، مقدار و مرتبہ میں نہیں (کہ جس قدر درود کا نزول نبی ﷺ پر ہو، اسی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہو، یہ مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ دونوں پر درود کا نزول ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کی مقدار و مرتبہ بھی برابر ہو) جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں بھی یہی توجیہ کی گئی ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ“ [البقرة: ۱۸۳]

”اے اہل ایمان! تم پر اسی طرح روزے فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے۔“
 یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ جس مقدار میں پہلے لوگوں پر روزے فرض کئے گئے تھے تم پر بھی اسی مقدار میں فرض کئے گئے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان پر روزے فرض ہوئے، تم پر بھی ہو گئے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ:-

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ [النساء: ۱۶۳]

”بے شک ہم نے آپ پر اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے حضرت نوح پر بھیجی تھی۔“

کا یہی مطلب ہے، نیز آیت قرآنی:

﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [الفصص: ۷۷]

”جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی لوگوں پر احسان کرو۔“

میں بھی تشبیہ سے یہی مراد ہے۔

④ درود ابراہیمی میں کاف (کما صلیت) برائے تشبیہ نہیں ہے بلکہ برائے تعلیل ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی کاف برائے تعلیل استعمال ہوا ہے۔ لہذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

⑤ تشبیہ کا تعلق محمد ﷺ سے نہیں بلکہ آل محمد ﷺ سے ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آل محمد ﷺ سے یقیناً افضل ہیں۔

❖ یہاں مجموع کو مجموع سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ آل ابراہیم میں بکثرت انبیاء آئے ہیں۔ پھر خود نبی ﷺ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں۔

❖ یہاں تشبیہ فصاحت کے ایک مخصوص قانون کے مطابق دی گئی ہے جیسے ”الحاق مالم یشتہر بما اشتہر“ کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

❖ سوال میں ذکر کیا گیا دعویٰ اور قانون ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ مشبہ بہ ہمیشہ افضل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات تشبیہ اپنے سے برابر اور کم تر چیز کے ساتھ بھی دی جاتی ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت میں ہے:

﴿مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلُ نُوْرٍ﴾ [النور: ۳۵]

قوله ”انك حمید مجید“: حمید بروزن فعیل، مفعول کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ! آپ اپنی ذات، صفات اور افعال میں اپنی مخلوق کی زبانی محمود ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعلیل بمعنی فاعل کے ہو، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ! آپ اپنی ذات اور اپنے اولیاء کی خود ہی تعریف کرنے والے ہیں۔ اور حقیقت کو دیکھا جائے تو اصل حامد بھی وہی اور محمود بھی وہی۔ اسی طرح مجید کا معنی عظیم اور معزز ہے۔

قوله اللهم بارك علی: اصل میں یہ لفظ ”برك البعیر“ سے ماخوذ ہے۔ جو اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ کو بٹھا دیا جائے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ! آپ نے نبی ﷺ کو جو عزتیں اور شان و شوکت عطا فرما رکھی ہے، اسے دوام اور ثبات بھی عطا فرما۔ تاہم ”برکت“ کا اطلاق ”زائد“ چیز پر بھی ہوتا ہے، یاد رہے کہ ان میں سے پہلا معنی ہی اصل ہے۔

قَالَ شَرِيفٌ: مسلم شریف کی روایت میں مذکورہ الفاظ کے ساتھ ”فی العالمین“ کا اضافہ بھی منقول ہے جس کا متعلق محذوف ہوگا اور اس پوری عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا۔

”اے اللہ! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل و اولاد پر تمام کائنات میں درود و برکت کا ظہور فرما جیسے اپنے اہل زمانہ پر حضرت ابراہیم و آل ابراہیم پر ان دونوں چیزوں کا ظہور فرمایا تھا۔“

درود کے مختلف الفاظ

۹۲۰: وَعَنْ أَبِي حَمِيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

(متفق علیہ)

آخر حجہ البخاری فی صحیحہ ۴۰۷/۶ حدیث رقم ۳۳۶۹ و مسلم فی صحیحہ ۳۰۶/۱ حدیث رقم (۶۹-۴۰۷)۔

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم آپ پر صلوة کس طرح بھیجیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہو: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

مظہرات پیر اور آب کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ جسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آل، رحمت نازل فرمایا اور محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محمد ﷺ پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ کے اولاد پر برکت نازل کر جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو بزرگ اور برتر ہے۔

تشریح: ”قولوا اللّٰھم“ لغوی تحقیق کے مطابق ”اللّٰھم“ اصل میں ”یا اللّٰھ“ تھا حرف نداء ”یا“ کے عوض آخر میں میم لے آئے، یہی وجہ ہے کہ حرف نداء اور میم دونوں کو جمع کر کے ”یا اللّٰھم“ کہنا انتہائی شاذ ہے (کیونکہ عوض اور معوض جمع نہیں ہوتے) اور بعض حضرات نے اس میم کو علامت جمع قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح واؤ علامت جمع ہوتی ہے اسی طرح میم بھی ہے۔ اس صورت میں ”اللّٰھم“ کا ترجمہ ہوگا ”اے وہ ذات! جس میں سارے اسماء حسنی جمع ہو گئے۔ بعض حضرات نے میم کو دوسرے جملے کا جزو قرار دیتے ہوئے اصل عبارت یہ بیان کی ہے:

”یا اللّٰھ امنا بخیر“: ”بے اللّٰھ! ہمیں خیر کے ساتھ امن عطا فرما۔“

جبکہ بعض حضرات نے میم کو زائد اور برائے قسم قرار دیا ہے۔

ان چاروں اقوال میں سے دوسرے قول کی تائید خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ ”اللّٰھم“ کا لفظ ”مجمع الدعاء“ ہے اسی طرح نضر بن شمیث فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ”اللّٰھم“ کہہ کر دعاء کی، گویا اس نے اللّٰھ کو اس کے سارے ناموں سے پکارا۔ نیز ابورجاء کا قول بھی اسی کا مؤید ہے کہ اس میم میں اللّٰھ تعالیٰ کے تقریباً ننانوے اسماء مبارکہ موجود ہیں۔

”قولہ صلّ علی محمد“: حضور نبی مکرم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم مبارک آپ کے تمام اسماء مبارکہ میں ”علم“ کی حیثیت سے مشہور ہے جو آپ کے جد محترم خواجہ عبدالمطلب کو بذریعہ الہام تلقین کیا گیا تھا تاکہ سارے آسمان وزمین والے ان کی مدح سرائی میں رطب اللسان رہیں چنانچہ خواجہ عبدالمطلب کی یہ معصوم خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ پوری دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا، اسی لئے خواجہ عبدالمطلب ”جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں تحریر فرمایا ہے“ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

و شق له من اسمه لیجله ☆ فذوالعرش محمود و لهذا محمد

اللّٰھ نے ان کا نام اپنے نام سے بنایا ہے تاکہ انہیں بزرگیاں عطاء فرمائے چنانچہ مالک عرش کا نام ”محمود“ ہے اور (میرا) یہ (پوتا) ”محمد“ ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

یاد رہے کہ یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ناموں میں میں سے زیادہ مشہور ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللّٰھ نے آپ کی ذات اور صفات میں وہ حمد اور صفات جمع فرمادی ہیں جو کسی اور کو عطاء نہیں فرمائیں۔ چنانچہ میدان حشر میں آپ کے دست مبارک میں جو جھنڈا ہوگا، اس کا نام بھی ”لواء الحمد“ (تعریف کا جھنڈا) ہوگا۔ آپ کو جو مقام ملے گا، اس کا نام ”مقام محمود“ ہوگا۔ یعنی جہاں اولین و آخرین سب ہی آپ کی تعریف کریں گے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا حساب کتاب شروع کروانے کیلئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے تو آپ کو عجیب و غریب کلمات حمد الہام کئے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی زبان سے ادا نہ ہوئے ہوں گے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا لقب ”حمدادون“ ہوگا کہ وہ خوشی اور غمی ہر حال میں حمد و ثناء رب جلیل میں مشغول رہتے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اسم گرامی ”احمد“ تو اس اعتبار سے اور بھی اہم ہے کہ پورے عرب میں اس سے پہلے یہ نام کسی نے رکھا

ہی نہ تھا۔ جبکہ اسم محمد ﷺ پر بعض لوگوں نے اپنے بچوں کے نام اس لالچ میں رکھے تھے کہ شاید انہیں آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ رسالت ایک عظیم ترین منصب ہے جس کے عالی مقام حاملین اللہ کے علم میں پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کی تعداد پندرہ تک بیان کی گئی ہے۔

فائدہ: کلمات درود کی روایات میں سے بعض میں ”وارحم محمدًا و آل محمد کما رحمت علی ابراہیم“ کا اضافہ بھی منقول ہے اور بعض لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں۔ جبکہ بعض روایات میں ”نرحمت“ کا لفظ بھی آیا ہے لیکن یہ اضافہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اہل عرب میں ”رحمت علیہ“ کا لفظ مروج و مستعمل ہی نہیں ہے یقیناً یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اور ”نرحم“ میں تکلف اور تصنع کا معنی پایا جاتا ہے (کیونکہ یہ باب تفعیل سے مصدر ہے) اور اللہ تعالیٰ پر تکلف کا اطلاق ناپسندیدہ ہے۔

بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ اضافہ بدعت ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں، ہمارے بعض ائمہ احناف سے بھی یہی منقول ہے اور ابن دجیہ نے تو ان الفاظ کو پڑھنا ناجائز ہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا تذکار مبارک کرنے والے کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دعاء ترجم کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ۶۳]

”پیغمبر اسلام ﷺ کو آپس میں اس طرح مت پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“

تفصیل اس اجمال کی بعض علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رحمت کا تعلق اکثر ان افعال سے ہوتا ہے جو قابل ملامت ہوتے ہیں (چنانچہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے حال پر رحم کرے) جبکہ ہمیں نبی ﷺ کی تعظیم کا حکم ہے اس لئے ان الفاظ سے احتراز ہی بہتر ہے۔

بعض متاخرین حفاظ حدیث نے کلمات درود سے متعلق تمام متفرق روایات کو جمع کر کے اس اضافہ کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کلمات ترجم کا استعمال مطلقاً افضل ہے لیکن متاخرین شوافع وحنابلہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ یہ سارے کلمات کسی ایک حدیث میں وارد نہیں ہوئے اس لئے بدل بدل کر درود شریف پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور میرے نزدیک بھی یہی رائے زیادہ صحیح اور قابل قبول ہے۔

”قولہ وازواجه وذریئہ“: لفظ ذریت کو ذال کے ضمہ کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے تاہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اسے ذال کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا بھی صحیح ہے۔ اس صورت میں یہ ”ذریہ“ بمعنی خلق سے ماخوذ ہوگا، یا یہ ”ذریہ“ بمعنی گروہ سے ماخوذ ہے یا یہ ”ذریہ“ بمعنی چھوٹی چھوٹی سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے چھوٹی کی شکل میں نکال کر پھیلا یا تھا اس لئے اس پر ”ذریت“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ”ذریت“ کا اطلاق انسان کی نسل پر ہوتا ہے خواہ مذکر ہو یا مؤنث، اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ذریت کے عموم میں بیٹی کی اولاد داخل نہیں ہوتی۔ سوائے نبی ﷺ کی بنات طیبات کی اولاد کے۔ کہ نبی ﷺ کی طرف نسبت کی یہ خصوصیت ہے چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر بنات طیبات کی اولاد لفظ ”ذریت“

کا مصداق ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض کی نسل چلی اور بعض کی نسل منقطع ہوگئی۔

”قوله كما صليت على آل ابراهيم“: اس حدیث میں وارد شدہ کلمات درود پر ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں جو یہ ہیں:-

”اللهم صلي على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم“

اس میں ”كما صليت على آل ابراهيم“ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اعتراض ہو کہ یہ کلمات درود گذشتہ کلمات کے موافق نہیں ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ یہاں ”آل“ کا لفظ مقم یعنی زائد ہے جیسے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔

”انه اعطى زممارا من مزامير آل داؤد“

”اے آل داؤد کے مزامیر میں سے ایک مزمار عطا کیا گیا ہے۔“

یہاں بھی ”آل“ کا لفظ زائد ہے کیونکہ حضرت داؤد عليه السلام کی کوئی اولاد حسن صوت میں مشہور نہیں ہوئی۔ لیکن قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب محل نظر ہے کیونکہ حضرت ابراہیم عليه السلام کی آل تو مشہور ہے۔ اس لئے اس کی مثال میں یہ آیت قرآنی پیش کرنا زیادہ بہتر ہے۔

﴿وَبَقِيَّةٍ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ [البقرة: ۲۴۸]

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اصل میں یہاں گذشتہ حدیث میں کئے گئے سوال سے متعلق کی گئی توجیہات میں سے اس توجیہ کی تائید کی گئی ہے جس کے مطابق صحابہ کرامؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت پر درود پڑھنے کا طریقہ پوچھا تھا اور ”کیف نصلي عليك“ کا معنی ”کیف نصلي على اهلك“ ہے اس صورت میں ”آل محمد“ سے پہلے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور تمہید کے ہوگا۔ کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت سے عظمت و بزرگی حاصل ہوگی۔

لیکن اس توجیہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پھر تو آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مقصود بالذات بن جائے گا۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ درود و سلام کا اصل مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی آل اولاد آپ کے تابع ہے نہ کہ مقصود بالذات، اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ صحیح مسلک کے مطابق کسی بھی غیر نبی پر ابتداءً درود پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے اور ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔

شیخ ابو محمد الجوزینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام کا حکم بھی درود شریف کی طرح ہے یعنی انبیاء و ملائکہ کے علاوہ دوسرے افراد پر صرف بیغائبی جائز ہے، اصالتاً اور مقصود بنا کر جائز نہیں۔

درود پڑھنے کی فضیلت

۹۲۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ عَشْرًا - (رواه مسلم)

اخرجه في صحيحه ۳۰۶/۱ حدیث رقم (۴۰۸-۷۰)۔ و ابو داؤد في السنن ۱۸۴/۲ حدیث رقم ۱۰۱۴۔ و الترمذی

۳۵۵/۱ حدیث رقم ۴۸۵۔ و النسائی ۳۰۶/۱ حدیث رقم ۱۲۹۶۔ و الدارمی ۴۰۸/۲ حدیث رقم ۲۷۷۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر دس رحمتوں کے جس نزول کا تذکرہ آیا ہے، وہ ”من جاء بالحسنة فله عشر امثالها“ والے قاعدے کے مطابق کم از کم ثواب ہے اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جس صلوة کا تذکرہ اس حدیث میں بندہ مومن سے متعلق آیا ہے اسے ظاہر پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے جیسے درود پڑھنے والے کے اعزاز میں فرشتوں کو سنا یا جاتا ہو جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سماع ملائکہ کے ساتھ اسے مقید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اسی حدیث قدسی میں یہ بھی تو مراد ہے کہ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔

الفصل الثانی:

ایک مرتبہ درود پڑھنے کے تین فائدے

۹۲۲: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ - (رواه النسائي)

أخرجه النسائي في السنن ۵۰/۳ - حديث رقم ۱۲۹۷ - وأحمد في المسند ۱۰۲/۳ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا۔ اور اس کے دس گناہ بخش دے گا اور اس کے دس درجات بلند ہوں گے۔ (نسائی)

تشریح: ابن ملک فرماتے ہیں کہ ”صلوة اللہ“ سے مراد رحمت اللہ ہے جو درود پڑھنے والے بندہ مومن پر نازل ہوتی ہے اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلوة العبد سے مراد بندہ کا جناب رسول اللہ ﷺ کیلئے عظمت و بزرگی کا طلب کرنا ہے اور صلوة اللہ کے دو معنی ہوں گے۔

❖ لفظ صلوة کا معنی ”بخشش“ ہوگا، اس صورت میں چونکہ پہلے بھی بخشش کا ذکر آچکا ہے، اس لئے یہ مشابہ لفظی کے قبیل سے ہوگا۔

❖ لفظ صلوة ”تعظیم“ کے معنی میں ہو۔ اس صورت میں لفظاً و معنی دونوں طرح موافقت ہو جائے گی اور یہی وجہ مراد لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ بخشش کا مفہوم مکرر نہ ہو جائے۔

نیز اس حدیث میں ”دس“ کا جو عدد آیا ہے، اس سے عدد مخصوص مراد نہیں بلکہ کثرت و زیادت مراد ہے۔

زیادہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کے قریب ہوگا
 ۹۲۳: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلٰى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 اَكْثَرُهُمْ عَلٰى صَلَاةٍ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱/۳۵۴-حدیث رقم ۴۸۴۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود زیادہ پڑھتے ہیں۔

تشریح: حضور نبی مکرم، سرور و عالم ﷺ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے دل میں نبی ﷺ کی تعظیم بہت زیادہ ہے اور تعظیم مقصود ہی ہے نبی ﷺ کی پیروی کی، اور نبی ﷺ کی پیروی دلیل محبت ہے جس پر پروردگار عالم کی محبت مرتب ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: . . .

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ﴾ (آل عمران: ۳۱)

”اے حبیب ﷺ! آپ فرمادیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔“

اسی وجہ سے بکثرت درود شریف پڑھنے والے کو یوم قیامت نبی ﷺ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس حدیث کے ضمن میں علامہ ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس صحیح حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نبی کے سب سے زیادہ قریب محدثین کرام ہوں گے کیونکہ اس امت میں ان سے زیادہ درود شریف پڑھنے والی کوئی جماعت اور گروہ نہیں ہے اور بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ محدثین تو لاذفعلاً و دونوں طرح نبی ﷺ پر درود شریف پڑھتے ہیں اس لئے انہیں یہ اعزاز حاصل ہوگا۔

فرشتے درود پہنچاتے ہیں

۹۲۳: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَآئِكَةً سَيَّحِيْنَ فِي الْاَرْضِ
 يَبْلَغُوْنَى مِنْ اَمْتِي السَّلَامَ - (رواه النسائی والدارمی)

أخرجه النسائی فی السنن ۳/۴۳-حدیث رقم ۱۲۸۲۔ والدارمی فی السنن ۲/۴۰۹-حدیث رقم ۲۷۷۴۔ وأحمد فی المسند ۱/۴۵۲۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے زمین پر سیاحت کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ (نسائی، دارمی)

تشریح: امت مرحومہ میں سے جب بھی کوئی شخص نبی ﷺ پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے اسے نبی ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں خواہ درود و سلام کے یہ کلمات تھوڑے ہوں یا زیادہ۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ درود و سلام پڑھنے والے جناب رسول اللہ ﷺ کے روضہ مقدسہ و مطہرہ سے دور ہو اور اگر درود و سلام پیش کرنے والا روضہ اقدس و اطہر کے قریب ہو تو نبی ﷺ سے خود براہ راست سماعت فرماتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اس کا جواب

بھی ارشاد فرماتے ہیں۔

اس حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ کی دائمی حیات کی طرف بھی بڑے لطیف انداز میں اشارہ کیا گیا ہے اور یہ کہ نبی ﷺ کو اس چیز سے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے امتی آپ ﷺ پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نیز یہ کہ ہر امتی کا درود و سلام قبول ہو جاتا ہے کیونکہ جب ملائکہ نے اسے قبول کر کے خدمت اقدس میں پیش کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا ہے کیونکہ وہ مزاج شناس نبوت ہوتے ہیں۔

اس حدیث کو امام نسائی اور دارمی نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے جبکہ میرک فرماتے ہیں کہ ابن حبان اور حاکم نے بھی اس روایت کی تخریج فرمائی ہے لیکن ان دونوں کی روایت میں ”فی الارض“ کی قید نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ جزری بیہقی کے کلام سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جبکہ حضرت مصنف علیہ الرحمہ کا اسلوب اسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات میں شمار کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی بیہقی کی تحقیق کے مطابق اس روایت کو امام احمد، ابو نعیم اور بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور ابن عساکر نے تو اسے متعدد اسناد سے روایت کیا ہے جن میں سے بعض اسانید درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں۔ حافظ صاحب بیہقی کے بقول ہی اس سلسلے کی مندرجہ ذیل روایت بھی سند حسن سے مروی ہے تاہم اس میں ایک راوی مجہول ہے اور وہ روایت یہ ہے:

”حیثما کنتم فصلوا علی فان صلاتکم تبلغنی“

”تم جہاں کہیں بھی ہو کرو، مجھ پر درود شریف پڑھا کرو کیونکہ اس صورت میں (جبکہ تم مجھ سے دور ہو) تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔“

سلام کا جواب

۹۲۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَحَدٌ يُسَلِّمُ عَلَيَّ الْآرَدَ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى آرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ - (رواه ابو داود والبيهقي في الدعوات الكبير)

أخرجه أبو داود في السنن ۲/۵۲۴/۲ حديث رقم ۲۰۴۱ - وأحمد في المسند ۲/۵۲۷ - في المخطوطة ”سحاب“۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ (ابو داؤد) امام بیہقی نے اس کو دعوات کبیر میں بیان کیا ہے۔

تشریح: ”اس حدیث کی وضاحت میں قاضی عیاض بیہقی تحریر فرماتے ہیں کہ شاید اس حدیث کی مراد یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی روح مقدسہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے۔ جب کسی امتی کا سلام آپ ﷺ تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح مبارکہ کو اس سلام کے جواب کی طرف متوجہ فرمادیتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں بھی جناب رسول اللہ ﷺ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی ذات باریکات میں کھوئے رہتے تھے اور جب کوئی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو اسے بھی اللہ کی طرف سے ہونے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والے فیضان کا حصہ عطاء فرماتے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ درروح سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی روح مبارکہ جسداطہر میں نہیں ہے۔ ردِ سلام کیلئے اسے لوٹایا جاتا ہے بلکہ یہاں اسے کنایہ استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد اللہ کی طرف سے اس بات کا اعلام والہام ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔

فائدہ: اس مسئلے کی مکمل وضاحت کیلئے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے جو قابل دید ہے۔

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور امام بیہقی نے اپنی کتاب الدعوات الکبیر میں نقل کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے بقول اس حدیث کی تخریج طبرانی اور ابن عساکر نے بھی کی ہے۔ اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن کے مرتبے میں ہے بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب الاذکار میں اس کی تصحیح فرمائی ہے۔

اسی سلسلے کی ایک دوسری روایت میں سلام اور جواب سلام کے اس حکم کو روضہ مقدسہ کے قریب ہونے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے لیکن بعض حفاظ حدیث کا کہنا کہ یہ اضافہ ہماری معلومات کے مطابق کسی سند سے ثابت نہیں ہے۔

گھروں کو قبرستان نہ بناؤ

۹۲۶. وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا بَيْوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورًا عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ۔ (رواه النسائي)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۵۳۴/۲ حديث رقم ۲۰۴۲۔ وأحمد في المسند ۳۶۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ تم مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ (نسائی)

تشریح: ”اس حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے گھروں کو قبر بنانے سے جو ممانعت فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح مت بناؤ جو کہ اللہ کے ذکر اور اس کی طاعت سے خالی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کو حاصل کرنے کیلئے نقلی عبادات کا کچھ حصہ گھروں میں کیا کرو۔ لیکن ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مردوں کو گھروں میں دفن نہ کرو۔

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس دوسرے معنی پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کو گھروں میں دفن کرنے کی ممانعت ہوتی تو نبی ﷺ کو آپ کے گھر میں دفن نہ کیا جاتا لیکن یہ رائے اس لئے ناقابل اعتبار ہے کہ یہ نبی ﷺ کے خصائص میں سے ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:-

”ما قبض نبي الا ودفن حيث يقبض“

”برنبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔“

اس حدیث کا ایک تیسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قبروں کو اپنی رہائش گاہ نہ بناؤ کیونکہ اگر تم نے وہاں رہنا شروع کر دیا تو

وہ رقت اور دلوں کی نرمی تم سے رخصت ہو جائے گی جو قبروں کو دیکھ کر ہونی چاہیے۔ اس لئے قبروں کی زیارت کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ آیا کرو، یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قبرستان میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے تم پر ہر وقت ایک جذب کی کیفیت رہنے لگے اور اس کی وجہ سے نظام کائنات معطل ہو کر رہ جائے اسی وجہ سے بعض بزرگوں کا یہ قول ہے:-

”لولا الحمقى لخربت الدینا“

”اگر احمق نہ ہوتے تو دنیا ویران ہو جاتی۔“

اور اسی وجہ سے عورتوں کو بکثرت قبرستان جانے سے منع کیا گیا ہے۔

اس حدیث کا ایک چوتھا معنی بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کچھ نماز اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ انسان جب مر کر اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا۔

اس حدیث کا پانچواں مطلب یہ بیان کیا گیا ہے اپنے گھروں کو صرف سونے کی حد تک استعمال میں نہ لاؤ کہ وہاں نماز بالکل ہی نہ پڑھو کیونکہ نیند بھی موت ہی کی طرح ہے اور مرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا۔

حافظ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مرے ہوئے شخص کی طرح بنا لیتا ہے اور اپنے گھر کو قبر کی طرح بنا لیتا ہے اس احتمال کی تائید میں اس روایت کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے جس کی تخریج امام مسلم نے اپنی صحیح میں کی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”مثل البيت الذی یدکر اللہ فیہ والبيت الذی لا یدکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت“

”اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔“

اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ مردوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں یعنی قبروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یا یہ کہ گھروں میں نماز پڑھنا نہ چھوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مردوں کی طرح اور تمہارے گھر قبروں کی طرح ہو جائیں اور اس معنی کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا“

”اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کیلئے بھی رکھا کرو، انہیں قبریں مت بناؤ۔“

ایک بزرگ نے اس حدیث کا مطلب ایک لطیف نکتہ کی صورت میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی طرح مت بناؤ کہ جہاں آنے والوں کی کوئی خاطر تواضع نہیں کی جاتی (بلکہ آنے والے مہمانوں کا اعزاز و اکرام کیا کرو)۔

میری قبر کو عید گاہ نہ بناؤ:

اس حدیث کے دوسرے جملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کو عید یا مظہر عید بنانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ عید کا دن خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس دن انسان مختلف قسم کی تفریحات سے لطف اندوز ہوتا ہے جبکہ زیارت قبر کا موقع خوشی کا نہیں ہوتا۔ اور بعض حضرات نے اس جملے کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اس حدیث میں روضہ مقدسہ کی بکثرت زیارت کرنے کی

ترغیب دی گئی ہے اور عید بنانے کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ وہ تو سال میں صرف دو مرتبہ آتی ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روضہ مقدسہ پر اس طرح اجتماع کرنے کی ممانعت فرمائی ہے جس طرح عید کے دن سیر و تفریح کیلئے اجتماع کیا جاتا ہے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مقدسہ کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے اس لئے وہ غفلت اور قلبی سختی میں مبتلا ہو گئے۔ نیز صنم پرستوں اور بتوں کے پجاریوں کی بھی یہی عادت اور خصلت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنے مُردوں کی اتنی تعظیم کرتے آئے ہیں کہ انہیں معبود بنا کر پوجنا کچھ برا محسوس نہیں ہوتا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا ہے۔

”اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد“

”اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا دیجئے گا کہ اس کی پوجا کی جائے لگے۔“

گویا اس ممانعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ روضہ مقدسہ کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے کی کراہت واضح ہو جائے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس قوم پر اللہ کا بہت شدید غضب نازل ہوتا ہے جو اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور مبارکہ کی مسجد بنا لیتی ہیں۔

بعض حضرات نے عید کو ”انتہیاد“ سے اسم قرار دیا ہے اور حدیث کے اس جملے کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ میری قبر پر اس کثرت سے مت آؤ کہ میرا ادب و احترام تمہارے دلوں سے رخصت ہو جائے (کیونکہ کسی چیز کی کثرت اس کے ادب و احترام میں کمی کا باعث بہر حال بنتی ہی ہے)۔ اور کہیں یہ خیال کسی کے ذہن میں پیدا نہ ہو جائے کہ جو لوگ میری قبر پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ دور سے بھی ان کا درود و سلام مجھ تک نہیں پہنچایا جاتا، چنانچہ آگے فرمایا:۔

”فصلوا علی، فان صلاتکم تبلیغنی حیث کنتم“

”مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔“

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں نفوس قدسیہ جب جسمانی تعلقات سے آزاد ہو جاتے ہیں تو انہیں عروج حاصل ہوتا ہے کہ وہ ملأ اعلیٰ سے جا کر مل جاتے ہیں اور ان کیلئے کوئی رکاوٹ اور حجاب و پردہ باقی نہیں رہتا۔ اور انہیں ہر چیز اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتی محسوس ہوتی ہے (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ چیز بطریق اولیٰ حاصل ہوگی کیونکہ آپ تو نفوس قدسیہ کے سردار ہیں)۔ یا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، اور اس میں بھی ایک راز ہے جس پر صرف وہی مطلع ہو سکتا ہے جس کیلئے اللہ کی طرف سے آسانی کی گئی ہو۔

اس حدیث کی تخریج امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور میرک کے بقول ”الاذکار“ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاذکار“ میں اس کی تصحیح بھی فرمائی ہے۔

درود نہ پڑھنے پر وعید

۹۲۷: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُعْفِرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ اذْرَكَ عَنْدهُ اَبْوَاهُ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْعَجَنَةُ - (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ خاک آلود ہو اس آدمی کی ناک کہ اس پر رمضان المبارک آیا اور اس کی بخشش سے پہلے گزر گیا۔ خاک آلود ہو اس آدمی کی ناک کہ اس کے والدین یا ان میں سے کسی ایک نے اس کے سامنے بڑھاپا پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں اس شخص کیلئے سخت تہدید کی کلمات استعمال کئے گئے ہیں جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار مبارک ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا تو یہ کلمات خبر پر محمول ہیں یا بددعاء پر، اور مطلب یہ ہوگا کہ ان تعظیسی کلمات کے ترک کرنے پر جزاء اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ بعض علماء کرام کی رائے کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس شخص کو یہ چار کلمات اپنے منہ سے ادا کرنے پر قدرت تھی اور وہ اس کے ذریعے اپنے لئے اللہ کی دس رحمتیں، دس درجات کی بلندی اور دس گنا ہوں کی معافی کا پروانہ حاصل کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے ایسا نہ کیا تو وہ خائب و خاسر ہوا۔

”قوله ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ“:

حدیث کے اس جملے میں لفظ ”ثم“ لانے کی وجہ پر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اصل میں آغاز رمضان اور اختتام رمضان کے درمیان ایک لمبا عرصہ اور طویل مدت ہوتی ہے جسے ظاہر کرنے کیلئے ”ثم“ کا لفظ لایا گیا جو کہ تراخی پر دلالت کرتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہی درود و سلام کا مطالبہ ہے کیونکہ وہاں کوئی مدت حائل نہیں۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ان کی ضرورت و احتیاج کے فورا بعد ہی مؤکد و مطلوب ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے تم اپنے کسی دوست کو ملامت کرتے ہوئے کہتے ہو کہ تم نے بہت برا کام کیا، تمہیں اتنی فرصت بھی ملی اور تم پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اسی طرح جس شخص کو رمضان المبارک کی دولت ملی لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا۔

یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ملنے کے باوجود اس میں توبہ نہ کر سکا۔ یا اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس مہینے کی صحیح تعظیم نہ کر سکا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ یا اس مقدس مہینے میں بھی وہ اعمال سیئہ مثلاً سود، رشوت وغیرہ کا مرتکب ہوتا رہا جس کی بناء پر اس کے اعمال صالحہ کا اثر بھی باطل ہو گیا اور اس کی معافی نہ ہو سکی۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ الفاظ حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بظاہر یہاں ”ولم یغفر له“ کا لفظ ہونا زیادہ مناسب

تھا، لیکن ”قبل ان یغفرلہ“ فرما کر اس بات کی طرف تنبیہ فرمادی کہ مغفرت اور بخشش میں تاخیر کا ہونا اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ حق تو یہ تھا کہ رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کے گناہوں کی بھی معافی ہو چکی ہوتی لیکن اس کی کوتاہی نے ایسا نہ ہونے دیا۔

اس حدیث کی تخریج امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور سند اُسے حسن غریب قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بزار نے اپنی مسند میں بھی اس کی تخریج کی ہے۔ جیسا کہ میرک نے ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی متعدد اسناد ہیں جن میں سے بعض صحیح، بعض حسن اور بعض ضعیف ہیں۔

درودی فضیلت

۹۲۸: وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّهُ جَاءَ نَبِيٌّ جَبْرِيْلٌ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدٌ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔ (رواه النسائي والدارمي)

آخره النسائي في السنن ۵۰/۲ حدیث رقم ۱۲۹۵۔ والدارمي في السنن ۴۰۸/۲ حدیث رقم ۲۷۷۳۔ وأحمد في المسند ۳۰/۴

ترجمہ: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر بشارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا۔ اور جو کوئی آپ کی امت میں سے آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ (نسائی، داری)

راوی حدیث:

ابو طلحہ۔ یہ ابو طلحہ ہیں ان کا نام ”زید بن بہل“ ہے۔ انصاری ہیں۔ یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ کے شوہر ہیں۔ یہ مشہور تیر اندازوں میں سے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ”ابو طلحہ“ کی آواز لشکر میں ایک جماعت کی آواز سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ ۳۱ھ میں وفات پائی جب کہ ان کی عمر ستر (۷۷) سال کی تھی۔ اہل بصرہ کا خیال ہے کہ وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ انتقال ہو گیا اور کسی جزیرہ میں سات (۷) دن کے بعد دفن کیے گئے۔ بیعت عقبہ میں ستر (۷۰) صحابہ کے ساتھ یہ بھی شریک ہوئے تھے پھر بدر اور اس کے بعد غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ صحابہ کی ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں جس بشارت کا تذکرہ آیا ہے، درحقیقت اس کا تعلق امت مرحومہ سے ہے، یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی تائید اسی حدیث کی ان بعض اسناد سے بھی ہوتی ہے جن

میں اس حدیث کا مضمون اس طرح وارد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کیلئے دس نیکیاں لکھ دیں گے۔ دس گنا ہوں کو معاف فرمادیں گے، دس درجات کو بلند فرمادیں گے اور پلٹ کر اسے بھی ان ہی جملوں سے جواب عطا فرمائیں گے۔ جن سے اس نے نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر درود بھیجا ہے اور ایک روایت کے مطابق درود شریف پہنچانے کی خدمت پر مامور فرشتہ درود شریف پڑھنے والے سے کہتا ہے کہ اللہ تجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

اس حدیث کو امام نسائی اور دارمی کے ساتھ ساتھ میرک کے بقول ابن حبان نے اپنی صحیح میں حاکم نے اپنی مستدرک میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں نقل کیا ہے اور امام احمد و حاکم نے اسے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے۔ لیکن اس کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے: ”فسجدت للہ شکراً“
”یہ بشارت سن کر شکر یہ کے طور پر بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہو گیا۔“

حاکم نے اس اضافے کی تصحیح بھی کی ہے اور حافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ نے اس حدیث کی متعدد اسانید قرار دی ہیں۔

درود سے دین و دنیا کی بھلائی ہے

۹۲۹: وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرَّبْعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ التِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالْفُلَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تَكْفَى هَمَّكَ وَيَكْفُرُ لَكَ ذَنْبَكَ۔ (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۵۴۹/۴ حدیث رقم ۲۴۵۷۔

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ میں کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لئے خاص کروں۔ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا جس قدر کہ تمہارا دل چاہے میں نے عرض کیا۔ کیا چوتھائی وقت مقرر کروں۔ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا۔ جتنا تمہارا دل چاہے۔ اگر زیادہ وقت مقرر کرو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آدھا وقت مقرر کروں۔ فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے۔ اگر زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر دو تہائی وقت مقرر کروں۔ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کیا میں تمام وقت ہی آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر درود کے لئے مقرر کر دیتا ہوں۔ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا یہ تمہارے لئے کفایت کرے گا۔ اس سے تمہارے دین و دنیا کے مقاصد پورے ہوں گے۔ اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں حضرت ابی بن کعب کے سوال کا منشا یہ ہے کہ جن اوقات میں میں اپنی ذات کیلئے دعاء مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر درود شریف کی تعداد بڑھا دوں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے

ہے؟ رسالت مآب ﷺ نے فرمایا کہ تم جتنی مقدار بڑھانا چاہو تمہیں اختیار ہے، انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے اوقات دعاء کا ایک چوتھائی حصہ درود شریف کیلئے وقف کر لوں؟ فرمایا جیسے تم مناسب سمجھو، لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے اضافہ کرتے کرتے بالآخر یہ عرض کیا کہ میں جتنا وقت دعاء کیلئے الگ کرتا ہوں، اب میں اس سارے وقت میں آپ ﷺ پر صرف درود شریف ہی پڑھا کروں گا۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری ساری پریشانیوں سے تمہاری کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفاظ حدیث میں ”ہمک“ مصدر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے: ”تکفھی“ کیلئے مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس کا مفعول اول ”انت“، ضمیر مفعول ”مالم یسم“ قائلہ ہے۔ جیسا کہ سید جمال الدین نے ”الازہاء“ سے نقل کیا ہے۔

جبکہ سید اصیل الدین کی صحیح میں اس لفظ ”تکفھی“، ”کو“ یا ”یا“ کے ساتھ ”یکفھی“ ضبط کیا گیا ہے۔ اس صورت میں ”ہمک“ مرفوع ہوگا کیونکہ یہ بعض اوقات ایک مفعول کی طرف بھی متعدی ہو جاتا ہے۔

حافظ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق حضرت ابی بن کعب کے بار بار سوال کرنے اور درود شریف کی مقدار بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی ﷺ ان کیلئے کوئی حد متعین کر دیں تاکہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ لیکن نبی ﷺ نے ان کیلئے کوئی حد اور مقدار مقرر کرنا مناسب خیال نہ فرمایا تاکہ ایک توفضیلت اور فریضہ میں التباس پیدا نہ ہو جائے۔ اور دوسرے یہ کہ اس پر بھی اضافہ ممکن رہے اور اس کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ یہاں وجہ ہے کہ نبی ﷺ اس اضافے کو ہمیشہ ان ہی کی رائے پر موقوف فرماتے رہے تاکہ وہ رغبت اور شوق سے اس کی مقدار میں اضافہ کرتے رہیں تاکہ انہوں نے خود ہی یہ عرض کر دیا کہ اب میں اپنے لئے دعاء کرنے کی بجائے ہمہ وقت آپ ﷺ پر ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا۔

اس موقع پر نبی ﷺ نے یہ جو فرمایا کہ پھر تمہارے تمام دینی و دنیوی اہم کاموں میں تمہاری کفایت کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی ﷺ پر درود شریف پڑھنے میں ایک تو ”ذکر الہی“ ہے۔ پھر ”تعظیم مصطفیٰ ﷺ“ ہے۔ اس کے بعد اپنے ذاتی مفادات و مقاصد کو ترک کر کے حقوق مصطفیٰ ﷺ کی ادائیگی میں مشغول ہونا ہے اور اپنے لئے دعاء کرنے پر نبی ﷺ کیلئے دعاء کرنے کو ترجیح دینا ہے، اس لئے اللہ کی طرف سے کفایت کا ہونا ایک واضح بات ہے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے اسے ”حسن“ قرار دیا ہے۔ امام احمد اور حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور میرک کے بقول حاکم نے اس کی صحیح بھی کی ہے اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ روایت ابن حمید نے اپنی مسند میں، اور احمد بن منیع اور رویانی نے بھی نقل کی ہے۔

درود کے بعد دعا قبول ہوتی ہے

۹۳۰: وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلْتُ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا

صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَأَحْمَدُ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلَّى عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخِرٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا الْمُصَلِّيُّ ادْعُ تُحِبُّ - (رواه الترمذی وروی ابو داود والنسائی نحوه)

انحرجه الترمذی فی السنن ۵/۴۸۲ ۳۴۷۶۔ وأخرجه النسائی فی السنن ۳/۴۴۳ حدیث رقم ۱۲۸۴۔ وأحمد فی المسند ۶/۱۸۔
ترجمہ: حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا اس نے نماز پڑھی پھر یہ دعا مانگی: اللھم اغفر لی وارحمنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے جلدی کی ہے اے نماز پڑھنے والے جب تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد دعا کے لئے بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو جس تعریف کے وہ لائق ہے۔ پھر مجھ پر درود پڑھو پھر جو چاہو اللہ سے دعا مانگو۔ دعا قبول ہوگی۔ راوی کہتے ہیں کہ بعد ایک اور آدمی نے نماز پڑھی اور اس (نماز کے بعد) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور نبی ﷺ پر درود بھیجا تو نبی نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے دعا قبول ہوگی۔ (ترمذی) امام ابوداؤد اور امام نسائی نے اسی جیسی روایت نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں حضور ﷺ نے نووارد کیلئے ”عجلت“ کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا کہ اس نے دعا کی اس ترتیب کو ترک کر دیا جو کہ نبی ﷺ کی سنت ہے۔ اور حمد باری تعالیٰ اور درود شریف پڑھنے سے پہلے ہی ”جو کہ انتہائی اہم وسیلہ ہے، قبولیت دعا کا“ اپنی حاجت پیش کر دی۔

امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ”مسارعت اور عجلت“ کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”مسارعت“ کا اطلاق عام طور پر خیر کے کاموں میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار شر کے کاموں میں بھی اسے استعمال کر لیا جاتا ہے اور ”عجلت“ کا اطلاق ہمیشہ شرک کے کاموں پر ہوتا ہے اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ”مسارعت“ کا اطلاق اس تیزی اور جلدی پر ہوتا ہے جو وقت میں رہ کر کی جائے اور ”عجلت“ کا اطلاق اس جلدی پر ہوتا ہے جو وقت سے پہلے یا وقت کے بعد کی جائے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ”سائل“ کو ”وسائل“ اختیار کر کے مسئول منہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اور اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے کسی سفارش کنندہ کا توصل اختیار کرنا چاہئے تاکہ اس کی ضرورت کی تکمیل اور حصول مقصد کی زیادہ سے زیادہ امید کی جاسکے۔ لیکن جو شخص ایسا نہ کرے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے جلد بازی سے کام لیا۔

اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور اس کی تحسین کی ہے بلکہ میرک کے مطابق ایک نسخہ میں اس پر ”حسن صحیح“ کا حکم بھی موجود ہے نیز امام ابوداؤد اور نسائی نے بھی اس کی تخریج کی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوداؤد کی اس روایت کو نقل کر کے یہ بھی فرمایا ہے کہ ابن خزیمہ، حاکم اور ابن حبان نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔

فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے

۹۳۱: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالنِّسَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْ تُعْطَهُ سَلْ تُعْطَهُ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۸۸/۲ حدیث رقم ۵۹۳۔ واحمد فی المسند ۳۸۶/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ چنانچہ جب نماز کے بعد میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اس کے بعد میں اپنے لئے دعا مانگنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے مانگو عطا کیا جائے گا (دومرتبہ فرمایا)۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں جو لفظ ”سَل“ تعطہ“ آیا ہے اس پر علماء نے ایک لفظی بحث چھیڑی ہے، مظہر فرماتے ہیں کہ ”تعطہ“ کے آخر میں جو ”ہاء“ ہے یا تو یہ ”ہاء سکتہ“ ہے جیسے قرآن کریم میں لفظ ”حسایہ“ آیا ہے۔ یا یہ ضمیر ہے اور اس کا مرجع مسؤل عنہ ہے جس پر لفظ ”سَل“ دلالت کر رہا ہے۔ جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”وان تعفوا هو اقرب للتقوی“ کی نظیر قرار دیا ہے، لیکن یہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہم ہے کیونکہ ”وان تعفوا“ میں ”ان“ مصدر یہ ہے جس کی وجہ سے یہ ”ما نحن فیہ“ کی نظیر نہیں بن سکتا، البتہ اگر اس کی نظیر پیش کرنا ہی ہو تو اس آیت کو پیش کرنا چاہیے۔

”اعدلوا هو اقرب للتقوی“

اسی طرح حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ایک اور فروگذاشت بھی ہے اور وہ ہے لفظ ”هو“ کا اضافہ۔ جس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے الفاظ تو یہ ہیں۔

”وان تعفوا اقرب للتقوی“

اور یہ آیت درحقیقت نظیر ہے ”وان تصوموا خیر لکم“ کی۔ اور ان دونوں کی تقدیری عبارت یوں ہے۔ ”وعفوکم اقرب وصیامکم خیر لکم“ اور ”اقرب“ اور ”خیر“ کی ضمیر کا مرجع ”ان“ کا مجموعہ ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ نیز امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے جیسا کہ میرک فرماتے ہیں۔

الفصل الثالث:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں

۹۳۲: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهَ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ

الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ

الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۶۰۱/۱ حدیث رقم ۹۸۲۔ فی المخطوطة ”تحصل“۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اسے پھر پور

زیادہ سے زیادہ ثواب ملے تو اسے چاہے ہم اہل بیت پر اس طرح درود بھیجے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ”اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر جو سب مومنوں کی مائیں ہیں اور آپ کی اولاد پر اور اہل بیت پر نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی بے شک تو بزرگ اور برتر ہے“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے کہ ”مکیال“ کا لفظ عام طور پر اشیاء کثیرہ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اور ”میزان“ کا لفظ عام طور پر اشیاء قلیلہ کیلئے۔ یہاں ”مکیال“ کا لفظ لا کر اسے ”الوافی“ کی قید سے اور زیادہ مؤکد کر دیا۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”اذا صلی علینا“ میں ”اذا“ شرط کیلئے ہے اور اس کی جزاء ”فلیقل“ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”اذا“ ظرفیہ ہو اور ”فلیقل“ اس کیلئے عامل ہو۔ جیسا کہ بعض نحو یوں کا مذہب ہے کہ فاء جزاۃ کا مابعد اپنے ما قبل میں عمل کر سکتا ہے جیسا کہ آیت قرآنی ”لا یلا ف قریش“ میں ہے کہ اس کا عامل ”فلیعبدوا“ ہے۔

اس حدیث میں دوسری بات جو قابل وضاحت ہے وہ لفظ نبی سے متعلق ہے اس لفظ کو ہمزہ کے ساتھ نبیؐ اور یاء کا یاء میں ادغام کر کے نبیؐ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ قراءت سبوحہ میں اس لفظ کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے البتہ اکثر قراء کی قراءت کے مطابق یاء کا یاء میں ادغام ہی زیادہ فصیح ہے۔ رہی یہ بات کہ بعض روایات سے ہمزہ کے ساتھ استعمال کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے تو یہ استقرار شریعت سے پہلے تک تھی کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس لفظ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا تھا جو اپنے دین سے نکل جائے اور اپنے وطن چھوڑ دے۔

لفظ نبی فعلی کے وزن پر فاعل یا مفعول کے معنی میں بناء بمعنی خبر سے ماخوذ ہے یا نبوت بمعنی رفعت و بلندی سے ماخوذ ہے۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے خواہ انہیں تبلیغ کا حکم ہو یا نہ ہو۔ اور رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جنہیں دوسروں تک وحی پہنچانے کا حکم بھی دیا گیا ہو۔

اس حدیث میں رسول کی جگہ نبی کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے احوال عام ہوتے ہیں اور دوسرا مقصد مبالغہ پیدا کرنا بھی ہے کیونکہ جب ایک شخص وصف نبوت کے ساتھ درود و سلام کا مستحق ہو تو وصف رسالت کے ساتھ متعصب ہونے کی صورت میں تو بطریق اولیٰ وہ درود و سلام کا مستحق ہوگا۔ یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وصف نبوت نبی ﷺ کی اس ولایت خاصہ کو شامل ہے جو نبی ﷺ اور اللہ کے درمیان دائر ہے۔

اس حدیث میں تیسری بات لفظ امی سے متعلق ہے جو کہ ام کی طرف یا بے نسبت سے منسوب ہے اور یہ اس شخص پر بولا جاتا ہے جو نہ لکھ سکے اور نہ ہی لکھی ہوئی چیز کو پڑھ سکے۔ گویا کہ لکھنے پڑھنے کے معاملے میں وہ اسی حالت پر ہے جس حالت پر اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا یا اس نسبت کی وجہ یہ ہے کہ امی بھی عورت ہی کی طرح ہوتا ہے کہ اکثر عورتیں اس سے نا آشنا ہوتی ہیں۔ تاہم اس کے باوجود ہم کتابت جناب رسول اللہ ﷺ کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ علوم ظاہری و باطنی کا دافر حصہ ملنے کے باوجود نبی ﷺ لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

”وما کنت تتلو من قبله من کتب ولا تحطه بيمينک اذا لارتاب المبطلون“
 بعض حضرات کی رائے کے مطابق لفظ امی ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف منسوب ہے کیونکہ تخلیق کے اعتبار سے وہ پوری زمین کا مرکز اور بنیاد ہے اور خانہ کعبہ کے نیچے سے ہی زمین پھیلائی اور بچھائی گئی تھی یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مکہ مکرمہ نبی ﷺ کا شہر ہے اس لئے اس کی طرف نسبت کی گئی یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی شہر مکہ مکرمہ میں تمام عالم کے مسلمانوں کا قبلہ موجود ہے یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پوری دنیا کے بالکل بیچ و بیچ واقع ہے اور دنیا کے تمام ممالک سے اس کے پاس لوگ ایسے آتے ہیں۔ جیسے اولاد ماں کے پاس آ کر جمع ہوتی ہے۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو فیض اور رحمت و برکت یہیں سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول سب سے پہلے یہیں ہوتا ہے بعد میں وہ رحمت و برکت اطراف و اکناف عالم میں پھیلا دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ بھی اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں جن میں سے چند ایک مزید یہ ہیں:-

- ۱) یہ لفظ امۃ کی طرف منسوب ہے کیونکہ عرب میں اکثر باندیاں عام طور پر نوشت و خواند سے عاری ہوتی ہیں اور ہوتی تھیں۔
- ۲) اس کی نسبت پوری امت کی طرف ہے جسے اس بات کی ترغیب دینے کیلئے بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔
- ۳) اس کی نسبت ام الکتاب کی طرف ہے جو کہ اصول کتابت کو بھی شامل ہے۔

اس حدیث کو امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن اور ابن حمید نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ نیز ابو نعیم اور طبرانی بھی اس کی تخریج کی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے جو امام بخاری اور ابوحاتم کے بقول زیادہ صیح ہے اور ایک روایت میں حضرت علیؑ سے مرفوعاً یہ حدیث دوسرے الفاظ کے ساتھ مروی ہے جو یہ ہیں:

”من سرۃ ان یکتال بالمکیال الاوفی فلیقرأ هذه الایة سبحن ربک رب العزۃ عما یصفون وسلم علی المرسلین والحمد لله رب العلمین“

درو نہ پڑھنے والا بخیل ہے

۹۳۳: وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ -

(رواه الترمذی ورواه احمد عن الحسين بن علي رضي الله عنهما وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح غريب أخرجه الترمذی في السنن ۵/۵۱۵ حديث رقم ۳۵۴۶. وأحمد في المسند ۱/۲۰۱)

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بخیل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا (ترمذی) اور امام احمد نے اس روایت کو حضرت حسین بن علیؑ سے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث میں ”البخیل“ پر جو الف لام داخل ہے وہ جنسی ہے اور کمال پر محمول ہے اس لئے مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص نبی ﷺ کا تذکرہ مبارک سن کر آپ ﷺ پر درود شریف نہیں پڑھتا وہ کامل درجہ کا بخیل ہے، اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں

ہوسکتا چنانچہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہوتے ہیں:۔ ”البخیل کل البخیل“
یعنی ایسا شخص انتہائی بخیل ہے اور خود بھی خسارے میں ہے کہ درود شریف پڑھنے سے جو ثواب حاصل ہوتا، اس سے محروم رہا۔

اس حدیث کو حضرت علیؑ کے حوالے سے امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور حافظ صاحبؒ کی تحقیق کے مطابق امام بیہقی، ابن ابی عاصم، طبرانی اور ابن حبان نے بھی اس کی تخریج و تصحیح کی ہے، نیز امام احمد بن حنبلؒ نے اس روایت کو حضرات حسینؑ کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے۔ اور میرک کے مطابق امام نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ اور دوسننے کے لئے تشریف نہیں لاتے

۹۳۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُولِعْتُهُ - (رواه البيهقي في شعب الایمان)

آخر جرحہ البيهقي في شعب الایمان ۲/۲۰۹ حدیث رقم ۱۵۵۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو آدمی مجھ پر دور سے درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے (بیہقی)

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ نے روضہ مقدسہ کے قریب پیش کئے جانے والے درود و سلام کو سننے اور سماعت فرمانے کا جو ذکر فرمایا ہے اس سے سماعت حقیقیہ مراد ہے جس میں منتظم اور سامع کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ اور علامہ طبیبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ روضہ مقدسہ کے قریب کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنا دور سے پیش کرنا نسبت زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ مجلس میں موجود شخص کی طرف قلبی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام بیہقی نے شعب الایمان میں کی ہے اور میرک کے مطابق اسے ابو اشیح نے بھی اور ابن حبان نے ”ثواب الاعمال“ میں سند جید سے نقل کیا ہے۔

فرشتوں کا درود و سلام

۹۳۵: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً - (رواه احمد)

آخر جرحہ احمد في المسند ۲/۱۸۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رسول اللہ ﷺ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ستر مرتبہ صلوة بھیجتے ہیں۔ (احمد)

تشریح: اس حدیث میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ اور فرشتوں کی طرف سے ستر مرتبہ رحمتوں کے جس نزول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ حکم جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہو کیونکہ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے

دن اعمال کا ثواب سترگنا بڑھا دیا جاتا ہے اسی وجہ سے اگر یوم عرفہ جمعہ کو واقع ہو تو وہ اپنے اندر ستر مرتبہ حج کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن زنجویہ نے اپنی ترغیب میں سند حسن سے نقل کیا ہے اور حکماء یہ روایت مرفوع ہے کیونکہ اجتہاد سے یہ بات معلوم نہیں کی جاسکتی۔

ایک خاص درود

۹۳۶: وَعَنْ رُوَيْفِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي - (رواه احمد)

آخر حہ احمد فی المسند ۴/ ۱۰۸۔

ترجمہ: حضرت روئیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر یہ کہے: اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر جگہ دے جو تیرے نزدیک مقرب ہو قیامت کے دن تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوتی ہے۔ (احمد)

تشریح: اس حدیث میں جس مقام و مقعد مقرب کا تذکرہ آیا ہے اس سے مراد یا تو ”مقام محمود“ ہے جس کا قرینہ ”یوم القیامہ“ ہے اور ایک روایت میں ”یوم القیامہ“ کی جگہ ”فی الجنة“ کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ اس صورت میں اس سے جنت کا وہ اہم ترین اور اعلیٰ ترین مقام مراد لیا جائے گا۔ جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا جائے گا اور اس کا نام ”وسیلہ“ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کے علاوہ دو مقام اور بھی عطا فرمائے جائیں گے۔

۱ عرش الہی کی دائیں جانب، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہو کر پوری کائنات کیلئے سفارش فرمائیں گے۔ اولین و آخرین اس مقام پر رشک کرتے ہوں گے۔

۲ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹھکانہ جس سے بڑھ کر بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔

اس حدیث میں یہ دوسرا احتمال مراد ہونا زیادہ اقرب ہے۔ اس صورت میں ”یوم قیامت“ سے مراد ”دار آخرت“ ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور میرک کے مطابق بزار نے اپنی مسند میں اور طبرانی نے معجم اوسط اور کبیر میں بھی اس کی تخریج کی ہے جن میں سے بعض اسناد درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں جبکہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ابن ابی عاصم، ابن ابی الدنیا، اسماعیل قاضی اور ابن بشکوال نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل سجدہ

۹۳۷: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّىٰ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَدْ نَوَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا لَكَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي أَلَا أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

يَقُولُ لَكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً صَلَّى عَلَيْكَ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ - (رواه احمد)

آخرجه أحمد فی المسند ۱/۱۹۶۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن گھر سے نکل کر کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہو گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور آپ ﷺ نے بہت طویل سجدہ کیا میں ڈر گیا کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات تو نہیں دی چنانچہ میں آپ کو دیکھنے کے لئے آیا آپ ﷺ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ کیا ہوا تو میں نے صورت حال آپ کے سامنے ذکر کر دی راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ بشارت نہ سنادوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ (احمد) امام احمد نے اپنی دیگر روایات کے آخر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور سجدہ شکر کے بارے میں اس سے زیادہ صحیح حدیث میری نظر میں نہیں ہے اور یہ حدیث متعدد سندوں سے ثابت ہے۔

تشریح: اس حدیث میں نبی ﷺ کا جس باغ میں داخل ہونا مذکور ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے ”اسواف“ نامی مقام پر واقع تھا۔

اس حدیث کی تخریج امام احمد بن حنبلؓ نے فرمائی ہے اور میرک نے اسے حاکم کی روایت و تصحیح کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ نیز ابویعلیٰ اور ابن ابی الدنیا نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ حافظ سخاویؒ فرماتے ہیں کہ امام بیہقیؒ نے اپنی کتاب ”خلافيات“ میں امام حاکم کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بلکہ سجدہ شکر کے بارے میں اس سے زیادہ صحیح روایت میرے علم میں کوئی نہیں۔

درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی

۹۳۸: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيِّكَ - (رواه الترمذی)

آخرجه الترمذی فی السنن ۲/۳۵۶ حدیث رقم ۴۸۶۔ والنسائی فی السنن ۳/۵۶۳ حدیث رقم ۱۳۰۹۔

ترجمہ: حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ دعا اس وقت تک آسمان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس

میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی ﷺ پر درود نہ پڑھو۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث کے ضمن میں علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ حضرت عمر فاروقؓ ہی کا کلام ہو،

اگر ایسا ہو تو یہ حدیث موقوف کے درجے میں ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ ہی کا کلام ہو، نبی ﷺ کا ارشاد مبارک نقل فرما رہے ہوں، اس صورت میں نبی ﷺ کا ذکر نہ کرنا صنعت تجرید کی وجہ سے ہوگا۔ تاہم دونوں صورتوں میں خطاب عام ہے۔ اس کا مخاطب کوئی خاص شخص نہیں ہے۔

اس حدیث کی تخریج موقوفاً و مرفوعاً دونوں طرح امام ترمذیؒ نے فرمائی ہے اور میرک کے مطابق اس کا موقوف ہونا

ہی صحیح ہے تاہم محققین علماء حدیث کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کی بات محض اپنی رائے سے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا اس لئے یہ حدیث حکماً مرفوع ہے۔

حصن حصین میں شیخ ابوسلیمان دارانی کا یہ قول منقول ہے کہ جب تم اللہ سے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کا مطالبہ اور سوال کرو۔ تو اول آخردرد شریف پڑھو اور درمیان میں دعاء کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درد شریف کو تو بہر حال قبول فرمائیں گے ہی، یہ بات بھی ان کے کرم سے بعید ہوگی کہ درمیان کی دعاء کو چھوڑ دیں اور اول آخر کے درد شریف کو قبول فرمائیں۔

بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُدِ

تشہد میں دعا پڑھنے کا بیان

آخری قعدہ میں تشہد اور درود کے بعد دعاء کا پڑھنا مسنون ہے کہ نمازی اپنی پسند اور تمنا کے مطابق دعاء مانگے مگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وہ دعاء کلام الناس کے مشابہ نہ ہو اس سے مراد ہر وہ دعاء ہے کہ اگر اس کا مطالبہ لوگوں سے کیا جائے تو وہ پورا کر سکے جیسے کوئی یہ دعاء مانگے اے اللہ مجھے روٹی دے دے۔ اے اللہ مجھے کپڑے دے دیں۔ علیٰ ہذا القیاس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم دی اور پھر تشہد اور درود کے بعد اپنی پسند کے مطابق دعاء کرنے کی تعلیم دی۔ تشہد میں قرآن اور سنت سے ثابت شدہ دعاؤں کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

الفصل الاول:

تشہد کے بعد کی دعا

۹۳۹: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثِمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ - (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی الصحیحہ ۳۱۷/۲۔ حدیث رقم ۸۳۲۔ و مسلم فی صحیحہ ۴۱۲/۱ حدیث رقم (۱۲۹۔ ۵۸۹) و ابوداؤد فی السنن ۵۴۸/۱ حدیث رقم ۸۸۰ والنسائی فی السنن ۵۸/۳ حدیث رقم ۱۳۱۰۔ و أحمد فی المسند ۸۸/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعاء مانگتے تھے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور مسیح و دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے گناہوں سے اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاء سن کر کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ قرض سے کس قدر پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا

جب آدمی قرض دار ہو جاتا ہے تو باتیں بناتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اس سے معتزلہ کی بڑی پُر زور تردید ہو جاتی ہے جو کہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ اور اہلسنت والجماعت کا مسلک و رائے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے۔

ایک مرتبہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو کسی معتزلی کی نماز جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اس نے دعاء کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ! اسے عذاب قبر ضرور چکھانا کیونکہ یہ عذاب قبر پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ بڑے پُر زور انداز میں اس کی نفی و تردید کرتا تھا اور اس کے قائلین کو غلط اور خطا کار قرار دیتا تھا۔

اس حدیث میں ”مسح دجال“ کے فتنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے جس کے وسیع مفہوم میں ہر مفسد اور گمراہ شخص شامل ہے۔ دجال کو ”مسح“ کہنے کی بہت سی وجوہات میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔

۱) مسح بروزن فعیل مسوح کے معنی میں ہے۔ چونکہ اس کی ایک آنکھ اس کے چہرے سے ایسے غائب ہوگی جیسے کسی نے پونچھ کر صاف کر دی ہو، اس لئے اسے ”مسح“ کہا جاتا ہے۔ (یاد رہے کہ دجال ایک چشم گل ہوگا)۔

۲) مسوح سے مراد ہر خیر سے دور ہونا ہے۔

۳) اس کی تخلیق ہی اس طرح ہوئی ہے کہ چہرہ کی ایک جانب نہ آنکھ ہے اور نہ ہی ابرو، اس لئے اسے ”مسح“ کہتے ہیں۔

۴) مسح بروزن فعیل بمعنی فاعل کے ”مساحت“ سے ماخوذ ہے، چونکہ یہ حرمین شریفین کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا میں چند ہی دنوں کے اندر چکر لگالے گا اس لئے اسے ”مسح“ کہتے ہیں۔

بہر حال! انجام کار یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے عبرت ناک انجام سے دوچار ہوگا۔

رہی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ”مسح“ ہے۔ سو یاد رہے کہ عبرانی زبان میں اس کی اصل ”مسیحا“ بمعنی مبارک کے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بابرکت ہونے کی وجہ سے ”مسح“ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی اور بھی متعدد وجوہات ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں:

۱) مسح ”مسح“ سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بیمار کو اپنا ہاتھ لگا دیتے وہ تندرست ہو جاتا تھا، اس لئے انہیں یہ لقب دیا گیا۔

۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاح تھے اور کثرت سے سفر میں رہا کرتے تھے اس لئے انہیں ”مسح“ کہا گیا۔

۳) شکم مادر سے جنم لے کر دنیا میں آتے ہوئے آپ کا سر تیل سے پونچھا ہوا تھا۔

۴) حضرت زکریا علیہ السلام نے چونکہ انہیں چھوٹا تھا اس لئے ان کا نام ہی ”مسح“ پڑ گیا۔

امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ”مسح“ کی تشدید کے ساتھ ”مسح“ ہو تو اس سے مراد ”دجال“ ہوگا اور ”مسح“ کی تخفیف کے ساتھ ”مسح“ ہو تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ لفظ دجال کیلئے ”خ“ کے ساتھ ”مسح“ بولا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے ”ح“ کے ساتھ، لیکن ان میں سے پہلا قول غیر مشہور اور دوسرا تصحیف کی وجہ سے ناقابل قبول ہے۔

زندگی اور موت کے فتنے سے کیا مراد ہے؟

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ انسان پر آزمائشوں اور مصائب کا نزول ہو، صبر اور رضا بالقضاء کا تصور اس کے ذہن سے رخصت ہو جائے۔ اور گناہوں میں زیادہ ملوث ہو جائے۔ اور موت کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ منکر نکیر کی طرف سے سوالات میں سختی ہو اور انسان حیرت، خوف اور عذابِ قبر میں مبتلا ہو جائے۔ اور موت کے فتنے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ نزع کی حالت میں انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی اور موت کے فتنے سے مراد دنیا اور آخرت کا عذاب ہو۔ اور ان دونوں سے بھی زیادہ سخت چیز یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی نصیب نہ ہو۔

مغرم سے کیا مراد ہے؟

ہر وہ چیز جس کا اداء کرنا انسان کیلئے ضروری ہو۔ اسے ”مغرم“ کہا جاتا ہے۔ یہ مصدر بمعنی ”غرامتہ“ کے ہے اور اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے، بعض حضرات اسے مالی قرض کی بجائے گناہوں اور معصیوں کے قرض پر محمول کرتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ”غرم“ کی طرح ہے جو قرض کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں اس سے وہ قرض مراد ہوگا جس کی ادائیگی ضروری بھی ہو اور وہ اسے ادا بھی کر سکتا ہو۔

بظاہر یہاں اس سے مراد مطلقاً قرض ہے خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو کیونکہ قرض کئی بابت منقول ہے کہ ذین، باعثِ عیب دین ہے کیونکہ اس کے ذریعے زمانہ حال میں ذلت ملتی ہے اور زمانہ مستقبل میں ادائیگی نہ ہو سکنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، گو کہ یہ الگ بات ہے کہ مجبوری میں اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں دکھائی دیتا۔

مقروض کے جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے؟

اصل میں جب قرض خواہ مقروض سے اپنے قرضے کا مطالبہ کرے اور اس کے پاس اتنے پیسے موجود نہ ہوں کہ جس سے وہ قرضہ ادا کر سکے تو وہ اس سے اپنی جان خلاصی کیلئے یقیناً جھوٹ بولے گا اور قرض خواہ سے کہے گا کہ میرے پاس مال آنے والا ہے جیسے ہی میرے پاس مال آئے گا میں تمہیں قرض ادا کر دوں گا۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے حالات اور معاملات جب بتائے گا تو یا جھوٹ بولے گا یا پھر قرض خواہ کی طرف سے ناراضگی مول لے گا۔

وعدہ خلافی سے کیا مراد ہے؟

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعدہ پورا کرنا عام ہے۔ خواہ اس کا تعلق کسی بھی زمانے سے ہو یا کسی بھی جگہ سے ہو اگر کوئی آدمی اپنے پاس مال کو جمع کر کے رکھنے کی لالچ میں یا اپنی غلط تدبیروں اور ناجائز تصرفات سے اپنے قبضے میں اسے رکھتا ہے تو وہ بھی وعدہ خلافی کرتا ہے۔

یہ حدیث متفق علیہ ہے اور میرک کے مطابق اس کی تخریج امام ابوداؤد اور نسائی نے بھی کی ہے۔

تشہد کے بعد کی ایک دعا

۹۳۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَعْتَ أَحَدَكُمْ مِنَ الشَّهَادَةِ الْأَخِيرَةِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ۔

(رواہ مسلم)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۴۱/۳ حدیث رقم ۱۳۷۷۔ وأخرجه مسلم فی صحیحہ ۴۱۲/۱ حدیث رقم (۵۸۸-۱۳۰) وأخرجه أبو داؤد فی السنن ۱۰۶/۱ حدیث رقم ۹۸۳۔ وابن ماجہ فی السنن ۲۹۴/۱ حدیث رقم ۹۰۹۔ والدارمی فی السنن ۳۵۷/۱ حدیث رقم ۱۳۴۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ نمبر ۱ جہنم کے عذاب سے۔ نمبر ۲ عذاب قبر سے۔ نمبر ۳ زندگی اور موت کے فتنہ سے۔ نمبر ۴ مسیح دجال کے شر سے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کی وضاحت میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قعدہ اخیرہ میں تعوذ کا مستحب ہونا صراحتاً معلوم ہوتا ہے اور اشارۃً ہی یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ قعدہ اولیٰ میں یہ مستحب نہیں ہے کیونکہ قعدہ اولیٰ مختصر اور ہلکا ہوتا ہے۔ نیز دعا کا اصل موقع اختتام پر ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک اصول ہے:-

”طلب الامل انما یكون بعد تمام العمل“

دجال کب اور کیوں ظاہر ہوگا؟

دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے جس کا معنی فریب اور دھوکا ہے اس حدیث میں اسے سب سے آخر میں اس لئے ذکر کیا گیا کہ یہ قیامت کے قریب اختتام دنیا پر خروج کرے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دجال کے خروج میں بھی خیر اور شر دونوں پہلو موجود ہیں۔ چنانچہ خیر کا پہلو یہ ہے کہ اسے دیکھ کر مومن کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا پڑھ کر اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کر سکے گا اور اس کا شر یہ ہوگا کہ کافر اس سے بچ نہ سکے گا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تشہد اور سلام کے درمیان ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا مستحب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق اس کا موزوں ترین موقع درود شریف اور سلام کے درمیان ہے۔

۹۳۱: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ قَوْلُوا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ (رواہ مسلم)

أخرجه مسلم فی صحیحہ ۴۱۲/۱ حدیث رقم (۵۹۰-۱۳۴)۔ وأبو داؤد فی السنن ۶۰۱/۱ حدیث رقم ۹۸۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم صحابہ اور اہل بیت کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح آپ ﷺ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ فرماتے تھے کہ یہ دعا اس طرح پڑھو۔ اللھم انی اعوذ بک الخ۔ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مسج و جال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں۔

تشریح: اس حدیث میں جو دعا لفظ "قولوا" کے ذریعے سکھائی گئی ہے اس کے بارے میں علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ طاؤس اس امر کو وجوب پر محمول کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کے بیٹے نے نماز میں یہ دعا نہ پڑھی تو انہوں نے اسے نماز لوانے کا حکم دیا جبکہ جمہور محدثین اس امر کو استحباب پر محمول کرتے ہیں۔

تکرار تعوذ کی وجہ:

اس دعا میں ہر جملے کے ساتھ تعوذ کا لفظ بار بار لایا گیا ہے تاکہ ان میں سے ہر ایک کی اہمیت اور عظمت و بڑھائی واضح ہو سکے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان میں سے ہر ایک جملہ مستقل ہے۔

یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے نسخے کے نسخے میں یہاں ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ الفاظ حدیث میں "واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال" کا جملہ مکرر ہے اور "واعوذ بک من فتنۃ المعیا والممات" کا جملہ سرے سے ہے ہی نہیں جو کہ مشکوٰۃ شریف کے تمام نسخوں کے خلاف ہے۔ پھر اس پر مستزاد علامہ ابن حجر کی وہ تحریر ہے جو انہوں نے اپنے نسخے کی توجیہ میں لکھی ہے کہ نبی ﷺ نے اس حدیث میں دوسری احادیث کے برخلاف صرف فتنہ دجال کا تذکرہ فرمایا کیونکہ یہ دنیا میں واقع ہونے والے تمام فتنوں سے بڑا اور عظیم الشان فتنہ ہوگا اور اس فتنے میں ایمان پر ثابت قدم نہ رہنے والوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم کا سامنا ہوگا اسی وجہ سے یہاں اسے دو مرتبہ ذکر کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت بھی واضح ہو جائے اور لوگ اس سے بکثرت استعاذہ کر سکیں۔

لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یہ نسخہ مشکوٰۃ شریف کے تمام نسخوں کے خلاف ہے اس لئے حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی یہ توجیہ ناقابل قبول ہے۔

۹۳۲: وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ
اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَأَعْفِرْ لِي مَعْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ
وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۳۱۷۔ حدیث رقم ۸۳۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۵/۲۰۷۸۔ حدیث رقم (۴۸-۲۷۰۵) والبیہقی فی السنن ۲/۵۰۷۔ حدیث رقم ۳۵۳۱ والنسائی فی السنن ۳/۵۳۔ حدیث رقم ۱۳۰۲۔ وأحمد فی المسند ۱/۴۱۔

ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیقؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَأَعْفِرْ لِي مَعْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ! میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی دوسرا گناہوں کو نہیں

بخش سکتا لہذا تو مجھے بخش دے خاص طریقہ سے بخشنا۔ اور مجھ پر رحم کرے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں ظلماً کثیراً کا لفظ اکثر روایات میں ثناء کے ساتھ وارد ہوا ہے لیکن مسلم شریف کی بعض روایات میں یہ لفظ باء کے ساتھ کبیراً آیا ہے۔ اور دونوں صحیح ہیں اور ان دونوں کو جمع کر کے کثیراً کبیراً بھی کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ علامہ ماہری نے ذکر کیا ہے۔

اس کی مثال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے کہ نمازی کو چاہیے جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ چکے تو ”سبحانک اللہم“ اور ”انہی وجہت وجہی“ دونوں پڑھ لیا کرے اور دونوں میں تطبیق دینے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جو زیادہ واضح بھی ہے کہ کبھی ایک کو پڑھ لے کبھی دوسرے کو یا فرائض میں اس لفظ کا استعمال کر لے جو مختار مذہب اور اکثر روایات کے مطابق کثیراً ہے اور نوافل میں کبیراً کو استعمال کر لے۔

یہاں ابن جماعہ نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اعتراض کیا ہے جس میں زرکشی نے بھی ان کی ہم نوائی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لفظوں کو اس طرح نہیں استعمال فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک ہی لفظ کو استعمال کر کے حاصل ہو سکتی ہے اکٹھا کر کے نہیں اور یہاں جو اکٹھا کیا گیا اس کی وجہ روایات میں تعارض دور کرنا ہے اس لئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توجیہ صحیح نہیں ہے گو کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جواب صحیح نہیں۔

میرک فرماتے ہیں کہ یہ دعا انتہائی جامع دعاء ہے کیونکہ اس میں اپنی انتہائی ذلت اور عاجزی کا اعتراف ہے اور اللہ سے اس کے انعام کا مطالبہ ہے۔ چنانچہ مغفرت گناہوں کو چھپانے اور مٹانے کا نام ہے اور رحمت بھلائی پہنچانے کا نام ہے گویا پہلے میں جہنم سے حفاظت کی درخواست ہے اور دوسرے میں نیکو کاروں کے ساتھ جنت داخل کرنے کی درخواست ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کی دعا ہم سب اللہ سے کرتے ہیں۔ اس حدیث کو شیخین کے علاوہ دیگر ائمہ صحاح نے بھی روایت کیا ہے۔

نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کا بیان

۹۳۳: وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدَيْهِ۔ (رواه مسلم)

أخرجہ مسلم فی صحیحہ ۴۰۹/۱ حدیث رقم (۱۱۶-۵۹۲)۔ والنسائی فی السنن ۶۱/۳ حدیث رقم ۱۳۱۷۔ وابن ماجہ ۲۹۶/۱۔ حدیث رقم ۹۱۵۔ والدارمی ۳۵۷/۱ حدیث رقم ۱۳۴۵۔ وأحمد فی المسند ۳۹۰/۱۔

ترجمہ: حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے تھے حتیٰ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کی سفیدی کو دیکھ لیتا تھا۔ (مسلم)

راوی حدیث:

عامر بن سعد۔ نام۔ ”سعد بن ابی وقاص“ کے بیٹے ہیں۔ زہری و قریشی ہیں۔ اپنے والد اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے۔ ان سے زہری اور دوسرے لوگ روایت کرتے ہیں۔ ۱۰۴ھ میں وفات پائی۔

تشریح: اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی ذکر کرنے کیلئے ”خَد“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ کے تصحیح شدہ نسخوں میں یہ لفظ مفرد ہی استعمال ہوا ہے جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کو تشنیہ کے ساتھ ”خَدَّیْہ“ اصل قرار دیا ہے، اور ”خَد“ کو اس کا دوسرا نسخہ قرار دیا ہے۔ لیکن ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ پہلے صورت میں اس کا معنی یوں ہو جائے گا کہ پہلے سلام پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں رخسار مبارک کی سفیدی نظر آئی اور دوسرے سلام پر بائیں رخسار مبارک کی۔ اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو عنقریب ۹۰ پر آیا چاہتی ہے، جس میں اس مضمون کی تصریح واضح الفاظ میں موجود ہے۔

البتہ ایک بات قابل غور ہے کہ اس حدیث میں بھی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی محولہ بالا حدیث میں بھی ”خَد“ کا لفظ مفرد کے صیغے کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ اس میں تو ظاہر ہے کہ کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تشنیہ کا صیغہ ہو تو پھر اشکال ہوگا کیونکہ ایک طرف سلام پھیرنے سے اسی طرف کا رخسار نظر آ سکتا ہے۔ دوسری طرف کا نہیں۔

نیز الفاظ حدیث میں اس بات پر بھی کوئی دلالت موجود نہیں کہ سلام پھیرنا نماز کا ایسا رکن ہے جس کے بغیر نماز درست ہی نہیں ہوتی جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے اختیار کی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب التیات میں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا تو کلمات تشہد سکھانے کے بعد فرمایا جب تم یہ کہہ چکو تو تمہاری نماز مکمل ہوگی، اگر تم چاہو تو کھڑے ہو جاؤ اور چاہو تو بیٹھے رہو۔ سو اس روایت کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ”ان شئت“ کے قائل تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث موقوف حکمنا مرفوع ہے کیونکہ ایسی بات کوئی بھی محض اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا پھر اتنی بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جملہ حجت ہے کیونکہ وہ حدیث ہے۔

باقی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر اسے حدیث مرفوع تسلیم کر بھی لیا جائے تو ”تقصیت“ کا معنی ہوگا تمہاری نماز مکمل ہونے کے قریب ہوگی، یا تم اس کا ایک بڑا حصہ ادا کر چکے، اس لئے کہ ابھی خود ہی تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”ان شئت“ کے قائل بالاتفاق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اس سے پہلے کا جملہ بالاتفاق مرفوع ہے، یہ تو ناقص صحیح ہے، پھر وہ تاویل جو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”تقصیت“ کا معنی بیان کرتے ہوئے ذکر کی ہے، وہ بھی بعد از قیاس ہے اور دو در دو تک اس تاویل کا کوئی متقاضی نہیں پایا جاتا۔

اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا۔

”اذا رفع الامام راسه من آخر ركعته وقعد، ثم احدث قبل ان يتكلم فقد تمت صلاته۔“

اور فرمایا ہے کہ اگر صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اسے پہلے سلام کے بعد حدث لاحق ہونے پر محمول کیا جائے گا۔

میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسے پہلے سلام سے قبل پر

محمول کرنا غلط ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ ”قبل ان یتکلم“ اس کی پُر زور تردید کر رہے ہیں۔ پھر اس تاویل کا بعید از فہم ہونا بھی واضح ہے، نیز ایک دوسری حدیث میں تو صراحتاً یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں:

”اذا احدث وقد قعد فی آخر صلاته قبل ان یسلم فقد جازت صلاته“

اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔

”اذا جلس قدر التشہد، ثم احدث فقد تمت صلواته“

اس حدیث کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اتنی مختلف اسناد سے نقل کیا ہے کہ یہ درجہ حسن سے اوپر پہنچ جاتی ہے اس لئے اصلاً یہ حدیث قوی قرار پاتی ہے اسی وجہ سے بعد میں اس پر طاری ہو جانے والا ضعف بھی کچھ مضرب نہیں رہتا، اس لئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ یہ دونوں حدیثیں بھی تمام حفاظ حدیث کے اتفاقی قول کے مطابق ضعیف ہیں، نرا دعویٰ ہے جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

پھر متعدد اسانید سے ایک سلام پر اکتفاء بھی ثابت ہے اور دوسری روایات سے دو سلاموں کا ثبوت بھی ملتا ہے جن میں سے پہلے کو بیان جواز پر محمول کیا جائے گا یا پھر اقتصار راوی پر، البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے صرف ایک مرتبہ سلام پھیرنے کا جو ذکر ملتا ہے وہ دائیں یا بائیں جانب نہیں بلکہ چہرے کے سامنے کی طرف ہے، اور اسے ابن حبان و حاکم نے صحیح بھی قرار دیا ہے، جبکہ محدثین کی ایک دوسری جماعت نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

امام نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کرے

۹۴۳: وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَوَّلَ عَلَيْنَا بَوَّجِهَهُ.

(رواہ البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۳۳/۲۔ حدیث رقم ۸۴۵۔ والنسائی فی السنن ۸۳/۳۔ حدیث رقم ۱۳۶۳۔ وابن ماجہ ۱۷/۱۔ حدیث رقم ۴۴۔

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے تھے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔

تشریح: اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابن ملک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے وقت اپنے روئے انور کو دائیں اور بائیں جانب گھمایا کرتے تھے جبکہ علامہ ابہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے روئے انور مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، حافظ صاحب رحمہ اللہ بھی اسی قول کی تائید کرتے ہوئے دلیل میں اس روایت کو پیش کرتے ہیں جو عنقریب آیا چاہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر کر فارغ ہو جاتے تو کبھی بکھار اپنی دائیں جانب لوگوں کی طرف اور بائیں جانب قبلہ کی طرف بھی کر لیا کرتے تھے۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے دس مختلف جگہوں پر کہیں مفضل اور کہیں مجمل نقل فرمایا ہے، نیز میرک کے مطابق امام مسلم، ترمذی اور نسائی نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے۔

۹۲۵: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۴۹۲/۱ حديث رقم (۶۱-۷۰۸) والنسائي ۸۱/۳ حديث رقم ۱۳۵۹ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہو کر دائیں طرف مڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔

تشریح: اس حدیث کی وضاحت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول مبارک پیش کیا جاسکتا ہے کہ اگر نبی ﷺ کو دائیں جانب کوئی کام ہوتا تو سلام پھیر کر دائیں جانب رخ انور کر کے بیٹھ جاتے اور اگر بائیں جانب کوئی کام ہوتا تو بائیں جانب رخ فرمالتے، اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر نمازی کو کوئی کام ہو تو وہ اس رخ پر بیٹھ جائے جس طرف اسے کام ہو۔ اور اگر دونوں جانب برابر ہوں تو پھر جس طرف چاہے رخ کر لے۔ البتہ دائیں جانب رخ کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی ﷺ کو ہر کام میں ”تیسرا اور یسین“ بہت پسند تھا، اور آپ ﷺ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ نہ ہوتا تو دائیں جانب رخ کر کے نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔

فائدہ: یاد رہے کہ مذکورہ آخری چار حدیثیں اس باب کے ساتھ ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دی گئی ہیں۔

اپنی نماز سے شیطان کا حصہ مقرر نہ کرو

۹۲۶: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يُرَىٰ أَنْ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۳۳۷/۲- حدیث رقم ۸۵۲- و مسلم فی صحيحه ۴۹۲/۱- حدیث رقم (۵۹-۷۰۷) وأبو داؤد فی السنن ۶۳۱/۱- حدیث رقم ۱۰۴۲- والنسائی فی السنن ۸۱/۳- حدیث رقم ۱۳۶۰- وابن ماجہ ۳۰۰/۱- حدیث رقم ۹۳۰-

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز میں سے شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے۔ یہ کہ اس چیز کو لازم سمجھے کہ دائیں طرف ہی سے پھرے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ اکثر بائیں طرف سے بھی پھرا کرتے تھے۔

تشریح: اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد کہ ”میں نے نبی ﷺ کو اکثر بائیں جانب رخ پھیرتے ہوئے دیکھا ہے“ نبی ﷺ کے احوال سے کمال مطلع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور اسی حدیث سے علامہ طبریؒ نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ کسی مستحب کام پر اصرار کرنا اور اس میں رخصت پر عمل نہ کرنا شیطانی دھوکہ اور اس کی طرف سے گمراہ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جب مستحب کام پر اصرار کا یہ حکم ہے تو بدعت اور غلط کاموں پر اصرار شیطانی دھوکہ کیوں نہ ہوگا؟ نیز حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ اللہ اپنی جانب سے دی جانے والی رخصتوں کو قبول کرنا بھی اسی طرح پسند کرتا ہے جس طرح عزیمت پر عمل کرنا پسند کرتا ہے، اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ”انصرفنا من الصلوة“ کہنا جائز ہے

گو کہ حضرت ابن عباسؓ اسے مکروہ سمجھتے تھے اور دلیل میں قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرتے تھے:
”ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم“۔ ”خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے۔“

نماز کے بعد کی دعا

۹۴۷: وَعَنِ الْبُرَّاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بَوَّجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قَبِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَتْ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ۔

(رواہ مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۴۹۲/۱-حديث رقم (۶۲-۷۰۹)۔ وأبو داود في السنن ۲۹۸/۵-حديث رقم ۵۰۴۵۔ والترمذي ۴۳۹/۵-حديث رقم ۳۳۹۸۔ وابن ماجه ۱۲۷۶/۲-حديث رقم ۳۸۷۷۔ وأحمد في المسند ۴۰۰/۱

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو اس کو پسند کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے دائیں طرف کھڑے ہوں تاکہ سلام کے وقت سب سے پہلے آپ ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے۔ رب قبی عذابک یوم تبعت او تجمیع عبادک۔ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا اس دن کہ جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا۔ (مسلم)

۹۴۸: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَكَبَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری في صحيحه ۳۴۹/۲-حديث رقم ۸۶۶- وأحمد في المسند ۳۱۶/۶- في المخطوطة "التصنيف"۔
ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں عورتیں فرض نماز کا سلام پھیر کر فی الفور اٹھ جاتی تھیں۔ اور اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی۔ اور رسول اللہ ﷺ اور مردوں میں سے جو لوگ نماز میں شامل ہوتے تھے جتنی دیر اللہ کو منظور ہوتا بیٹھے رہتے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ کھڑے ہوتے تو سب مرد بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ (بخاری) اور جابر بن سمرہ کی حدیث ہم باب الضحک میں ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ

تشریح: اس حدیث سے ابن ملک نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ عورتوں کے گزر جانے کی غرض سے امام کا اپنی جگہ کھڑا

رہنا مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب تک امام کھڑا نہ ہو، مقتدی اپنی جگہ ہی بیٹھے رہیں۔

اس مضمون کی ایک روایت حضرت جابر بن سمرہؓ سے بھی مروی ہے جو عنقریب ”باب الضحک“ میں مکمل تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ تاہم یہاں اس کا مضمون ذکر کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا چنانچہ مروی ہے کہ حضور ﷺ جس جگہ نماز فجر پڑھتے تھے، وہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے نہ اٹھتے تھے، اور لوگ بھی آپ میں زمانہ جاہلیت کی پرانی باتیں اور یادیں تازہ کرتے ہوئے

گفتگو میں مصروف رہتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان دوران گفتگو ان باتوں پر ہنستے بھی جاتے تھے جس پر ہنسی آتی ہے لیکن نبی ﷺ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسجد میں جائز اور مباح کلام سننے کے جواز کی بھی دلیل ہے تاہم بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی گفتگو دینی فوائد سے خالی نہیں ہوتی تھی اس لئے اس سے صرف مباح کا جواز ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

تنبیہ: حضرت جابر بن سمرہ کی محمولہ بالا حدیث کو اسی بات میں ذکر کرنا زیادہ بہتر تھا تا کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اعتراض کی ضرورت پیش آتی اور نہ ان پر کوئی اعتراض وارد ہوتا۔ اور یہ واضح بات ہے کہ اگر کوئی طویل حدیث مختلف امور پر مشتمل ہو اور اسے مختلف ابواب میں کسی ایک مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا جاسکتا ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک ہی حدیث کئی ابواب کے تحت معمولی مناسبت کی وجہ سے ذکر فرمائی ہے۔

الفصل الثالثانی:

نماز کے بعد کی ایک دُعا

۹۴۹: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ اعْنِي عَلَيَّ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ (رواه احمد وابوداود والنسائي)

أخرجه أبو داود في السنن ۱۸۰/۲ - حديث رقم ۱۵۲۲ - والنسائي في السنن ۵۴/۳ - حديث رقم ۱۳۰۴ - ومالك في الموطأ ۹۵۳/۲ - حديث رقم ۱۶ من كتاب الشعر - واحمد ۲۴۷/۵

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا۔ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھی آپ ﷺ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کسی بھی نماز کے بعد اس دعا کو ترک نہ کرنا۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرك وحسن عبادتک۔ اے میرے پروردگار تو اپنے ذکر اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت میں میری مدد کر۔ (ابوداؤد۔ احمد۔ نسائی) امام ابوداؤد نے حضرت معاذ کے یہ الفاظ وانا احبک نقل نہیں کیے ہیں۔

تشریح: اس حدیث کے ضمن میں ابن ملک فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے جن الفاظ میں اظہار تعلق و محبت فرمایا، وہ حضرت معاذ کے اظہار محبت والے کلمات سے زیادہ مؤکد ہیں، میری طرف سے اس کی توجیہ یوں بیان کی جاسکتی ہے کہ حضرت معاذ کی طرف سے تو تا کیدی کلمات کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نبی ﷺ سے محبت نہ کرتے ہوں اس لئے بظاہر ان کے کلمات محبت زیادہ مؤکد نہ تھے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، انشراح صدر کا مقدمہ ہے، اس کا شکر حصول نعمت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور وہ حسن عبادت جس کا ایک بندہ مؤمن سے مطالبہ ہے، یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ماسوی اللہ سے جدا کرے۔

حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مسلسل کی بحث میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ”انی لا احبک“ کا لفظ ہمیں مسلسل باروایت کے طور پر نقل کیا گیا ہے اور یہ حدیث ہمارے لئے مسلسلات میں سے ایک اہم حدیث ہے۔

سلام پھیرنے کا طریقہ

۹۵۰: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضَ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ - (رواه أبو داؤد والترمذی والنسائی ولم يذكر الترمذی حتى يُرَى بَيَاضَ خَدِّهِ) أخرجه أبو داؤد في السنن ۶۰۶/۱ - الحديث رقم ۹۹۶ - والترمذی ۸۹/۲ - الحديث رقم ۲۹۵ - وأخرجه النسائی في السنن ۶۳/۳ - الحديث رقم ۱۳۲۳ - والدارمی في السنن ۳۵۷/۱ - الحديث رقم ۱۳۴۵ -

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں جانب سلام پھیرتے اور کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی۔ اور اپنی بائیں جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی۔ (ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی)

تشریح: اس حدیث کے تحت بعض شوافع نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کیلئے جو سلام پھیرا جاتا ہے اس میں ”وبرکاتہ“ کا اضافہ کر لینا مستحب ہے۔ لیکن حافظ ابن صلاح نے اس کی تردید کرتے ہوئے اسے عقلاً و نقلاً دونوں طرح شاذ قرار دیا ہے۔

۹۵۱: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -

ترجمہ: اور ابن ماجہ نے اس روایت کو عمار بن یاسر سے نقل کیا ہے۔

تشریح: یہ حدیث امام ابن ماجہ نے حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے بھی نقل کی ہے۔ جو یہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور بظاہر ان کی روایت مکمل حدیث ہے، جزو حدیث نہیں، ورنہ صاحب مشکوٰۃ ”وکتہ ارواہ ابن ماجہ“ فرماتے۔

۹۵۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَكْفَرُ أَنْصَرِافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ

إِلَى شِقِيهِ الْأَيْسَرِ إِلَى حُجْرَتِهِ - (رواه في شرح السنة)

أخرجه البغوی فی شرح السنة ۲۱۰/۳ - الحديث رقم ۷۰۲ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اکثر نماز کے بعد بائیں جانب

اپنے حجرہ کی طرف مڑ جاتے تھے۔ (شرح النہ)

تشریح: علامہ طبریؒ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ دراصل نبی ﷺ کے حجرہ مبارکہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا جو محراب کی بائیں جانب بنتی ہے، اس لئے نبی ﷺ نماز سے فارغ ہو کر بائیں جانب سے واپس ہو کر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے تھے۔

فرض کے بعد سنتوں کے لئے جگہ تبدیل کرنا

۹۵۳: عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنِ الْمُغْبِرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي
الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ (رواه ابو داود) وَقَالَ عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكْ
الْمُغْبِرَةَ -

آخر حرجہ ابو داؤد فی السنن ۴۰۹/۱ حدیث رقم ۶۱۶۔ وابن ماجہ ۴۵۹/۱ حدیث رقم ۱۴۲۸۔

ترجمہ: حضرت عطاء خراسانی سے روایت ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ امام اس جگہ نماز نہ پڑھے جہاں نماز پڑھ چکا ہے بلکہ وہاں سے جگہ تبدیل کرے۔ (ابو داؤد) اور کہا ہے کہ عطاء خراسانی کی ملاقات حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ثابت نہیں ہے۔

راوی حدیث:

عطاء بن عبد اللہ۔ نام عطاء عبد اللہ کے بیٹے ہیں۔ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ”عطاء خراسانی“ کے نام سے مشہور ہیں۔ اصل میں ”خراسان“ کے باشندہ تھے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵ھ میں انتقال ہوا۔ ان سے مالک بن انس اور عمر بن راشد نے روایت کی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں امام کو فرض نماز کے بعد مصلیٰ امامت پر ہی نوافل ادا کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، اس کی توجیہ میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ان نمازوں کے ساتھ ہے جن کے بعد سنن رواتبہ ہوں، اور جن نمازوں کے بعد سنن رواتبہ نہ ہوں ان میں یہ ممانعت نہیں ہے اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت ہر فرض نماز کے بعد ہے خواہ اس کے بعد سنتیں ہوں یا نہ ہوں۔

اور کتاب الازہار میں صاحب کتاب نے تو یہ فرمایا ہے کہ ممانعت کا یہ حکم صرف امام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مقتدیوں کو بھی شامل ہے۔ قاضی عیاضؒ اس ممانعت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی جگہ پر نوافل پڑھنے کی ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہ کہیں دیکھنے والے کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ یہ ابھی تک فرض نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ یا یہ کہ اپنی پڑھی ہوئی نماز کو لوٹا رہا ہے، جبکہ مظہر اس کی حکمت یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان دو مختلف جگہوں پر نماز پڑھے گا تو قیامت کے دن دو مختلف جگہیں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی گواہی دیں گی اس لئے جگہ بدل بدل کر عبادت کرنا اچھی بات ہے۔

سند حدیث پر بحث:

حدیث کے متن اور اس کی مکمل وضاحت کے بعد اب اس کی سند پر بھی غور فرمائیے کیونکہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ راوی حدیث عطاء فراسانی کی حضرت مغیر بن شعبہ سے ملاقات ثابت ہی نہیں جیسا کہ امام ابوداؤد فرماتے ہیں۔ اور میرک کے مطابق دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

چنانچہ شرح السنہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس روایت ”لا یتطوع امام فی مکانہ“ کا مرفوع ہونا ثابت ہے اور نہ ہی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ”جو اتباع سنت میں بہت مشہور تھے“ فرانس کی جگہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کر لیا کرتے تھے، قاسم بن محمد کا بھی یہی عمل تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ضعیف حدیث میں اس حدیث کی تائید ان الفاظ سے بھی وارد ہوئی ہے:-

”یعمجز احدکم ان یتقدم او یتاخر او عن یمینہ او عن شمالہ فی الصلاة“۔

نیز مسلم شریف کی مندرجہ ذیل روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے:

”امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا یوصل صلاةً بصلاة حتی یتکلم او ینخرج“۔

۹۵۴: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصُرُوا قَبْلَ

انصرافه من الصلاة - (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱/۱۲۱ حدیث رقم ۶۲۴۔ وأحمد فی المسند ۳/۲۴۰۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز کی ترغیب دیتے تھے اور ان کو

اس بات سے منع کرتے تھے کہ وہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے قبل انھیں (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے واپس جانے سے پہلے لوٹنے سے منع فرمایا جس کی علت بیان

کرتے ہوئے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس زمانے میں خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز میں شریک

ہوتی تھیں ان کے احترام میں اور بے پردگی سے بچنے کیلئے یہ حکم دیا گیا تاکہ وہ اطمینان سے مسجد سے جا سکیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی

جگہ پر تشریف فرما رہتے اور عورتوں کے جا چکنے کے بعد پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور ان کے بعد صحابہ کرام اٹھتے۔

میرک فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں انصراف سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک میں سلام پھیر کر نماز سے فارغ نہ

ہو جاؤں تم نماز سے فارغ نہ ہو کرو اور بندہ ضعیف کی رائے کے مطابق انصراف سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مسبوق امام کے

سلام کے کہنے سے پہلے کھڑا نہ ہو جائے کیونکہ ایسا کرنا ہمارے نزدیک حرام ہے۔

الفصل الثالث:

تشہد کے بعد رسول اللہ ﷺ کی دُعا

۹۵۵: وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشِيدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحَسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ - (رواه النسائي وروى احمد نحوه)

آخرجه النسائي في السنن ۵۴/۴ حديث رقم ۱۳۰۴ - وأحمد في المسند ۱۲۳/۴ -

ترجمہ: حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور راہِ راست کے قصد کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں تجھ سے تیری نعمت کے شکر اور تیری عبادت کے حسن کی درخواست کرتا ہوں اور تجھ سے قلبِ سلیم اور سچی زبان مانگتا ہوں اور تجھ سے وہ بھلائی چاہتا ہوں جس کو تو جانتا ہے اور اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس کو تو جانتا ہے اور معافی مانگتا ہوں ان گناہوں سے جن کو تو جانتا ہے۔ (احمد۔ نسائی)

عزیمت سے کیا مراد ہے؟

عزیمت عزم کی طرح ہے جس کا معنی ہے کسی کام پر دل کو مضبوطی سے جمالینا اس حدیث میں ثابت قدمی کو عزیمت پر مقدم کیا گیا ہے گو کہ دلی ارادہ اور عملِ نفس فعل پر مقدم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصود بالذات دلی ارادہ نہیں بلکہ ثابت قدمی ہے کیونکہ نتیجہ کار بہر حال رتبے میں مقدم ہوتا ہے گو کہ وجود میں مؤخر ہی ہو۔

علامہ طبیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قلبِ سلیم کی جو دعا مانگی گئی ہے اس سے مراد عقائدِ فاسدہ اور خواہشاتِ نفسانی کی طرف جھکاؤ سے حفاظت ہے کیونکہ یہ قلبی امراض میں شمار ہوتے ہیں اور انسان کو دلی اور قلبی طور پر صحیح اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جبکہ وہ زیورِ علم اور اخلاقِ حسنہ سے مزین ہو یا یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ میرا دل دھوکہ، کینہ، اخلاقِ رذیلہ اور کمینہ خصلتوں اور عادتوں سے پاک صاف ہو یا یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ میرا دل اپنے مولیٰ کے احکام کے تابع اور فرمانبردار ہو یا یہ کہ وہ ماسویٰ اللہ سے بالکل خالی ہو۔

www.KitaboSunnat.com

۹۵۶: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُدِ أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه النسائي)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ اپنی نماز کے دوران تشہد کے پڑھنے کے بعد فرماتے تھے سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام اور سب سے بہتر ہدایت محمد (ﷺ) کی ہدایت ہے۔

تشریح: اس حدیث میں کلام اللہ اور نبی ﷺ کی سیرت کی جو مدح سرائی کی گئی ہے درحقیقت وہ خود اللہ تعالیٰ اور نبی ﷺ کی مدح سرائی ہے اس اعتبار سے یہ معنی تسبیح و ذکر اور نبی ﷺ پر درود ہے اس سے وہ اشکال بھی دور ہو گیا جو اس مقام ان پر علماء کیلئے باعث اشکال بنتا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ذکر و دعا کے علاوہ جو کلام بھی نماز کے دوران انسان کے منہ سے نکلے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس صورت میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ اعتبار معانی کا ہوتا ہے الفاظ کا نہیں۔ اسلئے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نماز کے دوران یہ بات پتہ چلی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے ”انا لله وانا الیہ راجعون“ پڑھ لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ معنی کے اعتبار سے یہ کہنے والے کا جواب ہے اگرچہ الفاظ قرآن کے ہیں۔

علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ تشہد کے بعد نماز کے دوران کوئی ایسی دعا نہ مانگے جس کی درخواست مخلوق سے بھی کی جاسکتی ہو، چنانچہ اگر کسی آدمی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے مال یا لونڈی عطا فرما تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی ہاں اگر کسی نے یہ دعا کی ”اللهم اغننی وزوجنی الحور العين“ تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔

سلام پھیرنے کی کیفیت

۹۵۷: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلِمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً تَلْقَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشَّقِ الْأَيْمَنِ شَيْئًا - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۹۰/۲ حدیث رقم ۲۹۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک سلام پھیرتے تھے سامنے کی طرف پھر تھوڑا رخ دائیں طرف کو پھیرتے۔ (ترمذی)

سلام کا جواب

۹۵۸: وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَنَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ - (رواه ابوداؤد)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۶۰۹/۱ حدیث رقم ۱۰۰۱۔ وأخرجه ابن ماجہ ۲۹۷/۱ حدیث رقم ۹۲۲۔ فی المخطوطة ”الرد“۔ فی المخطوطة ”بالتسليمة“۔

ترجمہ: حضرت سمرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سلام پھیرتے وقت امام کے سلام کے جواب کی نیت کریں۔ ہم آپس میں محبت رکھیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم سلام پھیریں تو اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نیت کریں اور جو ہم سے آگے ہیں ان کی بھی نیت کریں۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ امام کے سلام کا مقتدی جواب دیں اس سے مراد یہ نہیں کہ مقتدی بھی وہی کہیں جو امام نے

کہا ہے جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مقتدی تین مرتبہ سلام کہے ایک مرتبہ تو اپنے چہرے کو سامنے کے رخ پر دائیں جانب ذرا سا مائل کر کے سلام پھیرے تاکہ نماز سے نکل جائے دوسرا سلام امام کے جواب میں اور تیسرا سلام ان لوگوں کیلئے جو امام کی بائیں جانب ہیں۔

محبت سے کیا مراد ہے؟

اس حدیث میں جس محبت کا ذکر ہے اس سے مراد نمازیوں اور تمام مسلمانوں سے محبت ہے جس کی صورت یہ ہے کہ ہر شخص اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ، اقوال صادقہ اور نصائح خالصہ کا مظاہرہ کرے جس سے آپس میں محبت پیدا ہو سکے۔

”قوله وان یسلم بعضنا علی بعض“:

اس سلام سے مراد نماز والا سلام ہے جس کی دلیل مسند بزار کی روایت کے الفاظ ہیں:

”وان نسلم علی ائمتنا وان یسلم بعضنا علی بعض فی الصلاة“۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی اپنے دائیں بائیں موجود انسانوں اور فرشتوں کی نیت سے سلام پھیرے۔ ہمارے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے لوگوں نے ترک کر دیا ہے تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ اس سلام کو خارج صلوة پر محمول کیا جائے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عطف ”الخاص علی العام“ کے قبیل سے ہے کیونکہ محبت کا مفہوم زیادہ عام ہے سلام کی نسبت۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے متردد ہیں اور فرماتے ہیں کہ سنداً یہ حدیث حسن یا صحیح ہے امام ابو داؤد کے علاوہ اس روایت کو امام محمد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے اس کی تحسین فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے اور بعد میں بھی چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے بھی آپ چار رکعتیں پڑھتے تھے اور ہر دو رکعتوں کے درمیان ملائکہ مقربین، انبیاء کرام اور دیگر مؤمنین پر سلام پڑھتے تھے لیکن بظاہر یہ حدیث کلمات تشہد میں پڑھے جانے والے سلام پر محمول ہے جس میں یوں کہا جاتا ہے: ”السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین“ کیونکہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ نماز سے نکلنے والے سلام میں انبیاء کرام کی نیت نہیں کی جاتی۔

بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

نماز کے بعد کے ذکر کا بیان

الفصل الاول:

نماز کے آخر میں تکبیر کہنا

۹۵۹: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْتَّكْبِيرِ . (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۳۲۵- حدیث رقم ۸۴۲- ومسلم فی صحیحہ ۱/۴۱۰- حدیث رقم (۱۲۰-۵۸۳) وأبو داؤد فی السنن ۱/۶۰۹- حدیث رقم ۱۰۰۲- وانشائی ۳/۶۷- حدیث رقم ۱۳۳۵-

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر سے معلوم کر لیتا تھا۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث میں تکبیر سے مراد یہ ہے کہ نبی ﷺ نماز سے فارغ ہو کر ”اللہ اکبر“ کہا کرتے تھے۔ اشرف کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ تکبیر ہے جو نبی ﷺ کے بعد از نماز معمولات میں شامل تھی، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے جبکہ حضرت ابن عباسؓ جو کہ راوی حدیث ہیں۔ نبی ﷺ سے دور ہوں اور تکبیر کے علاوہ آپ ﷺ کی آواز زیادہ بلند نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کلمات تسبیح میں نبی ﷺ پہلے ”اللہ اکبر“ ہی فرماتے ہوں۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ”وسبحان اللہ، الحمد لله، اللہ اکبر“ میں سے جس سے بھی ابتداء کر لے۔ صحیح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نماز میں نبی ﷺ ایک رکن اور ہیئت سے دوسرے رکن اور ہیئت کی طرف منتقل ہوتے ہوئے تکبیر کہتے تو میں اسے سن کر اندازہ کر لیتا تھا کہ اب نبی ﷺ کسی رکن میں ہیں! لیکن یہ تاویل ترجمہ الباب کے خلاف ہے کیونکہ اس میں نماز کے بعد ذکر کا عنوان باندھا گیا ہے۔

سید جمال الدین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تکبیر کی آواز آنا بند ہو جانے پر یہ سمجھ لیتا تھا کہ بس اب نماز ختم ہونے والی ہے کیونکہ نماز کا اختتام تو ”سلام“ پر ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے دربار سعادت میں فرض نماز سے فراغت کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہنے کا رواج تھا، جسے امام شافعیؒ نے اس بات پر محمول فرماتے ہیں کہ مقتدیوں کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ نماز سے فراغت کے بعد بھی اللہ کی کبریائی کا ترانہ بلند کرنا چاہیے۔

یاد رہے کہ امام شافعیؒ اسے ”تعلیم“ پر محمول اس لئے فرماتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں بلند آواز سے ذکر کی ممانعت آئی ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: ”وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ“۔

صحیحین کی روایت کے مطابق یہ آیت دعاء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ امام بیہقیؒ آہستہ آواز سے ذکر کرنے

کے مطلوب ہونے پر صحیحین کی اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں جس کے مطابق نبی ﷺ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بلند آواز سے تہلیل و تکبیر کی ممانعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے (جو کہیں موجود ہو اور کہیں نہ ہو) وہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور سنتا ہے اور انتہائی قریب ہے۔

اذکار و ادعیہ میں جہر کے مواقع:

ویسے تو اکثر اذکار و ادعیہ میں مسنون طریقہ ہی ہے کہ انہیں سرّاً اور آہستہ آواز میں کہا جائے لیکن چند مواقع ایسے بھی ہیں جہاں بلند آواز سے ذکر و دعا مستحب ہے، جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں:

① تکبیر۔ ② قنوت نازلہ۔ ③ عیدین کی راتوں میں تکبیرات تشریق۔ ④ دس ذی الحجہ کو قربانی کے جانور دیکھ کر۔ ⑤ سورۃ النبی سے آخر قرآن تک ہر دو سورتوں کے درمیان۔ ⑥ اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے اور ٹیلوں و بلند جگہوں سے اترتے ہوئے۔

فرض نماز کے بعد بیٹھنے کی مقدار

۹۶۰: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱/۱۴۱-حدیث رقم (۱۳۶-۵۹۲)۔ وأبو داود في السنن ۱۷۶/۲-حدیث رقم ۱۵۱۲ والترمذی فی السنن ۱/۹۵-حدیث رقم ۲۹۸۔ والنسائی ۳/۶۹-حدیث رقم ۱۳۳۸۔ وابن ماجه ۱/۲۹۸-حدیث رقم ۹۲۴ والدارمی ۱/۳۵۸-حدیث رقم ۱۳۴۷۔ فی المخطوطة "السلام"۔ فی المخطوطة "يعرفه" فی المخطوطة "فاحينا"۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سلام پھیرتے تھے تو اس کے بعد صرف اس دعا کے بقدر بیٹھتے تھے۔ اللھم انت السلام الخ۔ اے اللہ تو سالم ہے تمام عیوب سے اور سلامتی تیری طرف سے ہے تو برکت والا ہے۔ اے بزرگی اور بخشش والے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں فرض نماز سے وہ فرض نماز مراد ہے جس کے بعد سنتیں ہوں اسلئے کہ صحیح روایات سے یہ بات یا یہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ نبی ﷺ نماز فجر ادا فرمانے کے بعد طلوع آفتاب تک اپنی جائے نماز پر تشریف فرما رہتے تھے۔ قاضی عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو روایت عنقریب نقل ہوگی اس سے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد طلوع وغروب آفتاب تک فضیلت و استحباب ذکر معلوم ہوتا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی ﷺ تھوڑی دیر اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے تھے اور بعض اوقات سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتے تھے۔

علامہ طیبی رضی اللہ عنہ اس دعا کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلامتی کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوتی ہے اور کسی چیز کو وجود اور عدم کی کیفیت سے متصف ہونے کی دونوں حالتوں میں لوئی بھی آپ کی طرف ہے اور اس کی وجہ واضح ہے کہ سلامتی کے ساتھ عرف عام میں اس شخص کو موصوف سمجھا جاتا ہے جسے آفت و مصیبت آسکتی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی ذات و صفات

باری تعالیٰ میں متصور بھی نہیں ہو سکتا اسلئے یہاں سلام سے مراد وہ ذات ہے جو سلامتی بخشے اور مصائب و آفات سے حجاب بن جائے۔ شیخ جذری رحمۃ اللہ علیہ ”تصحیح المصاحح“ میں فرماتے ہیں کہ بعض حضرات اس دعا میں جو ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔
”وَالِيكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حِينَ رَبْنَا بِالسَّلَامِ وَادْخَلْنَا دَارَ السَّلَامِ“ سند کے اعتبار سے اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ بعض قصہ گو افراد نے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔

۹۶۱: وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ فَلَانًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ (رواه مسلم)

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۱/۴۱۴ حدیث رقم (۱۳۵-۵۹۱)۔ والدارمی ۱/۳۵۸ حدیث رقم ۱۳۴۸۔ وأحمد فی المسند ۲۷۵/۵

ترجمہ: حضرت ثوبان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

تشریح: اس حدیث میں نماز سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس استغفار کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر تین مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے جیسا کہ حسن حصین میں ہے اور اس استغفار کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت رب میں کسی قسم کی کوتاہی خیال فرماتے ہوں (حالانکہ یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے اس کی ایک رکعت کے کروڑوں حصے تک بھی امت کا کوئی بڑے سے بڑا فرد اور ولی نہیں پہنچ سکتا) تاہم یہ بات مشہور ہے ”حسنات الابرار سیات المقربین“۔

حضرت رابعہ بصریہ رحمہم اللہ کا یہ قول بھی اسی کے قریب قریب ہے کہ ”استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر“۔

فرض نماز کے بعد کی دعا

۹۶۲: وَعَنْ الْمُغْبِرَةِ بِنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔ (متفق علیہ)

آخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۲/۳۲۵۔ حدیث رقم ۸۴۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۱/۳۴۷ حدیث رقم (۲۰۵-۴۷۷)۔ وأبو داؤد فی السنن ۲/۱۷۲ حدیث رقم ۱۰۰۵۔ والترمذی ۲/۹۶۲ حدیث رقم ۲۹۹۔ والنسائی فی السنن ۳/۷۰ حدیث رقم ۱۳۴۱۔ وابن ماجہ ۱/۲۸۴ حدیث رقم ۱۳۴۹۔ والدارمی ۱/۳۵۹ حدیث رقم ۱۳۴۹۔ وأحمد فی المسند ۱۷/۳۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ الخ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو چیز تو نے عطا کی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس چیز کو تو

نے روکا ہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے اور مال دار کو اس کا مال تیرے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ (بخاری، مسلم)
تشریح: اس حدیث میں جس ذکر کا تذکرہ کیا گیا ہے اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہئے۔ چاہے فرضوں کے فورا بعد یا سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد۔

اس حدیث کی تخریج شیخین نے کی ہے جبکہ میرک نے تصحیح سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اسے امام ابو داؤد، اور نسائی نے نیز بزار نے حضرت جابر اور حضرت ابن عباس کے حوالے سے اور طبرانی نے ابن عباس کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور مؤخر الذکر دونوں حضرات نے ”وله الحمد“ کے بعد ”یحییٰ ویمیت“ کا بھی اضافہ کیا ہے اور عبد بن حمید نے ”لما اعطیت“ کے بعد ”ولا راد لما قضیت“ کا بھی اضافہ کیا ہے۔

۹۶۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشُّعْرَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۴۱۶/۱-حدیث رقم (۱۳۹-۵۹۴)۔ و أبو داؤد ۱۷۳/۲-حدیث رقم ۱۵۰۶ والنسائی ۷/۳-حدیث رقم ۱۳۴۰۔ وأحمد في المسند ۵/۴۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ..... اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ بادشاہت اسی کے لئے ہے اور اسی کے لئے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور گناہوں سے باز رہنے اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے نعمت ہے۔ اور اللہ ہی کے لئے بزرگی ہے۔ اور ہر قسم کی اچھی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہم خالص اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اگرچہ کافر اس کو برا سمجھیں۔ (مسلم)

نماز کے بعد جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی

۹۶۳: وَعَنْ سَعْدِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَيْنَهُ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبْرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری في صحيحه ۱۷۴/۱۱-حدیث رقم ۶۳۶۴۔ ومسلم ۲۰۸۰/۴-حدیث رقم (۲۷۰۶-۵۲)۔ والنرمذی في السنن ۵۳۵/۵-حدیث رقم ۳۵۶۷۔ والنسائی ۲۷۱/۸-حدیث رقم ۵۴۹۶۔ وابن ماجه ۱۲۶۳/۲-حدیث رقم ۳۸۴۴۔ وأحمد في المسند ۱۸۶/۱- في المخطوطة ”في“۔

ترجمہ: حضرت سعدؓ سے روایت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے

بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگتے تھے۔ اللھم انی اعوذ انک۔ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور بخل سے تیری

پناہ چاہتا ہوں۔ گھٹیا عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دنیا کے فتنہ اور عذابِ قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (بخاری)

تشریح: ”اس حدیث میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان میں سے ایک بخل بھی ہے یعنی مال، علم یا کسی اور چیز کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے رکنا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات سخاوت نفس سے ہوتی ہے اسے شجاعت کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں جبن آتا ہے اور بعض اوقات مال کے ذریعے اسے سخاوت کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں بخل آتا ہے یہ دونوں صفات یعنی شجاعت اور سخاوت اس انسان میں جمع ہوتی ہیں جو کامل ہو اور یہ دونوں جس شخص سے رخصت ہو جائیں وہ نفس کی انتہائی اور آخری کھائی میں جا گرتا ہے۔

ارڈلِ عمر سے کیا مراد ہے؟

ارڈلِ عمر سے مراد ایسا بڑھا ہوا ہے جس میں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے اعضاء اور جسمانی قوتیں کمزور پڑ جائیں۔ یہ حصہ انسان کی عمر کا بدترین حصہ اس لئے کہلاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد احسانات و انعاماتِ الہیہ میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے پھر ان انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے لیکن وہ عمر کے اس حصے میں آ کر فوت ہو جاتا ہے اور انسان میں اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں رہتی۔

نماز کے بعد تسبیح

۹۲۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ اتَّوَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَا بِاللَّذَرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نَصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أَعَلَمْتُمْ شَيْئًا تَدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْبِحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى الْآخِرِ إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ تَسْبِحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا بَدَلًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ لِلْبُخَارِيِّ -

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۳۲۵/۲۔ حدیث رقم ۸۴۳ و مسلم ۴۱۶/۱ حدیث رقم (۱۴۲-۵۹۵)۔ والنسائی ۷۸/۳ رقم ۱۳۵۳۔ وابن ماجہ ۲۹۹/۱ حدیث رقم ۹۲۷۔ والدارمی ۳۶۰/۱ حدیث رقم ۱۳۵۳۔ وأحمد فی

المسند ۱۹۶/۱۔ فی المخطوطة "أما"۔ فی المخطوطة "الشاکر"۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ دولت مند لوگ بلند درجات اور دائمی نعمت کو حاصل کرنے میں ہم سے سبقت کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کس طرح؟ انہوں نے عرض کیا وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ مال دار ہونے کی وجہ سے صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے درجات کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے پہلے اسلام لائے ہیں اور ان لوگوں کے درجات سے بڑھ جاؤ گے جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے۔ اور کوئی آدمی تم سے اچھا نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے جو تمہارے جیسا عمل کریں۔ فقراء مہاجرین نے عرض کیا بہتر ہے اے اللہ کے رسول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہر نماز کے بعد۔ سبحان اللہ۔ ۳۳ مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ ۳۳ مرتبہ۔ الحمد للہ۔ ۳۳ مرتبہ۔ پڑھا کرو اس حدیث کے ایک راوی حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر فقراء مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ ہمارے دولت مند بھائیوں نے ہمارے عمل کا حال سنا تو ہمارے عمل جیسا عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ویصومون کما نصوم“ کے بعد ”ویجاهدون کما نجاهد“ ویزیدون علینا لانہم یتصدقون ونحن لا نتصدق“ کا اضافہ بھی نقل کیا ہے جس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ ”ویجاهدون کما نجاهد“ بھی حدیث کا حصہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مہاجرین کو ایسے کلمات کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ان اذکار و کلمات کو ادا نہ کریں ان پر فضیلت حاصل ہو جائے اس اعتبار سے بعدیت سے مراد رقبۃ بعد میں ہونا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سبقت لے جانے والوں کو پالینا اور بعد والوں سے آگے بڑھ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ یہ لوگ اس قرن اور زمانے میں تھے جو سب سے بہترین شمار کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں بعد میں آنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان آنے والے صحابہ کرام کے بعد اسلام قبول کر لیا یا وہ ان کے زمانے کے بعد آئے کہ ان لوگوں کو یہ ثواب حاصل نہ ہوگا جو ان فقراء مہاجرین کو حاصل ہوگا۔

اس مقام پر میرک نے یہ اعتراض اور سوال اٹھایا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو یہ ثواب کیوں حاصل نہیں ہو سکتا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ ”الا من صنع مثل ما صنعتم“ وہ اس سے مستثنیٰ کر کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ ثواب بعد میں آنے والوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ کئی جملوں کے بعد آنے والا استثناء ان میں سے ہر ہر جملے کی طرف لوٹ سکتا ہے اور وہ ہر جملے کیلئے مستثنیٰ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس صورت میں ”الا من صنع“ کا مطلب یہ ہوگا ”الا الغنی الذی یسبح“۔

ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ استثناء کا تعلق پہلے جملے سے بھی ہے تو پھر قطعیت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مالدار ہی افضل ہے کیونکہ اس صورت میں حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ اگر تم نے میرے کہنے کے مطابق عمل کیا تو تم اپنے سے آگے بڑھ جانے والوں کو پالو گے لیکن ان میں سے کوئی بھی آدمی اسی طرح کرنے لگے جس طرح تم کر رہے ہو تو تم انہیں نہیں پاسکو گے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مالدار بھی تسبیح و تکبیر اور کلمات تحمید کہنے لگے تو وہ پھر آگے بڑھ جائیں گے اور فقراء پھر پیچھے رہ جائیں گے تو فقراء کی اصل شکایت پھر بھی باقی رہے گی اس کا جواب یہ ہے کہ ان فقراء مہاجرین صحابہ کا اصل مقصد اور منشاء بلند درجات اور جنت کی دائمی نعمتوں کا اپنے لئے حصول تھا دوسرے مالدار صحابہ کرام کیلئے اس میں مطلقاً اضافے کی نئی نہ ان کی خواہش تھی اور نہ ان کی تمنا۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم کہ شکر گزار مالدار کا درجہ صبر کرنے والے فقیر سے زیادہ افضل اور اونچا ہے جیسا کہ علامہ کرمانی نے شرح بخاری میں تحریر فرمایا ہے لیکن یہ جواب محل نظر ہے۔ کیونکہ ”فرجع فقراء المهاجرین“ کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا مقصود مالداروں سے مطلقاً اپنی برتری ہی تھی ورنہ اس سوال کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی کیونکہ اعمال صالحہ سے بلند درجات کا حصول ہونا قانون الہی کے مطابق ہوتا ہی ہے اور یہی مقصد ہوتا تو پھر سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔

افضلیت سے کیا مراد ہے؟

اس موقع پر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ ”لا یکون احد افضل منکم“ میں افضلیت سے کیا مراد ہے بالخصوص جبکہ ”و من صنع مثل ما صنعتم“ بھی فرمایا گیا ہے؟ کیونکہ افضلیت تو اضافے کا تقاضا کرتی ہے اور مشابہت مساوات کا، ظاہر ہے کہ برابری اور اضافہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے؟ سو یہ حدیث مندرجہ ذیل شعر کے قبیل سے ہے۔

م وبلدة لیس بھانیس ☆ الا الیعا فیر والا العیس

یعنی اگر فرض کر لیا جائے کہ مشابہت بھی افضلیت کا تقاضا کرتی ہے تو تمہیں بھی افضلیت حاصل ہو جائے گی حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ مشابہت افضلیت کا تقاضا نہیں کرتی لہذا تم میں سے بھی کوئی اگر یہ عمل کرے گا تو کوئی شخص تم سے افضل نہ ہوگا۔ یہ تقریر تسمی کے مذہب کے مطابق ہے۔

اور اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوں تو تم لوگوں سے کوئی افضل نہیں ہو سکے گا لیکن سوائے ان لوگوں کے کہ وہ تمہارے برابر ہوں گے۔

۳۳ کے عدد سے کیا مراد ہے؟

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اذکار کو ۳۳ مرتبہ پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ کہ تسبیح و تکبیر اور تحمید تینوں کو صرف ۳۳ مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ۳۳، ۳۳ مرتبہ پڑھا جائے۔ دوسری احادیث کی روشنی میں یہی دوسرا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے تاہم پہلے قول کی تائید بخاری شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے جس میں ہر کلمہ دس مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، گوکہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اگر پہلے قول ہی کی تائید کرنا مقصود ہو تو

صحیح مسلم کی اس روایت سے استدلال کیا جائے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں ہر کلمہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے تاکہ ۳۳ کا عدد پورا ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت سے یہ عدد پورا نہیں ہوتا۔

غنی شاکر اور فقیر صابر میں افضل کی تعیین:

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غنی شاکر، فقیر صابر کی نسبت زیادہ افضل ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مالدار کے بارے میں ایک گونہ خطرہ لاحق رہتا ہے اور فقیر کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں حضرات صوفیاء کا اختلاف ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواص اور اکثر صوفیاء کرام کی رائے یہ ہے کہ مقام فقر افضل ہے۔ جبکہ ابن عطاء فرماتے ہیں کہ وہ غنی شاکر جو اداء حقوق کا مکمل اہتمام رکھتا ہو، وہ فقیر صابر سے زیادہ افضل ہے، لیکن ابن عطاء کی اس رائے پر شیخ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے حتیٰ کہ بعض حضرات کی رائے کے مطابق تو ابن عطاء، شیخ کی اس مخالفت اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔

بہر حال! اگر فقر اور غناء کو مطلقاً دیکھا جائے تو احادیث و روایات سے ادنیٰ مناسبت رکھنے والا بھی فقر کی فضیلت میں شک نہیں کر سکتا۔ البتہ یہاں کچھ تفصیل ہے جسے جاننا ضروری ہے تاکہ یہ مسئلہ مکمل طور پر واضح ہو جائے۔

شک وہ جگہ پر ہو سکتا ہے: ﴿وہ فقیر صابر جو طلب مال کا حریص نہ ہو بلکہ اللہ کے دیئے ہوئے پر قانع اور راضی رہے جبکہ دوسری طرف ایک ایسا مالدار ہو جو اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہو اور اس کے اپنے پاس مال جمع کر کے رکھنے کی حرص نہ ہو۔﴾ وہ فقیر جو حریص ہو اور وہ مالدار جو حریص ہو۔

اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ قناعت پسند فقیر اس غنی سے افضل ہے جو حریص بھی اور مال کو جمع کر کے رکھتا ہو اسی طرح وہ مالدار آدمی جو اپنا مال نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہو وہ اس فقیر سے افضل ہے جو حریص اور لالچی ہو۔ پہلی صورت کے بارے میں یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ غنی فقیر کی نسبت افضل ہو کیونکہ مال کی حرص کم ہونے میں دونوں برابر ہیں جبکہ مالدار میں ایک اضافی چیز صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے جس سے فقیر عاری اور عاجز ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق یہی وہ چیز ہے جو ابن عطاء کے ذہن میں آئی اور انہوں نے مذکورہ قول اختیار کیا۔

رہا وہ مالدار آدمی جو اپنے مال و دولت سے خود فائدہ اٹھاتا ہو گو کہ مباح کاموں ہی میں ہو اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ فقیر قانع پر فضیلت رکھتا ہو گا اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ کچھ فقراء صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس یہ شکایت لے کر آئے کہ مالدار لوگ خیرات و صدقات اور حج و جہاد کے ذریعے ہم پر سبقت لے جاتے ہیں جبکہ ہم مال نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند کلمات تسبیح کے سکھادیئے اور فرمایا اس کے ذریعے تمہیں اس بڑھ کر ثواب حاصل ہو جائے گا۔ جو مالداروں کو ملتا ہے۔ بعد میں وہی کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی سکھادیئے اور وہ بھی یہ کلمات کہنے لگے۔ فقراء صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب معلوم ہوا تو وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا

فضل ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

لیکن اس حدیث سے استدلال کرنا محل نظر ہے کیونکہ دوسری احادیث میں بڑی تفصیل سے دوسرا نقطہ نظر ثابت ہوتا ہے کہ تسبیح میں فقراء کا ثواب مالداروں کے ثواب سے بڑھ کر ہے اور یہی ثواب جو انہیں حاصل ہوتا ہے ان کی کامیابی اور اللہ کا فضل ہے۔ چنانچہ زید بن اسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ فقراء صحابہ نے اپنا ایک نمائندہ نبی ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں فقراء کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا تمہیں بھی اور ان لوگوں کو بھی خوش آمدید جن کے پاس سے تم آئے ہو تم ایک ایسی قوم کے پاس سے آئے ہو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس نے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت تو یہ مالدار لوگ لے جائیں گے کیونکہ یہ حج کرتے ہیں ہم اس کی طاقت نہیں کرتے، یہ عمرہ کرتے ہیں۔ ہم اس کی استطاعت نہیں لکھتے۔ یہ جب ہمارے ہوتے ہیں تو اپنا مال خرچ کر کے آخرت کیلئے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔

یہ سن کر نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے فقراء کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تم میں سے جو شخص صابر رہے گا اور اسے ثواب کی نیت سے اختیار کرے رکھے گا تو اسے تین ایسی چیزیں حاصل ہوں گی جو مالداروں کو حاصل نہ ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جنہیں اہل جنت اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں ان میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو نبی فقیر یا شہید فقیر یا مومن فقیر ہوں گے۔ ﴿۴﴾ فقراء جنت میں مالداروں سے نصف یوم پہلے داخل ہوں گے۔ نصف یوم سے مراد پانچ سو سال ہیں۔ ﴿۵﴾ جب مالدار اللہ کی پاکیزگی یوں بیان کرتا ہے ”سبحن اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ اور فقیر بھی یہی کلمات کہتا ہے تو مالدار فقیر کے ثواب کو نہیں پہنچتا اگرچہ اس میں دس ہزار درہم بھی خرچ کر دے اور یہی حکم نیکی کے دوسرے تمام اعمال کا ہے۔

وہ نمائندہ یہ بشارتیں سن کر فقراء صحابہ کے پاس پہنچا اور انہیں یہ ساری تفصیلات بتائیں جسے سن کر ان سب نے کہا کہ ہم راضی اور خوش ہیں۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بہر حال! فقیر صابر کا درجہ غنی شاکر سے کہیں زیادہ اونچا ہے اس مسئلے میں اس کے علاوہ کچھ اور اقوال بھی ہیں جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں:

﴿۱﴾ کفایت شعاری ان دونوں سے ہی افضل ہے۔

﴿۲﴾ فقیر شاکر غنی شاکر سے افضل ہے۔

دونوں حالتوں میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور سر تسلیم خم کئے رکھنا زیادہ افضل ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروقؓ فرمایا کرتے تھے کہ غنی اور فقیر دو سواریاں ہیں مجھے کوئی پرادہ نہیں کہ میں ان دونوں میں سے جس پر چاہوں سوار ہو جاؤں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان ربك يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان عباده خبيراً بصيراً“

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء، اولیاء اور اصفیاء کیلئے فقر کو منتخب فرمایا ہے اور زیادہ تر اپنے دشمنوں کیلئے

غنی کو اختیار فرمایا ہے اللہ کی نظر میں محبوب بندوں میں سے بہت کم کو مال و دولت کی فراوانی سے نوازا گیا ہے اس لئے یا تو آپ بھی اسی راستے کو اختیار کیجئے جو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہے یا اپنی مرضی سے کسی راستے کا انتخاب نہ کریں بلکہ اللہ پر چھوڑ دیں۔

۹۶۶: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَحِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرُكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۴۱۸/۱ حدیث رقم (۱۴۵-۵۹۶)۔ والنسائی ۷۵/۳ حدیث رقم ۱۳۴۹۔
ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے چند کلمات ہیں جن کا کہنے والا یا فرمایا کہ کرنے والا محروم نہیں ہوتا اور وہ کلمات یہ ہیں۔ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ۔ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ۔ اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ۔ (مسلم)

راوی کی حدیث:

کعب بن عجرہ۔ یہ کعب ہیں۔ عجرہ کے بیٹے ہیں خاندانی اعتبار سے ”بلوی“ ہیں۔ کوفہ میں قیام کر لیا تھا۔ ۵۱ھ میں بصرہ ۷۵ سال بہتقام مدینہ انتقال فرمایا۔ ان سے صحابہ کرامؓ و تابعینؒ کی ایک بڑی جماعت نے روایت کی۔ ”عجر“ عین مہملہ کے ضمہ اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے۔

تشریح: اس حدیث میں ”معقبات“ کا جو لفظ آیا ہے، یہ ”عقب“ سے نکلا ہے یعنی وہ کلمات جو ایک دوسرے کے عقب میں واقع ہوں۔ بعض حضرات کی رائے کے مطابق ان کلمات کو معقبات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے پیچھے پیچھے ثواب لے آتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ یہ کلمات نماز کے بعد ادا کئے جاتے ہیں اس لئے انہیں معقبات کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کی رائے کے مطابق انہیں بار بار ادا کرنا اس کی وجہ بنا، جبکہ بعض حضرات ”معقب“ ”کا معنی ”ناخ“ بیان کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ: ”لا معقب لحکم“ میں اس کا یہی معنی مراد لیا گیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ کلمات گناہوں کیلئے ناخ بن جاتے ہیں۔ اور علامہ طبریؒ کی تحقیق یہ ہے کہ ”معقبات“ ان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے جو حوض پر پانی پینے کیلئے کھڑے ہوئے اونٹوں کے پیچھے کھڑی ہوں۔ اور باری باری ایک اونٹی کے فارغ ہونے کے بعد دوسرے اونٹی اس جگہ پر پہنچ کر اپنی پیاس بجھائے اسی طرح ان تسبیحات کی بھی مثال ہے کہ جب ایک کلمہ گزر جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے اس لئے ان تسبیحات کو معقبات کہا جاتا ہے۔

امام دارقطنیؒ کا امام مسلمؒ پر ایک اعتراض اور اس کا جواب:

امام مسلمؒ نے اس روایت کو مرفوعاً نقل کیا ہے جبکہ امام دارقطنیؒ نے اس پر استدراک کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس روایت کا حضرت کعب بن عجرہؓ پر موقوف ہونا ہی صواب اور درست ہے اس لئے کہ اس روایت کو مرفوعاً قرار دینے والوں کا

حفظ و اتقان میں وہ درج نہیں جو اسے موقوف قرار دینے والوں کا ہے۔

اس اعتراض کا جواب شرح مسلم میں دیتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ قابل تردید ہے کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو متعدد اسانید سے نقل کیا ہے جو سب کی سب مرفوع ہیں۔ خود امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منصور اور شعبہ کی سند سے اس کی کئی مرفوع اسانید ذکر کی ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ منصور اور شعبہ ہی کے درمیان رفع و وقف کا اختلاف ہے جسے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح فرمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اصول حدیث کا ایک مشہور ضابطہ ہے کہ اگر کوئی حدیث مرفوعاً و موقوفاً دونوں طرح منقول ہو تو اصولیین، فقہاء اور محقق محدثین مثلاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق صحیح مذہب یہی ہے کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے کا حکم لگایا جائے گا حتیٰ کہ اگر اسے موقوف قرار دینے والوں کی تعداد، مرفوع قرار دینے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو تب بھی اسے مرفوع ہی قرار دیا جائے گا کیونکہ یہ ”زیادت ثقہ“ ہے جسے قبول کرنا ضروری ہے۔ موقوف قرار دینے والے کی کوتاہی ناسیان کی وجہ سے اسے رد نہیں کیا جاسکتا۔

۹۶۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَسَلِّكَ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱/۴۱۸-حدیث رقم (۱۴۶-۵۹۷)۔ والترمذی ۵/۴۷۸-حدیث رقم ۳۴۶۶۔ والنسائی ۳/۷۹-حدیث رقم ۱۳۵۴۔ ومالك في الموطأ ۱/۲۱۱-حدیث رقم ۲۲ من كتاب القرآن۔ وأحمد في المسند ۲/۳۷۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ۔ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ۔ اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ جن کی مجموعی تعداد ۹۹ ہے اور سو کے عدد کو پورا کرنے کے لئے ایک یہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کی تشریح میں نحوی ترکیب نقل کرنے کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ تسیح فاطمی کے ان تینوں کلمات کے سلسلے میں مختلف روایات میں مختلف تعداد بیان کی گئی ہے جن میں سے چند احادیث یہاں بھی مذکور ہوئیں اور باقی احادیث کا ہم ذکر کئے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- ① کلمات تسیح کی تعداد مختلف روایات میں ۳۳، ۲۵، ۱۰، ۱۱، ۳، ۱۷، ۱۷ اور ایک عدد بھی منقول ہے۔
- ② کلمات تحمید کی تعداد مختلف روایات میں ۳۳، ۲۵، ۱۱، ۱۰، ۱۰۰ منقول ہے۔
- ③ کلمات تہلیل کی تعداد مختلف روایات میں ۱۰، ۲۵، ۱۰ اور ۱۰۰ تک منقول ہے۔

حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب طریقے تھے ویسے تو اچھے ہیں لیکن جتنی تعداد زیادہ ہو۔ وہ اللہ کی نگاہوں میں اتنی ہی محبوب ہوگی، اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ شاید یہ تعداد مختلف اوقات میں

مخاطب کے لحاظ سے ارشاد فرمائی گئی ہو۔ یا لوگوں کو اختیار دے دیا گیا ہو کہ جس میں آسانی اور سہولت ہو، اسی کو اختیار کر لیں، یا کسی وقت ایک تعداد میں پڑھ لیں، دوسرے وقت دوسری تعداد میں۔

انگلیوں اور گٹھلیوں پر تسبیح پڑھنا:

صحیح روایات سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کی تعداد شمار فرماتے تھے، بلکہ ایک روایات میں تو نبی ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ انگلیوں پر تسبیحات کو شمار کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھ بچھ کی جائے گی اور انہیں قوت گویائی عطا کی جائے گی، اور ایک ضعیف سند سے حضرت علیؓ کا یہ قول منقول ہے کہ تسبیح (ہاتھ میں پکڑنے والی) کتنی بہترین یاد دہانی کرانے والی چیز ہے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے منقول ہے کہ ان کے پاس دھاگے کی ایک تسبیح تھی جس میں ایک ہزار گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور وہ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اسے مکمل نہ کر لیتے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ گٹھلیوں پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔

علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ گٹھلیوں اور کنکر یوں پر کلمات تسبیح پڑھنے کی کثیر روایات صحابہ کرام اور بعض اہمات المؤمنین علیہم الرضوان سے منقول ہیں بلکہ اسی طریقے کو نبی ﷺ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پر کوئی تکبیر نہیں فرمائی بلکہ اس پر لوگوں کو جسے رہنے دیا، البتہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ انگلیوں پر تسبیح پڑھنا، تسبیح کے دانوں پر پڑھنے سے زیادہ افضل ہے جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر تعداد بھول جانے کا اندیشہ نہ ہو تو انگلیوں پر پڑھنا افضل ہے ورنہ تسبیح استعمال کرنا زیادہ اولیٰ ہے۔

الفصل الثالثی:

قبولیت دعا کا وقت

۹۲۸: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوَّفَ

اللَّيْلِ الْأَخْرَجُ وَدُبَّرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴۹۲/۵ حدیث رقم ۲۴۹۹۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول ﷺ! کس وقت دعا

زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا سحری کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں دعاء مانگنے کا حکم اور اس کی ترغیب و فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ان میں کسی قسم کی تاویل کی

گنجائش ہے اور نہ ہی تسبیح کا احتمال، جیسے ”وقال ربکم ادعونی استجب لکم“ وغیرہ۔

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ زبان سے تو مانگے لیکن دل سے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ علامہ قشیریؒ فرماتے ہیں کہ زمانے کے اوقات (اور انسان کے احوال) مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دعاء کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے اور بعض اوقات سکوت، اگر دل میں دعاء کی طرف کوئی اشارہ غیبیہ پایا جاتا ہو تو اس وقت ادب کا تقاضا ہے اور افضل دعاء کرنا ہی ہے اور

اگر سکوت کا کوئی اشارہ ملتا ہو تو وہاں ادب اور افضل سکوت ہی ہے۔

نیز یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کا یا اللہ تعالیٰ کا حق بننا ہو تو اس دعاء کرنا زیادہ اولیٰ ہے کیونکہ یہ اعلیٰ ترین عبادت ہوگی اور اگر دعاء کرنے والے کو اپنا فائدہ ملحوظ خاطر ہو تو سکوت زیادہ بہتر ہے۔

ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم

۹۶۹: وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اقْرَأَ بِالْمُعْذَاتِ فِي

ذُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ - (رواه احمد و ابو داود و النسائي و البيهقي في الدعوات الكبير)

اخرجه ابو داود في السنن ۱۸۱/۲ حديث رقم ۱۵۲۳۔ و الترمذی ۱۵۷/۵ حديث رقم ۲۹۰۳۔ و النسائي في السنن ۶۸/۳ حديث رقم ۱۳۳۶۔ و احمد في المسند ۱۵۵/۴۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں۔ (احمد۔ ابو داؤد۔ نسائی) امام بیہقی نے اس کو دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں معوذات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ذکر ہے

تشریح: اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے میرک نے اسے ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم کی طرف بھی منسوب کیا ہے اور یہ کہ ابن حبان اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، جبکہ امام ترمذیؒ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے لیکن ان کی روایت میں ”معوذات“ کے لفظ کی بجائے ”معوذتین“ کا لفظ آیا ہے۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ سنن ابو داؤد، نسائی اور بیہقی میں ”معوذات“ کا لفظ وارد ہوا ہے اور مصابیح کی روایت میں معوذتین کا۔ پہلی صورت میں جمع کا کم از کم درجہ یعنی دو کا عدد مراد ہوگا یا پھر سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کو معوذتین میں داخل کر لیا جائے گا۔ اور ایسا یا تو تغلیباً کیا جائے گا یا اس وجہ سے کہ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون میں شرک سے براءت و بیزاری اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا مضمون پایا جاتا ہے گویا کہ ان دونوں میں بھی تعوذ کا مفہوم پایا جاتا ہے اس لئے ”معوذات“ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔

طلوع اور غروب کے وقت ذکر کی فضیلت

۹۷۰: وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعُدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَا أَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةَ۔

(رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد في السنن ۷۳/۴ حديث رقم ۳۶۶۷۔ في المخطوطة ”القرية“۔ في المخطوطة ”في غيره“۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک ایسی جماعت کا میرے ساتھ بیٹھنا جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے میرے نزدیک حضرت اسماعیلؑ کی

اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک ایسے لوگوں میں میرا بیٹھنا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں چار غلام آزاد کروں۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لئے فرمایا گیا کہ ان کی شرافت اور دوسرے اہل عرب پر ان کی فضیلت مسلم ہے پھر نبی ﷺ سے ان کا قرب بھی اس کا تخصیص کا سبب ہے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ اولاد اسماعیلؑ پر غلامی اور آزادی کا اطلاق ایک ایسی چیز کے طور پر ہے جسے فرض کر لیا گیا ہے اس لئے یہ امام شافعیؒ کی اس رائے میں ان کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اہل عرب کو غلام بنانا جائز ہے اگر ایسا کرنا منع ہوتا تو نبی ﷺ یہ نہ فرماتے کہ مجھے یہ عمل انہیں آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے تو اس موقع پر انتہائی عجیب بات فرمائی ہے کہ اس حدیث میں امام شافعیؒ کی واضح ترین دلیل موجود ہے حالانکہ واضح ترین ہونا تو بہت دور کی بات صرف واضح بھی نہیں ہے۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں چار غلاموں کے آزاد کرنے کی جو تخصیص کی گئی ہے اس کی وجہ تو صرف نبی ﷺ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اسے جوں کا توں ہی تسلیم کر لیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جس چیز کو فضیلت دی گئی ہے وہ چار چیزوں کا مجموعہ بنتی ہے: ۱) ذکر اللہ۔ ۲) اس کیلئے بیٹھا۔ ۳) اس کیلئے اٹھا ہونا۔ ۴) طلوع یا غروب آفتاب تک مستقل اس میں مصروف رہنا تو ممکن ہے کہ ہر چیز کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہو جبکہ ابن ملک چار چیزوں کی تفصیل یوں بیان فرماتے ہیں کہ: ۱) ذکر اللہ کیلئے بیٹھنا۔ ۲) ذکر اللہ کیلئے بیٹھنا۔ ۳) صبح شام ہونا۔ ۴) طلوع یا غروب آفتاب تک اس کا مسلسل رہنا۔

ظاہر ہے کہ قعود سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ ذکر کرنے والا کسی آدمی کے آنے پر تعظیماً کھڑا ہو گیا یا جنازے کے گزرنے پر تعظیماً کھڑا ہو گیا تو اس کا قعود ختم ہو گیا بلکہ قعود سے مراد یہ ہے کہ وہ استراحت اسی کام میں لگا رہا خواہ درمیان میں کھڑا ہی ہو گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے اس ارشاد میں چار کے عدد کیلئے اربعہ کا لفظ جو دومرتبہ استعمال فرمایا گیا ہے اس میں سے پہلا معرفہ اور دوسرا کرہ ہے اور اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ دونوں جگہ الگ الگ عدد مراد ہے کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ اگر نکرہ بعینہ معاد ہو جائے تو وہ تغایر کا تقاضا کرتا ہے بخلاف معرفہ کے لیکن حافظ صاحب کا یہ قول انتہائی غریب ہے کیونکہ یہ دو الگ الگ اور مستقل جملے ہیں جن کا مبنی اور معنی دونوں جدا ہیں۔

اس حدیث کی تخریج امام ابوداؤدؒ نے فرمائی ہے اور میرک کے مطابق اس پر سکوت بھی فرمایا ہے نیز اس روایت کو ابو یعلیٰ نے بھی نقل فرمایا ہے لیکن ان کی روایت میں دونوں جگہ یہ الفاظ ہیں۔

”اربعة من ولد اسماعیل دية كل رجل منه اثنا عشر ألفاً“

ان الفاظ سے حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کا تردید کرنا بھی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ انہوں نے ان الفاظ پر مطلع ہوئے بغیر ہی فرمادیا کہ نبی ﷺ نے یہاں من ولد اسماعیل نہیں فرمایا تو شاید وہ مراد ہو اور دوسری جگہ سے اسے حذف کر دیا کیونکہ پہلا اس پر دلالت کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ وہ مراد سے ہو دونوں میں فرق یہ ہے کہ دن کا پہلا حصہ ذکر میں مصروف رہنے کیلئے زیادہ بہتر

ہے کیونکہ اس میں انسان اکثر ذہنی طور پر جست اور تازہ دم ہوتا ہے اس کی تائید میں اس سلسلے کی صحیح روایت کو پیش کیا جاسکتا ہے کہ صبح کے وقت کوڑ کر سے آباد کرنا حج اور عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے لیکن اس قسم کی کوئی روایت عصر کے بعد سے متعلق مروہ نہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ دن کے آخری حصے میں اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھنا زیادہ اولیٰ ہے تاکہ جو چیزیں اس سے فوت ہو گئیں ان کا تدارک ہو سکے۔ یا جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔

۹۷۱: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَامَةً تَامَةً تَامَةً۔

(رواہ الترمذی)

أحرجه الترمذی فی السنن ۲/ ۴۸۰ حدیث رقم ۵۸۶۔ فی المخطوطة "تکریرہ"۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر دو رکعت نماز پڑھے۔ تو اس کو حج اور عمرہ کے برابر ثواب ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پورے حج و عمرہ کا۔ پورے حج و عمرہ کا۔ (ترمذی)

تشریح: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس نماز کا ذکر کیا گیا ہے اسے اشراق کی نماز کہا جاتا ہے۔ جو نبی ﷺ نے سورج کے ایک نیزہ برابر اونچا ہو چکنے کے بعد ادا فرمائی۔ تاکہ مکروہ وقت نکل جائے۔ نیز علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان دو رکعتوں کے ثواب کو حج و عمرہ کے ثواب سے تشبیہ جو دی گئی ہے وہ ناقص کو کامل سے الحاق کرنے کی قبیل سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا مقصد صرف ترغیب ہے یا نمازی کے اجر و ثواب مکمل طور پر حاصل کرنے کو حاجی کے مکمل اجر و ثواب حاصل کرنے کے ساتھ اپنی اپنی نسبت سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کا مقصد مبالغہ ہے۔

الفصل الثالث:

دو نمازوں کے درمیان وقفہ کا حکم

۹۷۲: وَعَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا إِمَامٍ لَنَا يَكْنَى أَبُو رَمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمَقْدَمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نِيَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَيْهِ ثُمَّ انْقَلَبَ كَانِفًا لِأَبِي رَمَةَ يَعْنِي نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ فَوَقَّبَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَرَّهَ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَنْ يُهْلِكَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَاتِهِمْ فَصَلَّ

قَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصْرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللَّهُ بَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ - (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۶۱۱/۱ حدیث رقم ۱۰۰۷۔ فی الأصل ”لن“ والتصحیح من السنن۔ فی المحفوظة ”حاز“۔

ترجمہ: حضرت ازرق بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں ہمارے امام نے جن کی کنیت ابورمہ تھی ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ نماز یا اس کے مثل نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھی حضرت ابورمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ ﷺ کی دائیں طرف پہلی صف میں کھڑے تھے۔ ایک آدمی آ کر نماز کی تکبیر اولیٰ میں شریک ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی اور دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا ہم نے آپ ﷺ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ ﷺ پھر کر بیٹھ گئے جس طرح ابورمہ یعنی میں پھر کر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی جو تکبیر اولیٰ میں شریک تھا کھڑا ہو گیا اور دو رکعت نماز پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر فوراً اٹھے اور اس آدمی کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر حرکت دی اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیونکہ اہل کتاب اسی لئے ہلاکت کی وادی میں جا گئے کہ وہ اپنی نمازوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ نے اپنی نگاہ مبارک اوپر اٹھائی۔ اور ارشاد فرمایا اے خطاب کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے تمہیں راہ حق پر پہنچا دیا۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں مندرجہ ذیل امور قابل غور ہیں۔

① حضرت ابورمہ رضی اللہ عنہ نے ”ہذہ الصلوٰۃ“ کے ذریعے اس نماز کی طرف اشارہ نہیں فرمایا تھا جو اس وقت انہوں نے پڑھ کر دکھائی تھی کیونکہ وہ نماز تو انہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ البتہ اس جیسی نماز خود نبی ﷺ کے ساتھ پڑھی تھی، اس لئے یہ بات طے ہے کہ ”ہذہ“ کے ذریعے جو اشارہ کیا گیا ہے وہ اس حقیقت کی طرف ہے جو ان کے ذہن میں موجود تھی۔

② حضرت شیخین رضی اللہ عنہما پہلی صف میں نبی ﷺ کی دائیں جانب اس لئے کھڑے تھے کہ نبی ﷺ نے فرما رکھا تھا ”تم میں سے جو عقل مند افراد ہیں وہ میرے قریب رہا کریں۔ تاہم حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا بیان برسبیل تذکرہ آ گیا ہے ورنہ اصل قصے کے ساتھ اس کا اتنا خاص تعلق نہیں ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو بات نامکمل رہ جاتی۔ لیکن اس کا برسبیل تذکرہ آ جانا بھی خالی از فائدہ نہیں بلکہ اس میں صف اول کے حصول کی کوشش کرنے کی ترغیب موجود ہے اور صف اول میں بھی امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے کی ترغیب دی گئی ہے جیسا کہ یہی افضل ہے۔

③ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دو نمازوں میں وقفہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہو اور انہیں یاد نہ رہا ہو۔ جس کی وجہ سے تعمیل حکم میں کوتاہی ہوئی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں وقفہ رکھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو اور انہوں نے ملا کر نماز پڑھنے کو اپنے ذہن میں جگہ دے دی ہو۔ نیز یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے۔ نماز ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہ ذکر نہیں ہو سکتا اور ذکر کی جو نورانیت اور برکت ہوتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں یہ احتمال بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے عدم فصل سے مراد سلام کے بعد ترک ذکر

ہو اور تقدیری عبارت یہ ہو کہ سلام پھیرنے کے بعد ترک ذکر ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اس لئے تم ایسا نہ کرو کیونکہ اس سے نماز کی رکعتوں کی تعداد مشتبہ ہو جاتی ہے جبکہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کو کسی ایسی چیز نے ہلاک نہیں کیا جو انہوں نے نماز کے بعد سرانجام دی ہو۔ بلکہ انہیں تو اس کے علاوہ اور بہت سی چیزوں نے ذلیل اور ہلاک کر دیا۔ گویا مقدر مانے گئے مخصوص لفظ کی رعایت ہی کی تعمین ہوئی۔ جبکہ اسے عام ماننے کی صورت میں یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔

اصل میں اس عبارت سے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنا ہے حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اس ہلاک کا تعلق مخصوص ہے نمازیوں کے ساتھ جبکہ ہلاکت کے دوسرے اسباب انسان کو اگلے جہان پہنچا دیتے ہیں۔ یا اس حصہ کو حصر ادعائی بھی کہا جاسکتا ہے جس میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

نماز کے بعد کی تسبیح

۹۷۳: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمِدُ فَلَانًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأُنَبِّئُ رَجُلًا فِي الْمَنَامِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَنْامِهِ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوهَا فِيهَا لِتَهْلِيلٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوهَا (رواه احمد والنسائي والدارمي)

أخرجه النسائي في السنن ۷۶/۳ حدیث رقم ۱۳۵۰۔ والدارمی ۳۶۰/۱ حدیث رقم ۱۳۵۴۔ وأحمد في المسند ۱۸۴/۵۔ في المخطوطة "كذا"۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد۔ سبحان اللہ ۳۳ بار۔ الحمد للہ ۳۳ بار۔ اللہ اکبر ۳۳ بار پڑھیں۔ ایک انصاری صحابی نے ایک فرشتہ کو خواب میں دیکھا۔ فرشتہ نے اس انصاری سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اتنی تسبیح اور اتنی تسبیح پڑھو۔ اس انصاری نے کہا ہاں۔ فرشتہ نے کہا ان تینوں کی تعداد پچیس پچیس مقرر کرو۔ اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ بھی پچیس مرتبہ مقرر کر لو۔ تاکہ سو کا عدد پورا ہو جائے۔ صبح کے وقت اس انصاری نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بتایا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر عمل کرو۔ (احمد۔ نسائی۔ دارمی)

تشریح: اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حدیث میں مذکور انصاری صحابی کے ساتھ خواب میں اس واقعہ کا پیش آنا از قبیل الہام ہے جیسا کہ بعض اوقات خود نبی ﷺ کو بھی خواب میں کسی چیز کی تعلیم دے دی جاتی تھی اور اسی وجہ سے نبی ﷺ نے خواب میں دکھائی دینے والے شخص یا فرشتے کی بات کی تائید و تصویب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے کلمات تسبیح کو ۲۵، ۲۵ مرتبہ کر کے اس میں ۲۵ مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اضافہ بھی کر لو۔ اور یہ صورت

زیادہ جامع بھی ہے کیونکہ اس میں تہلیل کے کلمات بھی آگئے ہیں اور سوکا عدد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تاہم ایک بات ضرور ہے کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ سے از قبیل الہام جو قرار دیا ہے وہ صحیح نہیں کیونکہ الہام اور منام میں تغایر ہوتا ہے اور یہ منام کا واقعہ ہے۔

نیز علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دکھائی دینے والے شخص کی عبارت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تسبیحات بھی یہی ہیں اور عدد بھی سوکا ہے تو اس عدد کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں کمی بیشی نہ کرو۔ اور قبل اس کے کہ تم اس ترتیب پر عمل کرو۔ اس میں کلمات تہلیل کا اضافہ کر لو۔ لیکن میری رائے میں یہ بات بھی محل نظر ہے کیونکہ حدیث میں کہیں بھی ایسے الفاظ نہیں جو اس مفہوم پر دلالت کرتے ہوں ”قبل اس کے کہ تم اس ترتیب پر عمل کرو“۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جذبہ اجتہاد کو دیکھتے ہوئے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کر چکے ہوں گے۔ ہاں! یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ”کلمات تہلیل“ کلمات تکبیر سے پہلے کہہ لیا کرو۔ تاکہ ترتیب مشہور کی رعایت بھی ہو جائے اور مقصد بھی ہو جائے کیونکہ ترتیب مشہور یہی ہے۔

”سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر“ اور ”فیہا“ کا لفظ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ۲۵، ۲۵ مرتبہ ان کلمات کے مسنون ہونے کی دلیل صرف انصاری صحابی کا خواب نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی تائید کرتے ہوئے ”فافعلوا“ فرمانا ہے کیونکہ کسی غیر معصوم کے ذہن میں آنے والی باتیں ”خواہ بیداری میں ہو یا نیند کی حالت میں“ حجت نہیں اور نہ ہی دین کے کسی معاملے میں ان کو کئی شرعی اعتبار ہے۔

آیۃ الکرسی کی فضیلت

۹۷۴: وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَعْوَادٍ هَذَا
الْمَنْبَرِ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ
قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ أَمَنَهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُورَاتِهِ حَوْلَهُ۔

رواه البيهقي في شعب الایمان وقال اسنادہ ضعيف

رواه البيهقي في شعب الایمان ۲/ ۴۵۸- حدیث رقم ۲۳۹۵۔ فی المخطوطة ”حفيقة“۔ فی المخطوطة ”الحسان“۔ فی المخطوطة ”هی“۔

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کے اس منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جو آدمی سوتے وقت آیۃ الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اور اس کے ہمسایہ کے گھر میں اور اس کے گرد و پیش چند اور گھروں میں امن دیتا ہے۔ (تہذیبی) امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کی روایت کمزور ہے۔

تشریح: اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے اس

حدیث پر اپنی گرفت اور یادداشت مضبوط ثابت کرنے کیلئے ”سماع“ کا لفظ استعمال کرنے کے بعد جو یہ فرمایا ”علی اعواد هذا المنبر“ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اس بات پر شبہ نہ ہو جائے کہ یہ واقعہ لکڑی کا منبر تیار ہو چکنے اور رکھے جانے کے بعد پیش

آیا تھا، کیونکہ نبی ﷺ ابتداءً زمین پر کھڑے ہو کر لکڑی کے ایک تہ سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اکثر حضرات کے مطابق ۷ھ میں اور بعض حضرات کے نزدیک ۷ھ میں لکڑی کا یہ منبر بنایا گیا تاکہ نبی ﷺ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں اور سب مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں۔

”الّا الموت“ سے کیا مراد ہے؟

بعض محدثین اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ سوائے اس شخص کے جس کی موت بدحقی اور شقاوت کی حالت میں ہوئی ہو۔ اور بعض محدثین ”الّا الموت“ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ موت نہ آنے تک وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ موت آنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے۔ جب اس کا چراغ زندگی گل ہو جائے گا اور وہ اس عالم سے کوچ کر جائے گا تو یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کیلئے جنت میں داخل ہونے کی کوئی شرط باقی نہیں بچی (سب پوری ہو چکی ہیں) ہاں! ایک شرط باقی رہتی ہے اور وہ ہے موت، جو کہ اس کے راستے کی رکاوٹ ہے اور بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے میرا آپ کی قدم بوسی کرنا ضروری ہے تاکہ ساری شرائط مکمل ہو جائیں۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اس حدیث کی توجیہ میں ایک لطیف بات فرماتے ہیں اور وہ یہ کہ اس شخص کیلئے دخول جنت سے کوئی بھی چیز کسی صورت مانع اور رکاوٹ نہیں بن سکتی حتیٰ کہ موت بھی نہیں۔ بلکہ موت تو دخول جنت کا سبب ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے:-

”ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم“ (البت)

حالانکہ یہ تو کوئی عیب نہیں، معلوم ہوا کہ ان میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، گویا یہ ”تاکید المدح بما شبہ الذم“ کے قبیل سے ہے کہ الفاظ تو ذم کے مشابہہ ہیں لیکن اس کا مقصد ”تاکید مدح“ ہے۔ اس کی مثال یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

”وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللّٰه“

”ظالموں نے ان کو صرف اسی وجہ سے برا اور ناقص سمجھا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ خرابی تو نہیں۔ یہ تو عین خوبی ہے، اسی طرح ”الّا الموت“ کا معنی بھی ہے۔

اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کیلئے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ ہاں! اگر وہ کفر کی حالت میں مرے تو بات جدا ہے۔ گویا یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ دخول جنت میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ واللہ اعلم۔

سند حدیث پر بحث:

یہ حدیث سند کے اعتبار سے گوکہ ضعیف ہے تاہم فضائل اعمال کے سلسلے میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کر لیا جاتا ہے۔ بالخصوص جبکہ اس حدیث کا ابتدائی حصہ حصین میں مذکور ہے اور انہوں نے نسائی کا رمز ذکر کیا ہے نیز ابن حبان اور ابن ابی اسی کا بھی رمز لکھا ہے، تاہم میرک کے مطابق یہ روایت حضرت علیؑ سے ہے اور مذکورہ کتابوں میں حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے نقل کی گئی ہے۔

حافظ منذریؒ فرماتے ہیں کہ امام نسائی اور طبرانی نے اسے متعدد اسناد سے نقل کیا ہے جن میں سے ایک سند صحیح بھی ہے بلکہ طبرانی نے تو اپنی بعض اسناد میں ”قل هو اللہ احد“ کا بھی اضافہ نقل کیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی سند بھی جید ہے جبکہ حافظ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہؓ کے حوالے سے اس کا ایک صحیح شاہد موجود ہے جسے امام نسائی نے روایت کیا ہے اور طبرانیؒ نے آیت الکرسی کی فضیلت میں اس کے علاوہ بھی مزید احادیث نقل کی ہیں۔ لیکن امام نوویؒ نے ان سب کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جبکہ ہماری رائے یہ ہے کہ اتنی متعدد اسناد سے کسی روایت کا نقل ہو کہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی صحیح اصل موجود ہے۔ اس لئے اسے بالکل ترک نہیں کیا جاسکتا۔

۹۷۵: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيُنْبِئِي رَجُلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِبَّتٌ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِدَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ إِلَّا الشَّرُّ وَكَانَ مِنَ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفْضَلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ۔ (رواه احمد)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن غنم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ جو آدمی فجر اور مغرب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے قبل اور اپنے پاؤں موڑنے سے پہلے ان کلمات کو پڑھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کے لئے ہر مرتبہ کے بدلہ میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اس کے دس گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کلمات اس آدمی کے لئے ہر شر سے اور شیطان مردود سے امن کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاکت میں نہیں ڈالتا ہے اور وہ آدمی عمل کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہتر ہوگا۔ سوائے اس آدمی کے جو اس سے زیادہ افضل عمل کرے (احمد)

راوی حدیث:

عبدالرحمن غنم۔ ”عبدالرحمن بن غنم الاشعری“ ہے شام کے رہنے والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت بھی پایا اور زمانہ اسلام بھی پایا۔

اسلام آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں قبول کیا لیکن آنحضرت ﷺ کی زیارت نہ کر پائے۔ جب سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آنحضرت ﷺ نے یمن بھیجا تھا برابر ان کے ساتھ رہے تا آنکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ فقہاء اہل شام میں سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ عمر بن الخطاب و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما جیسے متقدمین صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔
 ”عغم“ میں غین منقوٹہ مفتوح اور نون ساکن ہے۔ ۷۸ھ میں انتقال ہوا۔

تشریح: اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے ”ویشنی رجلیہ“ یہ لفظ ایک دوسری روایت میں اسم فاعل سے ”وہو ثانی رجلہ“ بھی آیا ہے۔ صاحب نہا یہ فرماتے ہیں کہ لفظ اعتبار سے تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن معنوی اعتبار سے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ دونوں کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ تشہد کی حالت میں انسان جس کیفیت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اور پاؤں موڑنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ کلمات کہے گا اسے یہ یہ فوائد حاصل ہوں گے۔

فجر اور مغرب کے بعد ذکر کی فضیلت

۹۷۶: و روى الترمذی نحوه عن أبي ذرٍّ الي قولہ اِلَّا الشُّرْكَ وَاَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ۔

أخرجه أحمد في المسند ۴/۲۲۷۔

ترجمہ: اس روایت کو امام ترمذی نے بھی حضرت ابو ذرؓ سے صرف۔ الا الشرك۔ تک نقل کیا ہے۔ اور ان کی روایت میں صلوة المغرب اور بیدہ الخیر کے الفاظ بھی منقول نہیں ہیں۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

تشریح: علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک بہترین اور عمدہ قسم کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ دعا کرنے والا جب کلمہ توحید کے ذریعے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے اور وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑنے سے بچتا ہے اور جو نبی وہ توحید کے حرم سے نکلتا ہے تو لامحالہ اسے شرک کی گندگی گھیر لیتی ہے مطلب یہ ہے کہ گناہ کیلئے اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ ان کلمات کو کہنے والے کا احاطہ کر کے اسے توحید کی جڑوں سے اکھاڑ کر کسی گناہ میں مبتلا کر سکے ہاں اگر یہ انسان خود ہی شرک کی گندگی میں پھنس جائے تو اور بات ہے۔

فجر کے بعد ذکر کی فضیلت

۹۷۷: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْنًا قَبْلَ نَجْدٍ فَعَنَمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مَنَا لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْنًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَدَلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلَ غَنِيمَةً وَأَفْضَلَ رَجْعَةً قَوْمًا شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً۔ (رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَحَمَّادُ ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الرَّاوى هُوَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ)

أخرجه الترمذی فی السنن ۵۲۲/۵ حدیث رقم ۳۴۷۳۔ فی المخطوطة هذه العبارة موقعها بعد كلمة "صفة رجل"۔ فی المخطوطة "قرره"۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ وہ لشکر بہت زیادہ مال غنیمت لے کر جلدی واپس لوٹ آیا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے جو لشکر کے ساتھ نہیں گیا تھا کہا کہ ہم نے تو ایسا کوئی لشکر نہیں دیکھا جو اس لشکر کی طرح اتنا جلدی واپس آیا ہو۔ اور اپنے ساتھ اتنا زیادہ مال غنیمت بھی لایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی جماعت کے بارے میں نہ بتاؤں جو مال غنیمت میں بھی اور جلدی واپس آنے میں بھی اس لشکر سے بڑھ کر ہے۔ وہ جماعت وہ ہے جو فجر کی نماز میں حاضر ہوئی ہو اور پھر طلوع آفتاب تک اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر میں مشغول رہی ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی واپس آنے اور مال غنیمت لانے میں ان سے افضل ہیں۔ (ترمذی) اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی حماد بن ابو سعید ضعیف ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں نماز فجر پڑھ کر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر ذکر الہی کرنے والوں کیلئے دو باتیں ارشاد فرمائیں گئیں۔

۱) جلدی لوٹ آنے والے یعنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد جس پر ان سے ثواب عظیم کا وعدہ کیا گیا کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد وہ اپنے گھر اور اپنے امور معیشت کی طرف لوٹ آتے ہیں جبکہ مجاہدین اکثر کئی دن گزرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری اس تقریر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں فراغت کو رجعت کے الفاظ سے بطریق مشاکلہ تعبیر کیا گیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ذکر نمازی کو استعارۃً اس مسافر سے تشبیہ دی گئی ہو جو اپنے مقصد سفر کی تکمیل کے بعد ہی اپنے گھر کی طرف لوٹ کے آتا ہے اس صورت میں اس کی مثال وہ محاورہ ہوگا جو عام طور پر حدیث کے حوالے سے مشہور ہے لیکن اس کی سند میں شہر بن حوشب راوی ہونے کی وجہ سے اسے مضبوط حدیث نہیں قرار دیا جا سکتا اسی لئے ہم نے اسے محاورے سے تعبیر کیا ہے۔ "رجعنا من الجهاد الا صغر الی الجهاد الا کبیر" اور اس کے بعد حافظ صاحب نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جہاں کسی لفظ کو اپنے معنی حقیقی میں استعمال کرنا ممکن ہو وہاں اس کا مجازی معنی مراد لینا اچھا نہیں ہوتا خاص طور پر جب کسی ضرورت کے بغیر اس میں تکلف اور ظاہر سے خروج کرنا پڑتا ہو۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں مجازی معنی مراد لینے کا قرینہ یہی کافی ہے کہ نمازی کیلئے عموم ثابت ہو جائے خواہ وہ مسجد میں نماز پڑھے یا اپنے گھر میں دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے جیسا کہ حدیث کے ظاہری الفاظ پر اطلاق سے ظاہر ہے۔

بَابٌ مَّا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يَبَاحُ مِنْهُ

نماز میں جائز اور ناجائز چیزوں کا بیان

اس باب میں ایسے امور اور اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو نماز میں کرنا جائز ہے اور جن کو نماز میں کرنا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تزیہی ہے یا مستحب ہے اور یا مباح ہے۔

الفصل الاول:

چھینک کے جواب سے نماز فاسد ہو جاتی ہے

۹۷۸: عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَائِكِلْ أَمِيَاهُ مَا شَأْنَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَيَّ أَفْخَذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يَصْمِتُونَ نَبِيَّ لِكِنِّي سَكْتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَابِي هُوَ وَأُمِّي مَارَأَيْتُ مَعْلِمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا قَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٌ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِيهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَنْطَبِرُونَ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّهُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخْطُونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ لِكِنِّي سَكْتُ هَكَذَا وَجَدْتُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْحَمِيدِيِّ وَصَحَّحَ فِي جَامِعِ الْأَصُولِ بِلَفْظَةٍ كَذَا فَوْقَ لِكِنِّي۔

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۳۸۱/۱ حدیث رقم (۳۳-۵۳۷)۔ وأبو داؤد فی السنن ۱/۵۷۰/۱ حدیث رقم ۹۳۰ والنسائی ۱۴/۳ حدیث رقم ۹۳۰۔ وأحمد فی المسند ۵/۵۴۷۔ فی المخطوطة زيادة عبارة "فلا تكن في قوله تعالى"۔ فی المخطوطة "صلى"۔ فی المخطوطة "وقيل"۔

ترجمہ: حضرت معاویہ بن حکم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اچانک ایک آدمی کو چھینک آگئی۔ میں نے رجمک اللہ کہا۔ لوگوں نے مجھ کو گھورنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے۔ تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہو۔ لوگوں نے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے شروع کئے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں خاموش رہا جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ چکے میرے ماں باپ آپ پر

قربان ہوں میں نے ایسا اچھا تعلیم دینے والا نہ آپ ﷺ سے پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی بعد میں دیکھا۔ اللہ کی قسم نہ تو آپ ﷺ نے مجھے ذائقہ مارا اور نہ ہی مجھے برا کہا، فرمایا کہ نماز میں انسان کا کلام مناسب نہیں ہے۔ نماز تو تسبیح تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے یا آپ ﷺ نے اس کے مثل کچھ اور فرمایا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ میں ایک نو مسلم ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے بہت لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے پاس ہرگز نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے بہت لوگ بدفالی لیتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔ انہیں اپنے کام سے رکنا نہیں چاہئے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں۔ اور اس کے ذریعہ وہ غیب کی کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے جو خط کھینچتے تھے لہذا جس آدمی کا خط کھینچنا اس نبی کے خط کے موافق ہو جائے وہ اس بات کو حاصل کر لیتا ہے۔ (مسلم) صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ۔ لکنی سکت۔ کو صحیح مسلم اور حمیدی کی کتاب میں اسی طرح دیکھا ہے۔ صاحب جامع الاصول نے لکنی کے اوپر لفظ کذا لکھ کر اس کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

راوی حدیث:

معاویہ بن الحکم۔ یہ ”معاویہ“ ہیں۔ ”حکم“ کے بیٹے ہیں اور ”سلمی“ ہیں۔ یہ مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کا شمار اہل حجاز میں ہے۔ ان سے ان کے بیٹے کثیر اور عطاء بن یسار وغیرہ نے روایت کی۔ ۷۱ھ میں انتقال فرمایا۔ کیا گیا ہے کہ ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے۔

تشریح: اس حدیث کی وضاحت میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی کسی چھینک کر الحمد للہ کہنے والے کے جواب میں یوحکمک اللہ کہہ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس نے اسے مخاطب بنایا اور اگر اس نے ضمیر غائب استعمال کرتے ہوئے یوحمہ اللہ کہا تو نماز باطل نہ ہوگی۔

حافظ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس نے اپنے لئے رحم کی دعا کرتے ہوئے یوحمنی اللہ کہا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر اس نے یہ دعا کسی اور کیلئے بھی کی ہو تب بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ دعائے رحمت و مغفرت ہے دونوں کی دلیل یہی حدیث ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو عنقریب آیا جاتی ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تردید کرتی ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کلام کی نسبت لوگوں کی طرف کی گئی ہے اور یوں فرمایا گیا ہے۔ ”ان هذه الصلوة لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس“ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا، تسبیح اور ذکر اس سے خارج ہو جائیں کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے لوگوں سے نہ خطاب مقصود ہوتا ہے اور نہ انہیں کچھ سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی آدمی نے یہ قسم کھالی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا اور اس نے تسبیح یا تکبیر کہہ دی یا قرآن پاک کی تلاوت کی تو وہ حائث نہیں ہوگا۔

شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں چھینک کا جواب دینا جائز نہیں۔ جس نے ایسا کیا اس کی نماز باطل ہو جائے

گی۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکم شرعی سے ناواقف کا گفتگو اور کلام کرنا نماز کو باطل نہیں کرتا کیونکہ اسے نبی کریم ﷺ نے اعادہ نماز کا حکم نہیں فرمایا اکثر تابعین کی رائے یہ ہے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک شق کا اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نے جان بوجھ کر نماز کی کسی مصلحت سے متعلق کلام کیا مثلاً اگر امام بیٹھنے کے مقام پر کھڑا ہو گیا اور نمازی نے کہہ دیا بیٹھ جائیے یا آہستہ آواز سے پڑھنے کے مقام پر جہراً تلاوت شروع کر دی اور نمازی نے اسے مطلع کر دیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوئی۔

احناف کا مسلک یہ ہے کہ نماز میں مطلقاً کلام کرنا خواہ بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، نماز کی مصلحت سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو نماز باطل ہو جائے گی اور اس حدیث کا اطلاق ہماری دلیل ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیگر ائمہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بطلان نماز پر یہ حدیث آپ کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ نماز میں کلام کرنا محظورات میں سے ہے اور خطر مستلزم بطلان نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مذکورہ واقعہ میں نبی ﷺ نے اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز کے احکام تعلیم فرمائے۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اولاً تو ہمیں آپ کی بات تسلیم ہی نہیں اور اگر بالفرض اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر کسی محظور و ممنوع کا ارتکاب موجب فساد ہوتا ہے اور جو چیز حالت عمد میں موجب فساد ہو، وہ سہو کی حالت میں بھی موجب فساد ہوتی ہے جیسے کھانا پینا وغیرہ کیونکہ وہاں کوئی ایسی شرعی چیز موجود نہیں ہوتی جو اسے زائل کر سکے۔

باقی رہی وہ حدیث جس میں فرمایا گیا ہے: ”رفع عن امتی الخطأ والنسیان“

تو بالا جماع اس سے مراد ”رفع اثم“ ہے، یہ مراد نہیں کہ میری امت غلطی نہیں کر سکتی۔ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی شخص دوران نماز کلام کرے اور اس کا تعلق نماز کی کسی مصلحت سے نہ ہو تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی اس سلسلے میں یہ رائے ہے کہ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور اسی اثناء میں بارش شروع ہو جائے، اور نمازیوں میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ اے بھائی! ذرا نماز ہلکی کرو، بارش شروع ہوگئی ہے تو اس کی نماز باطل نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کا تعلق نماز کی مصلحت سے ہے تاہم بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق نفس نماز کی کسی مصلحت سے نہیں ہے۔

اس کی دلیل حضرت زید بن ارقمؓ کی وہ حدیث ہے جس کی تخریج امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ ہم لوگ نماز میں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوگئی ”وقوموا للہ قانتین“ اس آیت مبارکہ کے ذریعے ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیتے ہوئے نماز میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔

یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ دوران نماز کلام کی اجازت مدینہ منورہ میں بالکل آخر میں منسوخ کی گئی ہے کیونکہ سورہ بقرہ مدنی دور کے اختتام پر نازل ہوئی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت زید بن ارقمؓ ہجرت کے ابتدائی ایام میں چھوٹے بچے تھے۔ اس لئے یہ اوائل ہجرت کا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ نیز یہیں سے ان لوگوں کی بھی تردید ہوگئی جو یہ کہتے ہیں کہ دوران نماز حرمت تھی۔

کلام کا حکم مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہو گیا تھا۔

تکبیر تحریر یہ شرط صلوٰۃ ہے یا شرط صلوٰۃ؟

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر تحریر یہ شرط صلوٰۃ ہے اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے جس میں تکبیر کو قراءۃ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور قراءۃ جزئ صلوٰۃ ہے لہذا تکبیر تحریر یہ بھی جزئ صلوٰۃ ہوئی۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تکبیر سے تکبیر تحریر مراد نہیں بلکہ نفس تکبیر ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ تکبیر تحریر یہ شرط صلوٰۃ ہے اور ان کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾

اس میں ”اسم رب“ سے مراد تکبیر تحریر یہ ہے اور ”فصلی“ میں جو حرف عطف ہے، وہ تغایر پر دلالت کرتا ہے اور شرطی بھی شی سے خارج ہوتی ہے اس لئے تحریر یہ شرط صلوٰۃ ہے۔

کاہن اور عرفاء کا فرق:

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کاہن اور عرفاء کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاہن ان خبروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو زمانہ مستقبل میں پیش آنے والی ہوں۔ اور عرفاء چوری شدہ چیزوں اور گمشدہ چیزوں جیسے واقعات میں مگن رہتا ہے۔ بعض کاہنوں کا یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ جنات آکر اسے مستقبل یا ماضی کے واقعات بتاتے ہیں اور بعض کاہن اپنی عقل نارسا کے بل بوتے پر یا کچھ علامات کو دیکھ کر اپنی غیب دانی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔

اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی عرف یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کی، گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔

تطیر سے کیا مراد ہے؟

اصل میں تطیر کا معنی ہے پرندے کے ذریعے فال لینا (یہ طیر سے ماخوذ ہے) لیکن بعد میں اسے ہر طریقے کیلئے استعمال کیا جانے لگا جس سے اچھی یا بری فال حاصل ہو (خواہ پرندے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے) زمانہ جاہلیت میں لوگ پرندوں اور ہرن وغیرہ شکاری جانوروں سے فال لیا کرتے تھے اور ”سواخ“ کو مبارک اور ”بورح“ کو منحوس خیال کرتے تھے۔ قاموس کے مطابق ”بورح“ ان شکاری جانوروں کو کہا جاتا ہے جو دائیں جانب سے گذر کر بائیں جانب چلے جائیں اور ”سواخ“ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو بائیں جانب سے گذر کر دائیں جانب چلے جائیں۔

اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق ”بورح“ سے سامنا ہونے کی صورت میں لوگ اپنے مقاصد کی تکمیل سے رک جاتے تھے اور اپنے ضروری کاموں کو بھی ترک کر کے گھر میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ شریعت نے اس خیال باطل کی تردید کرتے ہوئے لوگوں کو اس سے منع فرمایا اور انہیں یہ بات باور کرانی کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور انہیں اس دعاء کی تلقین کی۔

”اللّٰهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا عَشِيرَ إِلَّا عَشِيرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“

اللّٰهُم لا ياتى بالحسنات الا انت، ولا يذهب بالسيئات الا انت“

شریعت نے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی (جو آج کے جاہلیت زدہ طبقوں کو سمجھ نہیں آتی) کہ فال کے ان طریقوں میں کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے جسے وہ لوگوں کے سامنے خوشنما کر کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کا اعتقاد رکھیں اور آہستہ آہستہ ان کا یہ ذہن بن جائے کہ اللہ کے علاوہ یہ چیزیں بھی مؤثر ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس نظریہ کے باطل اور کفریہ عقیدہ ہونے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔

بیز شریعت نے انہیں اس بات کی بھی تلقین کی محض ان پرندوں اور فال کے طریقوں سے گھبرا کر اپنی ضروریات زندگی اور اپنے مقاصد کو ترک کر دینا کوئی عقلمندی کی بات نہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس مقصد کیلئے اپنے گھر سے نکلے ہیں، محض اس بنیاد پر اسے پورا کئے بغیر گھر کو واپس نہ جائیں، اس اعتبار سے اس نبی کا تعلق ان چیزوں سے ہوگا جن سے لوگ بظاہر وہم میں مبتلا ہو سکتے ہوں۔

لکیریں کھینچنے سے کیا مراد ہے؟

کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس یا حضرت دانیال علیہ السلام کچھ مخصوص طریقوں سے لکیریں کھینچا کرتے تھے جس سے بہت سی نامعلوم باتیں معلوم ہو جاتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حکم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا خط اپنی بناوٹ میں اور اپنی کیفیت میں مذکورہ نبی کے خط کے مشابہہ اور موافق ہو گیا تو وہ صحیح ہے یعنی وہ لکیریں کھینچنے والا جنہی مضبوط فراسٹ ایمانی اور کامل علم و عمل سے متصف ہوگا۔ اتنا ہی زیادہ اس کے خط کا قرب الی الصواب ہونا یقینی ہوگا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ”فراسٹ“ سے مراد وہ قلبی نور لیتے ہیں جو بندہ مومن کو منجانب اللہ عطا ہو اور اس کی برکت سے بعض غیبی امور اس کی آنکھوں کے سامنے کھل کر آجائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت انسان کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ وہ علم و عمل کے اعتبار سے درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہو اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص چالیس دن تک اپنے آپ کو اللہ کیلئے وقف کر دے تو اسکے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اور اس کی زبان حکمت بولے گی۔

اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے ”من وافق خط فذاک“ یہ زجر و توبیخ پر محمول ہے اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان نبی کے خط کے موافق کسی کا خط نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا یہ عمل بطور معجزہ کے تھا۔ ابن ملک بھی یہی معنی بیان کرتے ہوئے اس کی وجہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے مذکورہ نبی کے خط کو جب دیکھا ہی نہیں تو موافقت اور مخالفت کیسے معلوم ہو سکتی ہے اور ان کا یہ عمل ان کی نبوت کی نشانی تھا جس کا زمانہ گذر چکا اور ظاہر ہے کہ کسی امر متنع پر کسی چیز کو معلق کرنا خود متنع ہے لہذا ان چیزوں کے ذریعے کسی نامعلوم چیز کا علم اور یقین ہونا بھی متنع ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں مشغول ہونے کی ممانعت نہیں فرمائی کیونکہ اس کی نسبت ایک نبی کی طرف کی جاتی ہے۔ کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال نہ آجائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کسی ایسے کام میں بھی مشغول ہو سکتے ہیں جو ان کی شایان شان نہ ہو۔ تاہم اتنی بات واضح ہے کہ چونکہ ہماری اور ان کی

شریعت ایک نہیں اس لئے فروع و جزئیات احکام میں اختلاف کا ہونا ناگزیر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جو علماء علمِ رمل کو حرام قرار دیتے ہیں ”اور ان کی تعداد زیادہ ہے“ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے اس کے
مباح و جائز ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس حدیث میں جو اجازت دی گئی ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ
خط مذکورہ نبی کے خط کے موافق ہو اور یہ کسی کو معلوم نہیں کیونکہ اس کا علم تو اتر سے حاصل ہو سکتا ہے یا نبی ﷺ کی کسی تصریح سے یا
کسی صحابی کے قول سے، اور ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں لہذا اس کا حرام ہونا واضح ہو گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے گرامی:

ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ خط سے مراد وہ ہے جسے حازی (اپنے اندازے سے اشیاء کا
تخمینہ لگانے والا) کھینچتا ہے۔ اصل میں یہ ایک مخصوص قسم کا علم تھا جسے لوگوں نے اس وجہ سے ترک کر دیا کہ اس میں کوئی فائدہ نہ
رہا تھا، ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی ضرورت مند حازی کے پاس آتا اور اجرت کے طور پر اسے منھائی یا کوئی اور چیز پیش کرتا، اس حازی
کے پاس ایک غلام ہوتا تھا جو اپنے پاس سرمہ کی ایک سلانی رکھتا تھا، وہ حازی کسی نرم زمین یا نرم لکڑی کے پاس آتا اور جلدی
جلدی اس پر کچھ لکیریں کھینچ دیتا تھا کہ انہیں گننا نہ جاسکے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ان لکیروں کو دو، دو کر کے مٹانا شروع کرتا،
آخر میں اگر دو لکیریں باقی رہ جاتیں تو یہ کامیابی کی نشانی ہوتی تھی اور اگر ایک لکیر باقی رہ جاتی تو یہ ناکامی کی علامت ہوتی تھی۔
صاحب نہایہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے جس علم کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ تو بہت مشہور و معروف علم ہے اور اس
میں مختلف تصانیف کثیر تعداد میں موجود ہیں، یہ علم تو آج تک معمول بہ ہے اور ہر ایک کی اپنی اپنی اصطلاحات اور اپنے اپنے
طریقے ہیں جس سے چھپی ہوئی چیزیں دریافت کرنے میں مدد لی جاتی ہے، بعض اوقات اتفاقاً یہ طریقہ کار گریب بھی ہو جاتا ہے اور
کبھی خطا بھی کر جاتا ہے بلکہ اکثر ہی غلط ہوتا ہے۔

میرک نے حازی کی ایک تعریف تو وہی کی ہے۔ جو ہم اوپر لکھ آئے اور کہا ہے کہ نجومی کو بھی حازی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی
ستاروں کو دیکھ کر اندازہ اور تخمینہ لگاتا ہے، نیز کاہن کو بھی حازی کہا جاتا ہے۔

نماز میں سلام کا جواب دینے کا حکم

۹۷۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
فَبَرَدُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ
عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۸/۷۔ حدیث رقم ۳۸۷۵۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۸۲/۱ حدیث رقم (۳۴-۵۳۸)
و ابوداؤد فی السنن ۵۶۷/۱ حدیث رقم ۹۲۳۔ و أخرجه ابن ماجہ ۳۲۵/۱ حدیث رقم ۱۰۱۸۔ و أحمد فی المسند
۳۷۶/۱ فی المخطوطة "بالرد"۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں ہوتے اور ہم آپ کو

سلام کرتے تو آپ ﷺ میں سلام کا جواب دیتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے اور آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے آپ ﷺ کو سلام کیا۔ آپ ﷺ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کو نماز میں سلام کرتے تھے۔ اور آپ ﷺ جواب دے دیتے تھے۔ آج آپ نے جواب کیوں نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز خود ایک کام ہے۔ (بخاری مسلم)

تشریح: اس حدیث میں نجاشی کا جو لفظ آیا ہے نون کے فتح اور کسرہ دونوں طرح سے ضبط کیا گیا ہے جم کی تخفیف، لفظوں والے شین اور یاء کی تخفیف اور تشدید دونوں طرح سے نقل کیا گیا ہے قاموس میں یاء کی تخفیف کو فصیح قرار دیا ہے۔ علامہ ابن تین فرماتے ہیں کہ یہاں یاء ساکن ہے یعنی یہ یائے نسبت نہیں بلکہ یائے اصلی ہے۔

نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے مطابق ان کا انتقال ۹ھ میں ہوا ہے اور ان کا اصل نام اصمہ تھا، ایمان لانے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو نبی ﷺ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی جس کی صورت یہ ہوئی کہ ان کی لاش کو ملک حبش سے اٹھا کر نبی ﷺ کے سامنے پیش کر دیا گیا اس طرح یہ نماز جنازہ عابسانہ نہیں تھی۔

اس حدیث کی تشریح میں ابن ملک فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے ان صحابہ کرام کا منشاء کفار و مشرکین کی ایذا رسانی اور ظلم و ستم سے اپنا بچاؤ تھا جب نبی ﷺ مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے اور ان حضرات کو نبی ﷺ کی ہجرت کا علم ہوا تو یہ بھی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ حضرات صحابہ مدینہ منورہ میں اس وقت پہنچے جب نبی ﷺ نماز پڑھا رہے تھے ان آنے والے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہوں نے نبی ﷺ کو سلام کیا لیکن آپ ﷺ نے نماز کے دوران میں جواب نہیں دیا اور بعد میں فرمایا: ”ان فی الصلوٰۃ لشغلاً“

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ توینیں تکبیر توین کے معنی میں ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ نماز کی مصروفیت قرآن کی تلاوت، تسبیح اور دعا ہے کلام نہیں اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اس کی بارگاہ میں استغراق کی مصروفیت انتہائی عظیم مصروفیت ہے اس لئے اس وقت کسی اور کام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے۔

مظہر فرماتے ہیں کہ دوران نماز گفتگو کرنا ابتداء اسلام میں جائز تھا بعد میں اسے حرام قرار دیا گیا۔ شرح السنۃ میں اکثر فقہاء کرام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ زبان سے تو سلام کا جواب نہ دے کیونکہ اگر ایسا کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ ہاتھ یا انگلی کے اشارے سے جواب دے سکتے ہیں جس کی وجہ بیان کرتے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ترمذی کی تصحیح کردہ روایت کے مطابق نبی ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے جواب دیا تھا باقی رہی وہ روایت جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص نماز میں کوئی ایسا اشارہ کرے جو دیکھنے والے کو سمجھ میں آجائے تو (اس کی نماز باطل ہو جائے گی) اور اسے چاہیے کہ اپنی نماز لوٹالے تو اس حدیث کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔

شرح مدنیہ میں ہے کہ اگر نمازی سلام کا جواب اپنے ہاتھ یا سر سے دے یا اس کوئی شخص سے کوئی چیز مانگے اور وہ اپنے سر یا ہاتھ سے اشارہ کر دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن مکروہ ہے۔

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب نماز سے فارغ ہونے کے بعد دینا سنت ہے جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان کے سلام کا جواب دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور تابعین کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے۔

نماز میں زمین کو ہموار کرنا

۹۸۰: وَعَنْ مُعَيْقِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجْلِ يَسْوِي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ
إِنْ كُنْتَ قَاعِلًا فَوَاحِدَةً - (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۷۹/۳۔ حدیث رقم ۱۲۰۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۸۸/۱۔ حدیث رقم (۵۴۶-۴۹)۔
ترجمہ: حضرت معقیب سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں جو سجدہ کی جگہ سے مٹی برابر کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ضروری ہو تو ایک مرتبہ ایسا کر لیا کرو۔ (بخاری، مسلم)

راوی حدیث:

معقیب بن ابی فاطمہ۔ ”معقیب“ ہیں ”ابو فاطمہ“ کے بیٹے ہیں۔ ”دوسی“ ہیں۔ سعید بن ابی العاص کے آزاد کردہ ہیں۔ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ بہت پہلے مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسری ہجرت حبشہ میں انہوں نے بھی ہجرت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے تک حبشہ میں مقیم رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی حفاظت پر مقرر تھے۔ ان کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے بیت المال کا افسر اعلیٰ بنایا تھا ان سے ان کے بیٹے ”محمد“ اور پوتے ”ایاس بن الحارث“ وغیرہ نے روایت کی۔ ۴۰ھ میں انتقال فرمایا۔

تشریح: اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے شرح منیہ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سجدے کی جگہ سے کنکریوں کو الٹ پلٹ کر نا مکروہ ہے ہاں اگر کنکریوں کے اونچا نیچا ہونے کی وجہ سے ان پر پیشانی ٹکانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں انہیں ایک یا دو مرتبہ برابر کرنا جائز ہے کیونکہ اس سلسلے کی ایک روایت میں ایک مرتبہ انہیں برابر کرنے کی اجازت مذکور ہے اور ایک روایت میں دو مرتبہ گو کہ زیادہ ظاہر یہی ہے کہ انہیں ایک ہی مرتبہ برابر کر لے اس پر اضافہ نہ کرے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے کنکریوں کو مت چھیڑو اگر ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو صرف ایک مرتبہ ایسا کر لو تا کہ وہ کنکریاں برابر ہو جائیں اور ان پر سجدہ کرنا ممکن ہو سکے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز کیلئے کھڑا ہو تو وہ کنکریاں برابر نہ کرے کیونکہ کنکریاں برابر نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی رحمت اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتی ہے۔

نماز میں خصر منع ہے

۹۸۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ - (متفق عليه)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۸۸/۳۔ حدیث رقم ۱۲۰۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۸۷/۱۔ حدیث رقم (۵۴۵-۴۶) و أبو داؤد

فی السنن ۱/۵۸۲-حدیث رقم ۹۴۷۔ والترمذی ۲/۲۲۳-حدیث رقم ۳۸۳۔ والنسائی ۲/۱۲۷-حدیث رقم ۸۹۰۔ والدارمی ۱/۳۹۲-حدیث رقم ۱۴۲۸۔ وأحمد فی المسند ۲/۳۹۹۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خصر سے منع کیا ہے۔ (بخاری، مسلم)

خصر سے کیا مراد ہے؟

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصر فی الصلوٰۃ سے منع فرمایا ہے جس کا معنی بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ سے خصرہ نامی لکڑی کو پکڑ کر اس پر سہارا لگایا جائے بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے دیوار پر ٹیک لگانا اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ خصر کا مطلب یہ ہے کہ مکمل سورۃ کی تلاوت نہ کی جائے چونکہ تکمیل سورۃ زیادہ اولیٰ ہے لیکن اس کے ایک جز پر اکتفاء کرنا مکروہ بھی نہیں ہے اس لئے یہاں پر یہ معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد کوکھ پر ہاتھ رکھنا اس کی تائید اکثر روایات سے ہوتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ اختصار جنہیموں کی راحت ہے۔

حافظ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خصر کی تفسیر کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے کی گئی ہے جو کہ یہودیوں کا طریقہ ہے لیکن یاد رہے کہ خصر کی یہ تعریف لغت کی کسی کتاب میں نہیں کی گئی اور نہ ابھی تک میں کسی ایسی تعریف پر مطلع ہوا ہوں۔ یہ بات طے ہے کہ اس حدیث کی تخریج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے جن کے بعض رواۃ میں غالباً بعض لوگ ایسے ہیں جو خصر سے اختصار مراد لیتے ہیں اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو مختصر ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

”نہی عن الاختصار فی الصلوٰۃ“ معلوم ہوا کہ بطمان نماز کیلئے اختصار کا اعتبار ہے خصر کا نہیں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اکابر اور ثقات ائمہ محدثین کے قول کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمانا کہ خصر کی یہ تعریف لغت کی کسی کتاب میں نہیں کی گئی، اپنے اندر کچھ حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ مجاز اور کنایہ کا استعمال سماع پر موقوف نہیں (کہ لغت کی کتاب کا حوالہ ضروری ہو) بلکہ اس کا استعمال اس تعلق پر موقوف ہوتا ہے جس پر اعتبار کیا جاسکے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ خصر کا معنی ہوتا ہے کوکھ اور یہ انسان کے جسم کے درمیان میں ہوتی ہے۔ جب نبی کا درود اس پر ہوا تو معلوم ہوا کہ یہاں مراد اس امر کی نہیں ہے جو اس کے ساتھ متعلق ہو، چونکہ تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث میں اس سے مراد کوکھ پر ہاتھ رکھنا ہے تو پھر اسے اسی معنی پر محمول کیا جائے گا کہ کنایہ ہی سہی، کیونکہ ذات کی نفی زیادہ قوی ہوتی ہے بہ نسبت صفات کی نفی کے۔

ابن ملک بعض روایات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اصل میں نماز کے اندر یہ کیفیت اختیار کرنے کی ممانعت اسلئے وارد ہوئی ہے کہ جب ابلیس راندہ درگاہ ہو کر زمین پر اترا تھا تو اس وقت اس کی یہی کیفیت تھی اور اس نے اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔

نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے

۹۸۲: وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِنْتِقَاتِ

فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبِيدِ - (متفق عليه)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۲۳۴- حدیث رقم ۷۵۱- وأبو داؤد فی السنن ۱/۵۶۰- حدیث رقم ۹۰۹- والترمذی ۲/۴۸۴- حدیث رقم ۵۹۰- والنسائی ۳/۸- حدیث رقم ۱۱۹۶- وأحمد فی المسند ۶/۱۰۶-

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اچک لینا ہے کہ شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: دوران نماز چہرہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے اور متوجہ ہونے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے لیکن اگر چہرہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھ لیا تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگرچہ خلاف اولیٰ ہے اور اگر اس موقع پر آدمی کا سینہ ہی قبلہ سے پھر گیا تو بالاتفاق نماز باطل ہو جائے گی۔

بعض علماء کرام کی رائے یہ بھی ہے کہ جو آدمی دوران نماز دائیں بائیں دیکھتا ہے اس کی نماز سے خشوع رخصت ہو جاتا ہے اور اکثر علماء کے مطابق کمال نماز اسی پر موقوف ہے، اس لئے وہ بھی حاصل نہ ہوگا، بلکہ بعض علماء کی رائے کے مطابق تو صحت نماز خشوع پر موقوف ہے، لہذا اس قول کے مطابق تو نماز ہی نہ ہوگی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سلسل اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں بشرطیکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، اور جب وہ ادھر ادھر دیکھنے اور متوجہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آخری حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ رحمت کی توجہ نہ ہونے سے کنایہ ہے (اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور توجہ سے وہ محروم ہو جاتا ہے) اور بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس شخص نے بلا ضرورت اس کام کا ارتکاب کر کے بالخصوص جبکہ اسے یہ بات معلوم بھی تھی کہ دوران نماز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو رحمت الہیہ سے محروم کر لیا۔

البتہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی ﷺ مرض وفات میں مبتلا ہوئے اور اس دوران ایک مرتبہ نبی ﷺ نے بیٹھ کر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی جبکہ صحابہ پیچھے کھڑے تھے اس موقع پر نبی ﷺ نے التفات کی صورت میں صحابہ کرام کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ نیز صحیح سند سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے گھائی کی طرف ادھر ادھر دیکھا تاکہ خلفائے نقطہ نظر سے وہاں کوئی محافظ مقرر کر سکے۔

ان دونوں حدیثوں میں التفات سے مراد کن اکھیوں سے دیکھنا ہے چہرہ گھما کر دیکھنا نہیں اور اسکی دلیل یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی ﷺ دائیں بائیں دیکھا کرتے تھے لیکن گردن موڑ کر پس پشت نہیں دیکھتے تھے اسلئے یہ جائز تو ہے لیکن خلاف اولیٰ ہے۔

نماز میں بوقتِ دُعا نظر آسمان کی طرف نہ اٹھائی جائے

۹۸۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَهِنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لِيُحْفَظَنَّ أَبْصَارَهُمْ۔ (رواه مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۳۳/۲۔ حدیث رقم ۷۵۰۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۲۱/۱۔ حدیث رقم (۱۱۸۔ ۴۲۹)۔ والنسائی ۷/۳۔ حدیث رقم ۱۱۹۳۔ وابن ماجہ ۱/۳۳۲۔ حدیث رقم ۱۰۴۵۔ والدارمی ۱/۳۳۹۔ حدیث رقم ۱۳۰۱۔ و احمد فی المسند ۱۰۹/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں۔ ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے

ورنہ ان کی قوتِ بصارت سلب کر لی جائے گی کیونکہ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اوپر کی جانب موجود ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک اور ہر جگہ موجود ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تہدید کا پہلا اختیار کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ دو میں سے کوئی نہ کوئی کام تو ہو کر ہی رہے گا اس کی مثال یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”لنخر جنک یا شعیب والذین امنوا معک من قریننا اولنعودن فی ملتنا“

حافظ ابن حجر اس کی مثال میں یہ آیت پیش فرماتے ہیں: ﴿تَفَاتَلُوْهُمْ اَوْ يَسْلَمُوْنَ﴾

یعنی کہ دو میں سے کوئی ایک بات تو بہر حال ہوگی ان دو کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی ”یا قتال یا اسلام“ اسی طرح

اخراج یا کفر کی طرف واپسی گویا ان دونوں آیتوں اور حدیث میں خیر بمعنی امر کے ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے وقت جبکہ آدمی نماز میں نہ ہو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا کرنے کی کراہت

میں علماء کرام کا اختلاف ہے قاضی شریح اور دیگر حضرات اسے مکروہ قرار دیتے ہیں اور اکثر علماء کرام اسے جائز قرار دیتے ہیں کہ

آسمان دعا کا قبلہ ہے جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے اس لئے یہ مکروہ نہیں ہے جیسے نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا پسندیدہ نہیں۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعا کی حالت میں ہاتھوں کو اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہے اور اس کا حکم بھی

ہے لیکن نگاہوں کو آسمان کی طرف متوجہ کرنا ممنوع ہے جیسا کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حسنِ حصین میں آداب دعا بیان کرتے

ہوئے لکھا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی روایت بخاری شریف میں بھی آتی ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا نماز

میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ابتداء میں تو یہ نکیر انہی الفاظ میں تھی لیکن بعد میں اس میں شدت آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے جب دیکھا کہ لوگ ابھی تک اس سے باز نہیں آئے تو فرمایا پھر لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ ورنہ ان کی قوتِ بصارت

سلب کر لی جائے گی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتداء میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے جیسا کہ صحیح روایات سے ثابت

ہے لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ”الذین ہم فی صلاتہم خاشعون“ تو نبی ﷺ نے نگاہیں اٹھانا بند کر دیا۔

نماز میں بچے کو کندھے پر اٹھانا

۹۸۴. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاسِ وَأُمَامَةَ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَحَادَهَا۔ (متفق عليه)

أخرجه مسلم في صحيحه ۳۸۶/۱ حديث رقم (۴۲-۵۴۳)۔ والنسائي ۱۰/۳ حديث رقم ۱۲۰۵۔ وأحمد في المسند ۲۹۶/۵ في المخطوطة ”الذوات“۔ في المخطوطة بصيغة المذكور في المخطوطة زيادة ”كون“ في المخطوطة ”انفصالة“۔

ترجمہ: حضرت ابوقتادہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور امامہ بنت ابوالعاص آپ کے کندھے پر بیٹھی تھیں۔ جب آپ رکوع کرتے تو امامہ کو نیچے پھیلا دیتے۔ اور جب سجدے سے اٹھتے تو پھر کندھے پر بیٹھا لیتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: علامہ خطابي رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی ﷺ نماز پڑھا رہے تھے اور یہ نبی ﷺ کے مبارک کندھوں پر سوار تھیں۔ جب نبی ﷺ نے رکوع کیا تو اتار دیا اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد انہیں دوبارہ اپنے کندھے پر سوار کر لیا اس میں انہیں اٹھانے کی نسبت نبی ﷺ کی طرف جو کی گئی ہے وہ مجازاً ہے کیونکہ نبی ﷺ نے انہیں ارادہ نہیں اٹھایا تھا اسلئے کہ ایسا کرنے سے نماز سے توجہ بٹ جاتی ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے چونکہ عادتاً وہ اکثر نبی ﷺ کے کندھے پر سواری کا شرف اٹھایا کرتی تھیں اور نبی ﷺ انہیں اپنے کندھوں سے نہیں اتارتے تھے اس لئے اس موقع پر بھی انہیں نہیں اتارا۔

ہمارے رائے میں اگر ایسا کرنے سے نبی ﷺ کی نماز میں خلل آتا اور نماز سے توجہ بٹ جاتی تو نبی ﷺ ضرور انہیں اپنے کندھے سے اتار دیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے یا یہ واقعہ نبی ﷺ کے اس ارشاد سے پہلے کا ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ ”ان فی الصلوة لشغلاً“ یا پھر بیان جواز پر اسے محمول کیا جائے گا کیونکہ کراہت کے ساتھ یہ جائز تو ہے جیسا کہ مدیہ المصلیٰ میں اس کی تصریح ہے اور شرح السنۃ میں ہے کہ یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ محرم عورتوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہماری رائے میں یہاں لمس کا تحقق ہوتا ہی نہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت بچی تھیں اور غیر مشہات تھیں۔

یہ رائے قائم کرنے کے بعد میں نے جب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کا مطالعہ کیا تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے بالخصوص جبکہ حضرت امامہ اس وقت بالکل چھوٹی بچی تھیں حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچی حد طفولیت سے نکل جائے اور مشہات ہونے کی حد تک نہ پہنچے تو اگرچہ وہ اجنبیہ ہی کیون نہ ہو اسے چھونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔

اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور بھی مزید معلوم ہوتے ہیں:

۱۔ بچوں کے کپڑے اور جسم طہارت پر محمول کسے جائیں گے جب تک کہ کوئی نجاست واضح طور پر معلوم نہ ہو۔

عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

متعدد افعال اگر فاصلے سے ہوں تب بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس تیسرے مسئلے میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاصلے کا ایک رکعت کے بقدر ہونا شرط ہے لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کو غریب اور ضعیف قرار دیا ہے اور فرمایا ہے اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ جسے عرف عام میں حد فاصل سمجھا جاسکے وہی مراد ہوگی جبکہ ہمارے ہاں اس سے مراد اتنی مقدر ہے جس میں نماز کا کوئی ایک رکن ادا کیا جاسکے۔

نماز میں جمائی کا حکم

۹۸۵: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ - (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو حتی الامکان روکے۔ کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں جمائی لیتے وقت حتی الامکان منہ کو بند رکھنے کی جو ترغیب وارد ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سستی اور غلبہ نیند کی علامت ہے، اور اطاعت الہیہ میں جو چیز بھی موجب غفلت ہو یا اس میں دلجمعی کا کمی کا سبب بنے، وہ ناپسندیدہ ہے، اس لئے اپنی طاقت کے بقدر جب تک ہونٹوں کو بھینچ کر منہ بند رکھنا ممکن ہو، اسے بند رکھے ورنہ ہاتھ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں جیسا کہ منیۃ المصلیٰ میں ہے۔

نیز اس حدیث میں جمائی کے وقت منہ کھولنے پر اس میں شیطان داخل ہو جانے کا ذکر ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے ابن ملک فرماتے ہیں کہ ”منہ“ کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ جب بھی کسی ناپسندیدہ کام پر منہ کھلتا ہے تو وہ شیطان کا راستہ بن جاتا ہے اور یوں اس کیلئے جسم انسانی میں داخلہ ممکن ہو جاتا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تَأَوَّب (جمائی) کا معنی ہے سستی یا پیٹ بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے کسی جانور کا منہ کھولنا، یہ کیفیت نیند آور ہوتی ہے اور نیند کے ذریعے شیطان نمازی کو اس کی نماز سے خارج کر دیتا ہے اور اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس لئے تَأَوَّب کو دخول شیطان کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی مضمون کی جو صحیح روایت مروی ہے:-

”ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب“

اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ چھینک آنے کے اسباب وہ نہیں ہوتے جو جمائی آنے کے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے انسان کے دل و دماغ بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، انسان کی طبیعت میں نشاط اور نکھار آ جاتا ہے اور اس کے بعد انسان تندی سے عبادات کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ”الحمد لله“ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چھینکنے پر مبنی ہے، نہ کہ جمائی آنے پر۔

۹۸۶: فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي

الصَّلَاةَ فَيُكْثِمُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلُ هَا فَإِنَّمَا ذَالِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَصْحَكُ مِنْهُ۔

أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۹۳/۴ حديث رقم (۵۷-۲۹۹۵)۔ وأبو داود ۲۸۷/۵ حديث رقم ۵۰۲۷۔ والنرمذی ۲۰۶/۲ حديث رقم ۳۷۰۔

ترجمہ: اور بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے الفاظ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آجائے تو جس قدر ممکن ہو وہ منہ بند کرے اور ہانہ کبے جیسا کہ جمائی کے وقت بے اختیار یہ لفظ منہ سے نکل جاتا ہے اس لئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور وہ اس سے ہنستا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں جمائی لیتے وقت حتی الامکان منہ بند رکھنے کی جو ترغیب وارد ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سستی اور غلبہ نیند کی علامت ہے اور اطاعت الہی میں جو چیز بھی موجب غفلت ہو یا اس میں دلجمعی کی کمی کا سبب بنے، وہ ناپسندیدہ ہے، اس لئے اپنی طاقت کے بقدر جب تک ہونٹوں کو کھینچ کر منہ بند رکھنا ممکن ہو، اسے بند رکھے ورنہ ہاتھ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں جیسا کہ مدینہ الحصلی میں ہے۔

نیز اس حدیث میں جمائی کے وقت منہ کھولنے پر اس میں شیطان کے داخل ہو جانے کا راستہ بن جاتا ہے اور یوں اس کیلئے جسم انسانی میں داخلہ ممکن ہو جاتا ہے۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تشاؤب (جمائی) کا معنی ہے سستی یا پیٹ بھرا ہونے کی وجہ سے کسی جانور کا منہ کھولنا، یہ کیفیت نیند آور ہوتی ہے اور نیند کے ذریعے شیطان نمازی کو اس کی نماز سے خارج کروا دیتا ہے اور اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس لئے تشاؤب کو دخول شیطان کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی مضمون کی جو صحیح روایت مروی ہے۔

”ان الله يحب العطاس ويكره التشاؤب“

اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ چھینک آنے کے اسباب وہ نہیں ہوتے جو جمائی آنے کے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے انسان کے دل و دماغ بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، انسان کی طبیعت میں نشاط اور نکھار آ جاتا ہے اور اسکے بعد انسان تندہی سے عبادت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ”الحمد للہ“ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چھینکنے پر مسنون ہے، نہ کہ جمائی آنے پر۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جن کے ساتھ واقعہ

۹۸۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنَ الْجِنَّ تَقَلَّتْ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكِنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَيَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيَّ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَدْتَهُ خَائِسًا۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری في صحيحه ۵۵۴/۱۔ حديث رقم ۴۶۱۔ ومسلم في صحيحه ۳۸۴/۱۔ حديث رقم (۳۹-۵۴۱)۔ وأحمد في المسند ۲۹۸/۲۔ في المخطوطة ”السورة“۔ بالكسرة ”هكذا في المخطوطة“۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات جنوں میں سے ایک دیو چھٹ کر میرے پاس آیا تاکہ میری نماز میں خلل ڈالے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر حاوی کر دیا چنانچہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب لوگ اس کو دیکھ لو پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعایا یاد آ گئی۔ رب ہب لی ملکا لا یبغی لاحد من بعدی۔ اے میرے پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لئے مناسب نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اس کو ذلیل بنا کر چھوڑ دیا۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث میں عفریت برون فعلیت بمعنی غیبیث کے ہے اور آگے من الجن سے اس کی وضاحت ہے کیونکہ عفریت جنات ہی میں سے ہوتے ہیں، یہ ایسے لطیف اجسام ہوتے ہیں جن کی تخلیق یا تو صرف آگ سے ہوتی ہے یا غالب عنصر آگ ہوتی ہے، یہی وقول ملائکہ میں بھی اختیار کئے گئے ہیں کہ یا تو وہ نور محض سے پیدا کئے گئے ہیں یا ان کی تخلیق میں نور کا پہلو غالب ہے اور جسمانی لطافت میں یوں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کیلئے ہر روپ دھارنا ممکن ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جنات عام طور پر فوج شکنیں اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی فطرت کا لازمی حصہ ہے۔

اس حدیث کی وضاحت میں ابن مالک فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کی اپنی ذات ناپاک نہیں اور نہ اسے چھونے سے نماز ٹوٹتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ اعراف کی یہ آیت:-

”انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم“

عموم پر محمول ہے یا یہ مطلب ہے کہ تم انہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں نہیں دیکھ سکتے جس پر انہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے کیونکہ ان کے اجسام کو وہ زائد لطافت دی گئی ہے جو ہماری قوت بینائی کے دائرے سے خارج ہے کیونکہ ہماری فطرت میں مٹی کے اثرات اور عناصر زیادہ ہونے کی وجہ سے کثافت غالب ہے۔

بظاہر اس حدیث میں جس مسجد کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ وہاں ایک جن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنا چاہا تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر قدرت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دیتا تاکہ تم سب بھی اسے دیکھتے اس سے عبرت حاصل کرتے اور اس بات کا یقین کر لیتے کہ اللہ نے مجھے بھی ان پر ویسے ہی حکومت عطا فرما رکھی ہے جیسے حضرت سلیمان کو عطا فرما رکھی تھی اور اس میں اس کی وہ طاقت بھی کام نہیں آسکتی تھی جس کی بدولت وہ مختلف شکنیں اختیار کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے بطور معجزے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی یہ صلاحیت سلب کر لی تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قوت سلب کر لی تھی اور یہ اس وقت کی بات جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقے کی کھجوروں کی نگرانی پر مامور تھے شیطان نے آکر اس میں سے کچھ کھجوریں چوری کر کے لے جانے لگا اور دو تین مرتبہ کے واقعے کے بعد اس نے آیت انکسری کی فضیلت سنا کر جان چھڑائی کہ اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ کوئی ضرورت مند مسلمان ہے اس لئے اسے

ترس کھا کر چھوڑ دیا لیکن بعد میں نبی ﷺ نے اسے بتایا کہ وہ شیطان تھا لیکن چھوٹا ہونے کے باوجود اس نے بات سچ بتائی۔ اگر شیطان کیلئے یہ ممکن ہوتا کہ کوئی دوسری شکل و صورت اختیار کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی جان چھڑا کر بھاگ سکتا تو یقیناً وہ ایسا کر لیتا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتہ بھی نہ چلتا اور یہیں سے حضرت سلیمان اور جناب رسول اللہ ﷺ کے درمیان امتیاز واضح ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت سلیمان کے کسی پیروکار کے متعلق ایسا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے۔

”قولہ فرد دتہ خامساً“

اس جملے کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے دھک کار کر بھگا دیا یا یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا، مظہر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اسے کسی ستون سے باندھ دیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اس سے زیادہ واضح معنی یہ ہے کہ اگر حضرت سلیمان کی دعا قبول نہ ہو چکی ہوتی تو میں اسے ضرور باندھ دیتا۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اس اشکال کو حل کرنا بھی ضروری ہے کہ اس روایت کے مطابق نبی ﷺ کو حضرت سلیمان کی دعا اس وقت یاد آئی جب آپ ﷺ سے پکڑ چکے تھے اور اسی باب کے آخر میں اس مضمون کی جو روایت ذکر کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات نبی ﷺ کو پہلے یاد آئی۔ یوں ان دونوں روایتوں میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی منافات نہیں کیونکہ ان دونوں کا لسان نبوت سے صادر ہونا دو الگ الگ وقتوں میں تھا اور یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آخر باب میں ”ثم اردت ان اخذہ“ میں اخذ سے مراد صرف پکڑنا نہیں بلکہ باندھنے کیلئے پکڑنا مراد ہے کیونکہ صرف اسے پکڑنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی ہاں اسے پکڑ کر باندھنے سے یہ لازم آسکتا تھا لیکن نبی ﷺ نے ایسا کیا ہی نہیں اس لئے ان دونوں کے درمیان کوئی منافات بھی نہیں یہ دونوں جواب تو اس صورت میں ہیں جبکہ دونوں حدیثوں کو ایک ہی واقعے پر محمول کیا جائے اور اگر یہ دو الگ الگ واقعے ہوں تو پھر اس تکلف کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔

لقمہ دینے کی ایک صورت

۹۸۸: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ

فَلْيَسْبِحْ فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۷/۳۔ حدیث رقم ۱۲۰۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۳۱۶/۱۔ حدیث رقم (۱۰۲-۴۲۱)

وأبو داؤد ۵۷۸/۱۔ حدیث رقم ۹۴۰۔ والسنائی ۷۷/۲۔ حدیث رقم ۷۸۴۔ والدارمی ۳۶۵/۱۔ حدیث رقم ۱۳۶۴۔ وبنحو ما

۱۶۳/۱۔ حدیث رقم ۶۱ من کتاب قصر الصلاة وأحمد فی المسند ۳۳۳/۵۔

ترجمہ: حضرت سہل بن ابی سعد سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو نماز میں کوئی بات پیش آجائے تو اس کو چاہئے وہ سبحان اللہ کہے اور تالی بجانا عورتوں کے لئے خاص ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ سبحان اللہ کہنا مردوں کے لئے خاص ہے اور تالی بجانا عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی توضیح میں فرماتے ہیں کہ ”من ناب“ کا لفظ ”نوب“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ”رجوع“ ایک چیز کا یکے بعد دیگرے لوٹ کر آنا، بعد میں کثرت استعمال کی بناء پر اسے ہر اس مصیبت یا پریشانی کے معنی میں لیا جانے لگا جس سے انسان دوچار ہو، اگر نماز میں کوئی ایچنبھے والی چیز امام سے صادر ہو تو مردوں کو ”سبحان اللہ“ کہنا چاہیے، تصفیق یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارنے کی اجازت صرف عورتوں کیلئے ہے کیونکہ ان کی آواز بھی عورت ہے جیسا کہ ابن ملک نے فرمایا ہے۔

اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصفیق کی اجازت مردوں کیلئے نہیں ہے کیونکہ یہ مردانہ وجاہت و شہامت کے خلاف اور نامناسب ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ تصفیق کا مطلب واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ بائیں ہتھیلی کے پشت والے حصہ پر مارنا تاکہ اس سے آواز پیدا ہو جائے اور امام سمجھ لے کہ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ تصفیق کہلاتا ہے، جبکہ تاج المصادر میں اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارنا تصفیق کہلاتا ہے۔

الفصل الثالثانی:

نماز میں سلام کا جواب منع ہے

۹۸۹: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَبَرَدُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ آتَيْنَاهُ فَوَجَدْتُهُ يَصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّا مِمَّا أَحَدَتْ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ قَوْلًا عَلَىٰ—

أخرجه أبو داود في السنن ۵۶۷/۱ حدیث رقم ۹۲۴۔ وأحمد في المسند ۱/۳۷۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جبشہ جانے سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز میں ہوتے تھے سلام کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم جبشہ سے واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس حکم کو چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم ظاہر کیا ہے کہ نماز میں بات چیت نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔

تشریح: اس حدیث کے مضمون پر گذشتہ صفحات میں سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے تاہم ابن ملک کا یہ نکتہ جو انہوں نے اس حدیث سے اخذ کیا ہے قابل بیان ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، نماز سے فراغت کے بعد سلام کا جواب دینا مستحب ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص قضاء حاجت میں مشغول ہو، یا تلاوت قرآن میں منہمک ہو اور کوئی اسے سلام کرے تو فارغ ہونے کے

بعد ان کا جواب دینا مستحب ہے۔

تخریج حدیث پر ایک اشکال:

صاحب مشکوٰۃ کے مطابق اس حدیث کی تخریج امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے کی ہے اور حافظ صاحب رضی اللہ عنہ کے بقول امام نسائی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ اور دونوں سندیں صحیح ہیں۔ لیکن میرک فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب رضی اللہ عنہ کی یہ بات محل نظر ہے کیونکہ امام ابو داؤد نے حدیث کا آخری جملہ ”انما الصلوة لقراءة القرآن“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ جملہ حضرت معاویہ بن حکم السلمی کے حوالے سے ایک طویل روایت میں نقل کیا ہے اور اس کی تصحیح یا تضعیف کی بجائے اس پر سکوت فرمایا ہے اور منذری نے بھی اس کی توثیق کرتے ہوئے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔

اصل میں صاحب مصابیح نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد ”فرد علی السلام“ کے فوراً بعد ”وقال ان الصلوة“ کا جملہ نقل کر دیا جس سے دونوں حدیثوں میں خلط واقع ہو گیا اور صاحب مشکوٰۃ یہ سمجھے کہ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گذشتہ حدیث کا تمثیل اور تکملہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ صاحب مصابیح کا مقصد دوسری حدیث لانا ہے جیسا کہ ان کی عادت ہے۔

۹۹۰: قَالَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيُكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ -

(رواه ابو داؤد)

ترجمہ: اور اس کے بعد فرمایا نماز صرف قرآن پڑھنے کے لئے اور اللہ کے ذکر کے لئے ہے لہذا جب تم نماز میں ہو تو تمہارا بھی یہی مقصود ہونا چاہئے۔ (ابو داؤد)

نماز میں اشارہ سے سلام کا جواب دینا

۹۹۱: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ -

(زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوَهُ وَعَوْضُ بِلَالٍ صَهْبِي)

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي السَّنَنِ ۲۰۴/۲ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۳۶۸ - وَالنَّسَائِيُّ ۵/۳ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۱۱۸۷ -

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلالؓ سے سوال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے اور اس وقت کوئی آپ کو سلام کرتا تھا تو آپ سلام کا جواب کس طرح دیتے تھے۔ حضرت بلالؓ نے فرمایا ہاتھ سے اشارہ کر کے دیا کرتے تھے۔ (ترمذی) اور اسی طرح کی ایک روایت امام نسائی نے بجائے حضرت بلالؓ کے حضرت صہیبؓ سے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث کی تشریح میں ابن ملک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آنکھ یا سر کے اشارے سے دوران نماز سلام کا جواب دے دے تو بھی جائز ہے۔ الظہیرۃ میں ہے کہ کوئی شخص سلام کا جواب دیتے ہوئے سر، ہاتھ یا انگلی سے اشارہ کر دے

تو نماز فاسد نہیں ہوگی جبکہ خلاصہ میں ہے کہ سر یا ہاتھ سے جواب دینے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی جیسا کہ برجندی نقل کیا ہے۔ اور شرح منیہ میں ہے کہ نمازی کیلئے ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے اس لئے یہ بات متعین ہوگی کہ اس حدیث کو نسخ کلام سے قبل پر محمول کیا جائے گا کیونکہ یہاں اشارہ کلام ہی کے معنی میں ہے۔

نماز میں چھینکنے کا مسئلہ

۹۹۲: وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا عَلَيْهِ مَبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا
الْعَائِيَةُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ رِفَاعَةُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاللَّيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضَعْفَةٍ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَضَعُدُ بِهَا۔

(رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۲۸۴۔ حدیث رقم ۷۹۹۔ ومسلم ۱/۱۹۱۔ حدیث رقم (۱۴۹۔ ۶۰۰) و ابوداؤد فی السنن ۱/۴۸۸۔ حدیث رقم ۷۷۰۔ و الترمذی ۲/۲۵۴۔ حدیث رقم ۴۰۴۔ و النسائی ۲/۱۴۵۔ حدیث رقم ۹۳۱۔ ومالك فی الموطأ ۱/۲۰۹۔ حدیث رقم ۲۵۔ من كتاب القرآن وأحمد فی المسند ۴/۳۴۰۔ فی المخطوطة "عن"۔

ترجمہ: حضرت رفاعہ بن رافع سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی نماز کے درمیان مجھے چھینک آگئی میں نے کہا: **الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا**۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بہت زیادہ تعریف بہت پاکیزہ اور برکت والی کہ جسے پسند کرے ہمارا رب اور خوش رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ نماز میں یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں بولا پھر آپ ﷺ نے دوسری مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر بھی کوئی نہ بولا جب تیسری مرتبہ آپ ﷺ نے یہی فرمایا تو رفاعہ نے کہا۔ اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تیس سے زائد ملائکہ ان کلمات کو لے جانے میں جلدی کر رہے تھے۔ کہ ان میں سے کون ان کو پہلے لے جائے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اس حدیث میں ایک ہی جیسے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں یعنی "مبارکاً فیہ" اور "مبارکاً علیہ" ابن ملک فرماتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد برکت یعنی اضافے کی انواع واقسام مراد ہوں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیہ اور علیہ دونوں میں ضمیر کا مرجع لفظ حمد ہے، پہلے میں برکت کا معنی ہے جو نفس حمد سے بھی زائد ہو اور زیادت ثواب کو مستلزم ہو اور دوسرے جملے میں خارج حمد سے اضافہ مراد ہے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دوران نماز چھینک آنے پر الحمد للہ کہنے کی جواز دلیل ہے اور یہی قول صحیح اور معتد ہے بخلاف اس روایت کے جس میں بظان نماز کا ذکر آیا ہے کہ وہ شاذ ہے لیکن اولیٰ یہی ہے کہ یا تو دل ہی دل میں الحمد للہ کہ لے لیا خاموش رہے تاکہ حسب استطاعت اختلاف سے بچا جاسکے جیسا کہ شرح منیہ میں ہے اور اس حدیث کو بھی نسخ کلام سے پہلے پر

محمول کیا جاسکتا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نمازی کیلئے چھینک آنے پر الحمد للہ کہنا مسنون ہے اگرچہ ائمہ اس بات پر بھی اکتفاء کر لیتے ہیں کہ الحمد للہ کہنا مسنون تو ہے لیکن نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل ہی میں الحمد للہ کہہ دے۔ احیاء العلوم وغیرہ میں بھی یہی ہے کہ زبان نہ ہلائے بلکہ دل ہی دل میں الحمد للہ کہہ دے لیکن یہ حدیث اس قول کی پر زور ترید کرتی ہے۔

ہماری رائے کے مطابق بظاہر یہ واقعہ تحریم کلام سے پہلے کا ہے جس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں: ”من المتکلم فی الصلوٰۃ“ کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کا ذکر کیا ہے یہ نہیں فرمایا: من الحامد فی الصلوٰۃ“۔

جمائی شیطان کی تاثیر سے ہے

۹۹۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهَأُ بٌ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَفَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ -

(رواه الترمذی وفي أخری له ولابن ماجه فليضع يده على فيه)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲/۲۰۶ حدیث رقم ۳۷۰۔ وابن ماجه ۱/۳۱۰ حدیث رقم ۹۶۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نماز میں جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہے لہذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اس کو تہی الامکان روکے۔ (ترمذی) اور ترمذی کی ایک دوسری روایت اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میں جسے جمائی آئے تو اس کو چاہئے کہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھے۔

تشریح: اس حدیث میں نماز کے دوران جمائی آنے کو شیطان کی طرف سے بتایا گیا ہے کیونکہ جمائی غفلت، سستی، زیادہ کھانے پینے یا زیادہ سونے کی وجہ سے آتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی قید تخصیص کیلئے نہیں ہے۔ بلکہ اس لئے ہے کہ نماز کی حالت میں اس کی قباحت اور زیادہ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے خواہ وہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر جمائی لینا مکروہ ہے۔ نیز حدیث اور دیگر علماء کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہونا اس بات کا تعلق عبادات سے ہے جیسے نماز، تلاوت، ذکر، دعا وغیرہ، عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے۔

نماز میں تشبیک منع ہے

۹۹۴: وَعَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ غَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ -

(رواه احمد و الترمذی و ابو داود و النسائی و الدارمی)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱/۳۸۰، حديث رقم ۵۶۲، والترمذی ۲/۲۸۸، حديث رقم ۳۸۶، والدارمی في السنن ۱/۳۸۱، حديث رقم ۱۴۰۴، وأحمد في المسند ۴/۲۴۳۔

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کا ارادہ کر کے مسجد کی طرف چلے تو انگلیوں میں تشبیک نہ کرے کیونکہ وہ اس وقت سے گویا نماز میں ہے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، دارمی)

تشریح: اس حدیث کی شرح میں تشبیک کا معنی بیان کرتے ہوئے ابن ملک فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا تشبیک کہلاتا ہے جو کہ نماز میں مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے اسی طرح جو آدمی فی الحال نماز تو پڑھ رہا ہو لیکن نماز کے مراد سے نکل چکا ہو تو حصول ثواب کے اعتبار سے وہ بھی نماز میں شمار ہوتا ہے اس لئے اسے بھی تشبیک سے منع کیا گیا۔

میرک فرماتے ہیں کہ شاید اس نبی کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے میں لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خصوصیات بھی اسی طرح حاصل ہوتی ہیں ورنہ نماز سے باہر خود نبی ﷺ سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی ﷺ نے نماز فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی ممانعت ایسے ہی ہو جیسے نماز میں جمائی لینے کی ممانعت ہے چنانچہ محمد احمد میں سند جید سے حضرت ابوسعید خدریؓ کی یہ مرفوع روایت منقول ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو تو وہ تشبیک نہ کرے کیونکہ تشبیک شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور تم میں سے جو شخص بھی جب تک مسجد میں رہے وہ برابر نماز ہی میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ مسجد سے نکل جائے۔

ذوالیدین کی حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے مسجد میں تشبیک فرمائی جو دلیل ہے اس بات کی کہ ایسا کرنا حرام نہیں ہے لیکن اس سے کراہت کی نفی بھی نہیں ہوتی کیونکہ نبی ﷺ کا یہ فعل بیان جواز پر محمول ہے اور اسے ممانعت سے پہلے کے زمانے پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ ذوالیدین کی حدیث اور ان کا واقعہ نسخ کلام سے پہلے ہی پیش آیا تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس موقع پر نبی ﷺ کا تشبیک فرمانا اس گمان پر مبنی تھا کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو چکے۔

اس حدیث میں نبی ﷺ کا ”فانہ فی الصلوٰۃ“ کی قید لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں تشبیک جائز نہیں بلکہ نماز کی دوران اس کی کراہت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت کعب بن عجرہؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران تشبیک کئے ہوئے ہے تو آپ ﷺ نے اپنی انگلیاں مزید کشادہ فرمائیں۔

نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے ثواب کم ہو جاتا ہے

۹۹۵: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا التَّفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ۔

(رواه احمد و ابوداؤد و النسائی و الدارمی)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱/۵۶۰، حديث رقم ۹۰۹، والنسائی في ۳/۸، حديث رقم ۱۱۹۵، والدارمی ۱/۳۹۰، حديث

رقم ۱۴۲۳۔ وأحمد فی المسند ۱۷۲/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ اور جب انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ (احمد۔ ابوداؤد۔ دارمی۔ نسائی)

تشریح: ملاحظہ ہو اگلی روایت کی تشریح، یہ دونوں (تقریباً) بعینہم ہیں۔

نماز میں نگاہ سجدہ والی جگہ پر ہو

۹۹۶: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصْرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ الْجَزْرِيُّ - (شعب الایمان)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲/۲۸۴ - في المخطوطة زيادة كلمة "أصحاب"

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس نماز میں تم اپنی نظر وہاں رکھو جہاں سجدہ کرتے ہو۔ (اس حدیث کو امام بیہقی نے سنن کبیر میں حضرت انسؓ سے بطریق حسن نقل کیا ہے۔ جس کو جزری نے مرفوع کہا ہے)

تشریح: علامہ ابن حجر عسقلانیؒ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھنے کا جو حکم اس حدیث میں دیا گیا ہے امام شافعیؒ کے نزدیک اس کا تعلق ساری نماز کے ساتھ ہے جبکہ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ نماز کیلئے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہوں کو مرکوز کرنا، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سجدے میں ناک پر، اور تشہد میں اپنی گود پر نگاہوں کو متوجہ رکھنا مستحب ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مذہب ہے اور غالباً یہی ایک روایت امام شافعیؒ سے بھی ہے لیکن علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ شارح کا اس پر یقین ظاہر کرنا فحش ترین غلطی ہے۔ پھر کچھ آگے چل کر فرمایا ہے کہ بعض حضرات کی رائے کے مطابق جو شخص مسجد حرام میں ہو اس کیلئے خانہ کعبہ کو دیکھنا اور اس پر اپنی نگاہوں کو متوجہ رکھنا مسنون ہے ہاں جب تشہد میں لا الہ الا اللہ کہے تو اس وقت اپنی نگاہوں کو اپنی شہادت والی انگلی سے نہ جھکائے جب تک شہادت کی انگلی اٹھی رہی۔

معتقدین شوافع سے بھی یہی قول منقول ہے جو کہ بعض حضرات کی رائے کے مطابق نوافل سے متعلق ہے فرائض سے متعلق نہیں۔

متاخرین نے اس استثناء کو رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی نقل دلیل نہیں گویا کہ حدیث اور علماء کرام کی آراء کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ قول مردود ہے پھر اس طرح کرنے سے خشوع و خضوع کی کیفیت رخصت ہو جاتی ہے نیز حضرت عائشہ صدیقہؓ سے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ تعجب ہے اس مسلمان پر جو خانہ کعبہ میں داخل ہو وہ کیسے اپنی نگاہوں کو اٹھا لیتا ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ ﷺ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے لیکن آپ ﷺ نے اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹائیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی ﷺ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر جمائے رہے تو خانہ کعبہ

سے باہر بھی یہی حکم ہوگا اس لئے کہ اس حکم میں خانہ کعبہ کے اندر اور باہر میں کوئی بھی تفریق کا قائل نہیں۔ اسی وجہ سے طواف کرنے والے کیلئے یہ سنت ہے کہ اس کی نگاہیں اپنے پاؤں کی جگہ سے آگے نہ بڑھیں کیونکہ یہی ادب ہے اور اسی سے جمعیت قلب نصیب ہوتی ہے۔

اسی حدیث سے دوران نماز آنکھیں بند رکھنے کی کراہت بھی معلوم ہوتی ہے جس کی تائید طبرانی کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہو تو اسے اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے لیکن اس حدیث کو نقل کرنے میں حضرت حذیفہ مفرود ہیں۔

احناف کا صحیح مسلک یہ ہے کہ دوران نماز مطلقاً سجدے کی جگہ کو دیکھنا چاہیے تاہم خانہ کعبہ کی طرف بھی نظر کی جاسکتی ہے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبلے کی رعایت ملحوظ خاطر رہے کیونکہ قبلے سے انحراف کی صورت میں نماز جاتی رہتی ہے اس لئے اس کی طرف دیکھنے کی گنجائش ہے۔

نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے پر وعید

۹۹۷: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي إِبْرَاهِيمَ وَالْإِنْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِنْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَيُفِي التَّطَوُّعَ لَا فِي الْفَرِيضَةِ - (رواه الترمذی)

أخرجہ الترمذی فی السنن ۲/۴۸۴ حدیث رقم ۵۸۹۔ فی المخطوطة "حاطب" فی المخطوطة "نفويته"۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا۔ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو۔ کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت کا سبب ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو نفل میں گنجائش ہے فرض میں نہیں۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کو باعث ہلاکت قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں شیطان کی پیروی ہے جو کہ انسان کیلئے ہلاکت کا سبب ہے۔

میرک فرماتے ہیں کہ ہلاکت کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں:

① کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو اور دوسرے کے پاس موجود ہو اس معنی میں یہ لفظ "هلك عني سلطانيه" میں استعمال ہوا ہے۔

② کسی چیز کا فاسد اور خراب ہو جانا۔

③ موت اس معنی میں یہ لفظ "ان امرؤ هلك" میں استعمال ہوا ہے۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ تین معانی میں سے دوسرے معنی کو بیان کرتے ہوئے اس کی مثال "ويهلك الحرث والنسل" بیان فرماتے ہیں اور ان کی رائے یہ ہے کہ دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے سے نماز درجہ کمال سے نکل کر اس کیفیت پر پہنچ جاتی ہے جسے حدیث میں اختلاف سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نیز اس حدیث میں نوافل میں ادھر ادھر دیکھنے کی جو گنجائش بیان کی گئی ہے ابن ملک اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نوافل

میں بنیادی طور پر گنجائش کا پہلو مد نظر رکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ نوافل کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔

اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرائض میں زیادہ ثواب اور اس کے ثمرات و فوائد حاصل کرنے کیلئے جس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وہ نوافل میں نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسا کرنے کی نوافل میں کھلی اجازت ہے۔ اور اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ فرائض میں ایسا نہ کرنے کی ترغیب دینا مقصود ہے اور اس بات کی وضاحت کہ فرائض میں احتیاط کرنا زیادہ ضروری ہے اور مراتب کمال میں نوافل کے اندر ایک درجہ نیچے اترتے ہوئے یہ سمجھنا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص نوافل میں کمال کا یہ مرتبہ رہ جانے پر راضی ہو تب بھی کم از کم فرائض میں تو اسے اس پر راضی نہیں ہونا چاہئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ مضمون حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نوافل میں التفات بالصلوٰۃ کی کراہت فرائض سے کچھ کم ہے۔

نماز میں آنکھ کے کنارے سے دیکھنا جائز ہے

۹۹۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُلْحِظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ - (رواه الترمذی والنسائی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴۸۴/۲ حدیث رقم ۵۸۷۔ والنسائی ۹/۳ حدیث رقم ۱۲۰۱ وأحمد فی المسند ۱/۲۷۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ آنکھ کے کنارے سے دائیں بائیں دیکھتے تھے۔ مگر پیچھے پیٹھ کی طرف اپنی گردن نہیں موڑتے تھے۔ (ترمذی۔ نسائی)

تشریح: اس حدیث کی تشریح میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نفل نماز تھی جس میں نبی ﷺ نے دوران نماز ادھر ادھر دیکھا کیونکہ یہ بات عنقریب گذر چکی کہ نوافل میں گنجائش ہے، ابن ملک فرماتے ہیں یہ التفات قلیل تھا اور اس کا مقصد اس بات کی وضاحت تھی کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی یا کسی ضرورت کی بناء پر ایسا کیا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ﷺ امت کو کسی کام سے روکیں اور بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے خود وہی کام کرنے لگے۔

نماز میں شیطان کے اثرات

۹۹۹: وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ الْعَطَّاسُ وَالنُّعَاسُ وَالنَّشَاءُ بِي الصَّلَاةِ

وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرَّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۸۱/۵ حدیث رقم ۲۷۴۸۔ وابن ماجہ ۳۱۱/۱ حدیث رقم ۹۶۹۔

ترجمہ: حضرت عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ اپنے والد یعنی عدی کے دادا سے اور وہ اس کو مرفوع نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ نماز میں جھپکے، بوگھٹا، جمائی کا آنا، حیض کا آنا، تے ہو جانا، نکسیر کا آ جانا شیطان کی

طرف سے ہے۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث کی وضاحت میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں چھ چیزیں بیان کی گئیں۔ پہلی تین چیزوں کے ساتھ فی الصلوٰۃ کی قید ہے آخری تین کے ساتھ نہیں گویا فی الصلوٰۃ کی قید سے امتیاز اور فصل مقصود ہے کیونکہ پہلی تین چیزیں یعنی چھینک، ادگھ اور جمائی نماز کو باطل نہیں کرتیں اور آخری تین چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو شیطان کی طرف اس لئے منسوب فرمایا کہ شیطان ان چیزوں کو محبوب رکھتا ہے اور ان چیزوں کے ذریعے انسان کو نماز اور دیگر عبادات سے روکتا ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان تمام صورتوں میں طعام کا پہلو غالب ہوتا ہے (یہی وجہ ہے کہ زیادہ کھانے والا زیادہ ادگھتا ہے اسے جمائی بھی زیادہ آتی ہے اور اسے اللیاء بھی بکثرت ہوتی ہیں)۔ حافظ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں اس بات کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور بندے کی ان استغرائی کیفیت کے درمیان حائل ہو جائے جو اسے مناجات کے وقت حاصل ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں چھینک سے مراد کثرت کے ساتھ چھینکنا ہے اسلئے یہ گذشتہ حدیث کے منافی نہیں ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو چھینک پسند ہے کیونکہ اس سے مراد وہ کیفیت ہے جو معتدل ہو یعنی مسلسل تین کے عدد سے آگے نہ بڑھے کیونکہ اگر کسی شخص کو مسلسل تین مرتبہ سے زیادہ چھینک آئے تو اس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہے اور اس صورت میں چھینک کا جواب یہ حکم اللہ "کہہ کر نہیں دیا جائے گا بلکہ عافاک اللہ" یا "شفاک اللہ" کہہ کر دیا جائے گا۔

نظاہر ان دونوں حدیثوں کو یوں بھی جمع کیا جاسکتا ہے کہ چھینک اللہ کی نگاہ میں نماز سے باہر مطلقاً محبوب ہے اور نماز کے اندر مطلقاً مکروہ کیونکہ نماز میں چھینک آنے سے ذہن یقیناً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اگر یہ دونوں حدیثیں مطلق ہوں تو پھر یہی تطبیق متعین ہوگی۔

رونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی

۱۰۰۰: وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيُ وَلَجَوْفُهُ أَزِيْرٌ كَأَزِيْرِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي صَدْرِهِ أَزِيْرٌ كَأَزِيْرِ الرَّحْطِيِّ مِنَ الْبَكَاةِ - (رواه احمد وروى النسائي الرواية الاولى وابوداود الثانية)

أخرجه أبو داود في السنن ۵۰۷/۱ - حدیث رقم ۹۰۴ - والنسائي ۱۳/۳ - حدیث رقم ۱۲۱۴ - وأحمد في المسند ۲۵/۴ - في المحظوظة "بقلقله"۔

ترجمہ: حضرت مطرف بن عبد اللہ بن شخیر اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اندر ہنڈیا جیسی آواز آرہی تھی۔ جب وہ جوش مارے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رورہے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ

ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس وقت آپ کے سینہ کے اندر چکی کی آواز کی طرح رونے کی آواز آ رہی تھی۔ (احمد) امام نسائی نے پہلی روایت کو نقل کیا ہے اور ابوداؤد نے دوسری کو۔

راوی حدیث:

عبداللہ بن الشخیر - یہ عبداللہ بن شخیر بن عامر بن صعصعہ "عامری" ہیں بصریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آنحضور ﷺ کی خدمت میں بنی عامر کے وفد میں شامل ہو کر حاضر ہوئے۔ ان سے ان کے دو بیٹے "مطرب" اور "یزید" روایت کرتے ہیں۔ "شخیر" میں شین مجھ اور خاء مجھ دونوں کے نیچے زیر ہے۔ خاء پر تشدید اور یائے تحتانی ساکن ہے۔

تشریح: اس حدیث کی وضاحت میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ازیز مرجل سے مراد ہنڈیا کے جوش مارنے کی آواز ہے قرآن کریم میں "تؤذہم اذاً" اسی سے ماخوذ ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مرجل سے مراد لوہے، پتھر یا ٹھیکری کی ہنڈیا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں رونے سے نماز باطل نہیں ہوتی جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات محل نظر ہے کیونکہ وہ آواز جو نبی ﷺ سے سنی گئی وہ پیٹ یا سینے سے نکلنے والی آواز تھی زبان سے نکلنے والی نہیں اور اصل اختلاف اس رونے کی آواز کے بارے میں ہے جو حروف پر مشتمل ہو صحیح بات ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس رونے کی وجہ سے دوحرف ظاہر ہو گئے گو کہ ان کا تعلق آخرت ہی سے ہو تو نماز باطل ہو جائے گی یہ اس صورت میں ہے جبکہ حروف غالب نہ ہوں۔ ورنہ غلبہ حروف کی صورت میں یہ ضابطہ ہے کہ زیادہ ہوں تو نماز باطل ہو جائے گی تھوڑے ہونے کی صورت میں نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ رونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حروف بھی پیدا ہو جائیں کیونکہ آہ و بکا کا نشاء وہ خوف ہوتا ہے جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جس کی بناء پر اس کے پیٹ میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو صرف جسم کے اندر ہی سے سنائی دیتی ہے جس کی وجہ اندرونی طور پر نارہ جہنم کا خوف اور غم اور باطنی طور پر اضطراب و قلق ہوتا ہے۔

شرح منیہ میں ہے کہ اگر کوئی آدمی دوران نماز روئے اور اس سے ایسی آواز پیدا ہو جسے دوسرے سن سکیں اور وہ جنت و جہنم وغیرہ کے تذکرے کی وجہ سے ہو تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ دعاء رحمت و مغفرت کے مرتبے میں ہے اور اگر کسی درد یا کسی مصیبت کی وجہ سے ہو تو نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ بمنزلہ شکایت کے ہے اور شکایت کلام الناس میں سے ہے لہذا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر کسی آدمی کو اتنی شدید تکلیف ہو کہ وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور نماز میں رو پڑے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔

نماز میں کنکر ہٹانے کا مسئلہ

۱۰۰۱. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا

يَمْسَحُ الْخِطْيَ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجِهَهُ۔ (رواه احمد والترمذی وابوداؤد والنسائی وابن ماجه)

آخرجه ابوداؤد فی السنن ۵۸۱/۱۔ حدیث رقم ۹۴۵۔ والترمذی ۲۱۹/۲۔ حدیث رقم ۳۷۹۔ والنسائی ۶/۳۔ حدیث رقم ۱۱۹۱۔ وابن ماجه فی السنن ۳۲۸/۱۔ حدیث رقم ۱۰۲۷۔ وأحمد فی المسند ۱۰/۵۔ فی المخطوطة "العفلة"۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لئے کھڑا ہو جائے تو وہ اپنے سامنے سے کنکریاں نہ ہٹائے کیونکہ رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔

(احمد۔ ترمذی۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجه)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دوران نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت نماز کی طرف متوجہ ہوتی اور اس پر برس رہی ہوتی ہے۔ اب کسی عقلمند کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اس عظیم نعمت کا شکر یہ ادا کرے اس طرح کہ کنکریوں کو آگے پیچھے کرتا رہے، یا یہ مراد ہے کہ اس کام میں پڑ کر اس نعمت و رحمت کو فوت نہیں کر دینا چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو بات جدا ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی مضمون کی ایک روایت ابوداؤد میں "علی شرط الشیخین" ان الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کنکریوں کو مت چھیڑا کرو، اگر ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو پھر کنکریوں کو برابر کرنے کیلئے صرف ایک مرتبہ پر ہی اکتفاء کیا کرو۔

سجدہ کی جگہ پھونکنا منع ہے

۱۰۰۲: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ

إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِبٌ وَجْهَكَ۔ (رواه الترمذی)

آخرجه الترمذی فی السنن ۲۲۰/۲۔ حدیث رقم ۳۸۱۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے ایک غلام کو دیکھا جس کا نام اَفْلَحُ تھا جب وہ سجدہ کرتا تو سجدہ کی جگہ صاف کرنے کے لئے پھونک مارتا تاکہ پیشانی خاک آلود نہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا اَفْلَحُ

اپنے چہرے پر مٹی لگنے دو۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین پر مٹی پڑی ہوئی ہو اور سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی اور چہرے پر لگ جاتی ہو تو اسے پھونک مت مارو بلکہ مٹی پر اپنی پیشانی اور چہرے کو لگا دو کیونکہ اس میں بارگاہ خداوندی میں انتہائی تضرع و زاری ہے اور ثواب بھی اس پر عظیم ہوگا، درحقیقت یہ الفاظ کنایہ ہیں زمین پر پھونکیں نہ مارنے سے، جسے "ترب و جھک" کے الفاظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔

۱۰۰۳: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِخْتِصَارُ فِي

الصَّلَاةِ رَاحَةٌ لِأَهْلِ النَّارِ۔

رواه فی شرح السنة

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا نماز میں کوکھ پر

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہاتھ رکھنا اہل جہنم کی حالت استراحت ہے۔ (شرح السنہ) (اس کی وضاحت بقدر ضرورت گزر چکی ہے)

تشریح: اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنمی جب میدان حشر میں کھڑے کھڑے تھک جائیں گے تو وہ اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ لیں گے تاکہ آرام کی کوئی معمولی سی صورت بن جائے، نماز میں اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا ایسے ہی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصاریٰ کا شیوہ اور طریقہ ہے جو وہ اپنی نماز کے دوران اختیار کرتے ہیں اور وہ انجام کار بہر حال جہنم میں جائیں گے اور اہل جہنم کیلئے کسی قسم کی راحت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِمْ مِبْلَسُونَ“

فائدہ: یہ حدیث شرح السنہ میں بغیر سند کے یوں منقول ہے کہ بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے ”الاختصار راحة اهل النار“ لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ گذشتہ صحیح احادیث سے اس کی ممانعت بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے کہ انسان دوران نماز اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو۔

مروی ہے کہ شیطان راندہ درگاہ ہونے کے بعد اسی کیفیت میں زمین پر اترتا تھا، اور یہ بھی بعض حضرات کی رائے ہے کہ شیطان جب چلتا ہے تو اسی طرح چلتا ہے۔

علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مرفوعاً ان ہی الفاظ میں کی ہے۔ ”الاختصار فی الصلوٰۃ راحة اهل النار“ اس لئے شرح السنہ میں اس کا حوالہ نہ ہونے سے اس کا بے سرو پات ہونا لازم نہیں آتا۔

نماز میں موذی چیز کو مارنے کا حکم

۱۰۰۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ

فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعُقْرَبَ - (رواه احمد وابوداود والترمذی والنسائی معناه)

۱۰۰۴: أخرجه أبو داود في السنن ۵۶۶/۱-حدیث رقم ۹۲۱-والترمذی ۲۳۳/۲-حدیث رقم ۳۹۰-والنسائی ۱۰/۳

حدیث رقم ۱۲۰۲-وابن ماجہ ۳۹۴/۱-حدیث رقم ۱۲۴۵-وأحمد فی المسند ۲۳۳/۲- فی المخطوطة ”لأعانه“ - فی

المخطوطة ”دارهم“

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں دو سیاہ

چیزوں کو یعنی سانپ اور چھکو کو مار ڈالو۔ (احمد-ابوداؤد-ترمذی-اور نسائی نے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے)

تشریح: اس حدیث کی تشریح میں ابن ملک فرماتے ہیں کہ سانپ اور چھکو کو دوران نماز ایک یا دو ضربوں سے تو مارنا جائز ہے، اس سے زیادہ تعداد میں ضربیں لگانا جائز نہیں۔ کیونکہ دو سے زیادہ پر کثیر کا اطلاق ہوتا ہے اور عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے، شرح منیہ میں بعض مشائخ کے حوالے سے منقول ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ دوران نماز زیادہ چلنا نہ پڑے جیسے تین مسلسل قدم چلنا، اسی طرح اس میں یہودی مصروف نہ ہونا پڑے مثلاً پے در پے تین ضربیں لگانا، اگر کسی نے دوران نماز

ایسا کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی آدمی دوران نماز کسی سے لڑنے لگے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ یہ عمل کثیر ہے۔

سروجی نے مبسوط میں اسے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے کیونکہ اس عمل کی اجازت رخصت پر مبنی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مقتدی کو دوران نماز حدث لاحق ہو جائے اور وہ وضو کرنے کیلئے چل کر جائے، اور اطلاق حدیث بھی اسی کا مؤید ہے۔

تاہم اس سلسلے میں اصح قول یہی ہے کہ دوران نماز عمل کثیر کی وجہ سے ایسا کرنا مفسدہ صلوٰۃ تو ہوگا لیکن اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا جیسے اگر کسی مصیبت زدہ نے اسے پکارا، کسی آدمی نے چھت سے گرتے ہوئے، یا آگ میں جلتے ہوئے یا دریا میں ڈوبتے ہوئے مدد کیلئے پکارا اور وہ اپنی نماز کو چھوڑ کر ان کی مدد اور تعاون کیلئے بھاگا تو یہ جائز بلکہ ضروری ہے لیکن نماز ختم ہو جائے گی، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وجہ سے گنہگار بھی نہیں ہوگا۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ حدیث اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے ان صورتوں کو بھی شامل ہے جن میں عمل کثیر کی احتیاج ہو، بعض حضرات اسے ”عمل قلیل“ کے ساتھ مقید کرتے ہیں جبکہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ سانپ کو قتل کرنا مطلقاً جائز ہے اور یہی مسلک بھی ہے، اس کی تشریح میں حافظ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل صاحب ہدایہ اس قول سے احتراز کرنا چاہتے ہیں جس کے مطابق سفید سانپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ جن ہوتا ہے۔

علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سانپ کو مارا جاسکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جنات کا یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کے گھر داخل نہیں ہوں گے اور نہ ان پر غالب آئیں گے، اگر وہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے توڑ دیتے ہیں تو انہیں قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

البتہ بہتر یہ ہے کہ جس سانپ میں جن ہونے کی کوئی علامت پائی جاتی ہو اسے قتل کرنے سے بچنا چاہیے، اس کی حرمت کی وجہ سے نہیں بلکہ دفع شر و ضرر کی وجہ سے، اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق بہتر یہ ہے کہ اسے مخاطب کر کے اتمام حجت کر دے کہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ دو، یا اللہ کے حکم سے واپس چلے جاؤ، اگر مان جائے تو بہت اچھا، ورنہ اسے قتل کر دے۔

نماز میں دروازہ کھولنا

۱۰۰۵: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَبِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ مُصَلًّا وَذَكَرْتُ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ -

(رواه احمد و ابو داود و الترمذی و النسائی نحوہ)

أخرجه أبو داود في السنن ۵۶۶/۱ - حدیث رقم ۹۲۲ - و الترمذی ۴۹۷/۲ - حدیث رقم ۶۰۱ - و النسائی في السنن ۱۱/۳ - حدیث رقم ۱۲۰۶ - و أحمد في المسند ۲۳۴/۶ - في المخطوطة "دقائق" -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نفل نماز میں مشغول ہوتے اور دروازہ بند ہوتا۔ میں آتی اور دروازہ کھولتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے لئے دروازہ کھول دیتے تھے پھر مصلیٰ پر واپس

آجاتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا ہے کہ دروازہ قبلہ کی طرف تھا۔ (احمد۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی)

تشریح: اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”تطوُّع“ کی قید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نوافل میں تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں اور نہ ہی شوافع میں سے کوئی فرض اور نفل میں کسی قسم کی تفریق کا قائل ہے اور یہاں بھی صرف ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے مطابق دوران نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چل کر جانا، دروازہ کھولنا پھر اپنی جگہ واپس لوٹنا یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اگر عمل کثیر پے در پے بھی ہو تو اس سے نماز نہیں ٹوٹی اور یہی بعض علماء کا مذہب بھی ہے، لیکن یہ رائے ناقابل اعتماد ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ یہ ایک اصول ہے کہ احوال و وقائع فعلیہ میں جب احتمال آجاتا ہے تو اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے اور یہاں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل چل کر نہ گئے ہوں بلکہ رک رک کر آہستہ آہستہ کھسک کر دروازے کے قریب پہنچے ہوں، پھر اس کی سند بھی مختلف فیہ ہے اس لئے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

پھر اس حدیث میں حضرت عائشہ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ دروازہ قبلہ کے رخ تھا، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور قبلہ سے منحرف بھی نہیں ہوا اور دروازہ بھی کھل گیا۔ اشرف فرماتے ہیں کہ اس وضاحت سے ان لوگوں کا وہم بھی دور ہو گیا جن کا گمان یہ ہے کہ دروازہ کھولنے سے تو ترک استقبال قبلہ لازم آئے گا تو اس صورت میں نماز کیسے برقرار رکھی جاتی ہے؟ اس کا جواب واضح ہو گیا کہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا اور یہ عین ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک مسلسل چل کر نہ پہنچے ہوں، اس لئے کہ عمل کثیر میں اگر فصل ہو اور وہ پے در پے نہ ہو تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

مظہر اس کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر چلنا دو قدموں سے زیادہ نہ ہو، اس طرح یہ عمل کثیر نہیں رہتا، لیکن ہمارے نزدیک اس توجیہ کو قبول کرنے کی صورت میں اصل اشکال تو پھر بھی باقی رہتا ہے کیونکہ دروازہ کھولنا اور پھر پلٹ کر واپس آنا تو عمل کثیر ہے اس لئے بہترین توجیہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل چل کر دروازہ تک نہیں گئے اور نہ ہی یہ سارے افعال تسلسل کے ساتھ سرانجام دیئے ہیں۔

نماز میں حدث لاحق ہونے کا مسئلہ

۱۰۰۶: وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَصَرَّفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ - (زَوَاہ ابوداؤد وروی الترمذی مع زیادة و تَقْضَانِ)

آخر حرجہ ابوداؤد فی السنن ۱۴۱/۱ حدیث رقم ۲۰۵۔ والترمذی ۴۶۹/۳ حدیث رقم ۱۱۶۶۔ والدارمی ۲۷۶/۱ حدیث رقم ۱۱۴۱۔

ترجمہ: حضرت طلق بن علی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حالت میں جب تم میں سے کسی کی بغیر آواز کے رخ حارج ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ جا کر وضو کرے اور نماز کو دوبارہ

پڑھے۔ (ابوداؤد) اس روایت کو روای کا تعارف نہیں کرایا امام ترمذی نے بھی کچھ کمی زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے پر اعادہ صلوٰۃ کا جو حکم دیا گیا ہے وہ وجوب کیلئے ہے جبکہ اس نے جان بوجھ کر وضو ٹوڑا ہوا اور اگر اسے از خود حدث لاحق ہو جائے تو یہ امر استحباب پر محمول ہوگا۔ چنانچہ شرح منیہ میں ہے کہ جس شخص کو نماز میں کوئی ایسا حدث سماوی لاحق ہو جائے جو موجب وضو ہو تو وہ فوراً واپس جائے اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہوئے بغیر جلدی سے وضو کر کے آئے اور اپنی نماز پر بناء کرے۔ یہی ہمارا مسلک ہے لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے اور وہ یہ کہ اس سے نماز کے منافی کوئی کام سرزد نہ ہوا ہو۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کا اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اختلاف ہے۔

ہماری دلیل نبی ﷺ کا یہ فرمان ہے:

”من اصابه قي او رعا ف او قلس او مذى فليتنصرف، فليتوضأ ثم لين على صلوته، وهو فى ذلك لا يتكلم“

اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں: ”ثم لين على صلوته مالم يتكلم“

لیکن اس کے باوجود اختلاف سے بچنے کیلئے افضل یہی ہے کہ از سر نو نماز پڑھ لی جائے۔ جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کو بچانے کیلئے امام اور مقتدی کے حق میں تو بناء ہی افضل ہے (مسبون کے حق میں نہیں) ہاں! اگر جماعت ثانیہ کی صورت میں استیناف ممکن ہو تو پھر بناء نہ کرے کیونکہ دوسری جماعت کے ذریعے جماعت کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔

پھر حدث لاحق ہونے کی صورت میں امام کا کسی کو اپنا نائب بنانا بالاجماع جائز ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی۔ درمیان ہی میں ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کر دیا اور خود واپس تشریف لے گئے، نماز سے فراغت کے بعد فرمانے لگے کہ اصل میں جب میں نے تکبیر کہہ نماز شروع کی تو مجھے کچھ شبہ سا ہوا، میں نے اپنا ہاتھ لگا کر دیکھا تو تری محسوس ہوئی اس لئے میں واپس چلا گیا۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ جواز بناء کی حدیث ابن ماجہ اور دارقطنی نے مرفوعاً نقل کی ہے اور اس کا مرفوع ہونا ہی صحیح ہے جبکہ بعض حضرات کی رائے میں وہ مرسل ہے، نیز ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج ابن ابی شیبہ وغیرہ نے موقوفاً بھی کی ہے۔ چنانچہ یہ روایت حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابن عمر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم سے موقوفاً مروی ہے اور طبقہ تابعین میں سے علقمہ، طاؤس، سالم بن عبد اللہ، سعید بن جبیر، شعیب، ابراہیم نخعی، عطاء، کھول اور سعید بن مسیب اس کے رواۃ میں سے ہیں، ان تمام حضرات کا نام ہی اس حدیث کے مستند ہونے کی دلیل ہے۔

نیز حدیث مرسل کا حجت ہونا بھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ صرف ہمارے نزدیک ہی نہیں بلکہ جمہور کے نزدیک بھی حدیث مرسل حجت ہے، جبکہ یہ حدیث مرسل تسلیم کی جائے، باقی رہی حدیث استخلاف تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو چکا ہے۔ جسے امام احمد اور ابن منذر نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

ابن اثرم نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز ٹھہر پڑھانے کیلئے تشریف لائے، نماز شروع کرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد اپنی دائیں جانب کھڑے ہوئے ایک آدمی پکڑ کر اسے آگے کر دیا

اور خود واپس تشریف لے گئے۔ ”الی آخره“

اسی طرح صحیح بخاری میں عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس دن حضرت عمر فاروقؓ پر دوران نماز قاتلانہ حملہ ہوا، میرے اور حضرت عمرؓ کے درمیان صرف حضرت ابن عباسؓ تھے۔ ابھی انہوں نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں ان کی آواز سنی مجھے کتے نے قتل کر دیا، یا کتا مجھے کھا گیا، حضرت عمرؓ کے منہ سے یہ جملہ اس وقت نکلا جب ابو لؤلؤ نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔

بہر حال: حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا اور انہوں نے بقیہ نماز پڑھائی، اسی طرح سعید نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰؓ ہمیں نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے، اچانک ان کی تکبیر جاری ہوگئی، انہوں نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کر دیا اور خود واپس تشریف لے گئے۔

بخاریؒ: یہ حدیث حضرت علی بن طلحہ سے مروی ہے، نہ کہ حضرت طلحہ بن علیؓ سے، امام ترمذیؒ نے بھی اسے حضرت علی بن طلحہ ہی کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے اس کی تحسین کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ میں نے امام بخاریؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ علی بن طلحہ کی نبی ﷺ کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی دوسری روایت میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے علی بن طلحہ سمی کی روایت سمجھتا ہوں، گویا امام بخاریؒ کی رائے کے مطابق یہ ایک اور صحابی کا نام ہے۔

مذہب ائمہ اربعہ:

علامہ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ کا قول جدید تو یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو دوران نماز غیر اختیاری طور پر کوئی حدت لاحق ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور جس حدیث میں بناء کا ذکر ہے (عنقریب جو گذر چکی) وہ بالاتفاق مرسل ہے اس لئے حجت نہیں، جبکہ امام شافعیؒ کا قول قدیم، امام احمد کی ایک روایت، امام ابوحنیفہؒ اور امام مالک جو ازبناء کے قائل ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں جو فروعی کتابوں میں مذکور ہیں۔

نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو نکلنے کا طریقہ

۱۰۰۷: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصُرْ - (رواه ابو داود)

آخر حجہ ابو داؤد فی السنن ۶۶۶/۱ حدیث رقم ۱۱۱۴۔ وان ماجہ ۳۱۶/۱ حدیث رقم ۱۲۲۲۔

توجہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا وضو نماز میں ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ناک پکڑ کر نماز سے نکل جائے۔ (ابوداؤد)

تشریح: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حدت لاحق ہونے پر ناک پکڑنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی تکبیر جاری ہوگئی ہے، اسے کذب اور جھوٹ نہیں کہا جاسکتا بلکہ اسے ”تعریض بالفعل“ کہا جاتا ہے، اور نمازی کو ایسا کرنا زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے اور شیطان اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ادب سکھاتے ہوئے ناپسندیدہ امور کو چھپانے کی تلقین کی گئی ہے، نیز احسن

طریقے سے تو یہ کرنے کی رخصت فراہم کی گئی ہے، اسے ریاء اور کذب اسلئے بھی نہیں قرار دیا جاسکتا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بعض تعریضات جھوٹ سے دور ہوتی ہیں اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ تہمت کی جگہ پر ہرگز نہ کھڑا ہو۔

سلام کے بغیر نماز کا پورا ہو جانا

۱۰۰۸: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي إِخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَوَتُهُ (رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ اسناده) لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ اضْطُرَّ بُوَا فِي اسنَادِهِ۔

آخرجه الترمذی فی السنن ۲۶۱/۱ حدیث رقم ۴۰۸۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کا وضو اس وقت ٹوٹے جب کہ وہ اپنی نماز کے آخری قعدہ میں ہو اور سلام نہ پھیرا ہو تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ (ترمذی) اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے اور انہوں نے اس کی سند میں اضطراب کیا ہے۔

تشریح: امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک چونکہ خروج بھصع المصلی فرض ہے اس لئے وہ اس حدیث کو عمداً حدث لاحق کرنے پر محمول فرماتے ہیں جبکہ صاحبینؒ اسے مطلق رکھتے ہیں، خواہ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو حدث لاحق کرے یا سہواً ہو جائے، دونوں صورتوں میں ”جبکہ وہ تشہد کے بقدر بیٹھ چکا ہو، لیکن سلام پھیرنے کی نوبت نہ آئی ہو“ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔

امام شافعیؒ اس مسئلہ میں امام صاحبؒ سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک سلام پھیرنا فرض ہے جبکہ امام صاحبؒ کے نزدیک واجب، اور اس حدیث کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس لئے یہ حجت نہیں۔

حدیث مضطرب کی تعریف:

حافظ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ حدیث مضطرب سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جو مختلف اور باہم ایک دوسرے کے مقابل اسناد سے مروی ہو، اس اضطراب کا تعلق بعض اوقات متن سے ہوتا ہے، بعض اوقات سند سے، اور بعض اوقات ایک یا کئی راویوں سے بھی ہوتا ہے، یاد رہے کہ حدیث مضطرب ضعیف ہوتی ہے کیونکہ اس میں پایا جانے والا اضطراب و اختلاف ہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ روایت اچھی طرح سے ضبط نہیں کی گئی۔

ہم اس کا جواب امام شافعیؒ کو یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث متعدد اسناد سے مروی ہے جیسا کہ امام طحاویؒ نے ان سب کی تخریج کی ہے اور تعدد طرق سے حدیث درجہ ضعف سے نکل کر درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سب کے نزدیک حجت ہے۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں پھر بھی اس حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حدیث کا حجت ہونا اس کی صحت پر موقوف نہیں بلکہ صحت حدیث کیلئے تو حدیث حسن بھی کافی ہے، پھر اگر کوئی مجتہد اس بات کو جاننے کے باوجود کہ اس حدیث کے صحیح ہونے یا نہ ہونے میں محدثین کا اختلاف ہے اپنی غالب رائے سے اس کے صحیح ہونے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اس کی طرف نسبت کر کے صحیح ہی کہلائے گی کیونکہ محض اختلاف سے ترجیح اور ثبوت صحت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ اس ضابطے کو اچھی طرح اپنے حافظ میں محفوظ کر لیجئے کہ یہ بہت سے مواقع پر کام آسکتا ہے۔

الفصل الثالث:

امام کو مصلے پر حدیث یاد آ جائے

۱۰۰۹: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَبَّرَ انْصَرَفَ وَ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَنَسِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

آخر جہ ابن ماجہ ۱/۳۸۵ حدیث رقم ۱۲۲۰۔ و أحمد فی المسند ۲/۴۴۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائے جب اقامت کہنے کا ارادہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور صحابہ کو یہ اشارہ کیا کہ تم لوگ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر مسجد سے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور اس حال میں واپس تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ مجھے غسل کی ضرورت تھی مگر میں غسل کرنا بھول گیا تھا۔ (احمد)

تشریح: اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریر کر چکے تھے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ”فلما کبر“ سے مراد ”فلما اراد ان یکبر“ ہے اس اعتبار سے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یاد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، اس دوسری توجیہ کے راجح ہونے کی دلیل عنقریب آپ کے سامنے آ جائے گی۔

اسی طرح ”ان کما کنتم“ کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جس طرح ہو، اسی طرح رہو، میں ابھی آتا ہوں اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد بھی تم نماز کی حالت میں ہی رہنا، اس سے نکلنا مت اور نہ ہی اسے خود مکمل کرنا، لیکن یہ تاویل بعید از قیاس ہے جیسا کہ اہل عقل پر مخنی نہیں۔

اور اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا جاتا ہے کہ امام کی نماز ٹوٹ جانے کا پتہ لگ جانے کے بعد بھی مقتدیوں کی نماز نہیں ٹوٹی۔

یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نسیان اس لئے طاری ہوا تھا کہ امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے اور اس سلسلے میں اس کی رہنمائی نامکمل نہ

رہے، اس سے وہ اعتراض بھی دور ہو گیا جو اس موقع پر کیا جاتا ہے کہ نبی ﷺ کو اپنا حالت جنابت میں ہونا بھول کیوں گیا؟ جبکہ بعض اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہونے پر دوسروں کی جنابت تک پر مطلع ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ یافعی نے نقل کیا ہے کہ امام الحرمین ابوالمعالی ابن امام ابو محمد الجویبی ایک دن نماز فجر کے بعد مسجد میں پڑھانے کیلئے تشریف فرما ہوئے تو وہاں سے صوفیاء کے ایک شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ گذرے، امام الحرمین انہیں دیکھ کر اپنے دل میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کھانے اور ناپچنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں آتا۔

تھوڑی دیر کے بعد وہی شیخ امور دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو کر دوبارہ وہیں سے گذرے، تورک کر فرمانے لگے مفتی صاحب! اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو جنابت کی حالت میں نماز فجر پڑھے، مسجد میں آ کر بیٹھے، لوگوں کو درس دینے لگے اور غیبت بھی کرتا ہو؟ یہ سنتے ہی امام الحرمین کو یاد آیا کہ ان پر تو غسل واجب تھا، اس واقعے کے بعد صوفیاء کے بارے میں وہ اچھا گمان رکھنے لگے۔

اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ اس واقعے میں یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ابھی تکبیر تحریمہ نہ کہی ہو، صرف نبی ﷺ نے ہی تکبیر تحریمہ کہی ہو کہ آپ کو یاد آ گیا، بھی صحیح نہیں، بعید از قیاس بلکہ ناقابل اعتبار ہے کیونکہ روایات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ صحابہ کرام بھی اس وقت تک تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے۔

جبکہ ہماری رائے کی تائید بخاری شریف کی اس صحیح روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں صراحۃً مذکور ہے کہ جب نبی ﷺ مصلیٰ پر آ کر کھڑے ہوئے اور ہم منتظر ہوئے کہ کب آپ تکبیر کہتے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا اپنی جگہ ہی رہو۔

لیکن اصل بات صرف اتنی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کی محبت میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، معروف کو منکر پر اور منکر کو معروف پر محمول کرنے لگتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعاء ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں راہ راست کی ہدایت نصیب فرمائے تاکہ ہم نبی ﷺ کے احوال کو حتی الوسع اچھے محل پر محمول کر سکیں۔

۱۰۱۰: اور وی مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَرْسَلًا۔

ترجمہ: امام مالک نے بھی اس حدیث کو عطاء بن یسار سے بطریق ارسال بیان کیا ہے۔

مذکورہ صدر حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عطاء بن یسار کے حوالے سے مرسل بھی نقل کیا ہے، میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ”صالح بن کیسان عن الزہری عن ابی سلمۃ“ کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کیلئے تشریف لائے، اقامت ہو چکی، صفیں برابر ہو چکیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلیٰ پر آ کر کھڑے ہوئے اور ہم منتظر ہوئے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہی رکو۔ ہم اسی طرح نبی ﷺ کا انتظار کرتے رہے تا آنکہ نبی ﷺ تشریف لے آئے اور غسل کی وجہ سے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔

اسی طرح اوزاعی عن الزہری کی سند سے بھی اسی مضمون کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اس اعتبار سے حضرت

مصنف علیہ الرحمۃ کو چاہیے تھا کہ وہ اس مسئلہ میں صحیح بخاری کی حدیث کو پیش کرتے تاکہ اثبات مسئلہ کیلئے حدیث مرسل کی ضرورت ہی نہ رہتی۔

سجدہ کی جگہ کو گرمی سے بچانا

۱۰۱۱: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُ قُبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أضعها لِحَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ۔

(رواہ ابوداؤد وروى النسائي نحوه)

أخرجه ابوداؤد في السنن ۲۸۲/۱-حدیث رقم ۳۹۹۔ والنسائي ۲۰۴/۲-حدیث رقم ۱۰۸۱۔ فی المخطوطة "الأخذ"۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور ایک مٹھی میں کنگریاں لے لیتا تھا تاکہ وہ میرے ہاتھ میں ٹھنڈی ہو جائیں۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لئے میں ان کو سجدہ کے وقت اپنی پیشانی کے نیچے رکھ لیتا تھا۔ (ابوداؤد۔ نسائی)

تشریح: اس حدیث میں "فأخذ" مضارع کا صیغہ حکایت ماضی کے طور پر استعمال ہوا ہے جیسا کہ علامہ طبریؒ کی رائے ہے۔ یہی رائے حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی بھی ہے۔ لیکن یہ قول اس بات پر مبنی ہے کہ "فأخذ" کا عطف "كنت" پر کیا جائے لیکن عبارت کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا عطف "اصلي" پر کیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ کا جن کے ساتھ ایک واقعہ

۱۰۱۲: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَلِّي فَمَسَمِعَنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنِكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَسْأَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ ابْلِيسَ جَاءَ بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنِكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْ لَادَعَوْةُ آخِنَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَوْثِقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلَدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۳۸۵/۱-حدیث رقم (۴۰-۵۴۲) والنسائي ۱۳/۳-حدیث رقم ۱۲۱۵۔

ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے ہم نے سنا آپ ﷺ سے کہ آپ ﷺ فرما رہے تھے: میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پھر آپ ﷺ نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں اللہ کی لعنت۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ مبارک آگے بڑھائے گویا کہ آپ ﷺ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نے آج آپ کو نماز میں ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے قبل ہی آپ ﷺ کو اس طرح کہتے ہوئے نہیں سنا اور آج ہم نے آپ کو

ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس ملعون آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اس کو میرے منہ میں ڈالے چنانچہ اس وقت میں نے تین مرتبہ یہ کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں اللہ کی پوری لعنت وہ نہیں ہٹا تو میں نے یہ کلمات تین مرتبہ کہے۔ جب وہ پھر بھی نہ ہٹا تو میں نے اس کو پکڑنا چاہا۔ لیکن اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائے ہوتی تو وہ صبح تک مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا رہتا اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کی رائے کے مطابق خطاب کے صیغے کے ساتھ کسی کیلئے دعاء کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے البتہ یہ حدیث محمول ہے تحریم کلام سے قبل کے زمانے پر۔ لیکن اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض اور جواب ابن ملک کی طرف سے ہے، اعتراض یہ ہے کہ نماز کے دوران گفتگو کے حرام ہونے کا حکم تو قیام مکہ مکرمہ کے دوران ہی آگیا تھا جبکہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ”مدینہ“ سے مراد اس کا لغوی معنی یعنی شہر ہے، اصطلاحی معنی یعنی مدینہ منورہ مراد نہیں تاکہ دلائل میں توافق اور تطابق ہو جائے۔

اس کا دوسرا جواب یوں بھی دیا جاسکتا ہے کہ جواز کی دلیل نبی ﷺ کا عمل ہے اور عدم جواز کی دلیل نبی ﷺ کا فرمان ہے ”یعنی نماز میں عام گفتگو کی طرح باتیں کرنا مناسب نہیں ہیں“ اور یہ مسئلہ اصول ہے کہ جب قول اور عمل میں تعارض پیدا ہو جائے تو قول کو ترجیح ہوتی ہے اس لئے عدم جواز کو ترجیح ہوگی۔

بعض حضرات یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ غیر کیلئے خطاب کے صیغے کا عدم جواز ابلیس لعین کے ساتھ ہے کہ جب وہ نماز کی دوران نماز مختلف وساوس سے پریشان کرے تو اس میں صیغہ خطاب کی گنجائش ہے کیونکہ اس کا تعلق ”مصالح نماز“ سے ہے اور اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، جبکہ شیطان کے علاوہ کسی اور میں یہ ضرورت نہیں ہے اس لئے وہاں یہ حکم بھی نہیں ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ آخری قول جن حضرات کا نقل کیا گیا ہے، اس کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ نماز میں ”مصالح نماز“ کی وجہ سے کلام کرنا جائز ہے جیسا کہ عنقریب تفصیل سے آتا ہے، تاہم اس حدیث کے سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ نبی ﷺ کی خصوصیت تھی، امت کیلئے یہ حکم نہیں ہے۔

نماز میں اشارہ سے سلام کا جواب دینا

۱۰۱۳: زَعْنُ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَيَّ رَجُلًا وَهُوَ يُصَلِّيُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا مَا فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيَّ أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيُ فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ۔ (رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۱/۶۸۸ حدیث رقم ۷۶ من كتاب قصر الصلاة - في المخطوطة "فالحكمي"۔

ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا گزرا ایک آدمی پر ہوا جو کہ نماز پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ نے اس کو سلام کیا اور اس نے حضرت عبداللہ کے سلام کا جواب زبان سے دیا۔ حضرت عبداللہ اس کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کیا جائے تو اس کو بولنا نہیں

چاہیے مناسب ہے کہ وہ ہاتھ کے اشارہ سے جواب دے دے۔ (ماک) اس مسئلہ کی وضاحت گزر چکی ہے۔

تشریح: اس حدیث کے متن پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک نمازی آدمی کو دوران نماز سلام کیوں کیا، جبکہ معلوم ہے کہ نمازی جواب نہیں دے سکتا؟ تو عین ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ یہی نہ چلا ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے سلام کرتے ہوئے گزر گئے ہوں، یا یہ کہ کلام حقیقی کو کلام حکمی سے منسوخ کرنے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہو، یا اشارہ سے مراد یہ ہے کہ نماز میں ہونے کا عذر اشارہ پیش کر دے جیسے کوئی شخص اگر سلام کا جواب دینا نہ چاہتا ہو تو وہ گزرنے والے کو فقط اشارہ کر دیتا ہے۔

بَابُ السَّهْوِ

سجدہ سہو کا بیان

اس باب میں نماز کے دوران سہو لاحق ہو جانے کا حکم بیان کیا جائے گا، سہو دراصل ”عمد“ کی ضد ہے اور خطا و نسیان دونوں کو شامل ہے، جیسا کہ ازہری وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا لغوی معنی کسی چیز سے غفلت، دل کا کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، تاہم یہاں اس سے مراد سجدہ سہو بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے نزدیک ترک واجب پر واجب ہے۔

الفصل الاول:

تعداد رکعت میں نسیان سے سجدہ سہو کا حکم

۱۰۱۳: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - (متفق عليه)

آخر حرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۰۴/۳-حدیث رقم ۱۲۳۲۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۹۸/۱-حدیث رقم (۸۲-۳۸۹) و أبو داؤد الموطأ ۱/۱۰۰-حدیث رقم ۱ من کتاب السہو۔ و أحمد فی المسند ۲/۲۴۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آجاتا ہے اور اس کو اشتباہ میں ڈالتا ہے یہاں تک کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ لہذا اگر تم میں سے کسی کو یہ صورت پیش آجائے تو اس کو چاہیے کہ وہ آخر میں بیٹھ کر دو سجدے کر لے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں جس مسئلہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اس کی مکمل تفصیل فتاویٰ خاتانیہ میں یوں مذکور

ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو، اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار، سو اگر اس کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہو تو وہ از سر نو نماز پڑھے، رہی یہ بات کہ ”پہلی مرتبہ“ کی تعین کس طرح کی جائے؟ تو اس سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو نماز وہ پڑھ رہا ہے، مثلاً ظہر کی، آج اسے اس میں پہلی مرتبہ سہو ہوا، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سال میں اسے پہلی مرتبہ سہو لاحق ہوا ہو۔ دو قول ذکر نہیں کیے؟

بہر حال! پہلی مرتبہ سہو لاحق ہونے کی صورت میں اکثر مشائخ کا فتویٰ ”استیناف“ ہی کا ہے اور ان کے نزدیک وہ تخری نہیں کرے گا، اور اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا تو پھر وہ ”تخری“ کرے گا اور گمان غالب پر بناء کرے گا، چنانچہ اگر غالب گمان یہ ہو کہ دو رکعت والی نماز میں اس نے ایک رکعت پڑھی ہے تو اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملا کر سجدہ سہو کر لے، اگر غالب گمان یہ ہو کہ وہ دونوں رکعتیں پڑھ چکا ہے تو بیٹھ کر تشہد پڑھے اور بعد میں سجدہ سہو کر لے اور اگر اس کا غالب گمان کسی رخ پر بھی نہ جاتا ہو تو پھر رکعتوں والا رخ اختیار کر لے کیونکہ اسے زیادہ میں شک ہے، کم تو یقینی ہے (مثلاً تین اور چار میں شک ہو تو گویا تین بہر حال یقینی ہے، شک اس بات میں ہے کہ چوتھی پڑھی یا نہیں؟ لہذا وہ انہیں تین ہی سمجھتے ہوئے ایک اور رکعت اس کے ساتھ ملا لے۔)

اسی طرح اگر کسی شخص کو نماز فجر کی رکعتوں میں سہو ہو گیا تو وہ کم پر بناء کرنے اور اسے ایک رکعت شمار کرنے کے باوجود احتیاطاً قعدہ ضرور کرے گا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دو رکعتیں پڑھ چکا ہو، اور دو رکعتوں کے بعد قعدہ فرض ہے، اس لئے احتیاطاً قعدہ بھی کرے اور ایک رکعت بھی ساتھ ملا لے۔ کذا فی شرح المنیۃ۔

سجدہ سہو قبل السلام ہوگا

۱۰۱۵: وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ۔ (رواه مسلم ورواه مالك عن عطاء مرسلًا وفي روايته شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ)۔

آخر جہ مسلمہ فی صحیحہ ۴۰۰/۱ حدیث رقم ۵۷۱/۸۸۔ ومالک فی الموطأ ۹۵/۱ حدیث رقم ۶۲ من کتاب الصلاة۔

ترجمہ: حضرت عطاء بن یسار سے روایت ہے وہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے درمیان شک میں مبتلا ہو جائے اور اس کو یہ یاد نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تین یا چار تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنا شک اور تردد دور کرے اور جس پر اس کو یقین ہو اس پر بناء کرے اور پھر سلام پھیرنے سے قبل دو سجدے کرے۔ اگر اس نے پانچ رکعت پڑھی ہوں گی تو یہ پانچ رکعت ان دو سجدوں کی وجہ سے جفت ہو جائیں گی۔ اور اگر اس نے چار رکعتیں پوری پڑھی ہوں گی تو پھر یہ دونوں سجدے شیطان کی ذلت کا سبب بن جائیں گے۔ (مسلم) امام مالکؒ نے اس روایت کو حضرت عطاء سے بطریق ارسال نقل کیا ہے اور امام مالکؒ کی ایک

روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نمازی ان دونوں سجدوں کی وجہ سے پانچ رکعات کو جنت کر دے گا۔

تشریح: اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ سہو نماز کا آخری سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا اور یہی مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ سجدہ سہو کا وقت سلام کے بعد ہے، ان دونوں حضرات کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو ”قصہ ذوالبدرین“ کے نام سے مشہور ہے اور یہ دونوں حدیثیں صحیحین کی متفق علیہ حدیثیں ہیں اور دوسری حدیث کو سنن اربعہ کے مصنفین نے بھی نقل کیا ہے اور یہی حدیث ”افراد مسلم“ میں سے اسلئے جو روایت صحت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو، اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول قدیم ہے“ کہ اگر سجدہ سہو کسی نقصان کی تلافی کیلئے ہو تو اسے سلام سے پہلے کیا جائے اور اگر کسی اضافہ کی تلافی کیلئے ہو تو اسے مؤخر کر دیا جائے اور انہوں نے اس سلسلے کی احادیث میں تطبیق کرنے کیلئے انہیں دو صورتوں پر محمول کر لیا، کمی کی صورت میں جدا حکم اور زیادتی کی صورت میں جدا حکم۔

لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مذہب پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی نماز میں کمی اور زیادتی دونوں کا مرتکب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے سے اس صورت کا کوئی حل نہیں نکلتا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موارد حدیث کی چھان بین کرنے کے بعد مسئلہ زیر بحث میں یہ تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کو تعداد رکعات میں شک ہوا ہو تو اسے سلام سے قبل سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر اس سے نماز میں کوئی چیز چھوٹ گئی جس کا اس نے بعد میں تدارک کر لیا تو وہ سجدہ سہو بعد میں کرے، یہاں پر بھی وہی اشکال ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر وارد ہوتا ہے۔

بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر سجدہ سہو کا یہ اختلاف ”اولویت“ میں ہے ”جواز“ میں نہیں، یہی رائے زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے اور اس طرح تمام احادیث مبارکہ میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔

قولہ شفعلن له صلواتہ:

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”شفعلن“ کی ضمیر غائب کا مرجع ”پانچ رکعتیں“ ہیں اور ”لہ“ کی ضمیر مصلىٰ (نمازی) کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری نماز کی (بھولے سے پڑھی جانے والی) پانچوں رکعتیں دونوں سجدوں کی وجہ سے شفعلن بن جائیں گی (طاق نہیں رہیں گی) اور اس کی دلیل اگلی حدیث ہے جس میں ”شفعها بھاتین المسجدین“ صراحتہً مذکور ہے۔

جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ”شفعلن“ کی ضمیر کا مرجع ”پانچوں رکعتوں“ کی بجائے صرف ”پانچوں رکعت“ کو قرار دیتے ہیں اور دلیل میں اس صحیح روایت کو پیش کرتے ہیں جس کے مطابق اس کی یہ آخری (پانچویں) رکعت اور سہو کے دونوں سجدہ سے نفل ہو جائیں گے اور اس کی نماز اپنی اصلیت پر ہی برقرار رہتے ہوئے شفعلن رہے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے ان

لوگوں کی بڑی وضاحت کے ساتھ تردید بھی ہوگئی جو یہ کہتے ہیں کہ پانچویں رکعت ملانے والا چھٹی رکعت بھی ملانے تاکہ اس کی نماز شفع کی حالت میں رہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفع حکمی، شفع حقیقی کے بالمقابل اور منافی نہیں ہے حالانکہ ان دونوں کے درمیان تقابل اور منافات کا ہونا واضح بات ہے۔ پھر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی غرابت کا ایک نمونہ ہے جس میں انہوں نے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو محال سے تشبیہ دی ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ درحقیقت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکے، یا یہ کہتے کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کلام کو حقیقت پر محمول کیا ہے جبکہ انہوں نے اسے مجازی طور پر استعمال کیا ہے۔

پھر اس حدیث کے آخر میں سہو کے دو بجدوں کو شیطان کے ذلیل و رسوا ہونے کا جو ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا نخل سجدہ سہونہ کرے کیونکہ اصل یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا لیکن اس کی نماز دو میں سے کسی ایک خرابی سے خالی نہیں یا تو واقعہ اس نے ایک رکعت کا اضافہ کر دیا ہوگا یا پھر اس نے چوتھی رکعت ہی پڑھی ہوگی، اس خلل کی تلافی اور سدراک کیلئے اسے سجدہ کرنا ہوگا اور چونکہ یہ تردد اور شک شیطان کے وسوسے اور بہکانے کی وجہ سے پیدا ہوا اس لئے اس کی تلافی کو شیطان کیلئے باعث ذلت قرار دیا گیا۔

فائدہ: اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عطاء کے حوالے سے مرسل نقل کیا ہے جس کے بارے میں حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح متصل سند کے ساتھ مروی ہے، کسی کے مرسل نقل کرنے سے اس میں پیدا ہونے والی کوتاہی اس کیلئے نقصان دہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اسے متصل نقل کرنے والے حفاظ، ثقہ اور ایسے راوی ہیں جن کا اضافہ مقبول ہوتا ہے۔

نیز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں جو ”شفعہا بہا تین السجدتین“ کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے یقین پر بناء کرتے ہوئے ایک رکعت اور پڑھ لی، لیکن درحقیقت یہ اس کی پانچویں رکعت ہوئی تو سہو کے دو بجدوں سے یہ جفت ہو جائیں گی۔ کیونکہ کسی بھی رکعت میں سجدہ ایک اہم ترین رکن کی حیثیت رکھتا ہے، سو جس نے دو سجدے کر لئے گویا کہ اس نے ایک رکعت پڑھ لی یعنی دو سجدے ایک رکعت کے قائم مقام ہو گئے اور یوں کل رکعتیں چھ ہو گئیں۔

اس موقع پر ابن ملک سے ایک بڑی واضح اور فحش غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے مذکورہ تفصیل بیان کرنے کے بعد اسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق پانچویں رکعت پڑھنے والا چھٹی رکعت بھی ساتھ ملانے گا، حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ ”مقدر“ ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس رکعت میں ہے جو ”محقق“ بھی ہو، تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ چھٹی رکعت ملا لینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ مندوب ہے۔

اس طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں ابوداؤد کی ایک روایت سے غلط استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ ”جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ

اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار؟ تو شک کو دور کر کے یقینی تعداد پر بناء کر لے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے، اگر اس کی نماز مکمل ہوگئی ہو تو وہ ایک رکعت اور دو سجدے نفل ہو جائیں گے۔ اور اگر نماز پہلے نامکمل رہی ہوگی تو اس ایک رکعت سے نماز مکمل ہو جائے گی اور دو سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کا سبب بن جائیں گے، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا مذہب ہے، حالانکہ اس حدیث میں سجدہ سہو کے عدم و وجوب کا احتمال تک نہیں، چہ جائیکہ اس کی تصریح ہو۔

پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہونے کا مسئلہ

۱۰۱۶: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَرَيْدُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ حَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَدَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتَمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۰۳/۱۔ حدیث رقم ۴۰۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۴۰۱/۱۔ حدیث رقم (۹۲-۵۷۲) وأخرجه أبو داؤد ۶۲/۱۔ حدیث رقم ۱۰۲۲۔ والنسائی ۳۱/۳۔ حدیث رقم ۱۲۵۴۔ وابن ماجہ ۳۸۰/۱۔ حدیث رقم ۱۲۰۳۔ وأحمد فی المسند ۳۷۹/۱۔ فی المخطوطة "أی"۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھادی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ نماز میں زیادتی ہوگئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از سلام دو سجدے کر لئے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہی تو ہوں جس طرح تم بھولتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں لہذا جب میں کچھ بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اور جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ صحیح رائے قائم کرے اور اس رائے کی بنیاد پر نماز پوری کرے اور پھر سلام پھیر کر دو سجدے کر لے۔

تشریح: اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کا ذکر ہے، یہ ہمارے مذہب کے منافی نہیں ہے کہ سجدہ سہو مطلقاً سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے گا کیونکہ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچویں رکعت کے اضافہ کا پتہ ہی اس وقت چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر چکے تھے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا نماز کی رکعتیں بڑھادی گئی ہیں؟ اور اس صورت میں علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا محذور ہے۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سجدہ سہو کے بعد تو سلام پھیرنا محذور نہیں ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں نہیں کیا تاکہ سب سے آخر میں "سلام" پھیرا جاتا کہ وہ تمہارے کے نزدیک رکن صلوٰۃ ہے اور پہلے سلام کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں کیونکہ وہ اپنے محل میں نہیں رہا، پھر دوسری روایت میں اس کی تصریح بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ دوبارہ سلام

پھیرا۔

اور ابن ملک کی بات تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ نبی ﷺ کو سہو کا علم بعد میں ہوا یہ اس کے مذہب کے خلاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کا یہ فرمان ”ثم یسلم ثم یسجد“ بھی اس کو رد کرتا ہے اور درمیان نماز میں گفتگو کرنا ابتداء اسلام میں جائز تھا، تاہم بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نماز میں جب آپ ﷺ نے ایک رکعت زیادہ پڑھائی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کی متابعت اس لئے کی کہ نماز میں اضافہ بہر حال ممکن تھا۔ کیونکہ اس وقت نبی ﷺ خود موجود تھے اسلئے اس وقت ایسا ہونا ممکن تھا۔

زیادہ صحیح اور واضح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذہنوں سے یہ بات محو ہو گئی تھی کہ انہیں سہو لاحق تھا۔ اس لئے انہوں نے سلام پھیر دیا اور یہ سمجھ کر کہ اب نماز سے فراغت ہو گئی انہوں نے باہم گفتگو بھی کی، لیکن جب نبی ﷺ دوبارہ نماز میں مشغول ہوئے تو انہوں نے بھی بیروی کی اور نبی ﷺ کا سہو کا یہ عذر لاحق ہونے پر اپنے اور ان کیلئے مغفرت طلب کی۔ اور ہمارے مسلک کے مطابق تو یہاں کوئی اشکال وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے نزدیک تو امام کی متابعت واجب ہے۔ اگرچہ امام زیادت یا نقصان کر بیٹھے، (لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ مقتدی بھی بھول جائیں یا امام لقمہ کو قبول نہ کرے)۔

تحرری کا معنی اور حکم کی وضاحت:

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحرری کا لغوی معنی قصد کسی چیز کے حصول میں محنت اور کسی چیز کو بالفعل حاصل کرنے میں عزم ہے۔ اور حدیث کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح رخ متعین کرنے کیلئے تحرری کرے اور اپنی بقیہ نماز کو ایک یا دو رکعتیں ملا کر پورا کر لے، اور جس رکعت کے بعد قعدہ اولیٰ کا احتمال ہو وہاں لازماً قعدہ کرے، یہ اس پر واجب ہے اور جہاں قعدہ اخیرہ کا احتمال ہو وہاں فرضاً قعدہ کرے۔

رہی یہ بات کہ اگر تحرری واجتہاد سے کسی رخ پر اسے غلبہ نظر حاصل نہ ہو تو وہ اقل پر بناء کر لے کیونکہ اقل تو بہر حال یقینی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے ”بعد ما سلم“ کے بعد والی اس روایت کی نسبت صراحتاً جو صحیحین کی طرف کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا ہے بلکہ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج کی ہے اور ایسا مصنف سے بکثرت ہوا ہے اور ان کا اس سلسلے میں یہ عذر ہے کہ اس سے ان کی مراد اور مقصد اصل روایت کی تخریج پر شیخین کا اتفاق نقل کرنا ہوتا ہے اگرچہ مضمون کے ساتھ ساتھ تمام الفاظ ایک جیسے نہ ہوں۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات تحقیق کے خلاف ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ”بعد ما سلم“ کے بعد ”وفی روایة“ کہہ کر جو روایت نقل کی گئی ہے، وہ صرف بخاری ہی کے مفردات میں سے ہے لفظاً بھی اور معنی بھی، ورنہ مسلم شریف کا تو کوئی لفظ بھی اس معنی کو ادا نہیں کرتا، اعتراض کا اصل منشاء یہ ہونا چاہیے کہ حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے اسے ”متفق علیہ“ قرار دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟

یہی وجہ ہے کہ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اتحاد لفظی کا معنی ہی یہ ہے کہ ایک حکم کو بیان کرنے کیلئے الفاظ مختلف نہ ہو، یہ

مطلب نہیں کہ عبارت مختلف نہ ہو، اور اتحاد معنوی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عبادتوں کو ایک ہی معنی و مفہوم ادا کرنے کیلئے لایا گیا ہو اور ایک سے جو چیز لازم آ رہی ہے وہی دوسرے سے بھی لازم آ رہی ہو اور اسی وجہ سے محققین نے شاہد اور تابع میں فرق بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ شاہد اس حدیث کو کہتے ہیں جو معنوی طور پر دوسری حدیث کی مؤید ہو اور تابع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے الفاظ دوسری حدیث کے مطابق ہوں۔

متابعت کی مثال میں محدثین نے نبی ﷺ کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے۔

”الانزعتم جلدھا فدیغمتموہ فاستمتعتم بہ“

اور اسے مندرجہ ذیل ارشاد گرامی کا تابع قرار دیا ہے۔

”لو اخذوا اہابھا فدیغموہ فاستمتعوا بہ“

اور مندرجہ ذیل ارشاد گرامی کو اس کا شاہد قرار دیا ہے۔

”ایما اہاب دیغم فقد طهر“

کلام فی الصلوٰۃ کا مسئلہ

۱۰۱۷: اَوْعَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ قَدْ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ عَضْبَانٌ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتْ سِرْعَانُ الْقَوْمِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ يَقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قَصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبْتُ أَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِي آخَرَى لَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَلْ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ -

أخرجه البخاري في صحيحه ۵۶۵/۱ - حديث رقم ۴۸۲ - ومسلم في صحيحه ۴۰۳/۱ - حديث رقم (۹۷-۵۷۳) والنسائي

في السنن ۲۰/۳ - حديث رقم ۱۲۲۴ -

ترجمہ: حضرت محمد بن سیرینؓ سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ظہر یا عصری نماز پڑھائی راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے تو اس نماز کا نام بتا دیا تھا

مگر میں بھول گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی اور پھر سلام پھیر دیا پھر اس لکڑی کے سہارے سے جو کہ مسجد میں عرضاً کھڑی تھی کھڑے ہو گئے گویا آپ غصہ کی حالت میں تھے۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال دیں اور اپنا دایاں رخسار مبارک اپنے بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھ دیا۔ جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے جانے لگے۔ صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا نماز میں کمی ہوگئی؟ اس وقت صحابہ کے درمیان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے مگر ہیبت کی وجہ سے ان کو رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوئی صحابہ میں ایک اور آدمی تھا جن کے ہاتھ لمبے تھے اسی وجہ سے ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ ﷺ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کوئی کمی ہوگئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے پھر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کیا تم بھی یہی کہتے ہو جو ذوالیدین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یہی بات ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ آگے بڑھے دو رکعت نماز اور پڑھائی اور سلام کہہ کر تکبیر کہی اور حسب معمول سجدوں جیسا یا ان سے بھی طویل سجدہ کیا اور پھر تکبیر کہہ کر سر اٹھایا لوگ محمد بن سیرین سے پوچھنے لگے پھر اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیر دیا ہوگا انہوں نے کہا مجھے عمران بن حصین سے یہ خبر ملی ہے وہ کہتے تھے کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیر دیا۔ (بخاری، مسلم) الفاظ بخاری کے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ذوالیدین کے جواب میں لم انس اور لم تقصر کی بجائے کل ذلك لم یکن فرمایا اس صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ ان میں سے کچھ تو ضرور ہوا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں ”احدی صلاحی العشی“ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعیین کرتے ہوئے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ظہر یا عصر مراد ہے، کیونکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہاں نماز ظہر کو یقینی طور پر اس واقعہ کا موقع قرار دیا گیا ہے اور دوسری روایت میں عصر کی نماز کو، اور ایک روایت میں دونوں کو ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔

”صلی بنا رسول اللہ ﷺ الظہر والعشی من حین نزول الشمس الی ان تغیب“
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرات اس موقع کی نماز کی تعیین کرتے ہوئے مغرب یا عشاء کا ذکر کرتے ہیں، ان کا قول نہ تو روایت صحیح ہے اور نہ درایتاً، اصل میں ان حضرات کو لفظ ”عشی“ سے دھوکہ ہوا ہے، اس لئے اس کی مکمل وضاحت ضروری ہے۔

لفظ ”عشی“ کی تحقیق:

یہ لفظ عین کے فتنہ، شین کے کسرہ اور یاء کی تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کے الفاظ میں یہ اسی طرح مشہور ہے جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”عشاء“ بمعنی ظلمت سے ماخوذ قرار دیتے ہوئے ”عشی“ ضبط کیا ہے لیکن یہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ضبط نہیں بلکہ خط ہے کیونکہ لغت کی مشہور کتاب قاموس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ”عشاء“ کا اطلاق اندھیرے کی ابتداء پر، مغرب سے لے کر نماز عشاء تک، یا زوال شمس سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے جبکہ لفظ ”عشی“ اور ”عیشہ“ دن کے آخری حصے پر بولا جاتا ہے اور ”صلوٰۃ العشی“ سے مراد ظہر یا عصر کی نماز ہوتی ہے۔
قاموس کی یہ عبارت ہماری ہی مراد کو واضح کر رہی ہے اور یہی ہمارا مقصد تھا۔ **اللہ الحمد**۔

علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مخصوص نماز کا نام بھی بتایا تھا لیکن مجھے وہ بھول گیا، حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت میں اس کے بعد یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ میرے خیال کے مطابق وہ عصر یا عشاء کی نماز تھی، پھر حافظ صاحب رضی اللہ عنہ نے آگے چل کر فرمایا ہے کہ یہاں ظہر یا عصر کی نماز ہی مراد ہو سکتی ہے جیسا کہ مسلم شریف میں اس کی صراحت وارد ہوئی ہے، تاہم مسلم شریف ہی کی ایک دوسری روایت میں یقین کے ساتھ نماز عصر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چونکہ روایتیں دونوں صحیح ہیں اس لئے علامہ نووی رضی اللہ عنہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول یہ واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے، ایک مرتبہ نماز ظہر کے وقت اور ایک مرتبہ نماز عصر کے وقت، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے اور نماز سے مراد نماز عصر ہے کیونکہ تمام روایات میں نماز عصر کا ہونا تو یقینی ہے، شک اور تردد دوسری نمازوں کے بارے میں ہے، اس لئے شک کو چھوڑ کر یقینی بات پر عمل کیا جائے گا اور اس واقعہ کو نماز عصر سے متعلق اور غیر متعدد مانا جائے گا۔

اس حدیث مبارکہ میں تشبیک وغیرہ کا جو عمل بیان کیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ تکمیل نماز کا خیال تھا اس لئے یہ حدیث اس گذشتہ حدیث کے منافی نہیں ہے جس میں دوران نماز تشبیک کی ممانعت کی گئی ہے، ابن ملک فرماتے ہیں کہ اگر تشبیک انگلیاں کھینچ کر سکون حاصل کرنے کی خاطر ہو، یا بیٹھنے میں سہولت پیدا کرنے کی خاطر ہاتھوں کو گھنٹنوں پر رکھ کر پکڑنا مقصود ہو، یا چہرے اور سر کو گھنٹنوں پر رکھنے کیلئے ایسا کیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ورنہ مکروہ ہے۔

لیکن ابن ملک کی یہ بات قابل تعجب ہے کیونکہ نماز میں تشبیک اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ مطلقاً مکروہ ہے اور نماز سے باہر ”خواہے مقصد ہی ہو“ مباح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی واقعہ سے متعلق ایک روایت حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی، تین رکعتوں پر سلام پھیر دیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے، لیکن یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔

سہو کا جو واقعہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اس پر حضرات شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے میں آپ کا رعب محسوس کیا، لیکن یہ رعب صرف گفتگو کی حد تک رکاوٹ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے میں یہ رعب حائل نہ ہوتا تھا، یہ بات اس لئے کہی گئی تاکہ اس حدیث حسن کے ساتھ منافات معلوم نہ ہو جس کا مضمون یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس تشریف لاتے تو سوائے حضرات شیخین کے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تھا، بس یہی دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے اور یہ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسکراتے رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے مسکراتے رہتے۔

ذوالیدین کا تعارف:

”ذوالیدین“ کا لفظی معنی ہے ہاتھوں والا، اس روایت کے مطابق چونکہ ان صحابی کے ہاتھ معمول سے زیادہ لمبے تھے اسلئے انہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا، ایک روایت کے مطابق ان کا یہ نام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور حقیقتاً ان کے ہاتھ طویل تھے یا مجازاً یہ لفظ ان کیلئے بولا جاتا تھا جو کہ کناہیہ ہے سخاوت اور کثرت عمل سے، بعض حضرات کی رائے کے مطابق ان کا اصل نام خرباق السلمی الحجازی ہے اور علامہ طبری رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ ان کا اصل نام تو عمیر ہے، خرباق ان کا لقب ہے اور ابو محمد کنیت ہے۔

ابن اکثیر جامع الاصول میں فرماتے ہیں کہ ذوالیدین کا تعلق بنو سلیم سے تھا اور انہیں خرباق کہا جاتا ہے، یہ حجازی صحابی ہیں، یہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضری کا شرف رکھتے ہیں، انہی کی موجودگی میں دوران نماز سہو کا واقعہ پیش آیا، انہیں ذوالشمالین بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زہری سے روایت میں ہے، لیکن حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین دو الگ الگ نام ہیں، ذوالیدین تو وہی ہیں جن کا ذکر سجدہ سہو کے اس واقعے میں آیا ہے اور ان کا نام خرباق ہے، جبکہ ذوالشمالین دوسرے صحابی ہیں جن کا نام عمیر بن عبد عمرو ہے اور ابن اسحاق کے بقول یہ خزاعی ہیں۔ اور غزوہ بدر کے شرکاء اور اس میں کام آنے والوں میں سے تھے۔

پھر ذوالیدین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر عطاء کی کہ بہت سے متاخرین تابعین کو ان سے روایت واستفادہ کا موقع نصیب ہوا، نیز سجدہ سہو کے اس واقعے کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۷۷ھ میں مسلمان ہوئے ہیں اور غزوہ بدر اس سے بہت پہلے وقوع پذیر ہو چکا تھا، معلوم ہوا کہ ذوالشمالین اور ذوالیدین دو الگ الگ صحابی ہیں۔

امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جلالت قدر اور مغازی میں مہارت، حداقت کے باوجود اس موقع پر ان دونوں میں فرق نہ کر سکے اور یہ رائے قائم کر بیٹھے کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین ایک ہی شخص کے دو نام ہیں اور یہ وہی صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، نیز یہ کہ سہو کا یہ واقعہ، غزوہ بدر سے پہلے کا ہے، بعد میں اس کی تمام تفصیلات متعین کر دی گئی تھیں لیکن یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا وہم ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اضطراب ہوا ہے کہ جس کی بناء پر ان کی سند سے آنے والی اس موضوع کی ہر حدیث قابل رد ہے۔ اور اسی اضطراب کی وجہ سے محدثین نے ان کی اس روایت کو رد بھی کر دیا ہے۔ نیز امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا سند اور متن کو مکمل طور پر ذکر نہ کرنا بھی ترک روایت کا سبب ہے۔ اگرچہ زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام فی الحدیث تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان تھے اور انسانی غلطیوں سے محفوظ نہ تھے، کامل اور مکمل ذات صرف اللہ کی ہے، نبی ﷺ کے علاوہ ہر ایک کی بات قابل قبول بھی ہو سکتی ہے اور قابل انکار بھی۔

الغرض! ذوالیدین کے توجہ دلانے پر جب نبی ﷺ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ نماز میں کچھ سہو ہو گیا ہے تو آپ ﷺ نے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اس کی تصدیق کرنا چاہی اس لئے فرمایا کیا واقعی ایسا ہی ہوا ہے کہ میں نے نصف نماز چھوڑ دی ہے اور قال سے اعراض کر کے حال کی کیفیت اختیار فرمائی تاکہ مکمل استحضار اور غور و فکر کے ذریعے اصل حقیقت تک پہنچا جاسکے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس نکتہ کو بھی اٹھاتے ہیں کہ نبی ﷺ کا صحابی مذکور کو ذوالیدین کے نام سے پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ تعارف کیلئے کسی کا ایسا لقب استعمال کرنا جائز ہے لیکن تحقیر کیلئے ایسا کرنا کسی صورت جائز نہیں۔

اس روایت میں تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے استصواب پر ان کا جواب صرف لفظ ”لعم“ کی صورت میں مروی ہے جبکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”صدق لم فصل الار کعتین“

اس تصدیق کے بعد بقول ابن حجر نبی ﷺ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ سے دو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں۔ جس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ

نبی ﷺ کو یاد آگیا یا تصدیق کرنے والے صحابہ عدد تو اترا تک پہنچے ہوئے تھے، یا اللہ نے نبی ﷺ کو ساری صورت حال سے خود ہی مطلع کر دیا تھا جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں بھی ہے۔

اور اسی لفظ ”نعم“ سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک و احمد کا مذہب یہ ہے کہ دوران نماز مصاحح نماز کی وجہ سے کلام کرنا جائز ہے، حالانکہ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ اجازت صرف نبی ﷺ کی خصوصیت تھی اور احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح بھی موجود ہے۔ کہ نماز میں قولاً و فعلاً ہر طرح گو کہ اس میں عمل کثیر ہی لازم آتا ہو، نبی ﷺ کی بات کا جواب دینا ضروری ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

اس تشریح کے مطابق ابن سیرین کے اس قول کی ضرورت نہیں رہتی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ”نعم“ نہیں کہا تھا بلکہ اشارہ کیا تھا اور ظاہر ہے کہ اشارہ کو کلام نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ میری نظر سے تو ایک صحیح روایت ایسی بھی گذری ہے جس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں اور اس کے الفاظ یوں ہیں۔ ”و مؤوا ای نعم“

سہواً اگر قبلہ کی جانب سے سینہ پھر جائے تو؟

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے اگر سہواً کسی شخص کا رخ قبلہ کی طرف سے پھر جائے تو اس کے ذمے اعادہ نماز واجب نہیں ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں تحویل قبلہ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے البتہ فصل ثالث کے شروع میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت پر یہ اشکال کیا جاسکتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔

تقدم سے کیا مراد ہے؟

اس حدیث میں جو لفظ ”فقدّم فصلی ماتوك“ آیا ہے، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ اپنے مصلیٰ کی طرف چلے، یا تو وہ نبی ﷺ کے قریب ہی تھا اس لئے آپ کو صرف دو قدم ہی چلنا پڑا، یا اگر دور تھا تو نبی ﷺ پے در پے قدم اٹھا کر وہاں نہیں پہنچے بلکہ آہستہ آہستہ کھسک کھسک کر اپنی جائے نماز پر پہنچ گئے۔ گویا اس واقعے کو عمل کثیر کے جواز کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

ہماری رائے میں تقدم کا معنی ”مشی“ نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اصلی معنی میں ہے اور مراد یہ ہے کہ نبی ﷺ امامت کیلئے آگے بڑھ گئے، اور چونکہ نبی ﷺ اسی جگہ پر تشریف فرما تھے اسلئے عبارت میں لم یجوزے تکلفات اور عجیب و غریب تفریعات کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔

اسی طرح حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ”فصلی ماتوك“ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جملہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کی اس رائے کے خلاف ایک واضح ترین حجت ہے جس کے مطابق بھول کر سلام تحلل پھرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس کی دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ سندا منقطع ہے، نیز اس کا سبب کلام اجنبی تھا اس لئے اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مشہور مذہب نہیں ہے، صرف ایک صاحب کی رائے ہے، اس لئے اس پر اعتراض کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔

زیر بحث مسئلہ میں ایک تعارض:

قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عطاء کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ سہو قبل السلام تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تاخیر سجدہ پر دلالت کر رہی ہے جو کہ ایک واضح تعارض ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کا عمل منقول ہے قبل السلام بھی اور بعد السلام بھی، لیکن قبل السلام سجدہ سہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا اور اسی کو ترجیح ہوتی ہے، نیز حضرت ذوالیدین کا یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے پیش آیا تھا، اس وقت تک نماز کے احکام مکمل طور پر نہیں آئے تھے اور نہ ہی دوران نماز گفتگو کا جواز منسوخ ہونے کا کوئی حکم آیا تھا۔

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نسخ کلام سے یہ لازم نہیں آتا کہ نماز میں جتنی چیزیں بھی واقع ہیں وہ سب بھی منسوخ ہو جائیں، اور حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو بعد السلام سجدہ سہو کے منسوخ ہونے کی دلیل بن سکے، اور یہ قانون ہے کہ تعارض کے وقت اس روایت کو ترجیح ہوتی ہے جو صحیح، امین اور اقیس ہو، اب یہ ایک زائد از نماز چیز ہے جو کہ نماز سے خارج ہے اور بالا جماع اس کے بغیر نماز مکمل ہو جاتی ہے تاہم اختلاف اولویت میں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قبل السلام سجدہ سہو کر لیا تو ہمارے نزدیک بھی اس کی نماز ہو جائے گی جیسا کہ ابن ہمام نے ذکر کیا ہے اور ابن حجر کا یہ قول تو بہت ہی زیادہ دور از کار کی بات ہے کہ اس حدیث میں ”ثم“ بمعنی واؤ کے ہے جو ہوا استعمال ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی جرأت ہے جو حدیث کے متعلق حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سرزد ہوئی ہے۔

قولہ ثم کبر: اس موقع پر ابوداؤد شریف کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں: ”فکبر ثم کبر وسجد بسھو“۔

اور یہ ان حضرات کی دلیل ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کیلئے تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے پھر ہی جا کر سجدہ سہو کیا جاسکے گا، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک سجدہ کی تکبیر ہی کافی ہے، پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر سجدہ کی تکبیر کہنا ضروری نہیں اور اس کی دلیل وہ روایات صحیحہ ہیں جو اس مضمون پر کثرت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں اور ابوداؤد کی محولہ بالا روایت شاذ ہے اس لئے اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔

قولہ ان عمران بن حصین قال: ثم سلم:

حدیث کے اس جملے پر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ منقطع ہے اور اس سے استدلال کرنا درست نہیں اور دلیل یہ پیش کرے کہ ابن سیرین نے تو حضرت عمران بن حصین کو پایا ہی نہیں ہے اور انہوں نے درمیان میں کوئی واسطہ بھی ذکر نہیں کیا، اس لئے کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ زیر بحث حدیث متصل ہے جیسا کہ امام مسلم کے حوالے سے آرہا ہے۔

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کسی شخص نے بعد السلام سجدہ سہو کیا تو اس کیلئے سجدہ سہو کا تشہد ضروری نہیں ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث سے تشہد پر شوثائیا نفیاً کسی طرح بھی دلالت نہیں ہوتی، البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سند سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اس میں اس کا ثبوت ضرور مل جاتا ہے، عنقریب اس کی

مزید وضاحت فصل ثانی کے شروع میں آیا چاہتی ہے۔

علامہ ابن ہمام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہدایہ کہ ایک عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس عبارت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سجدہ سہو تشہد کو ختم کر دیتا ہے لیکن قعدہ کو ختم نہیں کرتا، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذوالیدین کا واقعہ تحریم کلام سے پہلے کا تھا، اس لئے لوگوں کے ذہن اس کیلئے تیار نہ تھے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث کے احکام انہی صحابہ کے ساتھ خاص ہیں جو اس موقع پر موجود تھے، اس لئے آج اس حدیث کو ان کے خلاف حجت کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا کوئی شرعی حکم آیا ہی نہ تھا اس لئے انہیں اس سلسلے میں معذور سمجھا جائے گا۔ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت تک تو یہی حکم تھا لیکن اس کے بعد احکام بدل گئے۔ واللہ اعلم۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے مندرجات پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک ہی نماز میں کئی مرتبہ سہو لاحق ہو جائے تب بھی اسے سہو کے دو ہی سجدے کرنا ہوں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تو بھولے سے سلام پھیر دیا تھا اور دوسرے بھولے سے کلام بھی کیا تھا لیکن سجدے صرف دو ہی کئے۔ یہی اکثر فقہاء کا مذہب ہے لیکن امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں شذوذ کی راہ اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر سہو کے بدلے میں دو سجدے کرنا ضروری ہیں اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔

”لکل سہو سجدتان“

لیکن امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ سند اضعیف اور منقطع ہے اور اگر بالفرض اسے صحیح اور متصل تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ مؤول ہوگی اور اس حدیث ذوالیدین سے اس کا تعارض لازم آئے گا جو سند اس سے زیادہ اصح ہے اور یہ قانون ہے کہ صحیح اور اصح میں تعارض کے وقت اصح کو ترجیح ہوتی ہے۔

اسی طرح شرح السنہ میں ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر بھی نماز کلام کیا جائے اور اس کا تعلق نماز کی کسی مصلحت سے ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی، اسلئے کہ ذوالیدین نے عمد ہی کلام کیا تھا، دیگر صحابہ نے بھی ”نعم“ کہہ کر عمد ہی جواب دیا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے اور جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ کلام الناس مبطل صلوة ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ تحریم کلام سے پہلے کا ہے کیونکہ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متاخر الاسلام صحابہ میں سے ہیں۔ باقی دوسرے صحابہ کرام کا کلام کرنے کی وضاحت ابن سیرین کی روایت میں اشارہ کرنے سے آئی ہے اور اگر یہ بات صحیح بھی ہو کہ انہوں نے زبان سے گفتگو کی تھی، سر ہلا کر ہاں کا اشارہ نہیں کیا تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت تھی اور اجابت پیغمبر سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کے مطابق ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس سے گذرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا لیکن نماز میں ہونے کی وجہ سے وہ جواب نہ دے سکے، نماز سے فارغ ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور نماز میں ہونے کا عذر پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا۔

”یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ ولرسلہ اذا دعاکم“

اسی طرح اس کی ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو التحیات میں نبی ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته“

ظاہر ہے کہ غیر نبی کے ساتھ اس طرح مخاطب ہونے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، معلوم ہوا کہ اجابتِ رسول سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

باقی رباذ والیدین کا واقعہ تو وہ برسبیل نسخ ہے کیونکہ اس زمانے میں احکامات کے جاری اور منسوخ ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا تھا اس لئے یوں سمجھا جائے گا کہ گویا ذوالیدین کا کلام بھی سہواً ونسیاناً ہوا تھا، اور نبی ﷺ کا گفتگو فرمانا اس بنیاد پر تھا کہ آپ ﷺ یہ خیال فرماتے تھے کہ میری نماز مکمل ہو گئی ہے اس لئے اس کا مدار بھی سہو ونسیان پر ہوا اور حدیث میں تو آتا ہی ہے کہ مجھے بھی عام انسانوں کی طرح سہو ونسیان لاحق ہو سکتے ہیں۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالیدین کی حدیث کو تسلیم کرنے کے بعد یہ بات از خود ثابت ہو جاتی ہے کہ خبر واحد حجت شرعیہ بن سکتی ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے کیونکہ ذوالیدین نے نبی ﷺ کو ایک خبر دی (عدم تکمیل نماز کی) اور وہ افراد صحابہ میں ایک مامون شخص ہیں جو آپ ﷺ کو خبر دینے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کیا نمازوں کی رکعتوں میں کمی کر دی گئی ہے؟ یہ الفاظ جو ان کی زبان سے نکلے، ان کے مشکم ہونے کی دلیل ہیں حالانکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ وہ نماز کی حالت میں ہیں، اس کے باوجود وہ نماز سے خارج نہیں ہوئے، معلوم ہوا کہ یہ نسخ کلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔

نیز امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر پیدا ہونے والے ایک اشکال کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہاں یہ اعتراض ہے کہ نسخ کلام کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے؟ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی وفات سے صرف تین سال قبل دولت اسلام کو حاصل کیا تھا اور نسخ کلام کا حکم تو مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے زمانے کا جہاں تک تعلق ہے وہاں تک تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن نسخ کلام کے مکہ مکرمہ میں ہو چکنے کی جو بات آپ نے ذکر کی ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روایت آپ سے کس نے نقل کی ہے؟ آپ تو بغیر سند کے استدلال نہیں کرتے اور نہ آپ اپنے مد مقابل کو ایسا کرنے دیتے ہیں پھر اس کی سند کیا ہے اور اس کے راوی آخر کون لوگ ہیں؟

ادھر دوسری طرف ہمارے سامنے حضرت زید بن ارقم ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہم دوران نماز گفتگو کر لیا کرتے تھے تا آنکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ”وقوموا للہ قسین“

اور اس میں ہمیں سکوت اختیار کرنے کا حکم دے دیا گیا اور اسی کتاب (طحاوی) میں متعدد مقامات پر اس مضمون کی دیگر روایات بھی ہم نقل کر چکے ہیں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم انصاری کو نبی ﷺ کا شرف صحبت مدینہ منورہ میں حاصل ہوا ہے، لہذا ان کی حدیث سے ثابت ہوا کہ نسخ کلام کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے نہ کہ مکہ مکرمہ میں۔

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس نماز کے موقع پر سرے سے موجود ہی نہیں تھے (بلکہ بعد میں

دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سن کر انہوں نے اسے دوسری روایات کی طرح امت کے فائدے کیلئے آگے نقل کر دیا (کیونکہ ذوالیدین تو غزوہ بدر میں جناب رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اس اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس جملے ”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی“ کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائی اور لغت کے اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے۔

اس کی مثال وہ روایت ہے جو حضرت زوال بن سبرہؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ مجھے اور تمہیں، ہم سب کو بنو عبد مناف کہا جاتا تھا لیکن آج تم بھی بنو عبد اللہ ہو اور ہم بھی بنو عبد اللہ ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت زوال فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا حالانکہ فرمانا تو دور کی بات، انہیں رسول اللہ ﷺ کو دیکھنے اور آپ کی زیارت کا فیض حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لئے ان کے اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی ﷺ نے ہماری قوم سے فرمایا۔ نسخ کلام کے مدینہ منورہ میں ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ ہم دوران نماز سلام کا جواب پہلے دے دیا کرتے تھے لیکن بعد میں ہمیں اس سے منع کر دیا گیا، اور حضرت ابوسعید خدریؓ تو حضرت زید بن ارقمؓ سے عمر میں شاید نہیں بلکہ یقیناً کافی چھوٹے تھے، اس لئے یہ بات طے ہوگئی کہ دوران نماز گفتگو اور بات چیت کی ممانعت کا حکم مدینہ منورہ ہی میں نازل ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔

۱۸۰۱۸. اَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَثُرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَسْلِمَ ثُمَّ سَلَّمَ - (متفق عليه)

آخر حرجہ البخاری فی صحیحہ ۹۲/۳ حدیث رقم ۱۲۲۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۹۹/۱ حدیث رقم (۸۵-۵۷)۔ و ابوداؤد فی السنن ۱/۱۲۵ حدیث رقم ۱۰۳۴۔ و الترمذی فی السنن ۲/۲۳۵ حدیث رقم ۳۹۱۔ و النسائی ۳/۱۹ حدیث رقم ۱۲۲۲۔ و الدارمی ۱/۴۲۱ حدیث رقم ۱۴۹۹۔

توجیہ: حضرت عبد اللہ بن بحینہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی دو رکعتیں پڑھ کر بسلا قعدہ کیے بغیر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر تھے لو آپ ﷺ نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث میں قبل السلام سجدہ سہو کا ذکر ہے جو کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مذہب کی دلیل ہے لیکن بعض دوسری روایات ”جو ایک دوسرے کی تائید و تقویت بھی کرتی ہیں“ میں بعد السلام سجدہ سہو کا تذکرہ آتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بعد السلام سجدہ سہو کا ثبوت ملتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ زیر بحث حدیث منسوخ ہے۔

گوکہ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعد السلام سجدہ سہو کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا لیکن یہ جواب انتہائی کمزور اور بودا ہے (کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد بھی تو ہمارے لئے حجت ہے)

اور سجدے کے بارے میں یہ تاویل کرنا کہ یہ سجدہ سہو تھوڑی تھا، یہ تو نماز کا سجدہ تھا، گو کہ ہمارے بھی بعض علماء اس کے قائل ہوئے ہیں لیکن یہ دوران کار بات ہے اور نہ ہی یہاں اس تاویل کی کوئی ضرورت ہے اور اس سے بھی زیادہ بعید وہ قول ہے جس کے مطابق نبی ﷺ نے یہ سجدہ ہی سہو اور بھولے سے کیا تھا۔

اگر امام سجدہ سہو چھوڑ دے:

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام سجدہ سہو نہ کر سکے اور بھولے سے یوں ہی سلام پھیر دے تو مقتدی بھی اس کی اتباع کرتے ہوئے سجدہ سہو چھوڑ دیں گے۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کا مذہب ہے جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہماری تحقیق کے مطابق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہی واضح ہے کیونکہ ان حضرات کے پاس اپنے مذہب کے اثبات کیلئے کوئی دلیل نہیں اور اصل عدم مخالفت ہے۔

الفصل الثانی:

سجدہ سہو کے بعد تشہد کا حکم

۱۰۱۹: عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن غریب)

آخر حجہ الترمذی ۲۴۰/۲ - حدیث رقم ۳۹۵ - فی المخطوطة "روایتہ" - "فی المخطوطة يؤثر" فی المخطوطة "ولذ" ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کو سہو ہو گیا پھر آپ نے دو سجدے کیے اس کے بعد تشہد پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ (ترمذی) اور کہا ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث میں قبل السلام، سجدہ سہو کا ذکر ہے جس پر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادت تشہد میں اس حدیث کے راوی متفرد ہیں۔ اور دوسرے راویوں کے مخالف بھی ہیں، جو کہ ان سے زیادہ حافظ و متفق ہیں اس لئے یہ روایت ان کی روایت کے مرتبے تک نہیں پہنچتی۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصولیین کے یہاں یہ مسلمہ ضابطہ اور اصول ہے کہ زیادت ثقہ مقبول ہوتی ہے، دوسری روایات میں تشہد سے نفیاً یا اثباتاً کسی طرح بھی تعرض نہیں کیا گیا، مثبت کو نافی پر ترجیح ہوتی ہے اور حافظ کو غیر حافظ پر حجت قرار دیا جاتا ہے۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اس روایت کی تخریج کی ہے تاہم اس کے رفع اور وقف کا اختلاف قبول حدیث کیلئے کچھ مضر نہیں کیونکہ اس نوعیت کی موقوف روایات بھی حکما مرفوع ہی ہوتی ہیں، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ متاخرین شوافع کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ صحیح قول کے مطابق سجدہ سہو کے بعد تشہد کا دوبارہ پڑھنا مندوب و مستحب ہے، بلکہ ایک شافعی بزرگ امام ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر شوافع کا اجماع و اتفاق نقل کیا ہے۔

علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کے متعلق غرابت کا دعویٰ کچھ مؤثر نہیں، کیونکہ غرابت کی وجہ سے حدیث زیادہ سے زیادہ ضعیف ہو جائے گی اور اس بات پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال کے سلسلے میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے۔

بلکہ ہم تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اصول حدیث کے مطابق غرابت تو صحت و حسن حدیث کے بھی منافی نہیں ہے، اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات ایک ہی حدیث پر ”حسن غریب“ کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ اسے ضعیف قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس نکتے سے غافل رہے اسلئے انہوں نے اپنے ہی اصحاب و احباب کی رائے کی تردید کر دی، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال کے سلسلے میں بھی ضعیف حدیث پر اسی وقت عمل کیا جائے گا جبکہ وہ کسی صحیح حدیث کے معارض نہ ہو، حالانکہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں تو کوئی ضعیف حدیث بھی اس حدیث کے معارض موجود نہیں ہے، چہ جائیکہ کوئی صحیح حدیث اس کے معارض ہو، اسی وجہ سے شوافع کی ایک جماعت نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ تشہد کا قول پرانا ہے اور اس کی بنیاد یہ نکتہ ہے کہ سجدہ سہو کا محل بعد السلام ہے۔

پہلا قعدہ چھوٹنے کا حکم

۱۰۲۰: وَعَنِ الْمُغْبِرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَلْيُسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهُوِ -

(رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

آخر حجہ ابو داؤد ۱۰۳۶ ۶۲۹/۱۔ وابن ماجہ فی السنن ۱/۳۸۱ حدیث رقم ۳۹۵۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام دو رکعت پڑھ کر کھڑا ہو جائے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو اسے چاہئے کہ وہ بیٹھ جائے اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو تو اب وہ نہ بیٹھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ (ابو داؤد۔ ابن ماجہ)

تشریح: اگر امام دو رکعتیں پڑھنے کے بعد بھولے سے کھڑا ہو جائے اور سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے یہ بات کہ اس پر سجدہ سہو بھی واجب ہوگا یا نہیں؟ سواس میں مشائخ کا اختلاف ہے، اصح قول یہی ہے کہ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا کیونکہ عمل، قیام میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اسے ”قعود“ ہی سمجھا جائے گا۔ کذا فی شرح المنیہ۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ ”ویسجد سجدة السہو“ قسم ثانی کے ساتھ خاص ہیں، اس لئے یہاں سجدہ سہو نہیں ہوگا گو کہ وہ قیام کے قریب ہی ہو، ہمارے جمہور فقہاء کے نزدیک یہی قول زیادہ صحیح ہے اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی متعدد کتب میں اس کی تصحیح کی ہے اور دلیل میں یہ حدیث پیش فرمائی ہے۔

”لا سہو فی وثبة من الصلوة الاقیام عن جلوس او جلوس عن قیام“

اور اگر کوئی شخص تیسری رکعت پر بھولے سے مکمل کھڑا ہو گیا تو اب نہ بیٹھے بلکہ بعد میں سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کا یہ وجوب اس بنیاد پر ہے کہ وہ ترک واجب یعنی قعدہ اولیٰ کو چھوڑنے کا مرتکب ہوا ہے، اگر تیسری رکعت کیلئے سیدھا کھڑا ہو چکنے کے بعد وہ بیٹھ گیا تو اصح قول کے مطابق اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ فرض کو شروع کرنے کے بعد اسے مکمل چھوڑ دینے کی وجہ سے جنائت کامل ہوگئی اور فرض کی تکمیل نہ کرنا ایک ایسے کام کی وجہ سے ہوا ہے جو فرض نہیں ہے اس لئے اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔

اگر کوئی شخص چار رکعت والی نماز میں پانچویں رکعت کیلئے بھولے سے کھڑا ہو گیا، یا تیسری رکعت میں سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد بیٹھ گیا، یا نماز مغرب میں چوتھی رکعت کیلئے کھڑا ہو گیا، یا فجر میں تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہو گیا، یا کسی بھی نماز میں پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بیٹھ گیا، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کذانی شرح المیہ۔

الفصل الثالث:

۱۰۲۱: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخُرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ فَخَرَجَ غَضَبًا يَجْرُ رِذَاءً هُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رَكَعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - (رواه مسلم)

آخر حجہ مسلم فی صحیحہ ۲۰۴/۱ حدیث رقم (۱۰۱-۵۷۴) وابن ماجہ ۸۴/۱ حدیث رقم ۱۲۱۵۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر میں تشریف لے گئے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو خرباق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ بھی کچھ لمبے تھے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھر انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا رسول اللہ ﷺ غصہ کی حالت میں اپنی چادر مبارک کھینچنے ہوئے باہر نکل گئے اور لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ایک رکعت اور پڑھادی پھر سلام پھیرا اور آخر میں سجدہ سہو کیا پھر سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر دیا۔ (مسلم)

تشریح: حضرت عمران بن حصین کی یہ وہی روایت ہے جس کا حوالہ عنقریب گذر چکا ہے، اس حدیث میں بھولے سے استقبال قبلہ کی کیفیت بھی برقرار نہیں رہ سکتی، اور کثرت مشی بھی لازم آئی جو کہ ہمارے نزدیک مبطل صلوة ہے، اس لئے ہماری تحقیق کے مطابق اس حدیث کو بھی ”کلام فی الصلوة“ کی طرح منسوخ قرار دیا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے ذوالیدین کے نام و لقب پر وہی تحقیق رقم فرمائی ہے جو عنقریب گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہے۔

اگر نماز میں شک ہو جائے تو کیا کرے

۱۰۲۲: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشْكُ فِي النُّقْصَانِ فَلْيَصِلْ حَتَّى يَشْكُ فِي الزِّيَادَةِ - (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ۱/ ۱۹۵ - في المخطوطة "شروطه"۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے کسی کا شک ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ اور نماز پڑھ لے تاکہ زیادتی کا شک ہو جائے۔ (احمد)

بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

قرآن کریم کے سجدوں کا بیان

اس باب میں سجدہ تلاوت کے احکام بیان کئے جائیں گے، یہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی ہوتی ہے اور دو تکبیروں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں شرائط بھی وہی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، البتہ اس میں ہاتھ اٹھانے، قیام، تشہد اور سلام کی ضرورت نہیں ہوتی، آیت سجدہ کی تلاوت پر قاری اور سامع دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے گو کہ متوجہ ہو کر آیت سجدہ نہ بھی سنی ہو، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی یہی رائے ہے، جبکہ دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ قاری اور مستمع پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، فقط سامع پر نہیں، صرف سامع کی صورت میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے اور شوافع کے یہاں دونوں طرح کے قول ملتے ہیں، تاہم اصح قول کے مطابق ”روضہ“ میں استحباب ہی نقل کیا گیا ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں قاضی عیاض کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اگر عالم اور معلم کوئی آیت سجدہ تلاوت کرے تو کیا حکم ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پہلی مرتبہ آیت سجدہ تلاوت کرنے پر تو سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اس کے بعد نہیں۔ اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا جبکہ ہمارے نزدیک سجدوں میں داخل ہوگا بشرطیکہ قراءت ایک ہی مجلس میں ہو، خواہ پہلے سجدہ کیا ہو یا آخر میں کر لے۔

الفصل الاول:

سورة نجم کا سجدہ

۱۰۲۳: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمَشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری في صحيحه ۸/ ۱۴۱ - حديث رقم ۴۸۶۲ - والترمذی ۲/ ۴۶۴ - حديث رقم ۵۷۵ - في المخطوطة

”نقل“۔ فی المخطوطة ”رواه“۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں مشرکوں اور جنوں اور سب انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ (بخاری)

تشریح: اس حدیث کی تشریح میں ”نجم“ سے مراد ابن ملک نے ”سورہ نجم“ لی ہے اور ہماری رائے کے مطابق ”سورہ نجم کی آیت سجدہ“ ہے نیز اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ مفصلات کا سجدہ بھی واجب ہے لیکن امام مالک رحمہ اللہ اس مسئلے میں دیگر ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں۔

اس حدیث مبارکہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، میرک کے مطابق یہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ ﷺ قیام مکہ کے دوران مسجد حرام میں تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے مطابق جنات کی حاضری کی وجہ ان کے سجدے میں غرابت کا ہونا تھا اور مشرکین کے سجدے کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی ﷺ اس آیت پر پہنچے: ﴿اَفِرْاٰتِمِ اللّٰتِ وَالْعِزْرِ﴾ تو شیطان نے بھی نبی ﷺ کی قراءت کے دوران ہی آپ جیسی آواز بنا کر یہ شعر پڑھ دیا:

☆ تلك الغرائيق العلى وان شفاعتهن لترتجى

اور اس شعر کو نبی ﷺ کی قراءت میں شامل کر دیا، مشرکین یہ سمجھے کہ نبی ﷺ نے ان کے معبودوں کی تعریف کی ہے اور ان کی شان میں توصیفی کلمات کہے ہیں اس لئے وہ بہت خوش ہوئے اور نبی ﷺ کے آیت سجدہ پر سجدہ ریز ہونے کو دیکھ کر وہ بھی سجدے میں گر پڑے، اسی موقع کیلئے یہ آیت قرآنی نازل ہوئی: ﴿وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَعَنَّى الْاَلْفِ الشَّيْطٰنُ فِىْ اٰمِنِيَّتِهٖ فَتِنَسَخَ اللّٰهُ مَا يَلْقٰى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾ [الحج: ۱۵۲] ”اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر (اس کا یہ حال تھا کہ) جب وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں (دوسوہ) ڈالتا ہے جو دوسوہ شیطان ڈالتا خدا اس کو دور کر دیتا ہے۔ پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔“

یہ تشریح ہی صحیح ہے اور بعض دیگر مفسرین نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ سہواً نبی ﷺ کی زبان اقدس پر دوران قراءت یہ الفاظ جاری ہو گئے تھے، (شیطان نے نہیں پڑھے تھے) تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ نبی ﷺ کے مقام کے خلاف اور منافی ہے، یہ ساری تفصیل حافظ صاحب رحمہ اللہ نے تصحیح کے حوالے سے نقل کی ہے۔

ابن ملک شرح مصابح میں اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کی مبارک طبیعت پر مشرکین کا شریعت و توحید سے اعراض بہت گراں گذرتا ہے اور آپ ﷺ طبعی طور پر اس سے رنج محسوس فرماتے تھے، ایک دن آپ ﷺ قریش کی کسی مجلس میں شریک تھے، آپ ﷺ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی علامت ظاہر فرمادیں جس سے وہ آپ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں، آپ ﷺ یہ نہیں کہہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جو انہیں اور زیادہ متفرق کر دے۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم نازل فرمائی اور نبی ﷺ نے وہ انہیں پڑھ کر سنائی، تلاوت کرتے کرتے جب آپ ﷺ

اس آیت مبارکہ پر پہنچے: ﴿اَفِرْاٰتِمِ اللّٰتِ وَالْعِزْرِ وَمِنَا الثَّالِثَةِ الْاٰخِرٰى﴾

تو شیطان نے نبی ﷺ کی زبان پر یہ شعر جاری کروا دیا:-

“ تلك الغرائق العلى ☆ وان شفاعتھن لترتجى ”

قریش یہ شعر سن کر بہت خوش ہوئے اور نبی ﷺ بہرہ ستور اپنی قراءت میں مشغول رہے، اختتام سورۃ پر جب نبی ﷺ نے سجدہ کیا تو نبی ﷺ کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، اور وہاں پر موجود تمام مشرکین بھی سجدہ ریز ہو گئے، اور نبی ﷺ کی زبان اقدس سے مذکورہ شعر سن کر خوش و خرم وہاں سے متفرق ہو گئے۔ اور کہنے لگے کہ آج تو محمد ﷺ نے ہمارے معبودوں کا بڑے اچھے الفاظ و انداز میں ذکر کیا ہے اسلئے جس طرح انہوں نے ہمارے معبودوں کی مدح سرائی کی ہے، ہم بھی اسی طرح ان کی موافقت کریں گے۔

اس واقعے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد جبریل امین نبی ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ سرکار! یہ آپ نے کیا کیا؟ آج آپ نے لوگوں کے سامنے وہ چیز پڑھ دی جو میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نہیں لایا اور وہ کہہ دیا جو میں نے آپ سے نہ کہا تھا، یہ سن کر نبی ﷺ شدید مغموں ہوئے اور آپ ﷺ پر اللہ کا خوف چھا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحج : ۵۲] ” اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر (اس کا یہ حال تھا کہ) جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں (وسوسہ) ڈالتا ہے جو دوسوسہ شیطان ڈالتا خدا اس کو دور کر دیتا ہے۔ پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔“

اس آیت کو سن کر قریش کہنے لگے کہ محمد ﷺ کو ہمارے معبودوں کی تعریف کرنے پر اللہ کے یہاں ندامت ہوئی اور ان کی شرارتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، باقی جنات کا اس آیت کو سن کر سجدہ ریز ہونا اس لئے تھا کہ ان میں سے بعض مسلمان تھے اور بعض مشرک، مسلمانوں نے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی نبی ﷺ کی موافقت کی اور مشرکوں نے مشرکوں کو دیکھ کر نبی ﷺ کی موافقت کی۔

نیز محمولہ بالا آیت میں ”اللقى الشيطان“ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے وہ کلمات نبی ﷺ کی آواز جیسی آواز بنا کر ادا کر دیئے، کیونکہ شیطان کو نبی ﷺ پر غلط اور باطل چیزوں کے القاء کی قدرت نہیں دی گئی، اسی وجہ سے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سورت مبارکہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرمایا ہے:-

”وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى“

اپنی بارگاہ میں ان کا قرب واضح کیا، انہیں اپنی عظیم نشانیوں کی زیارت کروائی، اور انہیں دیکھنے میں آپ کی آنکھوں کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نبی ﷺ نے بارگاہ الوہیت میں سجدہ شکر ادا فرمایا تھا، یہ سجدہ تلاوت نہ تھا۔ ادھر مشرکین نے جب دیکھا کہ نبی ﷺ نے ان کے معبودان باطلہ کے نام لئے ہیں تو وہ بھی نبی ﷺ کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے، باقی یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی ﷺ نے ان کے معبودان باطلہ کی تعریف کی تھی، اس لئے انہوں نے بھی سجدہ کیا

تھا، سو یہ غلط اور باطل قول ہے جسے زندیقوں نے اپنے مذموم مقاصد کیلئے گھڑ لیا ہے۔

لیکن اس رائے پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بالاتفاق یہ سجدہ، سجدہ شکر نہیں تھا بلکہ سجدہ تلاوت تھا، اس لئے علت مذکورہ صحیح نہیں ہے، پھر میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے اور فرمایا ہے کہ پورے قرآن کریم میں اپنے اپنے مقام پر سجدے کی جو چودہ آیات ہیں، ان پر سجدہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کو ساجدین کی تعریف میں یا سجدہ سے انکار کرنے والوں کی مذمت میں، یا سجدہ کا حکم اور اس پر ترغیب دینے کیلئے لایا گیا ہے، پھر اس کا سجدہ شکر نہ ہونا اور سجدہ تلاوت ہونا مستزاد ہے، اس حسن موافقت پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔

یہاں یہ بات بھی آپ کے علم میں لانا ضروری ہے کہ بہت سے حضرات نے اس واقعہ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے مثلاً علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی بیضاوی وغیرہ، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں اس کے ثبوت پر کافی طویل کلام کیا ہے، اور آخر میں فرمایا ہے کہ اس واقعہ کی سب سے بہترین توجیہ تاویل یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان نے یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاموشی کے لمحے میں کہہ دیئے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اس کی آواز نہ پڑی ہو، لیکن دوسرے لوگوں نے اسے سن لیا ہو۔

ہماری رائے کے مطابق بظاہر کا فرہی اصل سامعین تھے، بغوی کے بقول اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سہوا جاری ہو گئے تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا گیا تھا، شیخ عطیہ "جو ہمارے استاذ اور عمدۃ المفسرین ہیں" نے اپنے امام ابوالحسن بکری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ عصمت انبیاء پر حرف گیری کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ بلا قصد وارد ہوا ہے جیسے مرتعش پر ارتعاشی کیفیت بلا قصد وارد ہوتی رہتی ہے۔

صاحب مدارک فرماتے ہیں کہ شیطان کا زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کسی قسم کے الفاظ کو اس طرح جاری کر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے سے دور کرنے پر قادر نہ ہوں، ناممکن ہے کیونکہ شیطان تو کسی دوسرے کے متعلق یہ قدرت نہیں رکھتا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان عبادی لیس لک علیہم سلطان“

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے یہ قدرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نیز سہوا یا غفلت کی بناء پر شیطان کو اس پر قدرت رکھنے کا قول بھی بالکل مردود اور باطل ہے، کیونکہ اس طرح کی غفلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص جبکہ آپ پر تبلیغ وحی کی ذمہ داری بھی ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ جائز ہو جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات پر اعتماد نہیں کیا جاسکے گا۔

اس کے بعد صاحب مدارک نے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ تاویل کو ہی مختار قرار دیا ہے اور کچھ آگے چل کر فرمایا ہے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام کرتا بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سنتا بھی تھا، چنانچہ مروی ہے کہ شیطان نے غزوہ احد کے موقع پر آواز لگائی:

”الا ان محمد قد قتل“

اور غزوہ بدر کے موقع پر کہا تھا: ”لا غالب لکم الیوم من الناس“

سورة الانشقاق اور علق میں سجدہ

۱۰۲۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ -

(رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۴۰۶/۱ - حديث رقم (۱۰۷-۵۷۸) - الترمذی ۴۶۲/۲ - حديث رقم ۵۷۳ - والنسائی

۱۶۱/۲ - حديث رقم ۹۶۳ - وابن ماجه ۳۳۶/۱ - حديث رقم ۱۰۵۸ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سورۃ الانشقاق اور سورۃ علق میں سجدہ تلاوت کیا۔ (مسلم)

سجدہ تلاوت کے لئے صحابہ کا شوق

۱۰۲۵: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزِدْجُمُ حَتَّىٰ مَا يَجِدُ أَحَدًا لِحَبِيْبَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ - (متفق عليه)

أخرجه البخارى في صحيحه ۵۵۷/۲ - حديث رقم ۱۰۷۶ - ومسلم في صحيحه ۴۰۵/۱ - حديث رقم

(۱۰۴-۵۷۵) وأخرجه الدارمی ۴۰۹/۱ - حديث رقم ۱۴۷۲ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کی کوئی آیت پڑھتے اور ہم آپ ﷺ کے پاس ہوتے جب آپ سجدہ تلاوت ادا کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ ادا کرتے اور ہم لوگوں کا اس قدر ازدحام ہوتا کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کے لئے سجدہ کرنے کے لئے جگہ بھی نہ ملتی تھی۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سجدہ تلاوت کی تاکید مزید پر دلالت کرتی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب آیت سجدہ پر گزر رہا تو تکبیر کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے۔ حافظ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ نے منبر پر رونق افروز ہو کر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، جب آیت سجدہ پر گزر رہا تو منبر سے نیچے اتر کر آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کیا۔

سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا مننون طریقہ یہ ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے والا آگے بڑھ جائے اور سننے والے پیچھے صرف بنا کر کھڑے ہو جائیں یہ حقیقی اقتداء تو نہیں ہوگی البتہ صورتہ ضرور ہوگی۔ اسی لئے یہ مستحب ہے کہ سجدے میں جانے اور اٹھنے میں امام سے مسابقت نہ کی جائے، اگر یہ اقتداء حقیقی ہوتی تو امام سے مسابقت نہ کرنا واجب ہوتا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کی مشروعیت پر تو سب علماء کا اتفاق ہے، اختلاف اس کے وجوب

میں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سنت ہے، واجب نہیں اور اس کی دلیل بخاری شریف کی وہ روایت ہے جو حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہمیں سجدہ تلاوت کا حکم دیا گیا ہے اب جو شخص سجدہ تلاوت کر لے تب بھی صحیح ہے اور جو شخص نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، نیز بخاری شریف ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ منبر پر رونق افروز ہو کر سورہ نحل کی تلاوت فرمائی، آیت سجدہ پر پہنچ کر آپ منبر سے نیچے اترے، خود بھی سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ اگلے مجمعے آپ نے پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی، لوگ سجدہ کرنے کیلئے تیار ہونے لگے تو فرمایا کہ اطمینان سے بیٹھے رہو، اللہ نے ہم پر اسے فرض نہیں کیا، ہاں! اگر ہم چاہیں تو ہماری مرضی ہے۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف کی مذکورہ دونوں روایتیں موقوف ہیں، نیز یہ دونوں روایتیں ان حضرات کے اجتہاد پر مبنی ہیں یا یہ مراد ہے کہ سجدہ تلاوت علی الفور واجب نہیں ہے۔

متوجہ ہو کر سننے والے پر سجدہ تلاوت کی تاکید بھی زیادہ ہے اور اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ صحیح روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:

”السجدة على من استمع“

اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے:

”السجدة على من جلس لها“

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کو علی الفور ادا کرنے کی تاکید وارد ہوئی ہے کیونکہ تاخیر سے اس کی مخالفت کا ایک مذموم پہلو ظاہر ہوتا ہے۔ بالخصوص جبکہ قاری بھی سجدہ کرے یا حاضرین و سامعین بھی اس کے ساتھ سجدے میں شریک ہوں۔ واللہ اعلم۔

سورہ نجم کے سجدہ کا حکم

۱۰۲۲: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا - (متفق عليه)

آخر جہ البحاری فی صحیحہ ۵۵۴/۲ حدیث رقم ۱۰۷۲۔ و مسلم ۴۰۶/۱ حدیث رقم (۱۰۶-۱۰۷۷)۔ و أبو داؤد ۱۲۱/۲ حدیث رقم ۱۴۰۴۔ و الترمذی فی السنن ۴۶۹/۲ حدیث رقم ۵۷۶۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں سورہ نجم کی آیت سجدہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ تلاوت نہ کرنے کی وجہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان جواز ذکر فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مفصلات میں سجدہ تلاوت ہے ہی نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ حضرت زید بن ثابت کا بوقت قراءت سجدہ نہ کرنا ہے (چونکہ وہ قاری تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامع، چونکہ انہوں نے فوراً سجدہ نہیں کیا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً سجدہ نہیں کیا)۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم با وضو نہ تھے، یا وہ مکروہ وقت تھا، یا بعض اوقات سجدہ

کرنا اور بعض اوقات نہ کرنا فرضیت کے وہم کو ختم کرنے کیلئے تھا، نیز یہ کہ سجدہ تلاوت کا وجوب علی الفور نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد کا یہ فرمانا باعث تعجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت اس لئے نہیں کیا کہ امام تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے یعنی قاری وہ تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبعاً نہیں کیا۔ جس کی بنیاد یہ اصول ہے کہ سامع کا سجدہ تلاوت قاری کے سجدے پر موقوف ہے، حالانکہ ترک سجدہ کا یہ سبب پایہ ثبوت تک نہیں پہنچ سکا اور ثبوت فعل کے ساتھ ترک فعل نسخ کا تقاضا نہیں کرتا، گو کہ اس کا مؤخر ہونے کا بھی علم ہو، اور اسی سے حفاظ و قراء کا یہ اصول بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر شگرد استاد کے سامنے تلاوت کر رہا ہو اور آیت سجدہ آنے پر شاگرد سجدہ نہ کرے تو استاد بھی سجدہ نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نقل صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی بات صحیح ہو تو حضرت زید کی حدیث ان کی دلیل بنے گی، باقی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ مفسر کیلئے سجدہ تلاوت ضروری طور پر مسنون نہیں، تو اسے اس صورت پر محمول کرنا چاہیے جبکہ اس نے قراءت کا ارادہ نہ کیا ہو۔ تاہم یہ بہت بعید ہے۔ قول اقرب یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کے الفاظ نہ پڑھے بلکہ اس کا مفہوم دوسرے الفاظ میں بیان کر دے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، بصورت دیگر واجب ہے۔

سورہ ص کا سجدہ

۱۰۲۷: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجْدَةٌ صَ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ص کا سجدہ ضروری سجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ص میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

تشریح: عزیمت کا لغوی معنی ہے دل کا کسی چیز پر مضبوطی کے ساتھ جم جانا اور اصطلاح میں فقہاء عزیمت اس حکم کو کہتے ہیں جو اصلہ ثابت ہو جیسے پانچوں نمازوں کا وجوب اور حرمت زنا وغیرہ، اور اس اصطلاح کا استعمال سنت کی نسبت فرائض میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ سورہ ص کا سجدہ واجب ہے، فرض نہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ سجدہ ہائے تلاوت سنت ہیں اس لئے ان کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سجدہ تلاوت نہیں، بلکہ سجدہ شکر ہے۔

۱۰۲۸: وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ فِي صَ فَقَرَأَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسَلِيمَانَ حَتَّى آتَى فِيهِدُهُمْ أَقْبَدِهِ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَمْرَانِ يَفْتَدِي بِهِمْ۔ (رواه البخاری)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۵۵۲/۲ حدیث رقم ۱۰۶۹۔ والترمذی فی السنن ۴۶۹/۲ حدیث رقم ۵۷۷۔ والدارمی فی السنن ۴۰۷/۱ حدیث رقم ۱۴۶۷۔

ترجمہ: اور ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا

کہ کیا میں سورہ ص میں سجدہ کروں اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی: **وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ** سے **فِيهِدُهُمْ أَقْتَدِبَهُ** تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو پہلے انبیاء کی اتباع کا حکم تھا۔

(بخاری)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کرام کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے جن میں منجملہ دوسرے حضرات کے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، تاکہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے متفرق اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات ہیں اکٹھے ہو جائیں، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تھے اسلئے آپ کو بطریق اولیٰ ان کی اقتداء کرنی چاہیے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور اس آیت پر پہنچ کر سجدہ ریز ہو گئے جو سورہ ص میں محل سجدہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں کو شامل ہے۔

الفصل الثالثی:

قرآن کریم میں پندرہ سجدے ہیں

۱۰۲۹: **عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمَقْصَلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ** - (رواہ ابو داؤد وابن ماجہ)
 أخرجه أبو داؤد في السنن ۲/۱۲۰- حدیث رقم ۱۴۰۱- وابن ماجہ ۱/۳۳۵- حدیث رقم ۱۰۵۷- فی المخطوطة "أبی عبدالحق" - وفي فتح القدير عبدالحق [۱/۴۶۵]-

ترجمہ: حضرت عمرو ابن عاص سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن میں پندرہ سجدے پڑھائے ہیں اور ان میں سے تین سجدے مفصلات کی سورتوں میں سے ہیں اور دو سجدے سورہ حج میں سے ہیں۔

(ابو داؤد ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں پورے قرآن کریم کے اندر پندرہ سجدوں کا ذکر کیا گیا ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول امام احمد اور ابن مبارک کی دلیل یہی حدیث ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے سورہ ص کا سجدہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ خارج کر کے سجدوں کی تعداد چودہ بتاتے ہیں، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مفصلات کے سجدوں کو خارج کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبھی تابعی سے نقل کیا ہے کہ میں نے ستر سال تک لوگوں کو سورہ ص کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ قول سورہ حج کے دوسرے سجدے کے عدم وجوب کے منافی نہیں ہے۔ مفصلات کے ان تین سجدوں دو سورہ حج کے اس سجدے کے علاوہ باقی سجدوں کی تفصیل یہ ہے۔

① سورہ اعراف کی آخری آیت میں۔

② سورہ رعد میں "الاصال" پر

③ سورہ نحل میں "یؤمنون" پر اور "یستکبرون" والا قول نہایت بعید ہے۔

- ۴۔ سورہ اسراء میں ”خشوعاً“ پر۔
- ۵۔ سورہ مریم میں ”بکیا“ پر۔
- ۶۔ سورہ فرمان میں ”نفورا“ پر۔
- ۷۔ سورہ نمل میں ”عظیم“ ”پریا“ ”یعلنون“ پر، لیکن یہ دوسرا قول بعید ہے۔
- ۸۔ سورہ سجدہ میں ”یستکبرون“ پر۔
- ۹۔ سورہ فصلت، حم السجدہ میں ”یسامون“ ”پر، یا“ ”یعبدون“ پر۔

آیات سجدہ کی تعداد میں اختلاف:

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیات سجدہ کی تعداد میں علماء کرام کا اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آیات سجدہ کی تعداد پندرہ قرار دیتے ہیں۔ اور دلیل میں حضرت عبداللہ بن عمرو کی زیر بحث حدیث پیش فرماتے ہیں اور سورہ ص کا سجدہ بھی ان میں شامل کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیات سجدہ چودہ ہیں، جن میں سورہ حج کے دو اور مفصلات کے تین سجدے بھی شامل ہیں لیکن سورہ ص کا سجدہ شامل نہیں، کیونکہ وہ سجدہ تلاوت نہیں بلکہ سجدہ شکر ہے جیسا کہ عنقریب اس مضمون کی حدیث آیا چاہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”داؤد علیہ السلام نے یہ سجدہ توبہ کیا تھا اور ہم یہ سجدہ شکر کرتے ہیں“۔ یعنی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ”قبول توبہ“ کی صورت میں عطا فرمائی تھی۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیات سجدہ تو چودہ ہی ہیں لیکن وہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ ساقط اور سورہ ص کا سجدہ ثابت کرتے ہیں جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آیات سجدہ گیارہ قرار دیتے ہیں اور سورہ ص اور مفصلات کے سجدوں کو ساقط قرار دیتے ہیں، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول قدیم ہے اور اس کی دلیل حضرت ابن عباس کی وہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصلات میں سے کسی ایک مقام پر بھی سجدہ نہیں کیا۔

فائدہ: احقر مترجم عرض گذار ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق آیات سجدہ کی تعداد گیارہ اس وقت قرار پاتی ہے جب اصل تعداد پندرہ ہو۔ اس میں سے چار کو منہا کر لیا جائے اور باقی گیارہ کو تسلیم کر لیا جائے۔ ان چار میں سے ایک تو سورہ ص کا سجدہ ہو گیا اور تین مفصلات کے۔ لیکن اگر آیات سجدہ کی تعداد چودہ ہو جیسا کہ مشہور عند الجمہور یہی ہے تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق آیات سجدہ کی تعداد دس رہ جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

آیات سجدہ کی تعداد میں اس اختلاف کے باوجود اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان آیات پر سجدہ کرنا ضروری ہے خواہ فرائض میں تلاوت کی ہو یا نفل میں اور بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ آیات سجدہ جو کسی سورت کے اختتام پر واقع ہیں، ان میں رکوع کر لینا سجدہ تلاوت کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی قول ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔

اس اجمال کی تفصیل شرح منیہ کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ہر وہ سجدہ تلاوت جو نماز میں واجب ہو، اور نمازی رکوع کر کے اسی میں سجدے کی بھی نیت کر لے۔ یا رکوع میں نیت نہ کر سکے اور نماز کا سجدہ کرنے لگے تو اس سے واجب سجدہ کی

ادائیگی ساقط ہوگی اور نماز کا فرض سجدہ ہی اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی لیکن اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ آیت سجدہ کے بعد اس نے تین آیات کی تلاوت نہ کی ہو، اگر اس نے آیت سجدہ کے بعد تین آیات کی تلاوت کر لی تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے اور اگر آیت سجدہ کے بعد تین سے زیادہ آیات پڑھی ہوں، تو پھر رکوع یا سجدہ نماز سے سجدہ تلاوت نہیں ہوگا بلکہ الگ سے قصداً واردۃً اسے ادا کرنا ضروری ہوگا، نیز یاد رہے کہ دوران نماز واجب ہونے والے سجدہ تلاوت کو خارج از نماز ادا نہیں کیا جاسکتا۔

دو سجدوں کی وجہ سے سورہ حج کی فضیلت

۱۰۳۰: وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَضِّلْتَ سُورَةَ الْحَجِّ بَانَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا۔ رواه ابوداود والترمذی وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوي وفي المصابيح فلا يقرأها كما في شرح السنة۔ (رواه ابوداود والترمذی)

آخر جہ ابوداؤد ۱۲۰/۲ حدیث رقم ۱۴۰۲۔ والترمذی ۴۷۰/۲ حدیث رقم ۵۷۸۔ فی المخطوطة ”بہا“
ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ سورہ حج کو اس لئے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا ہاں جو انسان ان دونوں سجدوں کو نہ کرے وہ ان دونوں سجدوں کی آیتوں کو تلاوت نہ کرے۔ (ابوداؤد ترمذی) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند مضبوط نہیں ہے اور مصابیح میں فلا یقرأُ ہما کے بجائے فلا یقرأُ اھا کے الفاظ ہیں جیسے شرح السنہ میں ذکر کیا گیا ہے مطلب یہ ہوگا کہ وہ آدمی اس سورت کو نہ پڑھے۔

تشریح: اس حدیث میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سورہ حج میں موجود آیات سجدہ پر سجدہ نہ کر سکے، وہ ان آیات کی تلاوت ہی نہ کرے تاکہ ترک سجدہ کا گناہ نہ رہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت بہر حال واجب ہے۔
 ”قوله فلا یقرأُ اھا“ اس حدیث میں تو یہ لفظ اسی طرح آیا ہے لیکن صحیح نسخہ ”فلم یقرأُ اھا“ ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ ان آیات سجدہ پر پہنچ کر تعمیل حکم کی خاطر سجدہ نہیں کرتا تو گویا اس نے ان آیات کی تلاوت ہی نہیں کی، اور ”مصابیح“ میں یہ مفرد کی ضمیر کے ساتھ ”فلا یقرأُ اھا“ آیا ہے اس صورت میں ضمیر کا مرجع ”سورۃ“ ہوگی۔ اور ابن حجر کے بقول اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے آیت سجدہ پر سجدہ نہ کر کے ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی سورت کامل نہیں قرار پا سکتی۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصابیح کے نسخوں میں یہ لفظ ہم نے بھی اسی طرح مفرد کی ضمیر غائب کے ساتھ پایا ہے لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح اور درست تشنیہ کی ضمیر کے ساتھ ”فلا یقرأُ اھا“ ہی ہے اور اس ضمیر کا مرجع ”سجدتین“ ہے جیسا کہ ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ کتب حدیث میں نہیں ملتا ہے۔

اور اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کو تلاوت کرنے والے کے حق میں صرف اس کی تلاوت کی وجہ سے مشروع کیا

گیا ہے۔ اس لئے سجدہ تلاوت حق تلاوت ہے، اب اگر کوئی شخص اس حق تلاوت کو ہی ضائع کر دینے کے درپے ہو تو اس کیلئے بہتر یہی ہے کہ وہ آیت سجدہ کی تلاوت ہی نہ کرے، کیونکہ اگر سجدہ تلاوت واجب ہو جیسا کہ ہمارا مذہب ہے تو ترک واجب کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، اور اگر سنت ہو جیسا کہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں تو اس میں سستی اور غفلت کا نقصان ہوگا۔ ”کذا ذکرہ الطیبی“۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ نماز کیلئے ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں صرف سجدہ کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رکوع کا بھی حکم ملا ہوا ہے، اور تلاش و تتبع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی مثالوں میں قرآن کریم کا اسلوب بیان امر اور بیان رکن کا ہوتا ہے جیسے ذیل کی آیت میں ہے۔

”وَأَسْجِدُ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ“۔

سند حدیث پر ایک نظر:

زیر بحث حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اعتبار سے ”لیس بالقوی“ قرار دیا ہے، میرک کے بقول جس کی وجہ عبد اللہ بن لہیعہ اور شرع بن ہامان کا اس کی سند میں ہونا ہے کیونکہ یہ دونوں منکلم فیہ راوی ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر یہ حدیث صحیح ہے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں شیخین کی سند کے علاوہ ایک دوسرے طریق سے اس کی تخریج و تصحیح بھی کی ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس تصحیح کو بھی برقرار رکھا ہے۔

امام ابوداؤد نے بھی اپنی مراسیل میں اسے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث مسنداً بھی بیان کی گئی ہے لیکن صحیح نہیں ہے، امام حاکم نے امام ترمذی والی روایت ہی کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ عبد اللہ بن لہیعہ یوں تو ائمہ حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ بس آخری عمر میں انہیں اختلاط کی بیماری لاحق ہو گئی تھی اور چونکہ یہ حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ وجہہ ہے اس لئے محدثین ان کی روایت کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے۔

اس موضوع سے متعلق فیصلہ کن حدیث وہ ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے سورہ حج کی آیات سجدہ سے متعلق نقل فرمائی ہے کہ سورہ حج کا پہلا سجدہ تو لازمی اور یقینی ہے اور دوسرا سجدہ تعلیمی ہے، یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہماری دلیل ہے۔

سجدہ تلاوت نماز میں ادا کرنا

۱۰۳۱: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكِعَ قَرَأُوا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ - (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد في السنن ۱/ ۵۰۷- حدیث رقم ۸۰۷۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے اور رکوع کیا لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ نے سورہ الم تنزیل پڑھی ہے۔

تشریح: اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ابن ملک فرماتے ہیں کہ جب نبی ﷺ سجدہ تلاوت فرما چکے اور کھڑے ہو گئے تو سورت کا بقیہ حصہ مکمل کئے بغیر ہی رکوع میں چلے گئے، البتہ مسئلہ کے طور پر معلوم رہے کہ سجدہ تلاوت کے بعد قیام میں مزید قراءت کی جاسکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ہم تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے بعد قیام میں مزید قراءت کرنا افضل ہے، ممکن ہے کہ نبی ﷺ نے طوالت نماز کی وجہ سے ایسا نہ کیا ہو۔ یا بیان جواز کیلئے قراءت نہ کی ہو۔ لیکن اس کے باوجود ایسی کوئی نص نہیں ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی ﷺ نے سورت کے اختتامی حصہ کی قراءت نہیں فرمائی۔

اس موقع پر ہمارے مذہب کے مطابق اگرچہ رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لینے سے وجوب سجدہ ساقط ہو جاتا ہے اور ایسا کرنا جائز بھی ہے لیکن نبی ﷺ نے فقط رکوع پر اکتفاء اس لئے نہیں فرمایا تاکہ افضل پر عمل کرنے کو ترجیح حاصل ہو جائے۔ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس نص صریح کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہاں سجدہ کرنا ہی افضل ہوتا ہے اور بدائع میں بھی یہ مسئلہ کسی قید کے بغیر مطلق ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی سجدہ تلاوت بھی کرتا ہے پھر کھڑے ہونے کے بعد رکوع بھی کرتا ہے، اسے دو عبارتیں کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہر اثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ صرف رکوع پر ہی اکتفاء کر لے تو اسے یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سجدہ کرنے سے واجب کی ادائیگی صورتاً (یعنی دونوں طرح ہو جاتی ہے اور رکوع میں یہ ادائیگی صرف معنی ہوتی ہے اس لئے یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ سجدہ کرنا ہی افضل ہے۔

پھر علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا رکوع کے ضمن میں ادا ہو جانا ”قیاس“ ہے اور رکوع کے ضمن میں ادا نہ ہونا ”استحسان“ ہے۔ قیاس کی دلیل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابقت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں تعظیم کا معنی تو ایک ہی ہے۔ اسلئے حصول تعظیم میں تو ان کی جنس ایک ہی ہوئی، اور تعظیم خداوندی یا تو اس شخص کی اتباع میں ہوگی جو خود بھی اللہ کی تعظیم کرتا ہے یا اللہ کی تعظیم سے تکبر و انکار کرنے والے کی مخالفت میں ہوگی، دونوں صورتوں میں اسے اختیار کر لینا جائز ہے۔

اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ آیت سجدہ کی تلاوت پر اللہ کی تعظیم ایک مخصوص طریقہ یعنی سجدے کی صورت میں واجب ہوتی ہے اسلئے اس ہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں قیاس پر عمل کرنا اور استحسان پر عمل نہ کرنا قنوت دلیل کی وجہ سے ہے چنانچہ اس کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ان روایات سے بھی ہوتی ہے جس کے مطابق یہ دونوں حضرات سجدہ تلاوت کی جگہ نماز میں رکوع کو بھی کافی سمجھتے تھے، اس پر مستزاد یہ کہ کسی دوسرے صحابی سے اس کے خلاف ایک روایت بھی نہیں ملتی اس لئے اس پر عمل کیا جائے گا۔

یہاں اس حدیث پر متوجہ ہونے والے اس اشکال کو دور کرنا بھی ضروری ہے کہ نماز ظہر سہری نمازوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کیسے پتہ چلا کہ نبی ﷺ نے سورۃ الم سجدہ کی تلاوت کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی ﷺ بعض اوقات سری نمازوں میں بھی اپنی آواز معمولی سی بلند فرمالتے تھے، تاکہ صحابہ کرام کو اس کی تلاوت مسنون ہونے کا علم ہو جائے ابن ملک فرماتے ہیں کہ بظاہر جن حضرات نے نبی ﷺ کی قراءت سنی تھی، یہ وہ بعض صحابہ کرام تھے جو آپ ﷺ کے قریب ہی کھڑے

تھے۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر مالکیہ میں سے ہیں، اسی حدیث کی روشنی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ نماز میں سجدہ تلاوت سے منع کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ تو اس کے مستحب ہونے پر دلالت کرتے ہیں، جواز سے بھی بڑھ کر اور یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو نماز میں سجدہ تلاوت کے ممنوع ہونے پر دلالت کرتا ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے پر سجدہ تلاوت کرتے تھے

۱۰۳۲: وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسُّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ۔

(رواہ ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۲۵/۲ حدیث رقم ۱۴۱۳۔ والدارمی ۴۳۹/۱ حدیث رقم ۱۵۵۴۔

توجہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت

کرتے تھے اور جب سجدے کی آیت پر پہنچتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے پھر ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ (ابو داؤد)

تشریح: اس حدیث مبارکہ کے تحت ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت

کے وقت صرف سجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے تھے (پہلے تکبیر تحریر کہہ کر پھر سجدہ کیلئے تکبیر نہ کہتے تھے) اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنے والا پہلے ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریر کہے پھر سجدہ کی تکبیر کہے۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایہ کی اس عبارت ”اعتباراً بسجدة الصلوة“ کے تحت فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ ان دونوں تکبیروں کے مستحب اور مندوب ہونے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا اور تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھانا واجب نہیں، صرف مستحب ہے، اسلئے اس میں رفع یدین بھی نہیں ہوگا کیونکہ رفع یدین تکبیر تحریر کے ساتھ خاص ہے اور سجدہ تلاوت کرنے والا تکبیر تحریر نہیں کہتا۔

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے علاوہ سجدہ تلاوت کی وہی شرائط ہیں جو نماز کی شرائط ہیں۔

سجدہ تلاوت کیلئے تکبیر کہنے کا وقت:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ جھکتے ہوئے تکبیر نہ کہے بلکہ پہلے تکبیر کہے پھر جھکے، دوسرا قول یہ ہے کہ جھکتے ہوئے تکبیر کہے یعنی پہلے قول کے عکس، بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا قول ہی صحیح ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ سجدہ سے اٹھ کر بھی تکبیر کہنی چاہیے یا نہیں، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تکبیر کہنی چاہیے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق نہیں کہنی چاہیے۔ اور بظاہر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی کا قول راجح اور معتبر ہے کیونکہ یہ بھی نماز کے سجدے کی طرح ہی ہوتا ہے اور مستحب یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے سجدہ میں جانے کی بجائے کھڑے ہو کر سجدہ میں جائے

جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے اور گھنٹوں کے بل کر کر سجدہ ریز ہونے والوں کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس صورت میں زیادہ کامل طور پر پائی جاتی ہے۔ اور بعض حضرات اسے مستحب نہیں سمجھتے۔

فائدہ: اس حدیث کی تخریج امام ابوداؤد نے کی ہے لیکن اس کی سند میں عبید اللہ بن عمر بن حفص العمری نام کا ایک راوی بھی ہے جس پر علماء نے کلام کیا ہے۔ اس اعتبار سے اس حدیث کا درجہ کم ہو جاتا ہے لیکن امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو اس کے بھائی عبید اللہ بن عمر سے مقرون بھی نقل کیا ہے اور اس حدیث کی اصل بنیاد صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے موجود بھی ہے اس لئے اس سے استدلال کرنا صحیح ہے۔ نیز حاکم نے بھی اسے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے اور اسے ”صحیح علی شرط الشیخین“ قرار دیا ہے۔

سجدہ تلاوت سواری پر ادا کرنے کا حکم

۱۰۳۳: وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ أَعْمَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّكْبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّىٰ أَنْ الرَّكْبَ لِيَسْجُدَ عَلَىٰ يَدِهِ - (رواه ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۲۵/۲ - حديث رقم ۱۴۱۱ - في المخطوطة "مفرد"۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی اور تمام لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ تلاوت ادا کیا سجدہ کرنے والوں میں سے بعض سواریوں پر تھے اور وہ اپنے ہاتھوں پر ہی سجدہ کر رہے تھے۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں سجدہ سے مراد آیت سجدہ ہے اور وہ بھی اکیلی نہیں بلکہ ما قبل یا مابعد سے ملا کر، اور اگر کسی آیت سجدہ کی تلاوت مراد ہو تو اس کو بیان جواز پر محمول کیا جائے گا کیونکہ ہمارے نزدیک ما قبل اور مابعد کی آیات کو چھوڑ کر صرف آیت سجدہ کی تلاوت کرنا خلاف اولیٰ ہے کیونکہ اس سے آیات سجدہ کی دوسری آیات پر فضیلت کا وہم پیدا ہوتا ہے حالانکہ کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے تو سب آیات برابر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان صفات کا ذکر ہے، انہیں دوسری آیات پر ایک درجہ مزید فضیلت حاصل ہے۔

علامہ ابن ہمام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت سجدہ کے ساتھ ما قبل یا مابعد سے کچھ آیات کو ملا کر پڑھنا مستحب ہے تاکہ آیت کی مراد اچھی طرح واضح ہو جائے اور سجدہ تلاوت حق قرأت کی وجہ سے واجب ہو، صرف آیت سجدہ کی وجہ سے نہیں کیونکہ صرف سجدہ کرنے کی غرض سے آیت سجدہ کی تلاوت کرنا مستحب نہیں ہے اس لئے اس کے ساتھ کچھ آیات ملا لینی چاہئیں تاکہ اس کا ارادہ ”تلاوت“ کا سمجھا جائے، ”ایجاب سجدہ“ کا نہیں۔

اس حدیث کے آخری جملے میں ہاتھ پر سجدہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سواری اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لیتا تھا اور سمجھتا تھا کہ سجدہ ہو گیا بلکہ مراد یہ ہے کہ ہاتھ جو زمین پر رکھے ہوئے تھے، انہیں وہاں سے ہٹائے بغیر سر جھکا کر ہاتھوں پر ہی سجدہ کر لیتے تھے، زمین پر نہ اترتے تھے، ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاتھوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے جبکہ وہ گردن جھکا لے، یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔

لیکن یہ ہمارا مشہور مذہب نہیں بلکہ اس میں کچھ تفصیل ہے، چنانچہ شرح منیہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص رش کی وجہ سے اپنی ہی ران پر سجدہ کر لے تو جائز ہے، اسی طرح اگر کوئی ایسا عذر ہو جو سجدہ میں مانع ہو تو ران کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے پر بھی سجدہ کرنا جائز ہے، یہی راجح قول ہے اور بلا عذر ایسا کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ قول مختار یہی ہے۔ کذافی الخلاصہ۔

اور اگر کسی شخص نے اپنی ہتھیلی زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کر لیا تو صحیح قول کے مطابق اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا اگرچہ بلا عذر ہی ہو، تاہم مکروہ ضرور ہوگا۔ علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اگر سواری یا ایسی بیماری کی حالت میں آیت سجدہ کی تلاوت کی، جس کی موجودگی میں وہ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا تو اس کیلئے اشارہ کر لینا بھی کافی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے بعد مفصلات کی سورتوں میں سجدہ نہیں کیا

۱۰۳۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَفْصَلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ - (رواه ابوداؤد)

أخرجه ابوداؤد ۱۲۱/۲ حدیث رقم ۱۴۰۳۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ تشریف لانے کے بعد مفصلات کی سورتوں میں سے کسی سورت میں سجدہ ادا نہیں کیا۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث مبارکہ کے تحت حافظ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اولاً تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن اگر اسے صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اسے بطور دلیل کے پیش نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ ہم نے نبی ﷺ کی معیت میں سورۃ الشقاق اور سورۃ علق کی آیات سجدہ پر پہنچ کر سجدہ کیا، اور یہ بات طے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متاخر الاسلام صحابہ کرامؓ میں سے ہیں۔

ابن ملک اس کی ایک اور وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرامؓ کی روایات مفصلات میں سجدہ کیلئے مثبت ہیں اور راہبات قبولیت کے ہی قابل ہوتا ہے اس لئے اس کو ترجیح ہوگی، نیز صحاح میں حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سورۃ نجم کی آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت ادا فرمایا اور صحاح کی روایات کا سامان کی روایات سے قوی ہونا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

اور یہ آخری جواب ہماری رائے کے مطابق اس وقت ہے جبکہ ابوداؤد کی زیر بحث حدیث کو "حسن" کے درجے پر تسلیم کیا جائے، لیکن اگر اسے ضعیف قرار دیا جائے جیسا کہ حقیقہ وہ ضعیف بھی ہے، تو اس سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو فریق مخالف سورۃ نجم کے سجدہ کو ہجرت مدینہ سے قبل پر محمول کر سکتا تھا جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حافظ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور دلیل زیادہ قوی محسوس ہوتی ہے۔

سجدہ تلاوت کی تسبیح

۱۰۳۵: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ -

(رواه ابوداؤد الترمذی والنسائی وَقَالَ الترمذی هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۱۲۶/۲ حدیث رقم ۱۴۱۴۔ والترمذی ۴۷۴/۲ حدیث رقم ۵۸۰۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو قرآن کریم کے سجدوں میں یہ تسبیح پڑھتے تھے: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ۔ کہ میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی قوت اور قدرت سے کان اور آنکھیں بنائیں۔ (ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں بھی وہی الفاظ کہے جائیں گے جو عام نمازوں کے سجدے میں کہتے ہیں (سبحان ربی الاعلیٰ) اور یہی اصح قول ہے لیکن بعض حضرات اس دعا کو مستحب قرار دیتے ہیں۔
”سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا“

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی حالت ذکر کرتے ہوئے سجدہ میں ان کے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس اجمال میں تھوڑی سی تفصیل کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور وہ یہ کہ اگر آیت سجدہ نماز میں تلاوت کی ہو اور وہ نماز فرض ہو تو سجدہ تلاوت میں بھی وہ کہے جو سجدہ نماز میں کہتا ہے اور اگر نفل نماز ہو تو کوئی بھی منقول دعا پڑھ لے۔ مثلاً ”سجدو جہی“ یا ”اللہم اکتب لی“ وغیرہ اور اگر آیت سجدہ نماز سے باہر تلاوت کی ہو تو پھر جو چاہے پڑھ لے۔
فائدہ: حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیہقی کی روایت میں ”خلقه“ کے بعد ”وصورہ“ کا لفظ بھی آیا ہے، اور حاکم کی روایت میں ”وقوتہ“ کے بعد ”فتبارک اللہ احسن الخالقین“ بھی آیا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔

سجدہ تلاوت کے وقت وزخت کی دعا

۱۰۳۶: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَنِي اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّي أُصَلِّيُ خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعَتْهَا تَقُولُ اللَّهُمَّ اَكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَصَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ (رواه الترمذی وابن ماجہ) إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ وَقَالَ الترمذی هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ - (ترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۵۵/۵ حدیث رقم ۳۴۳۴۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ میں نے آج رات اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میں ایک

درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہے اور جب میں نے سجدہ تلاوت ادا کیا تو اس درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ وہ درخت یہ دعا پڑھتا ہے، اے اللہ میرے لئے اپنے پاس میرے اس سجدہ کا ثواب لکھ لے اور اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف فرما اور اس سجدہ کو میرے لئے ذخیرہ بنا اپنے پاس اور اس سجدہ کو میرے طرف سے ایسا قبول کر جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کے سجدے کو قبول کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کے غرض سے اسی مجلس میں یا بعد میں سجدہ کی آیت کو تلاوت کیا اور سجدہ ادا کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کلمات سنے جو اس آدمی نے درخت سے نقل کیے تھے۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ) مگر اس روایت میں وَتَقْبَلُهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ یہ الفاظ ذکر نہیں کئے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث مبارک میں جس شخص کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، میرک کے بقول وہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں جیسا کہ اسی سلسلے کی دوسری روایت میں اس کی تصریح بھی آئی ہے، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا، لیکن شیخ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے تصحیح المصاحح میں اس قول کو انتہائی بعید اور دور از کار قرار دیا ہے۔

كَمَا تَقْبَلُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ : ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اس جملے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سورہ ص کا سجدہ برائے تلاوت تھا، نہ کہ برائے شکر، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس بات کو تسلیم کر لیتے لیکن اس کے مقابلے میں ایک صریح حدیث موجود ہے کہ یہ سجدہ شکر ہے اس لئے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، لیکن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں منافات تو نہیں ہے کہ وہ دونوں جمع ہی نہ ہو سکیں۔

www.KitaboSunnat.com

درخت کی دعا:

ابن ملک فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں ذکر کی گئی دعا کو پڑھنے والا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درخت کو قوت گویائی عطا فرمادی ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ حدیث میں خواب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور خواب کی حالت خیالی ہوتی ہے جو تعبیر کی تو محتاج ہوتی ہے لیکن تاویل کی محتاج نہیں ہوتی۔

قال ابن عباس: فقرا النبي صلی اللہ علیہ وسلم سجدة: خواب کا واقعہ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بھی جس آیت سجدہ کی تلاوت کی، بظاہر وہ سورہ ص کی آیت تھی یا سورہ الم السجدہ کی۔ اور ایسا کرنے کی وجہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا خواب سن کر اس کے جائز اور مشروع ہونے کو بالفعل ثابت کرنا چاہا ہو جو کہ قول کی نسبت زیادہ بلوغ ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، تب بھی اس کی مشروعیت بہر حال ثابت ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ دوسرا احتمال تو بہت دور کی کہانی ہے اور پہلا احتمال خود شوافع کے اپنے اس قول کے معارض و منافی ہے کہ خارج نماز میں سجدہ کرنے کی غرض سے صرف آیت سجدہ کی تلاوت کرنا نہ مستحب ہے اور نہ مکروہ۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں یہ دعاء پڑھنا (جس کا حدیث میں تذکرہ ہوا ہے) مسنون ہے کیونکہ نبی ﷺ سے اس کا پڑھنا ثابت ہے اور ہماری رائے کے مطابق خاص طور پر سورہ ص میں اس کا پڑھنا مسنون ہے اور غالباً نبی ﷺ نے ”درخت“ سے اپنی ذات اقدس مراد لی ہے اور صحابی مذکور نے اقتداء کی ہو۔ نیز یہ کہ مقتدی بہ کیلئے یہ کلمات کہنا مناسب ہے تاکہ اس کی مقتدیانہ شخصیت و اہمیت برقرار رہے۔

فائدہ: اصل میں یہ ایک ذہنی خلجان کو دور کرنے کی کوشش ہے کہ تمام صحابہ کرام مقتدی ہیں اور نبی ﷺ مقتدی بہ، جبکہ اس واقع میں حضرت ابوسعید خدری مقتدی بہ بن رہے ہیں اور نبی ﷺ مقتدی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوسعید خدری نے خواب میں جس درخت کو سجدہ کرتے ہوئے اور دعاء پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، درحقیقت وہ خود نبی ﷺ تھے لیکن چونکہ انہوں نے نبی ﷺ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا اور نبی ﷺ نے بالفعل بھی ایسا کر کے دکھایا تو وہ یہ سمجھے کہ ان کے سجدہ کرنے کی وجہ سے درخت بھی سجدہ ریز ہوا۔ (مترجم)۔

میرک فرماتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں اس دعاء کے الفاظ یوں آئے ہیں۔

”اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها اجرا، واجعلها لي عندك ذخرا“۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے، لیکن امام حاکم نے اس کی تصحیح اور دیگر حضرات نے تحسین کی ہے، بالفرض اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہوتی تب بھی اس پر عمل جائز ہوتا کیونکہ اس کا تعلق فضائل سے ہے اور ہم یہ بات پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کسی حدیث کا غریب ہونا اس کی صحت اور حسن کے منافی نہیں، چہ جائیکہ اس کے غریب ہونے سے اس کا ضعیف ہونا لازم آئے۔

الفصل الثالث:

رسول اللہ ﷺ نے سورہ نجم کا سجدہ کیا

۱۰۳۷: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تَرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَبْلَ كَافِرًا (متفق عليه) وزاد البخاری فی روایة وهو امیة بن خلف -
أخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۴۳/۲ حدیث رقم ۱۰۷۰۔ وأخرجه مسلم ۴۰۵/۱ حدیث رقم (۱۰۵-۵۷۶)
وَأَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ ۱۲۲/۲ حَدِيثَ رَقْمِ ۱۴۰۶۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا اس وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا مگر ایک بوڑھے قریشی نے اپنی ہتھیلی میں کنکریاں یا مٹی لے کر اپنی پیشانی پر لگائی اور کہا کہ میرے لئے یہی کافی ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعہ کے بعد دیکھا کہ وہ شخص کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔ (مسلم، بخاری کی ایک

تشریح: اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے وقت جتنے بھی مسلمان، مشرک، انسان اور جنات موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر سب ہی سجدے میں گر پڑے، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے (اور مہاجرین حبشہ اسی انفاہ کون کر مکہ مکرمہ واپس لوٹ آئے)۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مؤرخین اور مفسرین جو کہتے ہیں کہ مشرکین کے اس سجدے کا سبب وہ تعریفی اور توصیفی کلمات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں جاری ہو گئے تھے، سو یہ قصہ باطل ہے جو نہ فقہاً صحیح ہے اور نہ عقلاً، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی بھی باطل معبود کی تعریف کرنا کفر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا غیر صحیح ہے اور نہ ہی شیطان یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر سکتا ہے۔ کیونکہ اسے اتنی قدرت اور طاقت عطا نہیں کی گئی۔ کذا ذکرہ الطیبی۔

اس کے بعد حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر و تاویل کا ذکر کیا ہے جو عنقریب گذر چکی اور پھر قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس قصے کو نقل کرنا اور یہ سمجھنا کہ سہواً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لسانی ہو گئی، محققین کے نزدیک مردود ہے، بالفرض! اگر اس واقعے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ثابت قدم اور متزلزل ایمان والوں میں امتیاز ہو جائے اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاویل مذکورہ در کرتے ہوئے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تو قرآن کریم سے اعتماد اٹھ جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے معلوم نہیں کون سا حصہ وحی کا ہے اور کون سا شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا ہے؟

رہی یہ بات کہ ”فینسخ اللہ ما یلقى الشیطن“ سے اس کا جواب مل جاتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی تو یہ احتمال بہر حال پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا ہو، ہماری رائے یہ ہے کہ امتحان بھی تو اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ احتمال پایا جاتا ہو (پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لیا جائے)۔

فائدہ: احقر مترجم کے نزدیک قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ وزنی اور زیادہ قابل قبول ہے۔

وقال یکفینی هذا: قریش کے اس سردار کا یہ انداز انتہائی متکبرانہ اور مغرورانہ تھا، کیونکہ سجدے کا اصل مقصد تواضع، انکساری اور پروردگار عالم کے سامنے اپنی ذلت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے جسم کے انتہائی محترم عضو کو منی جیسی ادنیٰ چیز پر رکھنا ہے، لیکن اس قریش سردار نے ایسا اس لئے کیا کہ اس کے دماغ میں اپنی بڑائی کی خام خیالی گھسی ہوئی تھی اور وہ مقام اصفیاء سے انتہائی دور تھا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس موقع پر جتنے مشرکین بھی سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے مالا مال کر دیا، لیکن مذکورہ قریشی سردار پھر بھی محروم ہی رہا، اس کا نام بخاری شریف کی روایت میں امیہ بن خلف آیا ہے، بعض حضرات کی رائے میں اس کا نام ولید بن مغیرہ تھا لیکن یہ رائے محل نظر ہے کیونکہ ولید بن مغیرہ طبعی موت مرا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، بعض حضرات کی رائے میں اس کا نام سعید بن العاص اور بعض کی رائے میں ابولہب تھا۔

میرک نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ شاید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا ہی

نہ ہو، یا انہوں نے خصوصیت کے ساتھ صرف اسی کا تذکرہ اس لئے کیا تھا کہ ہتھیلی میں مٹی کو لے کر اسی نے سجدہ کیا تھا، کسی اور نے نہیں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جامع الاصول میں تحریر فرماتے ہیں کہ امی بن خلف غزوہ احد میں مشرک ہونے کی حالت میں ہی مارا گیا تھا اور اسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا ایک معمولی زخم لگا تھا اور وہ میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا لیکن آخر کار وہی زخم اس کی موت کا سبب بنا اور مکہ مکرمہ پہنچتے ہی وہ واصل جہنم ہوا) اور امیہ بن خلف غزوہ بدر میں شرک کی حالت میں مارا گیا تھا، یاد رہے کہ دونوں بھائی تھے اور ان کے باپ کا نام خلف بن وہب بن حذافہ بن جحجیحان تھا۔

سورہ ص کا سجدہ

۱۰۳۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَ وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسَجَدُهَا شُكْرًا - (رواه النسائي)

اخرجه النسائي في السنن ۱۵۹/۲ حديث رقم ۹۵۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ص میں سجدہ کیا اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے سورہ ص کا سجدہ توبہ کی قبولیت کے لئے کیا تھا اور ہم یہ سجدہ (ان کی توبہ کی قبولیت پر) شکرگزاری کے لئے کرتے ہیں۔ (نسائی)

تشریح: حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ چونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام فرد واحد کی طرح ہوتے ہیں، اس لئے کسی ایک پر کوئی نعمت نازل ہونا سب پر نعمتوں کی برسات کے مترادف ہے، بناء بریں ان کی توبہ قبول ہونے کی خوشی میں سورہ ص کی متعلقہ آیت پر سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقوں کی اقتداء و اتباع کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان تمام حضرات کے متفرق فضائل ایک ذات اقدس میں جمع ہو جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اس پر شکر کرنا واجب ہے۔

مصنف کی رائے یہ ہے کہ اس کے سجدہ شکر ہونے سے سجدہ تلاوت نہ ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ بات تو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ سجدہ تلاوت کا تعلق اس آیت کی تلاوت یا سماع سے ہے، ان دونوں میں سے جو صورت بھی پائی جائے، سجدہ واجب ہو جائے گا، خواہ اس کا سبب کوئی حکم ہو یا کسی نعمت کا شکر وغیرہ۔

محقق ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ہمارے درمیان ایک مشترک حق ہے، نیز اس سجدہ کا برائے شکر ہونا وجوب کے معنی میں نہیں، کیونکہ جتنے بھی فرائض اور واجبات انسان پر عائد ہوتے ہیں ان کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان مسلسل ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اس کے شکر کے لئے سجدہ تلاوت بھی واجب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی ﷺ راتوں کو کھڑے ہو کر اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ ﷺ کے مبارک قدموں پر روم آجاتا تھا۔ صحابہ کرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ! اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمادیئے ہیں، پھر آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں؟ تو نبی ﷺ جواباً ارشاد فرماتے کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

حافظ ابن حجر عسقلانی بیہید فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوگئی کہ نبی ﷺ نے سورہ ص کی تلاوت برسر منبر فرمائی تھی، آیت سجدہ پر پہنچ کر نبی ﷺ منبر سے نیچے اترے، سجدہ کیا اور آپ ﷺ کے ساتھ تما حاضرین نے بھی سجدہ کیا، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ ﷺ نے یہی آیت برسر منبر دوبارہ تلاوت فرمائی، صحابہ کرام سجدے کیلئے تیار ہونے لگے، یہ دیکھ کر نبی ﷺ نے فرمایا، یہ تو ایک نبی کی توبہ کا ذکر ہے، تاہم چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ سجدے کی تیاری کر چکے ہیں اس لئے سجدہ کریں، یہ کہہ کر نبی ﷺ نے منبر سے اتر کر سجدہ کیا اور صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا۔

انہی دونوں حدیثوں کی وجہ سے امام شافعی بیہید نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ سورہ ص میں سجدہ تلاوت نہیں ہے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی خوشی میں شکرانہ کے طور پر مطلوب ہے، تلاوت تو صرف اس کا سبب ہے جس سے ان کی قبول توبہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔

لیکن اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ امام شافعی بیہید کے نزدیک سجدہ شکر تو خاص ہے نعمتوں میں اضافے یا مصیبتوں کے نلنے کے ساتھ اور یہاں تو ایسا کچھ نہیں؟ ہم اس حدیث کا جواب امام شافعی کو یہ دیتے ہیں کہ سورہ ص میں آیت سجدہ کی تلاوت والی حدیث سورہ نخل کی آیت سجدہ کی تلاوت والی حدیث کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مؤکد ہے، کیونکہ سورہ نخل میں دوبارہ سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے۔

اور ”انما ہی توبۃ نبی“ سے سبب سجدہ کا بیان ہے کیونکہ ہر آیت سجدہ کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، چنانچہ کہیں تو سجدہ کا حکم دیا گیا ہے، کہیں سجدہ سے انکار کرنے کی مذمت ہے، اور کہیں سجدہ کرنے والوں کی تعریف ہے، اور یہاں سبب سجدہ قبول توبہ نبی ہے جو کہ ایک قابل تعریف امر ہے اس لئے ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے بلکہ اس کی تاکید تو اوروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اتباع انبیاء کا جو حکم ”فیہداهم اقتدہ“ کے ذریعے دیا گیا ہے، اس میں اس حکم کی بھی اتباع ہے۔

بَابُ اَوْقَاتِ النَّهْيِ

یہ باب اوقاتِ مکروہہ کے بیان میں ہے

الفصل الاول:

سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے

۱۰۳۹: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيَصِلَنِي عِنْدَ

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَادْعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُرَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَادْعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَحِينُوا بِصَلَوَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ - (متفق عليه)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۶/۳۳۵ حديث رقم ۳۲۷۲-۳۲۷۳-ومسلم فى صحيحه ۱/۵۶۷ حديث رقم (۲۸۹-۸۲۸)-والنسائى ۱/۲۷۸ حديث رقم ۵۷۰-ومالك فى الموطأ ۱/۲۱۹ حديث رقم ۴۵ من كتاب القرآن -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ سورج اچھی طرح ظاہر ہو جائے (اور ایک نیزے کے بقدر سورج اچھی طرح بلند ہو جائے) اور جب سورج کا کنارہ ڈوب جائے تو نماز چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اچھی طرح غروب ہو جائے سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرو اس لئے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحری کا معنی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد چیز کی تلاش اور جستجو کرنا، اور اس حدیث کی مراد میں دو احتمال ہو سکتے ہیں۔

- ◊ نماز کیلئے ایسے وقت کا قصد نہ کرے جس میں سورج طلوع یا غروب ہوتا ہو کہ اس میں نماز پڑھنے لگے۔
- ◊ ایسے وقت میں یہ سوچ کر نماز نہ پڑھے کہ اس نے "احری" (زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد طریقے) پر عمل کیا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے پہلا معنی زیادہ یلیغ اور اوجہ ہے۔

شیطان کے دو سینگوں سے کیا مراد ہے؟

اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اس سے مراد شیطان کے سر کے دونوں حصے ہیں، اصل میں جب طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو شیطان سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا جاتا ہے تاکہ اس کے سر کے دونوں حصوں کے درمیان وہ طلوع ہوتا ہو اور کھائی دے اور وہ سورج کے پجاریوں کا قبلہ بن سکے، جو پجارے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، درحقیقت وہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، اسی بناء پر اس وقت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی تاکہ آفتاب پرستوں کے ساتھ عبادت میں بھی مشابہت نہ رہے (نیز شیطان کی پرستش کا بھی کوئی شائبہ برقرار نہ رہے) حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے طلوع وغروب آفتاب دونوں اوقات میں ممانعت نماز کی علت قرار دیا ہے۔

جن اوقات میں نماز ادا کرنا منع ہے

۱۰۳۰: وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ

نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقِرُّ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَصَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ - (رواه مسلم)

آخره مسلم فی صحیحہ ۵۶۹/۱ حدیث رقم (۲۹۳-۸۳۱)۔ والترمدی ۳۴۸/۳ حدیث رقم ۱۰۳۰۔ والنسائی ۲۷۷/۱ حدیث رقم ۵۶۵۔ وابن ماجہ ۴۸۶/۱ حدیث رقم ۱۵۱۹۔ والدارمی ۳۹۴/۱ حدیث رقم ۱۴۳۲۔ وأحمد فی المسند ۱۵۲/۴۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا ہے۔ طلوع شمس کے وقت یہاں تک کہ بلند ہو جائے اور دوپہر کو سایہ قائم ہونے کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے اور غروب شمس کے وقت یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں جن تین اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ”اور یہ وہی اوقات ہیں جو ہمارے مذہب میں بھی ممنوع شمار کئے جاتے ہیں“ ان کے بارے علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ (دفن میں اختلاف نہیں کیونکہ اس میں بالاتفاق کسی کے نزدیک بھی کوئی کراہت نہیں ہے) چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے جائز قرار دیتے ہیں اور اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان ہی اوقات میں مردے کو دفن کرنا بھی مکروہ ہے اور یہ بھی اس صورت میں جبکہ تحری کر کے ایسے وقت کا انتخاب نہ کیا گیا ہو، ورنہ ایسا کرنا حرام ہے، جبکہ ہمارے فقہاء احناف کا مسلک یہ ہے کہ ان تینوں ممنوعہ اوقات میں فرائض، نوافل، نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت سب ہی حرام ہیں۔ لیکن اگر جنازہ آجائے یا آیت سجدہ کی تلاوت اسی وقت ہو جائے، تو نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت مکروہ بھی نہیں رہتے البتہ بہتر یہ ہے کہ اوقات ممنوعہ کے نکل جانے تک اسے مؤخر کر دیا جائے۔

قیام شمس سے کیا مراد ہے؟

شرح السنہ میں ہے کہ قیام شمس سے مراد ”زوال شمس“ ہے اور یہ ماخوذ ہے ”قام بمعنی وقف“ سے، بعض حضرات کی رائے میں جب سورج نصف النہار کے خط پر پہنچ کر مستوی ہو جائے تو اس استواء کو قیام شمس کہتے ہیں، اس صورت میں یہ ”قام بمعنی اعتدل“ سے ماخوذ ہوگا، ابن ملک فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت سورج چلتے چلتے رک جاتا ہے اور فضاء آسمانی میں ایک لمحے کیلئے ٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ چل پڑتا ہے، اسی کو ”قیام شمس“ کہتے ہیں۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سورج وسط آسمان تک پہنچتا ہے تو سائے کی حرکت زوال شمس تک سست پڑ جاتی ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہر گیا ہے، حالانکہ وہ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور اس کی نظیر ہمارے نزدیک یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب“

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ ”جب دوپہر کے وقت کھڑے ہونے والے کا مشرق و مغرب کہیں

بھی سایہ باقی نہ رہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”الظمیرہ“ سے مراد نصف النہار ہے اور قائم الظمیرہ سے مراد اس کا سایہ ہے اور قیام بمعنی وقوف کے ہے اور مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کو سطحی نظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سورج کی رفتار سست پڑ گئی ہے، اس کی وجہ سے سائے کی رفتار میں جو سستی پیدا ہوتی ہے، وہی اس کا مصداق ہے، یہ الگ بات ہے کہ سورج اس وقت بھی اپنی سابقہ رفتار سے ہی چل رہا ہوتا ہے۔

یا پھر قائم الظمیرہ سے سایہ مراد نہیں بلکہ شخص مراد ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ اس وقت سایہ نہ مشرق کی طرف جھکتا ہے اور نہ ہی مغرب کی طرف مائل ہوتا ہے بہر حال! دونوں صورتوں میں یہ استواء شمس سے کنایہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استواء کا یہ وقت اگرچہ اتنا تھوڑا اور تنگ ہوتا ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جاسکتی، البتہ تکمیل تحریر ضرور کہی جاسکتی ہے اس لئے اس وقت میں تکمیل تحریر کہنا بھی حرام ہے، ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ وہ اس حدیث کو فرائض کے ساتھ خاص کرتے ہوئے ان اوقات ممنوعہ میں صرف قراء کو ممنوع قرار دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی مزید تفصیل عنقریب آیا چاہتی ہے۔

نماز فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے

۱۰۴۱: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَوْتَفَعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۹/۲۔ حدیث رقم ۵۸۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۶۶/۱۔ حدیث رقم (۲۸۶-۸۲۶)۔
- وأبو داؤد ۵۶/۲۔ حدیث رقم ۱۲۷۶۔ والترمذی ۳۴۳/۱۔ حدیث رقم ۱۸۳۔ والنسائی ۲۷۶/۱۔ حدیث رقم ۵۶۲۔ وابن ماجہ ۳۹۶/۱۔ حدیث رقم ۱۲۵۰۔ والدارمی ۳۹۴/۱۔ حدیث رقم ۱۴۳۳۔ وأحمد فی المسند ۱/۱۸۔
ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارتفاع شمس کی وضاحت ایک نیزہ کے بقدر سے کرتے ہیں جو تقریباً سات گز بنتا ہے اور ابو نعیم کی روایت میں ارتفاع شمس کی تحدید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”حتی توتفع کرمح اور محین“۔

یاد رہے کہ حدیث میں نماز فجر اور عصر کے بعد کسی بھی نماز کی ممانعت جو وارد ہوئی ہے، اس کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو فرض نماز پڑھ چکا ہو، اور اگر فرض نماز باجماعت ہو چکی ہو اور کوئی شخص اس میں شامل ہونے سے رہ گیا ہو، اس کیلئے یہ ممانعت نہیں ہے۔

اوقات نماز

۱۰۳۲: وَعَنْ عُمَرُو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَقَدِمَتْ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلَّى فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظَّلُّ بِالرُّمُحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تَسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالْوُضُوءُ حَدِيثِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقْرُبُ وَضُوءَهُ فَيَمْضِضُ وَيَسْتَشِيقُ فَيَسْتَنْزِلُ الْأَخْرَتَ خَطَايَا وَجْهَهُ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ الْأَخْرَتَ خَطَايَا وَجْهَهُ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ الْأَخْرَتَ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ الْأَخْرَتَ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الْأَخْرَتَ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنَّ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَقَرَعَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱/۵۶۹ حديث رقم (۲۹۴-۸۳۲)۔ والنسائي ۱/۲۷۹ حديث رقم ۵۷۲۔ وأحمد في المسند ۴/۲۶۳۔

ترجمہ: حضرت عمر و ابن عبسہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مدینہ تشریف لانے کے بعد میں مدینہ میں آیا اور آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے نماز کے اوقات کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صبح کی نماز ادا کرو اور پھر نماز سے رک جاؤ۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے اس لئے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کافر سورج کی پرستش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد (اشراق) کی نماز پڑھو کیونکہ اس نماز کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ سورج کا سایہ زمین پر ایک نیزہ کے بقدر ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ دوپہر ہو جائے۔ پھر نماز سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے پھر جب سورج کا زوال ہو جائے تو پھر نماز پڑھو کیونکہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کافر لوگ اس کی طرف سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضرت عمر و ابن عبسہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ وضو کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتادیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کا پانی لے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئے پھر کلی کرے اور

ناک میں پانی ڈالے تو ناک اور ناک کے نتھنوں کے اندر کے گناہ گر جاتے ہیں پھر اس کے چہرے کے گناہ اس کی داڑھی کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں نٹھوں تک دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ اس کی انگلیوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں اور پھر وضو سے فارغ ہو کر جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہے جس کے وہ لائق ہے اور پھر وہ اپنے دل کو اللہ کے لئے فارغ کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں "قرنی الشیطن" کا لفظ دوبارہ آیا ہے، اس سے پہلے بھی اس کی توجیہ مذکور ہو چکی، یہاں دو توجیہات مزید ذکر کی جاتی ہیں۔

۱ "قرنی الشیطن" سے مراد شیطان کے احزاب و اتباع ہیں۔

۲ "قرنی الشیطن" سے مراد شیطان کی قوت و غلبہ اور اس کا فساد پھیلا نا ہے۔

لیکن ان دونوں کی نسبت وہی توجیہ زیادہ راجح ہے جو پیچھے گذر چکی، یعنی قرنی الشیطن سے مراد اس کے سر کے دونوں حصے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں شیطان اپنے سر کو سورج کے قریب کر دیتا ہے، اس طرح سورج کو سجدہ کرنے والا بظاہر شیطان کو سجدہ کر بیٹھتا ہے۔

نماز اشراق کا ثبوت:

اس حدیث سے نماز فجر کے بعد جس نماز کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اس سے یا تو نماز اشراق مراد ہے کیونکہ اسی سے روشنی کی ابتداء ہوتی ہے یا چاشت کی نماز مراد ہے، کیونکہ اس کا وقت استواء شمس سے کچھ پہلے ہی ختم ہوتا ہے۔

بہر حال! دونوں صورتوں میں اسے مشہود و محضور قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان نمازوں کا اجر و ثواب لکھنے کیلئے فرشتے خصوصی طور پر حاضر ہوتے ہیں اور اس نماز کی ادائیگی کرنے والوں کے حق میں گواہ بنتے ہیں، اس مفہوم کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: "مشہودۃ مکتوبۃ"۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نماز کے وقت زمین و آسمان کے نیک، فرمانبردار اور اہل اطاعت افراد حاضر ہوتے ہیں، دونوں معنوں میں سے جو معنی بھی مراد لیا جائے، بہر دو صورت "محضورۃ" تفسیر ہے "مشہودۃ" کی اور اس کی تاکید ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ "مشہودۃ" کو پہلے معنی پر محمول کر لیا جائے اور "محضورۃ" کو دوسرے معنی پر، یا یہ کہ "مشہودۃ" شہادت کے معنی میں ہو اور "محضورۃ" حصول برکت کیلئے حاضری کے معنی میں ہو، ظاہر ہے کہ "تاکید" کی نسبت "تائیس" زیادہ اولیٰ ہوتی ہے اس لئے تاکید کی معنی کے بجائے تائیس معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔

"قولہ حتی یستقل الظل بالرمح" اس جملے میں "یستقل" بمعنی "یرتفع" کے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ زمین پر

کسی قسم کا سایہ باقی نہ رہے بلکہ اٹھ جائے۔ ابن ملک اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ گاڑے ہوئے نیزے کا سایہ باقی نہ رہے، ایسا سال کے طویل ترین دن میں حرین شریفین اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں ہوتا ہے، کیونکہ زوال کے وقت تو روئے زمین پر سایہ رہتا ہی نہیں، جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور وہی ظہر کا اول وقت ہوتا ہے، تب جا کر سورج کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔

بعض حضرات کی رائے کے مطابق ”حتیٰ یستقل“ کا لفظ ”قلت“ سے ماخوذ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ نیزے کا جو سایہ بنا ہے، وہ گھٹتے گھٹتے انتہائی کم اور قلیل رہ جائے اسے ”ظل زوال“ بھی کہا جاتا ہے۔

اس روایت میں تو یہ جملہ ”حتیٰ یستقل الظل بالرمح“ آیا ہے، جبکہ ایک دوسری روایت میں یہی جملہ ”حتیٰ یستقل الرمح بالظل“ بھی آیا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ زمین پر نیزہ کا سایہ باقی نہ رہنے سے کنایہ اور مجاز ہے اور ایسا استواء شمس ہی کے وقت ہوتا ہے لہذا یوں کہنا چاہیے کہ استواء شمس کے وقت نماز کی ممانعت اصل مقصود ہے۔

رہی یہ بات کہ یہاں خاص طور پر نیزہ کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اہل عرب کے رواج میں تھا کہ جب وہ وقت معلوم کرنا چاہتے تو زمین میں نیزہ گاڑ دیتے اور پھر اس کا سایہ دیکھ کر وقت کا حساب لگا لیتے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جب سورج نہ مغرب کی طرف مائل ہو اور نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا ہو، اسی کو ”حالت استواء“ کہتے ہیں۔ حافظ تو رپشتی فرماتے ہیں کہ مصابیح کے سارے نسخوں میں یہ جملہ اس طرح ہے لیکن یہ تحریف ہے، صحیح اور درست جملہ یوں ہے۔

”حتیٰ یستقل الرمح بالظل“

صاحب نہایہ بھی حافظ تورپشتی فرماتے ہیں اور اس جملے کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ زمین میں گاڑے ہوئے نیزے کا سایہ قلت اور نقص کی انتہا کو پہنچ جائے، اس اعتبار سے ”یستقل“ کا لفظ ”قلت“ سے ماخوذ ہو گا نہ کہ اقلال سے۔

لیکن علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ مصابیح کے نسخوں کو کیسے رد کیا جاسکتا ہے، بالخصوص جبکہ مسلم شریف اور کتاب حمیدی کے بعض نسخے بھی اس کی موافقت میں پیش کئے جاسکتے ہیں، پھر اس جملے کے کئی صحیح محمل بھی ہو سکتے ہیں مثلاً اس جملے کا ماخذ اہل عرب کا یہ محاورہ ہو: ”استقلت السماء ای ارتفعت“۔

اور اس کا مطلب یہ ہو کہ سایہ اوپر اٹھ جائے، زمین پر بالکل نہ پڑے، یا یہ کہ یہاں مضاف کو مقدر مان لیا جائے، اس صورت میں اصل عبارت یہ ہوگی: ”یعلم قلة الظل بواسطة ظل الرمح“۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ”عوضت الناقۃ علی الحوض“ کے قبیل سے ہو، ان صحیح محال کے ہوتے ہوئے مصابیح کے تمام نسخوں کو بیک قلم غلط قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ وقت مطلقاً جواز نماز کا جو قول اختیار کرتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ اہل مدینہ کو ہمیشہ جمعے کے دن اس وقت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں، اس حدیث میں ان کے اس قول کے خلاف دلیل موجود ہے نیز اہل مدینہ کا یقینی طور پر عین استواء شمس کے وقت نماز پڑھنا محتاج تحقیق ہے اور

دیے بھی امام مالکؒ کی دلیل کوئی مضبوط دلیل نہیں کیونکہ یوم جمعہ مستثنیات میں سے ہے۔

تسجیر جہنم: ابن ملک اس کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے اور اسے بھردیا جاتا ہے، اس وقت میں جہنم کو بھڑکانے کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت شیطان سورج کے بالکل سامنے ہوتا ہے اور سورج پرست سورج کے آگے سجدہ ریز ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اس جملے ”فان حسینذ“ میں ان کا اسم ان مصدر یہ ہے جو کہ مقدر ہے اور اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے: ”ومن ایئہ یریکم البرق خوفاً“۔

یا اس کا اسم ضمیر شان ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضمیر شان کو حذف نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کا مقصد تو تعظیم ہے اور جب اسے حذف کر دیا جائے تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قول مردود ہے کیونکہ ضمیر شان کے تعظیم پر دلالت کرنے کا سبب اس کا ابہام ہے اور جب اسے حذف کر دیا جائے تو اس میں زیادہ ابہام پیدا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس آیت مبارکہ میں بھی ضمیر شان کو حذف کر دیا گیا ہے۔

”من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم“

اس حدیث میں غروب آفتاب کے وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ علت بیان کی گئی ہے کہ اس وقت کافر سورج کو سجدہ کرتے ہیں (یہاں کافروں سے مراد عام ہے خواہ وہ مشرک ہوں یا آتش پرست اور سورج کے پجاری)۔ معلوم ہوا کہ مجوسیوں اور مشرکوں کے ساتھ عبادات میں بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ چہ جائیکہ عام زندگی کے معمولات میں مشابہت ہو۔

فجر کی نماز اور طلوع آفتاب کے درمیان، اسی طرح عصر کے فرضوں اور غروب آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے ہمارے نزدیک صرف نوافل کے حق میں وہ مکروہ وقت ہے جس کی حکمت احادیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز کسی کے قریب ہو اسے اس ہی کا حکم دے دیا جاتا ہے جیسے ماہانہ ناپاکی کے ایام میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی حرمت، نیز یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو آدمی چراگاہ کے اردگرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے اس کے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے جانور شاہی چراگاہ میں داخل نہ ہو جائیں بالکل اسی طرح جب سورج کے پجاری ان دونوں وقتوں کی ابتداء میں سورج کی تعظیم کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اس کے منتظر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کب سورج ظاہر ہو اور کب وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں اس لئے اگر ان دونوں وقتوں میں نوافل کو جائز قرار دے دیا جائے تو ان کے ساتھ تشبیہ لازم آئے گی۔ اگر تشبیہ نہ بھی ہو تو تشبیہ کا وہم تو بہر حال رہے گا یا اس کا سبب اختیار کرنا لازم آئے گا اس لئے اسے مکروہ قرار دیا گیا۔

کما امرہ اللہ: اس جملے میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ چہرے کو دھونا فرض ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

”اذا قمتم الی الصلوٰۃ فاغسلوا وجوهکم“

جبکہ اس سے پہلے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا جو ذکر ہوا تو وہ دونوں سنتیں ہیں یا اس جملے کا مطلب یہ ہے ”کما

امره اللہ ان يبدأ بغسله“ اسی وجہ سے نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب آدمی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کیلئے یہ حکم ہے۔

”ابدأوا بما بدأ اللہ تعالیٰ بہ“

الی المرفقین: اس جملے میں الی بمعنی مع کے ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوئے اس مسئلے میں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ دیگر فقہائے احناف سے اختلاف فرماتے ہیں اور وہ کہنیوں کو دھونا فرض نہیں سمجھتے نیز مذکورہ آیت وحدیث میں اہل تشیع کی بھی واضح تردید موجود ہے کیونکہ ان کے یہاں ہاتھ کو دھونے کا معاملہ برعکس ہے اور وہ ہاتھوں انگلیوں کی طرف سے شروع کر کے کہنیوں تک لانے کے بجائے کہنیوں سے شروع کر کے انگلیوں تک لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی دلیل قرآن وحدیث میں موجود نہیں ہے۔

عصر کے بعد دو رکعت کا مسئلہ

۱۰۳۳: وَعَنْ كُرَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَزْهَرِ أُرْسِلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَسَلِّمْ عَلَيْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَلَمَّعْتُهَا مَا أُرْسِلُونِي فَقَالَتْ سَلِّ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِنَّ فَرَدُّونِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْلِي لَهُ تَقُولُ أُمَّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا قَالَ يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّ آتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهَمَّاهَاتَانِ - (متفق عليه)

آخرجه البخاری ۱۰۵/۳ حدیث رقم ۱۲۳۳۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۷۱/۱ حدیث رقم (۲۹۷-۸۳۴) وأبو داؤد فی السنن ۵۴/۲ حدیث رقم ۱۲۷۳۔ وابن ماجہ ۳۶۶/۱ حدیث رقم ۱۱۵۹۔ والدارمی ۳۹۵/۱ حدیث رقم ۱۴۳۶۔ وأحمد فی المسند ۳۰۳/۶۔

ترجمہ: حضرت کرب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت عبدالرحمن نے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ ہماری طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں سلام پیش کرنا اور ان سے عصر کے بعد دو رکعت کے بارے میں پوچھنا حضرت کرب فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان تینوں حضرات کا پیغام میں نے ان تک پہنچایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم حضرت ام سلمہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ مسئلہ پوچھو میں یہ جواب سن کر ان تینوں حضرات کے پاس واپس آ گیا اور انہوں نے مجھے پھر حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ حضرت ام سلمہ نے میرا سوال سن کر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ان دو رکعتوں کو پڑھنے سے منع فرماتے تھے پھر میں نے ایک دن رسول اللہ ﷺ کو ان دو رکعتوں کو پڑھتے

ہوئے دیکھا جب آپ مکان کے اندرونی حصہ میں داخل ہوئے تو میں نے خادم کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اس سے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے جا کر کہو کہ ام سلمہؓ بھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ ان دو رکعتوں کو پڑھنے سے منع کرتے تھے اور اب میں نے آپ کو دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے خادمہ سے کہا کہ ام سلمہ سے جا کر کہو کہ ابوامیہ کی بیٹی تم نے عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اسلامی احکام سیکھنے کے غرض سے میرے پاس آئے تھے انہیں اسلامی فرائض کی تعلیم دینے کی مصروفیت کی وجہ سے ظہر کے بعد دو سنتیں رہ گئی تھی ان کو عصر کے بعد میں نے پڑھا ہے۔ (بخاری، مسلم)

راوی حدیث:

کریب بن ابی مسلم۔ یہ ”کریب“ ہیں جو ”ابو مسلم“ کے بیٹے تھے۔ عبد اللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔ ”کریب“ تصغیر کے ساتھ ہے۔

المسور بن مخرمہ۔ یہ ”مسور“ ہیں ”مخرمہ“ کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ”ابو عبد الرحمن“ ہے۔ ”زہری وقرشی“ ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کے بھانجے ہیں ہجرت نبوی کے دو سال بعد ”مکہ“ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ذی الحجہ ۸ھ میں مدینہ منورہ لائے گئے۔ آنحضرت ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر آٹھ (۸) سال تھی انہوں نے آنحضرت ﷺ سے حدیث کی سماعت کی اور اس کو یاد رکھا۔ بڑے فقیہ اور صاحب فضل اور دیندار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک مدینہ ہی میں قیام پذیر رہے۔ بعد شہادت مکہ میں منتقل ہو گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک وہاں مقیم رہے۔ انہوں نے یزید کی بیعت کو پسند نہیں کیا لیکن پھر بھی مکہ ہی میں رہے۔ جب تک کہ یزید نے لشکر بھیجا اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت یہاں ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں موجود تھے۔ چنانچہ اس محاصرہ میں ”مسور بن مخرمہ“ کو غنیمت سے پھینکا ہوا ایک پتھر لگا۔ یہ اس وقت ”حجر اسود“ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی پتھر نے ان کی جان لی۔ یہ واقعہ ربیع الاول ۶۲ھ کی چاندنرات کو ہوا۔ ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی۔

”مسور“ میں میم کمسور، سین ہملہ ساکن اور وا مفتوح ہے۔ ”مخرمہ“ میں میم مفتوح، خاء مجمہ ساکن اور وا مفتوح ہے۔

تشریح: حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علم و ہدایت کی تعلیم عام نوافل پر تو مقدم ہے ہی فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے نوافل و سنن پر بھی مقدم ہے، اشرف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اوقات معینہ کے معین شدہ نوافل کو بھی اسی طرح قضا کیا جائے گا جس طرح فرائض کی قضا ہوتی ہے نیز یہ کہ جس نماز کا کوئی سبب ہو اسے ان اوقات مکروہہ میں پڑھنا مکروہہ نہیں ہے نیز یہ حدیث ابن ملک کے قول کے مطابق اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سنتوں کی قضا کرنا بھی سنت ہے۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی ٹھوٹی ہوئی آخری دو سنتوں کو نماز عصر کے بعد ادا کرنا جس کا اس واقعے میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ نبی ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔ کیونکہ غیر نبی کیلئے جو ممانعت وارد ہوئی ہے وہ عام ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ متعدد احادیث میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ عصر کے بعد دو رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند سے حضرت ام سلمہؓ کی روایت اس اضافے کے ساتھ نقل فرمائی ہے کہ میں نے عرض

کیا یا رسول اللہ اگر ہم سے یہ رکعتیں چھوٹ جائیں تو کیا ہم ان کی قضا کریں تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ اس اعتبار سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے مطابق حدیث کے اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے میری یہ خصوصیت ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو اس پر مداومت بھی کرتا ہوں اس لئے میں خود تو ان دونوں رکعتوں کو ادا کرتا ہوں لیکن دوسروں کو اس سے منع کرتا ہوں۔

لیکن یہ معنی خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کلام کے مخالف ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہیں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول اخذ کیا ہے کہ وہ نماز جو کسی سبب کی بناء پر پڑھی جائے وہ ان اوقات میں مکروہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ جب یہ واقعہ نبی ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے تو اس کے ذریعے غیر کیلئے استدلال کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اوقات ثلاثہ مکروہہ میں جواز نماز کا مسئلہ علماء کرام کے درمیان مختلف فیہ ہے اسی طرح نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت بھی مختلف فیہ ہے۔ چنانچہ داؤد ظاہری تو مطلقاً جواز نماز کے قائل ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے عین ممکن ہے کہ انہیں نبی ﷺ کی اس ممانعت کا علم نہ ہوا ہو، یا انہوں نے اس ممانعت کو کراہت تنزیہی پر محمول کر لیا ہو کراہت تحریمی مراد نہ لی ہو لیکن اکثر فقہاء کرام کی رائے اس کے خلاف ہے چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں کوئی ایسی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جس کا کوئی سبب موجود نہ ہو لیکن اگر اس کا کوئی سبب موجود ہو جیسے منت مانی ہوئی نماز یا نوت شدہ نماز کی قضا تو وہ جائز ہے اور اس کی دلیل گریب کی وہ حدیث ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اسی طرح مکہ مکرمہ میں اور جمعے کے دن حالت استواء میں بھی استثناء برقرار رکھا گیا ہے اور اس کی دلیل حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں اوقات میں کوئی سی بھی نماز پڑھنا حرام ہے البتہ اس دن کی نماز عصر اصغر ایشس کے وقت بھی ادا کی جاسکتی ہے، نیز فجر اور عصر کے بعد منت مانی ہوئی اور نفل نمازیں بھی حرام ہیں یہی حکم سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ کا بھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نوافل تو حرام ہیں لیکن فرائض نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے البتہ فرق یہ ہے کہ وہ ان اوقات ثلاثہ مکروہہ میں دو گنا طواف کے جواز کے قائل ہیں جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں۔

الفصل الثالثی:

صبح کی سنتوں کا مسئلہ

۱۰۳۴: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو وَفِي شَرْحِ السَّنَةِ وَنَسَخِ

المصاییح عن قیس بن فہد نحوہ۔

أخرجه أبو داؤد في السنن ۵۱/۲ حدیث رقم ۱۲۶۷۔

ترجمہ: حضرت محمد بن ابراہیم حضرت قیس بن عمرو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھ رہا ہے آپ ﷺ نے اس سے فرمایا صبح کی نماز دو رکعت ہے پھر فرمایا دو رکعت ہی پڑھو اس آدمی نے عرض کیا کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے میں نے دو رکعت سنت نہیں پڑھی تھی وہ رکعتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ (ابوداؤد) امام ترمذی نے بھی اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ محمد بن ابراہیم کا سماع قیس ابن عمرو سے ثابت نہیں ہے نیز شرح السنن اور مصابیح کے بعض نسخوں میں قیس بن فہد سے اسی طرح منقول ہے۔

راوی حدیث:

محمد بن ابراہیم۔ یہ ”محمد“ ہیں ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ قرشی و تمیمی ہیں۔ صغار تابعین میں سے ہیں۔ علقمہ بن وقاص اور ابوسلمہ سے حدیث کی سماعت کی۔ امام ترمذی نے صبح کی دو رکعت کے بارے میں ان کی ایک حدیث بیان کی ہے اس کی سند یہ ہے کہ روایت ہے قیس سے جو سعد بن سعید کے دادا ہیں۔ اور قیس یحییٰ بن سعید اور ان کے بھائی سعد کے دادا ہیں۔ انہوں (ترمذی) نے کہا کہ یہ قیس عمر و یا فہد کے بیٹے ہیں۔ پھر کہا کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں کیونکہ محمد بن ابراہیم تمیمی نے قیس سے نہیں سنا۔ فہد میں یا قاف مفتوح ہے یا فاء ہے اور مفتوح ہے۔

تشریح: اس حدیث میں نماز فجر کے لئے ”رکعتین“ کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے اور یہی صحیح نسخہ بھی ہے لیکن یہاں دوسرا ”رکعتین“ نفی زیادت کی تاکید کیلئے ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو رکعتیں سنت ہیں اور دو رکعتیں فرض ہیں، یہ تو جہہ تو ہمارے ذہن کے مطابق ہے، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”رکعتین“ محال منسوب ہے اور اس کا فعل محذوف ہے، تقدیری عبارت اس طرح ہوگی: ”اتصلی بعد صلوة الصبح رکعتین و لیس بعدها صلوة؟“ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ ہی کی پیروی کرتے ہوئے تقدیری عبارت یہ نکالتے ہیں۔

”اتصلی صلوة الصبح وتصلی بعدها رکعتین، وقد علمت انه لا صلوة بعدها؟“

اور یہاں استفہام تقدیری برائے انکار ہے، اور دوسرا ”رکعتین“ پہلی کی تاکید لفظی ہے یعنی جب تم نے صبح کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کیسے کوئی نماز پڑھ سکتے ہو؟ لیکن ان دونوں حضرات کا کلام جس تکلف اور تعسف سے بھر پور ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں۔

فصلیتہما الآن: علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر اس نماز پڑھنے والے نے نبی ﷺ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا کہ اس نے فرض نماز ہی پڑھی تھی، سنتیں چھوٹ گئی تھیں جو اس نے اب پڑھ لی ہیں، یہی امام شافعی اور امام محمد رحمہما اللہ کا مذہب ہے۔

ہماری رائے یہ ہے کہ یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو انہیں طلوع آفتاب کے بعد قضا کیا جائے گا جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

کا مذہب یہ ہے کہ اگر فجر کی صرف سنتیں ہی چھوٹی ہوں فرض ادا کر لئے ہوں تو ان کی قضا نہیں ہے اور اگر کسی آدمی کے فرض بھی چھوٹ گئے ہوں تو سنتوں کو فرضوں کے تابع کر کے قضا کیا جاسکتا ہے۔ لیکن وہ بھی زوال سے پہلے ہی طرح ظہر کی نماز میں پہلی چار سنتیں چھوٹ جانے کی صورت میں بعد کی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد قضا کی جائیں گی۔ بعض حضرات کی رائے کے مطابق پہلے چار سنتیں ادا کی جائیں گی بعد میں دو سنتیں لیکن یہ اختلاف صرف اولویت میں ہے اور فرض سے بعد والی دو سنتوں کو مقدم کرنا زیادہ صحیح اور راجح ہے جسے ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں تخریج کیا ہے اور بی علامہ ابن ہمام کا مختار مذہب ہے۔

فسکت رسول اللہ ﷺ: ابن ملک فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص نے فجر کی سنتیں پہلے نہ پڑھی ہوں فرضوں کے ادا کرنے کے بعد اسے ادا کر لینا چاہیے۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث سنداً ثابت ہی نہیں ہے جیسا کہ عنقریب اس کی وضاحت آتی ہے اس لئے اسے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف بطور حجت کے نہیں پیش کیا جاسکتا۔ اصل میں اس حدیث کا ایک راوی قیس بن عمرو جسے قیس بن قہد بھی کہتے ہیں ان سے محمد بن ابراہیم نے سماع ہی نہیں کیا اس سے یہ متصل نہیں۔

علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کی طرف مؤلف نے بھی اشارہ کیا ہے اور یہ کہ صحیح نام قیس بن عمرو ہی ہے اور یہ صحابی ہیں اور ان کا تعلق قبلہ بنو نجار سے ہے بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق قیس بن قید بھی بنو نجار سے تعلق رکھتا ہے۔ میرک نے بھی تصحیف سے نقل کرتے ہوئے ان دونوں کو بنی نجار میں سے قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی یہ بات اور یہ عجیب و غریب بات کہ اگر سنداً یہ روایت صحیح نہ بھی ہو تو نبی ﷺ کا یہ فرمان اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔

”لا صلوة بعد الفجر الا رکعتی الفجر فانه صادق بصلاتهما بعد الصبح وقبله“

حالانکہ یہ بات اس اجماع کے خلاف ہے کہ فجر کی سنتیں ان سنتوں میں سے ہیں جنہیں پہلے ادا کیا جانا چاہیے۔ نیز علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ فجر اور عصر کے اول وقت میں کراہت داخل ہو جاتی ہے (نماز فجر اور عصر ادا کرنے کے بعد وہ وقت نوافل کیلئے مکروہ ہو جاتا ہے) تو اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی وہ مذکورہ روایت موجود ہے جو حضرت عمرو بن عبسہ سے مروی ہے جس میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ممانعت کی قید نماز فجر اور عصر کے بعد سے متعلق ہے بلکہ اس میں تو اس بات کی صراحت بھی موجود ہے کہ نماز عصر کی ادائیگی سے پہلے جو نماز پڑھی جائے اس کا ثواب لکھنے کیلئے فرشتے موجود اور گواہ ہوتے ہیں اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا پہلی بات پر علماء کا اجماع نقل کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ انہیں یہاں سہولاحق ہوا۔

ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ علی الاطلاق اس مسئلے کو ائمہ ثلاثہ کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمارے مذہب میں نماز فجر سے پہلے نوافل مکروہ ہیں فجر کی سنتیں مکروہ نہیں ہیں البتہ نماز فجر کے بعد علی الاطلاق سنتیں بھی مکروہ اور نوافل بھی مکروہ ہیں، باقی رہی نماز عصر تو اس میں دخول وقت کے بعد نوافل کی کراہت نہیں ہے بلکہ نماز عصر کے بعد نوافل کی ادائیگی مکروہ ہے۔

بیت اللہ کا طواف ہر وقت ہو سکتا ہے

۱۰۴۵: وَعَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا

طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ - (رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی)

آخر جہ ابو داؤد ۴۴۹/۲ حدیث رقم ۱۸۹۴۔ والترمذی ۲۲۰/۳ حدیث رقم ۸۶۸۔ والنسائی ۲۲۳/۵ حدیث رقم ۲۹۲۴۔ وابن ماجہ ۳۹۸/۱ حدیث رقم ۱۲۵۴۔ والدارمی ۹۶/۲ حدیث رقم ۱۹۲۶۔

ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے بنو عبد مناف کسی کو کعبہ کا طواف کرنے سے نہ روکو اور دن میں جب چاہے انہیں نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ (ترمذی، ابو داؤد، نسائی)

تشریح: ”قولہ یانہی عبد مناف“

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر تمام قبائل قریش کو چھوڑ کر بنو عبد مناف کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی ﷺ اس بات کو جانتے تھے کہ حکومت و خلافت ان ہی کو حاصل ہونی ہے اس لئے بیت اللہ کے ساتھ متعلق اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ انہی کو مخاطب فرمایا اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنو عبد مناف کا شمار رؤسا مکہ میں ہوتا تھا اور انہیں بڑے بڑے مناصب اور عہدے حاصل تھے مثلاً سدا، نہ، حجابہ، لواء، سقایہ اور رفاہ۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بعض اوقات لوگوں کو طواف کرنے سے روک دیا جاتا تھا اس لئے خصوصیت کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طواف کی قید، قید نامی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مسجد حرام میں داخل ہونا ہے کیونکہ عام طور پر مسجد حرام میں داخل ہونے والا ہر شخص طواف کرتا ہی ہے۔

مظہر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے اوقات مکروہہ میں نوافل پڑھنے کی جو ممانعت ہے وہ مکہ مکرمہ میں نہیں رہتی اور اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ ہر وقت وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کر سکیں یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اوقات کراہت کا حکم مکہ مکرمہ میں بھی اسی طرح ہے جس طرح دوسرے شہروں میں ہے کیونکہ ہر جگہ علت ایک ہی ہے۔ ابن ملک نصوص میں تعارض کو دور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بظاہر نبی ﷺ کے اس ارشاد:۔

”وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ“ کا تعلق اوقات غیر مکروہہ سے ہے۔

زوال کے احکام جمعہ کے دن نافذ نہیں ہوتے

۱۰۴۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ

الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - (رواه الشافعی)

آخر جہ الشافعی فی سندہ ص ۶۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دوپہر کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے یہاں

تک کہ سورج زائل ہو جائے ہاں البتہ جمعہ کا دن اس سے مستثنیٰ ہے۔

تشریح: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اسے مکروہ قرار دیتے ہیں تاہم اس مسئلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے موافق ہیں۔ رہی یہ حدیث تو بظاہر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ثابت ہی نہیں ہے بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب بھی اس کو ثابت نہیں مانتے، چنانچہ خود علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے نقل فرمایا ہے لیکن اس کی سند پر علماء کو کلام ہے بالفرض اگر اس حدیث کو ثابت مان بھی لیا جائے تو اُن صحیح احادیث کے مقابلے میں اسے نہیں پیش کیا جاسکتا جن میں نصف النہار کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت عام ہے اور کسی صحیح حدیث سے یوم جمعہ کی تخصیص و تقیید ثابت نہیں ہوتی۔

جمعہ کے دن زوال کا انتظار نہیں

۱۰۴۷: وَعَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ الْيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تَسْجَرُ الْيَوْمَ الْجُمُعَةَ رواه ابو داود وقال ابو الخليل لم يلق ابا قتادة۔

أخرجه أبو داود ۶۵۳/۱ حدیث رقم ۱۰۸۳۔

ترجمہ: حضرت ابو الخلیل حضرت ابو قتادہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار کے وقت نماز کو مکروہ سمجھتے تھے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے سوائے جمعہ کے دن اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہنم کو جمعہ کے دن کے علاوہ روزانہ بھڑکایا جاتا ہے۔ (ابوداؤد) اور کہا ہے کہ یہ حدیث متصل نہیں کیونکہ ابو الخلیل کا سماع ابو قتادہ سے ثابت نہیں۔

تشریح: علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد مبارک کے ذریعے دراصل نماز ظہر کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں اور اس کی دلیل وہ دوسری حدیث ہے جو ان الفاظ سے منقول ہے:-

”ابردوا بالظہر فان شدة الحر من فيح جهنم“۔

رہی بات یہ کہ نصف النہار کے وقت جہنم کی آگ کو کیوں بھڑکایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے پجاری اسی وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں جبکہ علامہ خطابی رحمہ اللہ ان الفاظ کو الفاظ شریعہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے معنی نہیں معلوم البتہ ان کی تصدیق کرنا ہم پر واجب ہے۔

الفصل الثالث:

مکروہ اوقات کی وضاحت

۱۰۳۸: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَبَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ فَارْقَبَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَبَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَارْقَبَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَبَهَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ .

(رواه مالك و احمد والنسائي)

أخرجه النسائي في السنن ۲۷۵۸۱-حدیث رقم ۵۵۹-وابن ماجه ۳۹۷/۱-حدیث رقم ۱۲۵۳-ومالك في الموطأ ۲۱۹/۱-حدیث رقم ۴۴ من كتاب القرآن-وأحمد في المسند ۳۴۸/۴-

ترجمہ: حضرت عبداللہ صناہی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے پھر جب دوپہر ہوتی ہے تو شیطان سورج کے قریب آ جاتا ہے جب زوال شمس ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ (مالک احمد نسائی)

تشریح: اس حدیث میں مذکور اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت عام ہے خواہ نماز تھپتھا ہو یا حکماً، حکمی نماز کی مثال نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت ہے اور یہ ممانعت تحریم کے لئے ہے۔

عصر کے بعد کوئی نماز نہیں

۱۰۳۹: وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَحْمَصِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ عَرِضَتْ عَلَيَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَعُوهَا فَمَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۶۸/۱-حدیث رقم (۲۹۲-۸۳۰)-والنسائي ۲۵۹/۱-حدیث رقم ۵۲۱-وأحمد في المسند ۳۹۷/۶-

ترجمہ: حضرت ابوبصرہ غفاری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مقام محمص میں عصر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ارشاد فرمایا یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ مگر ان لوگوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا لہذا جو آدمی اس نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اس کو دو گنا ثواب ملے گا اور فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے یہاں تک کہ شاہد طلوع ہو جائے شاہد سے مراد ستارہ ہے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ نے نماز عصر کا حق ادا نہیں کیا اور اس پر محافظت نہیں کی جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اس لئے تم اس بات سے ڈرو کہیں تم بھی ان جیسے نہ ہو جاؤ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہے۔

”حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی“

اس ارشاد مبارک میں صحیح قول کے مطابق صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے اور اس کی پابندی کرنے والے کو دوسرا اجر ملتا ہے ایک تو یہود و نصاریٰ کے برعکس اس کی پابندی کرنے پر اور دوسرا نفس عمل کا اجر یا ایک اجر تو عبادت پر مدامت اور پابندی اختیار کرنے پر اور دوسرا اجر بیع و شراء کو چھوڑنے پر کیونکہ عصر کا وقت عام طور پر کاروباری اعتبار سے بہت قیمتی وقت ہوتا ہے اور اسی وقت میں گا کہوں کی آمد ہوتی ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز عصر کی محافظت پر دوسرا اجر کبھی تو اس کی اپنی فضیلت کی وجہ سے ملتا ہے کیونکہ یہ درمیانی نماز ہے اور کبھی اس کی پابندی کرنے پر دوسرا اجر ملتا ہے۔ رہی یہ بات کہ انسان دوسری نمازوں پر بھی تو پابندی کرتا ہے اس اعتبار سے دوسری نمازیں اس کے شریک ہوئیں پھر اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشارکت نماز عصر کی تخصیص میں مؤثر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کی فضیلت صرف اسی وجہ سے نہیں بلکہ مذکورہ دونوں امور کی وجہ سے بھی ہے۔

نیز اس حدیث میں نماز عصر کے بعد نماز پڑھنے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی ایک مخصوص علت ہے اس لئے اشارۃً اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی ذات کے اعتبار سے نماز اس وقت میں ممنوع نہیں ہے خواہ غروب کا وقت ہی کیوں نہ ہو اور یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔

نماز عصر کے بعد دو رکعتوں کی ممانعت

۱۰۵۰: وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحَّبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا

رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۶۳/۲ حدیث رقم ۵۸۷۔

ترجمہ: حضرت معاویہ سے روایت ہے انہوں نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے لیکن ہم نے آپ کو یہ دو رکعتیں پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا بلکہ آپ نے ان دو رکعتوں کو عصر کی نماز کے بعد منع فرمایا ہے۔

تشریح: امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ نماز عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے بعد میں کچھ صحابہ کرام سے اس پر عمل کرنا بھی ثابت ہے لیکن ان متواتر روایات کی موجودگی میں اس کے خلاف رائے قائم کرنا صحیح نہیں ہے بالخصوص جبکہ حضرت عمر فاروق سے سند صحیح کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنے والوں کو اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنی نماز ختم کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ مارنا صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوتا تھا اور کسی صحابی کی

اس پر کبھی ثابت نہیں تو گویا کہ نبی ﷺ کے بعد بھی اس کے عدم جواز پر اجماع ہو گیا۔ پھر کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جن روایات میں نبی ﷺ کی طرف نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنے کی نسبت آتی ہے ہماری طرف سے اس کا عذر یہ ہے کہ یہ نبی ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے اور اس کی بھی ایک بنیاد ہے اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ سے ظہر کے بعد کی دو سنتیں کسی کام میں مصروفیت کی وجہ سے رہ گئیں اس نقصان کی تلافی کیلئے نبی ﷺ نے نماز عصر کے بعد دو سنتیں پڑھ لیں کیونکہ نبی ﷺ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب بھی کوئی عمل شروع کرتے تو اس پر دوام فرماتے لیکن دوسرے صحابہ کرام کو نبی ﷺ اور کعبین پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔

فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد نماز جائز نہیں

۱۰۵۱: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلَيَّ دَرَجَةُ الْكَعْبَةِ مِنْ عَرَفَيْي فَقَدْ عَرَفَيْي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا جُنْدَبٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَصْلُوهُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ (رواه احمد ووزين)

أخرجه أحمد في المسند ۱۶۵/۵

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاریؓ سے روایت ہے انہوں نے کعبہ کی سیڑھی پر چڑھ کر فرمایا کہ جس نے مجھے پہچانا تو اس نے مجھے پہچان لیا اور جو شخص مجھے نہیں پہچانتا تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جندب ہوں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے کوئی نماز نہیں اور نہ عصر کے بعد کوئی نماز ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے مگر مکہ میں اور اس استثناء کو تین مرتبہ ذکر کیا ہے۔ (احمد۔ رزین)

تشریح: اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاریؓ کو درجہ کعبہ پر چڑھنے کا جو ذکر آتا ہے، اس سے مراد لکڑی کا وہ ٹکڑا ہے جو باب کعبہ کے ساتھ لگایا جاتا تھا تاکہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے والا اس پر چڑھ کر خانہ کعبہ میں داخل ہو سکے اور جب خانہ کعبہ بند کر دیا جاتا تو لکڑی کا وہ حصہ بیر زمزم کے ایک طرف لگا دیا جاتا تو ممکن ہے اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی کوئی اور کیفیت ہوتی ہو اور درجہ سے مراد خانہ کعبہ کی چوکھٹ بھی ہو سکتی ہے۔

من عرفنی فقد عرفنی: اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مجھے میرے نام سے جانتا ہے وہ مجھے میرے اوصاف سے بھی جانتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور اس میں درحقیقت نبی ﷺ کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاریؓ کے باب فضائل میں سے ہے کہ آسمان کے سائے تلے اور روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاریؓ کی یہ حدیث دارقطنی اور بیہقی نے نقل کی ہے۔ لیکن یہ چار وجہوں سے معلول ہے۔

۴ ابن مؤمل کا ضعف۔

۱ مجاہد اور حضرت ابو ذر غفاریؓ کے درمیان انقطاع۔

۴ سند کا اضطراب۔

۴ حمید مولیٰ عفریہ کا ضعف۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے حمید اور مجاہد کے درمیان قیس بن سعد کو داخل کیا ہے جبکہ سعید بن مسلم نے اسی روایت کی اسی سند میں قیس بن سعد کا ذکر نہیں کیا۔ خود علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ سند ایہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود وہ ”یابنی عبد مناف“ والی حدیث کو اس کیلئے مؤید قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ حدیث تو مؤول ہے اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ وہ لوگ اپنی اغراض فاسدہ کے پیش نظر بعض اوقات لوگوں کو نماز اور طواف سے روکتے تھے۔ اس دروازے کو بند کرنے کیلئے یہ حکم دیا گیا اور اسے مطلق رکھا گیا گو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوقات مکروہہ میں نماز کو ممنوع قرار دے چکے تھے اور صرف اسی وجہ سے اس حکم کی نسبت بنو عبد مناف کی طرف کی گئی اور خصوصیت کے ساتھ ان ہی سے خطاب فرمایا گیا۔ ”واللہ اعلم بالصواب۔“

بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا

جماعت اور اس کی فضیلت کا بیان

اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ باجماعت نماز پڑھنے کے احکام و آداب اور اسکی فضیلت پر مشتمل احادیث ذکر فرمائیں گے۔

الفصل الاول:

جماعت کی نماز کا ثواب

۱۰۵۲: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۱/۲ حدیث رقم ۶۴۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۱/۴۵۰ حدیث رقم (۲۴۹۔ ۶۵۰) والنسائی ۱۰۳/۲ حدیث رقم ۸۳۷۔ ومالك فی الموطأ ۱/۱۲۹ حدیث رقم ۱ من کتاب صلاة الجماعة۔ وأحمد فی المسند ۲/۶۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز کیلئے نماز پڑھنے سے ستائیس درجے زیادہ ہوتی ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے تنہا نماز پڑھے تو اسے بھی جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ نیز یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جماعت صحت نماز کیلئے شرط نہیں اور نہ ہی فرض عین ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ ورنہ تنہا نماز پڑھنے والے کیلئے ثواب کا کوئی درجہ نہ ہوتا البتہ اسے معذور پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد جماعت کی ترغیب دینا ہے فرضیت یا شرطیت کے دلائل دوسرے ہیں۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں باجماعت نماز کو انفرادی نماز پر ستائیس (۲۷) درجے افضل قرار دیا گیا

ہے۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں پچیس (۲۵) درجے فضیلت کا ذکر آتا ہے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق پیدا کرنے کے لئے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فضیلت کا تفاوت اور اس کے مختلف درجات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زائد چیز ناقص سے بعد میں ہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے اپنے فضل سے ثواب میں اضافہ فرمایا اور اللہ کے ہاں یہ اصول ہے کہ وہ وعدے سے کم کبھی نہیں دیتے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ایک مقدار کی خوشخبری سنا دی، پھر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت مسلمہ پر مزید احسان فرمانا چاہتے ہیں اس لئے دوسری مقدار کی خوشخبری دے کر امت کو باجماعت نماز کی ترغیب دلائی۔

باقی رہی یہ بات کہ باجماعت نماز کی فضیلت کو کبھی ۲۵ گنا پر اور کبھی ۲۷ گنا پر محمول کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو جان لینا چاہیے کہ اس کا مرجع وہ علوم نبویہ ہیں جن کا اجمالی ادراک بھی عقل کونہیں ہو سکتا۔ تفصیلی ادراک تو بڑی دور کی بات ہے۔ البتہ یہ فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اس اسلامی شعار کے اظہار میں یکجا اور اکٹھا کرنا مقصود ہو۔

امام نووی نے اس حدیث شریف میں تین تطبیقات بیان کی ہیں۔

① قلیل کے ذکر سے کثیر کی نفی نہیں ہوتی۔

② علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ توجیہ ہے۔

✦ نمازی اور نماز کے احوال بدلنے سے ثواب کے درجات میں بھی تفاوت واقع ہو جاتا ہے، چنانچہ بعض نمازیوں کیلئے یہ ثواب ۲۵ گنا ہے اور بعض کیلئے ستائیس گنا، جس شخص کی نماز میں جتنا کمال، دوام اور خشوع ہوگا جگہ اور امام کی بزرگی جتنی زیادہ ہوگی ثواب میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔

بظاہر یہ فضیلت صرف جماعت کی ہے کیونکہ بعض مقدس مقامات پر نماز پڑھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اسی طرح نمازیوں اور نمازوں کے درجات میں بھی واضح فرق موجود ہوتا ہے اس لئے اس حدیث کی وہی توجیہ قابل اعتماد ہے جو علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔

اسی حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے مسنون ہونے پر استدلال کیا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی یہی قول صحیح ہے اور اسی کو اکثر حضرات نے ترجیح دی ہے لیکن قول اصح اکثر علمائے کرام کے نزدیک جماعت کے فرض کفایہ ہونے کا ہے اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو عنقریب آیا جا رہی ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انفرادی نماز پڑھ کر ایک ہی درجے پر قناعت کر کے درجات کثیرہ کو چھوڑ دینے والا تو اس حدیث کو سچا نہیں مانتا یا پھر وہ بیوقوف ہے جسے نفع بخش تجارت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں باجماعت نماز پڑھنے کے ثواب یعنی ستائیس گنا کو ایک لاکھ سے ضرب دیا جائے گا یعنی مسجد حرام میں انفرادی نماز پڑھنے والے کو اگر ایک لاکھ نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو باجماعت نماز پڑھنے والے کو ستائیس لاکھ نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ہوگا اور سند صحیح سے یہ روایت ثابت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب پچیس نمازوں کے برابر ہے اور وہی نماز اگر انسان جنگل میں پڑھے اور مکمل رکوع و سجدے کے ساتھ پڑھے تو اس کا ثواب

پچاس گنا ہو جاتا ہے، اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی منقول ہے جس میں رکوع و سجود کے ساتھ وضو کا بھی ذکر ہے اور عبدالرزاق کی حدیث میں مروی ہے کہ جو شخص جنگل میں اقامت کہہ کے نماز پڑھے تو اس کے ساتھ دو فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اگر اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے پیچھے اللہ کے لشکر اتنی بڑی تعداد میں نماز پڑھتے ہیں جن کے دونوں کناروں کو نہیں دیکھا جاسکتا اسی طرح عبدالرزاق ہی کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ چار ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اذان و اقامت دونوں کہنے والے کے ساتھ چار لاکھ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے پہاڑوں کی طرح پھیلے ہوئے کثیر تعداد کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔

جماعت ترک کرنے پر وعید

۱۰۵۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحَطَّبُ ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيَوْمُ النَّاسِ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رِجَالٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بَيوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرَّتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ۔ (رواه البخاری ولمسلم نحوه)

آخر جمہ مسلم فی صحیحہ ۴۵۱/۱ حدیث رقم (۲۵۱-۶۵۱) و أبوداؤد ۳۷۱/۱ حدیث رقم ۵۴۸۔ و الترمذی ۴۲۲/۱ حدیث رقم ۲۱۷۔ و النسائی ۱۰۷/۲ حدیث رقم ۸۴۸۔ و ابن ماجہ ۲۵۹/۱ حدیث رقم ۷۹۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ کسی خادم کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو (عشاء) کی نماز کے لئے اذان کہنے کا حکم دوں جب اذان ہو جائے تو کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت کی نماز کے لئے نہیں آتے اور ایک دوسری روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اور تم سے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں گوشت کی اچھی ہڈی یا گائے اور کبری کے دو اچھے کھل جائیں گے تو عشاء کی نماز میں وہ لوگ ضرور حاضر ہوں گے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”قولہ وفی روایة لا یشہدون الصلوة“

مؤلف فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ ”لا یشہدون الصلوة“ کے الفاظ اس روایت میں نہیں بلکہ دوسری روایت میں ہیں جیسا کہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے لیکن صاحب مصابیح نے ان دونوں روایتوں کو ایک ہی بنا دیا ہے اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث میں ”یصلون فی بیوتہم لیست بہم علة“ کے الفاظ بھی آتے ہیں جنہیں سامنے رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعید ترک نماز پر نہیں بلکہ بلا عذر جماعت چھوڑ دینے پر ہے۔

بعض حضرات کی رائے مطابق اس حدیث میں بیان کی گئی وعید سب لوگوں کو شامل ہے اور بعض علمائے کرام کی رائے کے

مطابق اس سے مراد زمانہ نبوی کے منافقین ہیں جیسا کہ ابن ملک نے نقل کیا ہے اور یہی دوسرا قول زیادہ واضح ہے اس لئے کہ عہد نبوی میں جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جو منافق ہو اور اس کا نفاق ظاہر ہو یا جسے اپنے دین میں تردد اور شک ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ابتدائے اسلام میں مال و دولت جلا کر بھی سزا دی جاتی تھی، بعض علمائے کرام کے مطابق اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آگ کے ذریعے کسی کو کوئی سزا نہ دی جائے سوائے نماز سے پیچھے رہنے والے کے اور مال غنیمت میں خیانت اور دھوکہ بازی کرنے والے کے تاہم ان میں بھی جمہور علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ ان کا سزا و سامان نہ جلا یا جائے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے جماعت کے وجوب عین (فرض عین) ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس حدیث کا تعلق منافقین کے گروہ سے ہے تاہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری جماعت سے نماز پڑھنے کے وجوب عین کے قائل ہیں لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات محل نظر ہے کیونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے خاص سبب کا نہیں اور حدیث کی عام الفاظ بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں۔

عروفاً مسمیناً: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرق سے مراد وہ ہڈی ہے جس پر گوشت لگا ہوا ہو۔ ابن ملک کی بھی یہی تحقیق ہے اور ان کی رائے کے مطابق سمین کو بطور وصف لانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فی نفسہ سمین ہو اور اس سے زیادہ گوشت حاصل ہو سکتا ہو جبکہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہڈی موٹی ہو تو اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے جسے حاصل کرنے کیلئے اسے بڑی رغبت سے چایا جاتا ہے۔

او مر ماتین حسنین: مرماۃ میم کے کسرہ یافتہ کے ساتھ بکری کے کھر کو کہتے ہیں بعض اہل لغت کے مطابق بکری کے کھروں کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے اسے مرماۃ کہتے ہیں اور بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق یہ اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر گوشت نہ ہو اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اس چھوٹے تیر کو کہتے ہیں جس سے تیر اندازی سیکھی جاتی ہے یا تیر اندازی کے مقابلے میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہاں مر ماتین کی صفت حسنین لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی رغبت کی وضاحت ہو سکے۔ جبکہ شرح السنۃ کے مطابق اس لفظ کا ماخذ حسن ہے اور اس سے مراد کہنی کی وہ ہڈی ہے جو پیٹ سے مل ہوئی ہوتی ہے اور کہنی کی جو ہڈی کندھے سے ملی ہوئی ہو اسے قبیح کہتے ہیں۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنین کا لفظ مر ماتین سے بدل ہے جبکہ اس سے مراد وہ ہڈی ہو جس پر گوشت نہ ہو اگر اس سے مراد چھوٹے تیر ہوں تو پھر حسنین اس کی صفت ہے اور جدید تین کے معنی میں ہے۔

مقصود اس حدیث کا زبرد تو بخ ہے یعنی اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز عشاء میں شرکت کرنے سے کچھ دنیاوی فائدہ بھی ملے گا تو اس میں وہ ضرور شرکت کرے اگرچہ وہ فائدہ انتہائی گھٹیا، حقیر اور معمولی ہی کیوں نہ ہو۔

باجماعت نماز کی فقہی و شرعی حیثیت کا تعین

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ’وجوب جماعت‘ پر دلالت کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کا ظاہر

بھی جماعت کے فرض کفایہ ہونے پر دال ہے، گویا یہ حدیث ان کی دلیل ہے لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ حدیث تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تردید کرتی ہے کیونکہ اگر جماعت فرض کفایہ ہوتی ہے تو وہ لوگ کبھی مستحق عذاب نہ ہوتے جو جماعت ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے تو آپ بھی قائل نہیں۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ کا قول اختیار کرنے والا شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جماعت کو فرض قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی شعار (نماز) کا اظہار ہو سکے اور یہ اظہار بعض لوگوں کے کرنے سے ہو جاتا ہے اسلئے جماعت فرض کفایہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ دلیل انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ عہد نبوی میں نماز باجماعت کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس طرح کچھ لوگ تو جماعت میں شریک ہو ہی جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود نماز باجماعت سے جان چرانے والوں کیلئے وعید سنائی گئی ہے اور انہیں آگ میں جلانے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ادھر دوسری طرف نماز جنازہ جو کہ فرض کفایہ ہے، اسے ترک کرنے پر ایسی کوئی وعید نہیں سنائی گئی، اگر شیخ وقتہ نماز باجماعت بھی فرض کفایہ ہوتی تو پھر اسے ترک کرنے پر ایسی سخت وعید نہ سنائی جاتی۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ قول نقل کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اکثر صحابہ کرام علیہم السلام رضوان کا یہی مسلک ہے، لیکن ہماری رائے کے مطابق قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی محل نظر ہے، اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل یہ حدیث بیان کی ہے کہ ہر وہ تین آدمی جو کسی گاؤں یا دیہات میں موجود ہوں اور نماز باجماعت ادا نہ کریں، تو شیطان ان پر غالب آجاتا ہے، اس لئے تم اجتماعیت کو لازم پکڑو، ورنہ چرواہے سے دور رہ جانے والی بکری کو بھیڑ یا کھا جاتا ہے۔

اور شیطان کا غالب آنا کسی معصیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے ترک واجب، کیونکہ ترک سنت معصیت نہیں، اس لئے معلوم ہوا کہ جماعت فرض کفایہ ہے، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محمولہ بالا حدیث تو اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت فرض عین ہے، یا کم از کم واجب ہے جیسا کہ ہمارا عقائد مذہب یہی ہے، یہ حدیث فرض کفایہ ہونے کی دلیل نہیں۔ نیز اس حدیث میں تین آدمیوں کی جو قید لگائی گئی ہے وہ اس لئے کہ جمعہ کے علاوہ دیگر نمازوں میں جماعت کیلئے کم از کم تین افراد کا ہونا ہی شرط ہے، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر فرمایا ہے کہ باقی علماء کرام جماعت کو سنت قرار دیتے ہیں اور یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور ان کی دلیل اسی باب کی پہلی حدیث ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں بلا جماعت نماز پڑھنے کے صحیح ہونے سے اس کی فی الجملہ فضیلت ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ حدیث اس کو مستلزم ہے اور ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کی نماز جماعت سے رہ جائے گی تو وہ نماز تو بہر حال پڑھے گا، اس لئے حدیث مذکورہ صحیح مطلب یہ ہے کہ جماعت کی نماز گھر کی اس نماز سے افضل ہے جس کا گھر میں ادا کرنا صحیح بھی ہو، اگر یہ مطلقاً بلا جماعت اس کے صحیح ہونے کا تقاضا کرتی تو اس سے اس کے سنت ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکے گا۔ کیونکہ اتنی بات تو واضح ہے کہ جماعت نماز کے افعال میں سے نہیں ہے، اس لئے اس کا تارک گناہ گار ہوگا، مفسد نہیں۔

پھر کچھ آگے چل کر ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخالفین اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آگ میں جلانے کی جو دھمکی اور وعید سنائی گئی ہے، اس کی وجہ ان کی لاپرواہی اور غفلت ہے جو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں برتتے ہیں، لیکن یہ بات

صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ وعید ترک جماعت اور منافقین اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہنے والے افراد کی مشابہت کی وجہ سے سنائی گئی ہے۔ نیز وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری کے نزدیک ”جماعت“ فرض عین ہے اور ان کی دلیل اسی حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں، ان کے نزدیک ”جماعت“ صحت نماز کی شرط نہیں ہے، جبکہ بعض اہل ظواہر و جوب جماعت اور نماز کی صحت کیلئے اس کے شرط ہونے کے قائل ہیں۔ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں حاصل اختلاف یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے، ہاں! اگر کوئی عذر ہو تو بات جدا ہے، یہی امام احمد، داؤد ظاہری، عطاء اور ابو ثور کا مسلک ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ وغیرہ سے منقول ہے کہ جو شخص اذان سے اور اس کا جواب نہ دے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (جواب نہ دینے سے مراد جماعت میں حاضر نہ ہونا ہے)۔ بعض حضرات جماعت کو فرض کفایہ مانتے ہیں، غایہ میں عامہ مشائخ کے حوالے سے وجوب کا قول منقول ہے، مفید میں بھی اسے واجب قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے سنت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہوا ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے کہ عاقل، بالغ، آزاد اور جماعت پر قادر لوگوں کیلئے (جبکہ کوئی عذر نہ ہو) نماز باجماعت واجب ہے، لیکن اگر کسی شخص سے جماعت فوت ہو جائے تو اداء نماز کیلئے اس سے مسجد میں آنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا (بلکہ جہاں اسے موقع ملے، وہیں اپنی نماز پڑھ لے) اور اس میں ہمارے علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

البتہ اگر کسی دوسری مسجد میں جماعت ملنے کا امکان ہو اور وہاں! چلا جائے تو اچھی بات ہے اور اگر اپنے محلے کی مسجد میں ہی تنہا نماز پڑھے لے تب بھی کوئی حرج نہیں، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر کبھی کبھار اپنے گھر والوں کو جمع کر کے گھر ہی میں باجماعت نماز کا اہتمام کر لے تو کیا اسے جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ پھر خود ہی اس کا جواب نفی میں دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ بدعت اور مکروہ ہے، ہاں! اگر کوئی عذر ہو تو پھر گنجائش ہے۔ مثلاً ایسی بیماری لاحق ہو جس کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز ہو۔ ہاتھ پاؤں کا مخالف سمت سے کٹا ہوا ہونا، فالج زدہ ہونا، بادشاہ کے خوف سے روپوش ہونا، تنگ دستی کی وجہ سے قرض خواہ کے خوف سے روپوش ہونا، چلنے پھرنے سے عاجز ہونا۔

معذورین کی اس فہرست میں شرح کنز کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نابینا کو بھی داخل فرماتے ہیں، اور بظاہر اس پر بھی سب ہی کا اتفاق ہے کیونکہ اندھے کے بارے میں علماء و فقہاء کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے، وہ جمعہ کی نماز سے متعلق ہے، جماعت کی نماز سے متعلق نہیں چنانچہ درایہ میں ہے کہ نابینا شخص پر، بارش کے موسم میں، سخت کچھڑ میں، سخت سردی میں اور گھٹا ٹوپ تاریکی میں نماز نجر کیلئے جماعت واجب نہیں ہے۔

نابینا آدمی کے لئے جماعت کی نماز میں حاضری ضروری ہے

۱۰۵۴: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ اتَى النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُوْدُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ

لَهُ فَبِصَلَاتِي فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَتَّى دَعَاَهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ الْبِدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجِبٌ. (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱/۳۷۴ حدیث رقم (۲۵۵-۶۵۳)۔ وأبو داؤد ۱/۳۷۴ حدیث رقم ۵۵۲۔ والنسائی ۱۰۹/۲ حدیث رقم ۸۵۰۔ وابن ماجہ ۱/۳۶۰ حدیث رقم ۷۹۲۔ وأحمد فی المسند ۳/۴۲۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایسا کوئی قائد نہیں جو مجھے مسجد میں لے جائے پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہیں گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی جب وہ واپس لوٹنے لگے تو آپ نے اسے پھر بلایا اسے کہا تم اذان کی آواز سنتے ہو انہوں نے عرض کی جی ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ (مسلم)

تشریح: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وجوب جماعت کی دلیل ہے، اور بعض علماء کرام اسے ترغیب و تحریص پر محمول کرتے ہوئے آنے والے صحابی کے حالات کے زیادہ مناسب قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کا شمار فضلاء مہاجرین میں ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں رخصت دے کر پھر واپس لے لینا یا تو وحی کی وجہ سے تھا، یا تبدیلی اجتہاد ورائے کی وجہ سے۔ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان نابینا صحابی کو مطلق جواب دے دیا، لیکن بعد میں اس جواب کو ”عدم سماع“ کی قید سے مقید فرمایا کہ اگر تم اذان کی آواز نہیں سنتے، تب تو یہی حکم ہے ورنہ تمہیں جماعت میں شرکت کرنی چاہیے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاننے کے باوجود کہ ان نابینا صحابی کو مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے انہیں رخصت اس لئے نہیں دی کہ آپ جانتے تھے کہ وہ کسی قائد کے بغیر مسجد میں آنے پر قادر ہیں یا اس سے جماعت کی تاکید مقصود تھی اسی وجہ سے امام ابو ثور اس حدیث سے وجوب جماعت پر استدلال کرتے ہیں۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ام کلتوم سے یہ روایت منقول ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے، مجھے مسجد میں کوئی لانے والا نہیں، کیا مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا پھر میں تمہارے لئے اس میں کوئی رخصت نہیں پاتا۔

یہ روایت امام ابوداؤد، احمد اور حاتم وغیرہ نے نقل کی ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارے سلسلے میں کوئی ایسی رخصت میں نہیں پاتا کہ جماعت میں حاضر ہوئے بغیر تمہیں جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے اس سے نابینا آدمی پر وجوب جماعت کیلئے استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عثمان بن مالک کو نابینا ہونے کی وجہ سے ترک جماعت کی رخصت دی تھی۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے جماعت کے فرض عین ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے، کہ جماعت عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، نیز صحیحین کی روایت بھی اس کی دلیل ہے کہ جب حضرت عثمان نے اپنی نظر کی کمزوری کی شکست کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت

فرمائی۔

لیکن حافظ صاحب کی یہ بات محل نظر ہے کیونکہ عذر کے باوجود جماعت کے فرض عین ہونے کا تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا اور اس کی تائید حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو پیچھے گزر چکا۔

”من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلوة لہ الا من عذر“

اور یہ دونوں حدیثیں بھی اسی کی تائید کرتی ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ مندرجہ ذیل دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔

❖ ”لا صلوة لجار المسجد الا فی المسجد“

❖ ”من تخلف عن الجماعة لغير عذر لم تقبل صلواته“

تو ہمارے لئے مسئلہ واضح ہے کہ ہمارے ائمہ فرضیت جماعت کے قائل ہیں بلکہ وجوب جماعت کے قائل ہیں کیونکہ اس کیلئے ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں صرف ظنی دلیل ہے۔

بارش اور سخت سردی میں گھر میں نماز پڑھ لینا جائز ہے

۱۰۵۵: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرَبِحَ ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ذَاتِ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ۔

(متفق علیہ)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۵۶/۲ حدیث رقم ۶۶۶۔ و مسلم ۴۸۴/۱ حدیث رقم (۲۲-۶۹۷)۔ و ابوداؤد فی السنن ۶۴۲/۱ حدیث رقم ۱۰۶۳۔ و النسائی ۱۵/۲ حدیث رقم ۶۵۴۔ و ابن ماجہ ۳۰۲/۱ حدیث رقم ۹۳۶۔ و الدارمی ۳۲۸/۱ حدیث رقم ۱۲۷۵۔ و مالک فی الموطأ ۷۳/۱ حدیث رقم ۱۰ من کتاب الصلاة۔ و أحمد فی المسند ۷۴/۲۔

توضیح: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات جب کہ شدید سردی اور ہوا تھی نماز کے لئے اذان دی اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی والی اور بارش والی رات میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی اذان میں یہ اعلان کر دے۔ الا صلوا فی الرحال۔ سن لو اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ (بخاری۔ مسلم)

تشریح: علامہ ابن ہمام، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ سخت کیچڑ میں جماعت کیلئے آنے کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا مجھے جماعت کا چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ امام محمد رضی اللہ عنہ موطا میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ احادیث سے رخصت بھی ثابت ہوتی ہے اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب جو تیاں تریتر ہو جائیں تو اپنے اپنے ٹھکانے پر نماز پڑھ لو۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی یہ روایت بھی کسی کی موافقت میں ہے۔

صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے راستے میں بارش شروع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو

چاہے وہ اپنے مقام پر ہی نماز پڑھ لے، اسی طرح یہ روایت بھی سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے کہ حدیبیہ والے زمانے میں ہم نبی ﷺ کے ساتھ ایک سفر پر تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی لیکن وہ اتنی تھوڑی اور ہلکی تھی کہ اس سے ہمارے جوتوں کے تلوے بھی پوری طرح گیلیے نہیں ہوئے تو نبی ﷺ کے منادی نے یہ ندا گائی ”صلُّوا فی رحالکم“۔

جب جماعت کے وقت کھانا آجائے تو پہلے کھانا کھالیا جائے

۱۰۵۶: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَأْهُ وَابْتِئِمْهُ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوَضِّعُ لَهُ الطَّعَامَ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۵۹/۲۔ حدیث رقم ۶۷۳۔ و مسلم ۳۹۴/۱۔ حدیث رقم (۵۵۹-۶۶)۔ والترمذی فی السنن ۱۸۴/۲۔ حدیث رقم ۳۵۳۔ والنسائی فی السنن ۱۱۱/۲۔ حدیث رقم ۸۵۳۔ وأخرجه ابن ماجہ ۳۰۱/۱۔ حدیث رقم ۹۳۵۔ والدارمی ۳۳۰/۱۔ حدیث رقم ۱۲۸۰۔ وأحمد فی المسند ۴۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے رات کا کھانا آجائے اور دوسری طرف نماز کے لئے تکبیر کہی جائے تو وہ کھانا شروع کر دے اور کھانا کھانے میں جلدی بھی نہ کرے بلکہ اطمینان سے کھائے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے جب کھانا رکھ دیا جاتا تھا اور نماز شروع ہو جاتی تو کھانے سے فارغ ہو کر پھر نماز کیلئے جاتے تھے۔ اور (وہ کھانے کے دوران) امام کی قراءت بھی سنتے رہتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث میں اکثر شوافع کے اس قول کی تردید پائی جاتی ہے جس کے مطابق اگر کسی آدمی کو سخت بھوک لگ رہی ہو کھانا موجود ہو اور نماز کا وقت بھی آ گیا ہو تو اسے اتنے لقمے کھالینے چاہیے جس سے اس کی بھوک ٹوٹ جائے باقی کھانا نماز کے بعد کھانا چاہیے۔ جبکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم وغیرہ میں اس قول کی تصویب فرمائی ہے کہ ایسا شخص اپنی ضرورت کو پہلے پورا کرے اور مکمل کھانے سے فراغت پائے پھر نماز کو جائے اور دلیل کے طور پر اسی حدیث کو پیش کیا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ”لا یعجل“ اور ”فابدؤا“ میں بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے کیونکہ فابدؤوا جمع پر اور لا یعجل مفرد پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ جمع کے ذریعے جو حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق مخاطبین سے ہے اور مفرد کے ذریعے جو حکم دیا گیا ہے وہ ان مخاطبین میں سے ایک کے ساتھ متعلق ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔

لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ تو جبہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی تھی جب ”فابدؤا بالعشاء“ کا لفظ عین کے کسرے کے ساتھ ہوتا حالانکہ تمام نسخ اسے مفتوح العین قرار دینے پر متفق ہیں اس لئے واضح بات یہ ہے کہ جمع حاضر کا صیغہ عمومیت حکم کا فائدہ دینے کیلئے ہے یعنی یہ بتانے کیلئے ہے کہ یہ حکم کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے یا یہ مراد ہے کہ کھانا بھی کھالے اور کوشش کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت بھی حاصل کر لے۔

میرک تصحیح کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ انسان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہو، کھانے

کی شدید رغبت ہو اور وقت میں گنجائش بھی ہو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میرا سارا کھانا نماز بن جائے نسبت اس کے میری ساری نماز کھانا بن جائے۔

اگر کسی کو بول و براز کی حاجت ہو تو نماز سے پہلے اس کو پورا کیا جائے

۱۰۵۷: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يَدْفَعُهُ الْأَخْبَثَانِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۳۹۳/۱ حديث رقم (۶۷-۵۶۰)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کھانا حاضر ہونے کی صورت میں نماز کامل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس وقت نماز ادا کرنا صحیح ہوتا ہے جب بول و براز کی ضرورت اس توجہ کو ختم کر دے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں "اخبثان" سے مراد پیشاب اور پاخانہ ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنے کی کراہت اس لئے ہے کہ اگر اس صورت میں وہ نماز پڑھنے شروع کر دے تو ذہن پھر بھی کھانے کی طرف ہی لگا رہے گا اور یوں نماز سے خشوع و خضوع مکمل طور پر رخصت ہو جائے گا۔ اسی طرح بول و براز کی شدید ضرورت اور تقاضے کے وقت میں نماز پڑھنے کی کراہت بھی اسی وجہ سے ہے، اور یہی حکم ہے ان کے تمام صورتوں کا جو اس سے ملتی جلتی ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ وقت میں کچھ گنجائش ہو، اور اگر وقت تنگ ہو تو پھر احترام وقت کے پیش نظر نماز میں مشغول ہو جائے اور کھانا بعد میں کھائے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہیں سے ہمارے اکثر ائمہ نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ ان مذکورہ امور میں سے کسی ایک کا بھی شدید تقاضا ہونے کی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے گو کہ جماعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، اور ایک گروہ نے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ اگر اس حال میں نماز پڑھنے کی وجہ سے خشوع و خضوع رخصت ہو جائے تو ایسا کرنا حرام اور مفسد نماز ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

”لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يصلى وهو حاقن حتى يتخفف“

”کسی مؤمن کیلئے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، حلال نہیں ہے کہ بول و براز کی حاجت کو دبا کر نماز پڑھے،

تا آنکہ اس سے ہلکا نہ ہو جائے“۔

لیکن حنفیہ میں نے اسے شدید تقاضے پر محمول کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ پیشاب وغیرہ روکنے سے طبعی اور طبی طور پر نقصان ہوگا تو اسے روکنا اور دباننا حرام ہے۔

جب فرض نماز شروع ہو جائے تو دوسری کوئی نماز جائز نہیں

۱۰۵۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ

اِلَّا الْمَكْتُوبَةَ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱/۴۹۳ حديث رقم (۶۳-۷۱۰) وأبو داود ۵۰/۲ حديث رقم ۱۲۶۶. والترمذي ۲۸۲/۱ حديث رقم ۴۲۱. والنسائي ۱۱۶/۲ حديث رقم ۸۶۵. وابن ماجه ۱/۳۶۴ حديث رقم ۱۱۵۱. والدارمي ۱/۴۰۰ حديث رقم ۱۴۴۸. وأحمد في المسند ۲/۳۳۱.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز جائز نہیں۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کی شرح میں مظہر فرماتے ہیں کہ مؤذن جب اقامت کہنے لگے تو نمازی کیلئے فجر کی سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ اسے چاہیے کہ فرائض میں امام کے ساتھ شمولیت اختیار کرے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر نمازی کو یہ یقین ہو کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے باوجود وہ امام کو پہلی یا دوسری رکعت میں پا لے گا تو اسے چاہیے کہ پہلے فجر کی سنتیں پڑھے، پھر امام کے ساتھ شامل ہو۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کی اس امر سے تخصیص کر لی گئی ہے اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ فجر کی سنتیں ضرور پڑھا کرو، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ہی کیوں نہ دیں۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر دوسری رکعت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو تو فجر کی سنتیں پڑھ لی جائیں اور اگر اندیشہ ہو تو انہیں ترک کر دیا جائے تاکہ دونوں دیکلوں پر عمل ہو جائے، مذکورہ روایت کے الفاظ ابوداؤد شریف میں یوں ہیں:-

”لا تدعوها وان طردتکم الخيل“

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں دوسری نمازوں کی سنتوں کی نسبت زیادہ قوی ہیں، ان کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حسن نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر یہ سنتیں بیٹھ کر پڑھے تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح دیگر علماء و فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم عوام الناس کیلئے حصول فتویٰ کا مرجع و مرکز ہو تو لوگوں کی ضروریات کی تکمیل اور مسائل حل کرنے کی خاطر وہ ہر نماز کی سنتیں چھوڑ سکتا ہے لیکن فجر کی سنتیں ترک کرنے کی اسے بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ مضبوط اور قوی سنتیں ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر فجر کی سنتوں اور فرضوں دونوں کی فضیلت کو اکٹھے حاصل کرنا ممکن ہو تو بہت اچھا، ورنہ فرائض کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ سنتوں کی نسبت جماعت کے ساتھ فرائض بہر حال زیادہ راجح ہیں، اس لئے کہ فرائض کا ثواب ۲ گنا ہوتا ہے جبکہ سنتوں کا ثواب صرف اپنا ذاتی ہی ہوتا ہے، اور ترک جماعت پر جو وعید سنائی گئی ہے اس کی موجودگی میں سنتوں کی بجائے فرائض میں شرکت زیادہ ضروری ہے۔

اگر کسی شخص کی سنتیں پڑھنے کی صورت میں یہ امید ہے کہ وہ تشہد میں امام کے ساتھ مل جائے گا۔ تو شیخین کے نزدیک اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسے ایک رکعت پالینے کا (یعنی جائز ہے) اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو جمع کی نماز میں صرف تشہد ملنے کی امید ہو۔ موسمہ فی فقہہ اسماعیل الزاہد سے جو یہ منقول ہے کہ اس موقع پر یہ طریقہ اختیار کرنا

چاہیے کہ پہلے فجر کی سنتیں شروع کر دے، پھر درمیان میں پہنچ کر انہیں توڑ دے، ایسا کرنے سے اس پر ان سنتوں کی قضاء واجب ہو جائے گی (کیونکہ نوافل شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتے ہیں) اور یوں وہ نماز کے بعد انہیں ادا کر سکے گا۔ لیکن امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس قول کو رد کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ محض شروع کر لینے سے جنو نوافل انسان پر واجب ہو جاتے ہیں، وہ سنت کے ذریعے واجب ہونے والے نوافل سے زیادہ قوی نہیں ہوتے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ منذر نوافل کو بھی نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ادا نہیں کیا جاسکتا اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں عبارت کو شروع ہی اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو فاسد اور ختم کر دے گا، اور اس کا غلط اور گناہ ہونا واضح ہے۔

اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ ایسا اس لئے کیا جا رہا ہے کہ بعد میں وہ دوبارہ انہیں ادا کر سکے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ قصد کسی عمل کو باطل کرنا سہی عنہ ہے اور فساد کا دروازہ بند کرنا جلب مصلحت پر مقدم ہوتا ہے اس لئے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

عورتوں کے مسجد میں جانے کا حکم

۱۰۵۹: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعَنَّهَا۔ (متفق علیہ)

أعرجه مسلم فی صحیحہ ۴۹۳/۱ حدیث رقم (۶۳-۷۱۰)۔ وأبو داؤد ۵۰/۲ حدیث رقم ۱۲۶۶۔ والترمذی ۲۸۲/۱ حدیث رقم ۴۲۱۔ والنسائی ۱۱۶/۲ حدیث رقم ۸۶۵۔ وابن ماجہ ۳۶۴/۱ حدیث رقم ۱۱۵۱۔ والدارمی ۴۰۰/۱ حدیث رقم ۱۴۴۸۔ وأحمد فی المسند ۳۳۱/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں عورتوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ شرکت کرنے کی ممانعت پر مشتمل یہ نہی کراہت ترمیمی کیلئے ہے اور بقول امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام علماء کا یہی قول ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام نووی اور علامہ زرکشی کے قول کی وضاحت یہ ہے کہ جہاں عورتوں کے نکلنے میں مسجد یا راستے میں مردوں کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ ہو یا عورتوں کے زیب و زینت اختیار کرنے کی وجہ سے فتنے کا قوی اندیشہ ہو تو عورتوں کیلئے نکلنا حرام ہے، اگر یہ صورتیں نہ ہوں تو پھر انہیں اجازت دی جاسکتی ہے تاہم امام یا نائب امام کے ذمے ضروری ہے کہ وہ انہیں اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنے کے فضائل سے آگاہ کرے۔

مظہر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کا نماز کیلئے مسجد جانا جائز ہے لیکن فی زمانہ مکروہ ہے جس کی وجہ ابن ملک کے بقول فتنہ ہے۔

شیخین کی وہ روایت بھی اس کی مؤید ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے نکال لی ہیں تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا اسی طرح بیہقی محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی وہ روایت بھی اسی کی تائید کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عورتوں کو نکلنے سے منع کیا گیا ہے، اگر کوئی عورت بوڑھی ہو چکی ہو اور وہ گھر کے عام استعمال کے کپڑوں میں نماز کیلئے آنا چاہے تو گنجائش ہے۔

گوکہ یہ ایک صحابی کا قول ہے لیکن حکماً یہ مرفوع حدیث کے زمرے میں آتا ہے اس لئے حدیث میں جو عام ممانعت آئی ہے اس سے اس کی تخصیص کی جاسکتی ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کی باندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، امام ابوداؤد نے اس کے بعد یہ جملہ بھی زائد نقل کیا ہے لیکن عورتوں کو چاہیے کہ یہ نماز کیلئے اس حلیہ میں نکلیں کہ کسی قسم کی زیب و زینت نہ کریں اور نہ ہی عطر لگائیں۔

نیز مسلم شریف ہی میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ جب تمہاری عورتیں رات کے وقت مسجد میں آنے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں اجازت دے دیا کرو۔

عورت جب گھر سے باہر نکلے تو خوشبو استعمال نہ کرے

۱۰۶۰: وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدْتَ أَحَدًا كُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا۔ (رواه مسلم)

آخرجہ مسلم فی صحیحہ ۱/۴۹۳ حدیث رقم (۶۳-۷۱۰)۔ وأبو داؤد ۵۰/۲ حدیث رقم ۱۲۶۶۔ والترمذی ۲۸۲/۱ حدیث رقم ۴۲۱۔ والنسائی ۱۱۶/۲ حدیث رقم ۸۶۵۔ وابن ماجہ ۱/۳۶۴ حدیث رقم ۱۱۵۱۔ والدارمی ۱/۴۰۰ حدیث رقم ۱۴۴۸۔ وأحمد فی المسند ۲/۳۳۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا جب تم میں سے کوئی خاتون مسجد میں جائے تو وہ خوشبو استعمال نہ کرے۔ (مسلم)

عورت خوشبو لگا کر عشاء کی نماز کے لئے نہ آئے

۱۰۶۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بِخُورٍ فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ۔ (رواه مسلم)

آخرجہ مسلم فی صحیحہ ۱/۳۲۸ حدیث رقم (۱۴۳-۴۴۳)۔ وأبو داؤد فی السنن ۴۰۱/۴ حدیث رقم ۵۱۷۵۔ والنسائی ۱۰۴/۱ حدیث رقم ۵۱۲۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگائے تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک نہ ہو۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں عطر لگا کر عشاء آخرہ میں عورتوں کی آنے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کے ذریعے مغرب کو نکالنا مقصود ہے اور عشاء کے وقت مسجد میں آنے کی ممانعت ابن ملک کے بقول اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اس وقت اندھیرا اچھا چکا ہوتا ہے راستے میں سانا ہوتا ہے اور عطر نفسانی خواہشات کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لئے اندیشہ ہے کہ عورت اس وقت میں

فتنے سے محفوظ نہ رہ سکے گی بخلاف فجر اور مغرب کے کہ ان دونوں وقتوں میں روشنی ہوتی ہے اور یہ بات پہلے بھی گذر چکی ہے کہ عورت کا مطلقاً خوشبو لگا کر مسجد میں آنا منع ہے خواہ کوئی بھی نماز ہو۔

الفصل الثانی:

عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو

۱۰۶۲: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرَ لِهِنَّ - (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۳۸۲/۱-حدیث رقم ۵۶۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو لیکن ان کے گھرانے کے لئے بہتر ہیں۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے علماء کرام نے حج و عمرے کے طواف کو مستثنیٰ قرار دیا ہے کیونکہ ظاہر ہے طواف گھر میں نہیں ہو سکتا۔

عورت کی نماز بند کرے میں افضل ہے

۱۰۶۳: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا - (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد ۳۸۳/۱-حدیث رقم ۵۷۰۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا گھن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے اور بند کونٹری میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں ابن ملک کے مطابق حجرے سے مراد وہ کمرہ ہے جس کی طرف گھر کے دروازے کھلتے ہوں اور مخدع سے مراد بڑے گھر میں وہ چھوٹا کمرہ ہے جس میں قیمتی چیزوں کو چوری وغیرہ کے ڈر سے محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے اور حدیث میں مذکور حکم پردے پڑنی ہے۔

خوشبو لگا کر مسجد میں جانے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی

۱۰۶۴: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي سَمِعْتُ جِبِّيَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْبَلُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ - (رواه ابوداؤد وروى احمد والنسائي نحوه)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۴۰۱/۴-حدیث رقم ۴۱۷۴۔ والنسائی ۱۵۳/۸-حدیث رقم ۵۱۲۷۔ وابن ماجہ

۱۳۲۶/۲ حدیث رقم ۴۰۰۲۔ وأحمد فی المسند ۲/۲۴۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو مسجد میں جانے کے لئے خوشبو لگائے سوائے اس کے کہ اس خوشبو کو غسل کر کے دور کرے جس طرح جنابت سے غسل کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد) امام احمد اور امام نسائی نے بھی اسی طرح کی نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ کسی ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو مسجد میں خوشبو لگا کر بہائے تاکہ خوشبو زائل ہو جائے لیکن یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ جب خوشبو پورے جسم پر لگائی گئی ہو اور اگر کسی ایک عضو پر خوشبو لگائی ہو تو صرف اسی حصے کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اور اگر اپنے کپڑوں کو خوشبو لگائی ہو تو وہ کپڑے تبدیل کر لے یا پھر اس خوشبو زائل کر دے۔

یہ تمام تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جانا بھی چاہے بصورت دیگر اسے خوشبو لگانے کی ممانعت نہیں ہے اور ابن ملک کے مطابق ویسے بھی یہ حدیث کا زجر و توبیخ میں مبالغہ پر محمول ہے کیونکہ اس سے نفس کا تقاضا شدید ہوتا ہے اور فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

خوشبو لگا کر مجلس میں جانے والی عورتوں کے لئے وعید

۱۰۶۵: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا بَعْنِي زَانِيَةٌ۔ (رواه الترمذی و لابی داود والنسائی نحوہ)

آخرجہ ابوداؤد فی السنن ۴/۴۰۰۔ حدیث رقم ۴۱۷۳۔ والترمذی فی السنن ۵/۹۸۔ حدیث رقم ۲۷۸۶۔ وأحمد فی المسند ۴/۴۱۳۔

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر آنکھ گناہ کرنے والی ہے جو عورت خوشبو لگا کر مجلس سے گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ (ترمذی) امام ابوداؤد اور امام نسائی نے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں جو ہر آنکھ کو زانیہ قرار دیا گیا ہے اس سے مراد کسی اجنبیہ کی طرف شہوت سے نظر کرنے والی آنکھ ہے کیونکہ آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نظر مقدمات میں زنا میں سے ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ میں خوشبو بصورت چیزوں کی طرف دیکھنے کی طاقت رکھی گئی ہے خاص طور پر اگر وہ معطر بھی ہو تو اس سے نفس کے متوجہ ہونے اور اس کی خواہشات میں مزید اضافہ ہوتا ہے جو عام طور پر انسان کو گناہ کے دروازے پر پہنچا ہی کے چھوڑتا ہے جب تک کہ نفس کی اس خواہش کو ریاضت، مجاہدے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی توجہ اور عنایت کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دیا جائے۔

فہی کذا و کذا: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عدد سے کنایہ ہے یعنی نبی ﷺ نے اس کی وہ خصائل ذمیرہ شمار کروائیں جو مستلزم ذمہ ہیں اور مراد اس سے بدکاری و عورت ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو معطر کرتے لوگوں کی خواہشات کو برا سمجھتے

کیا اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھیں انہیں تو زنا بالعبین کا گناہ ہوا اور اس عورت کو زنا بالعبین کے سبب بننے کا گناہ ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ بھی زانیہ ہی ہے یا اس جیسی ہے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں انتہائی شدید مبالغہ کے ساتھ عورتوں کو عطر لگا کر گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض نگاہیں اللہ تعالیٰ کے کرم اور مہربانی سے انہیں دیکھنے سے محفوظ رہتی ہیں۔

منافقین کے لئے جماعت مشکل ہوتی ہے

۱۰۶۶: وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَارِ سُورٍ اللَّهُ ﷻ يَوْمًا الصُّبْحَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَشَاهِدُ فُلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ أَشَاهِدُ فُلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَنْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكْبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهَوَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ - (رواه ابو داود والنسائي)

أخرجه أبو داود في السنن ۱/۳۷۵-حدیث رقم ۵۵۴۔ والنسائي ۲/۱۰۵-حدیث رقم ۸۴۳۔

ترجمہ: حضرت ابی ابن کعبؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جب آپ ﷺ سلام پھیر کر فارغ ہوئے تو پوچھا کیا فلاں شخص حاضر ہے صحابہؓ نے عرض کیا نہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے دوسرے آدمی کا نام لے کر پوچھا کیا فلاں ہے صحابہؓ نے عرض کیا نہیں آپ ﷺ نے فرمایا تمام نمازوں میں سے فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اگر تم لوگ جان لیتے ان دو نمازوں کا کتنا ثواب ہے تو تم دوڑ کر اور گھٹنوں کے بل آتے اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لو تو اس میں شامل ہونے کے لئے جلدی بچنے کی کوشش کرو اور آدمی کا ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور جس قدر جماعت کے افراد کی تعداد زیادہ ہوگی تو اتنا ہی یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ (ابو داود، نسائی)

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں جن دو نمازوں کو منافقین کیلئے بھاری قرار دیا گیا، وہ فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور اس کی وجہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ ان میں سے ایک نیند کی ابتداء میں واقع ہے اور دوسری نیند کی انتہاء میں۔ نیز ان دو نمازوں سے مراد نماز فجر کی دو رکعتیں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی بعد از قیاس نہیں کہ اس سے فجر کی ستیوں اور فرض مراد ہوں۔

تذکرہ: احقر مترجم عرض کرتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ آخری دو توجیہات سہو پر مبنی ہیں کیونکہ صحیح روایات میں ان دونوں نمازوں کی تعیین عشاء اور فجر ہی سے کی گئی ہے، پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ سنت کا تقابل فرض سے اور فرض کا تقابل سنت سے کرنا درایت کے بھی مطابق نہیں ہے اس لئے یہاں پہلا قول ہی راجح ہے کہ ان نمازوں سے مراد فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔

”قوله على مثل صف الملائكة“: اس جملے میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صف اول کے نمازیوں کو ملائکہ کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے، اس کا مقصد ”قرب“ بیان کرنا ہے کہ جس طرح ملائکہ کی صف اول کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی طرح نمازیوں کی صف اول کو امام کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انتہائی مبالغہ کے ساتھ پہلے جماعت کی فضیلت کو ذکر کیا گیا۔ پھر صف اول کی فضیلت کو ثابت کیا گیا اور سب سے آخر میں کثرت جماعت کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ گفتگو علی سبیل الترتی ہے نہ کہ علی سبیل الترتل۔

”قوله ما سکتو فهو احب الی اللہ“: ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ ”ما“ موصولہ ہے اور ضمیر اسی کی طرف راجع ہے، اور مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ جس نماز کو جتنے زیادہ نمازی ادا کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے نزدیک اتنی ہی محبوب ہوگی، اس تقریر کے مطابق ضمیر مذکر لفظ ما کے اعتبار سے لائی گئی ہے۔

اور اس جملے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وہ مسجد جس میں جتنے زیادہ نمازی آئیں، وہ اتنی ہی افضل ہے، اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جامع مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ محلے کی مسجد میں (جو جامع مسجد نہ ہو) نماز پڑھنے کا درجہ دوسرا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ جو شخص اللہ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کرے، جب بھی ان نمازوں کیلئے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے۔

تین آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں

۱۰۶۷: رَوَعْنُ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِيَةَ۔ (رواه احمد و ابوداؤد والنسائي)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۷۱/۱ حديث رقم ۵۴۷۔ والنسائي ۱۰۶/۲ حديث رقم ۸۴۷۔ وأحمد في المسند ۴۶۶/۶۔

ترجمہ: حضرت ابودرداء سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہ کریں تو ان پر شیطان غالب رہتا ہے لہذا تم جماعت کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ ریوڑ سے تمہارے جانے والی بکری کو بھیڑ یا کھا جاتا ہے۔ (احمد، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اس حدیث میں ”تین“ سے مراد ”تین مرد“ ہیں، کیونکہ عورتوں کی جماعت اور عورت کی امامت مکروہ ہے، اور تین کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر اہل قریہ کی کم از کم تعداد تین ہی سمجھی جاتی ہے۔ یا یہ کہ ”تین“ جمع کا کم از کم فرد ہے۔ اور یہ کہ ”تین“ جمع کی کامل ترین صورت ہے گوکہ ”دو“ سے بھی اجتماعیت کا ثبوت مل جاتا ہے۔

یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ ہمارے مذہب کی تائید کرتی ہے کہ مسافروں کیلئے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن جب وہ کوئی شہر اپنی رہائش کیلئے منتخب کرے وہاں اقامت گزین ہو جائیں تو اس کی تاکید ختم ہو جاتی ہے۔ تاکہ ان کے

مقاصد میں رکاوٹ نہ ہو، وہ جلد از جلد اپنی حاجت پوری کر کے اپنے مستقر کو لوٹ سکیں۔
 علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تین آدمیوں کے اکٹھے ہونے کی صورت میں جماعت کو جو ضروری قرار دیا گیا ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ اس جگہ رہائش پذیر بھی ہوں، ورنہ ہمارے نزدیک ان پر جماعت کی پابندی واجب نہیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس روایت کی تصحیح ابن حبان نے بھی کی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے متعلق یہ یقین ہو کہ انفرادی نماز پڑھنے کی صورت میں اسے جو خشوع و خضوع کی کیفیت حاصل ہو سکتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سے اس کا ذہن بٹتا ہے اور اس کی نماز کا اکثر حصہ خشوع و خضوع سے خالی رہتا ہے تو ایسے شخص کو انفرادی طور پر ہی نماز پڑھنا زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔

لیکن علماء کرام نے اس فتوے کی تردید فرمائی ہے، گو کہ ابن عبدالسلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی موافقت کی ہے تاہم اکثریت کی رائے یہی ہے کہ بخارا اور صحیح مسلک کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی زیادہ اولیٰ ہے، ظاہر سنت بھی ہے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لینے کی صورت میں لوگوں کیلئے ترک نماز کا ایک عظیم دروازہ کھل جانے کا اندیشہ ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جماعت و اجتماعیت میں وہ برکت ہے جو تفرقہ کی پراگندگی کو دور کر دیتی ہے۔

عذر شرعی کے بغیر جماعت کو چھوڑنا جائز ہے

۱۰۶۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ قَالُوا وَمَا الْعَذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى - (رواه ابو داؤد و الدارقطني)
 أخرجه أبو داؤد ۳۷۳/۱ حدیث رقم ۵۵۱۔ وابن ماجہ ۲۶۰/۱ حدیث رقم ۷۹۳۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اذان کہنے والے کی اذان سے اور مؤذن کی تابعداری سے اسے کوئی عذر نہ روکے لوگوں نے پوچھا عذر سے کیا مراد ہے آپ ﷺ نے فرمایا عذر سے مراد بیمار یا بیماری ہے۔ تو جو نماز اس نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے وہ قبول نہ ہوگی۔

(ابوداؤد، دارقطنی)

تشریح: اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اذان ”سننے“ کی جو قید لگائی گئی ہے، وہ بناء بر غالب احوال کے ہے کیونکہ عام طور پر انسان باجماعت نماز پڑھنے کیلئے اسی وقت جاتا ہے جب اس کے کانوں میں مؤذن کی آواز جاتی ہے اور اگر وہ مؤذن کی اذان سے بغیر جماعت میں شرکت کیلئے جاتا ہے تو وہ اس کا اپنا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اذان نہ سن سکے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا عذر بھی نہ ہو تو اس سے جماعت کی فریضت ساقط نہیں ہو جائے گی۔ کیونکہ اذان کا نہ سنا عذر شمار نہیں ہوتا۔

جب حضرت ابن عباسؓ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ”عذر“ سے نبی ﷺ کی کیا مراد تھی؟ تو فرمایا کہ جان، مال اور عزت و آبرو کا خوف، ابن ملک ”خوف کی“ وضاحت اندھیرے اور قرض خواہ کے خوف سے کرتے ہیں، خوف

کے علاوہ کچھ اور اعذار شرعیہ بھی پیچھے گذر چکے ہیں، مثلاً بارش، شدید قسم کی سردی، بھوک کے شدید تقاضے اور نماز کے وقت پرکھانا موجود ہونا، بول و براز کا شدید تقاضا ہونا وغیرہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ حد سے زیادہ فربہ کی اور جسم کا بے اعتناء ہونا ہونا بھی ایک عذر ہے۔

شرح السنہ میں ہے کہ بلا عذر ترک جماعت کی رخصت کسی کیلئے بھی نہ ہونے پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے۔ نیز پہلے مذکور احادیث بھی اس کی مؤید ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اس کی والدہ شفقت کے پیش نظر نماز عشاء کی جماعت میں شرکت کرنے سے روکے تو وہ اس کی اطاعت نہ کرے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور دیگر باجماعت نمازوں کے ترک کرنے میں کسی شخص پر اپنے والد کی اطاعت واجب نہیں۔ خواہ اذان کی آواز سنے یا نہیں۔

حدیث عرفان کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اسے کوئی ثواب نہیں لگے، گو کہ اس سے فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نصب شدہ زمین پر نماز پڑھنا کہ اس سے فرضیت تو ساقط ہو جائے گی لیکن اس پر ثواب کچھ نہیں ہوگا، مال حرام سے حج کا بھی یہی حکم ہے۔

جب جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی کو بول و براز کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو جائے۔

۱۰۶۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آرْقَمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ

الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ۔ (رواه الترمذی وروی مالک و ابوداؤد والنسائی نحوه)

أحرجه أبو داؤد فی السنن ۶۸/۱ حدیث رقم ۸۸۔ و الترمذی ۲۶۲/۱ حدیث رقم ۱۴۲۔ و النسائی ۱۱۰/۲

حدیث رقم ۸۵۲۔ و ابن ماجہ ۲۰۲/۱ حدیث رقم ۶۱۶۔ و مالک فی الموطأ ۱۵۹/۱ حدیث رقم ۴۹ من کتاب

قصر الصلاة۔ و الدارمی ۳۹۲/۱ حدیث رقم ۱۴۲۷۔ و أحمد فی المسند ۳۵/۴۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ارقم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو بول و براز کی ضرورت ہو تو اسے چاہئے کہ پہلے وہ بول و براز سے فارغ ہو جائے۔ (ترمذی) امام مالک امام ابوداؤد اور امام نسائی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

راوی حدیث:

عبد اللہ بن ارقم۔ یہ عبد اللہ بن ارقم "زہری و قریشی" ہیں۔ فتح مکہ کے سال اسلام لائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے کاتب رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال پر حاکم بنا دیا تھا اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی۔ پھر عبد اللہ بن ارقم نے اس خدمت سے استعفیٰ چاہا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے استعفیٰ منظور فرمایا۔ ان سے عروہ اور اسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال فرمایا۔

تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے

۱۰۷۰۔ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يَوْمَنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيُخْصَّ نَفْسَهُ بِالذَّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَصِلُ وَهُوَ حَقِيقٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ - (رواه ابوداؤد وللمزمذى نحوه)

آخرجه ابوداؤد فی السنن ۱/۷۰/۱ حدیث رقم ۹۱۔ والترمزى ۱۸۹/۲ حدیث رقم ۳۵۷۔ وابن ماجه فى السنن ۱/۲۹۸/۱ حدیث رقم ۹۲۳۔ وأحمد فى المسند ۵/۲۸۰۔

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین امور ایسے ہیں جن کا کرنا کسی آدمی کے لئے حلال نہیں ہے ایک یہ کہ کوئی آدمی کسی جماعت کا امام بنے اور دعائیں جماعت کو شریک کے بغیر اپنے آپ کو مخصوص کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے جماعت کے ساتھ خیانت کی۔ دوم یہ کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں اجازت حاصل کرنے سے پہلے نظر نہ ڈالے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے گھر والوں کے ساتھ خیانت کی۔ سوم یہ کہ کوئی آدمی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب، پاخانے کو روکے ہوئے ہو۔ یہاں تک کہ ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ (ابوداؤد) امام ترمذی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں امام کو صرف اپنے لئے دعاء کرنے اور مقتدیوں کو چھوڑ دینے کی صورت میں خان قرار دیا گیا ہے جس کی وجہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جماعت کی تو مشروعیت ہی اس مقصد کے تحت ہوئی ہے کہ امام اور مقتدی میں سے ہر ایک قرب الہی کی برکت سے دوسرے کیلئے فیضان خیر کا ذریعہ بن سکے، اس لئے جو امام خاص اپنی ذات کیلئے دعا کرتا ہے وہ مقتدیوں کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔

ہماری رائے میں خصوصیت کے ساتھ امام کو خان قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ دعاء اس ہی نے کروائی ہے، اس اعتبار سے وہ ”صاحب الدعاء“ ہوا، بناء بریں خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا گیا اور نہ یہ خیانت مقتدی کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخلہ سے قبل اجازت لینے کو اسی لئے مشروع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اچانک پہنچ کر گھر کیلئے امور یا پوشیدگی کے امور پر مطلع نہ ہو جائے، اس لئے باہر گھر سے ہو کر گھر کے اندر جھانکنا خیانت ہے، اسی طرح نماز بارگاہِ خداوندی میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ایک اہم مناجات اور غیر اللہ سے اعراض کی اہم ترین صورت ہے، اس موقع پر بول و براز کے تقاضے کو دبانے والا نماز کے حق میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔

اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، درمیان میں مسئلہ استیذان کو اور دائیں بائیں نماز کی دو حالتوں کو، تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اکٹھے ہو جائیں، رہی یہ بات کہ حقوق العباد میں سے باقی سب کو چھوڑ کر ”مسئلہ استیذان“ ہی کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اتنی باریک بات کا خیال رکھے گا، وہ دوسری باتوں اور حقوق کا بطور نق اولیٰ خیال رکھے گا، نہ سمجھانے کیلئے خاص طور پر مسئلہ استیذان کو ذکر کیا گیا۔

نماز میں تاخیر کرنے کی ممانعت

۱۰۷۱: اَوْعَنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِبَطْعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهَا۔

(رواه فی شرح السنة)

اخرجه أبو داؤد فی السنن ۱۳۵/۴ حدیث رقم ۳۷۵۸۔ والبیہقی فی شرح السنة ۳/۳۵۵ حدیث رقم ۸۰۰۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نماز میں تاخیر نہ کرو۔ (شرح السنہ)

تشریح: اس حدیث میں نماز کو مؤخر کرنے کی جو ممانعت فرمائی گئی ہے، علامہ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ سے مؤخر نہ کرو، اور اس کی دلیل نبی ﷺ کا یہ ارشاد ہے، ”اذا وضع عشاء احدکم.....“۔

بعض علماء کرام اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کو کھانے کی غرض سے مؤخر نہ کرو، لیکن جب کھانا آجائے تو پھر نماز کو مؤخر کر دیا کرو، پہلی صورت میں نماز کو مقدم کرنے کی وجہ اس کی شرافت و عظمت ہے اور دوسری صورت میں اسے مؤخر کرنے کی وجہ ذہنی طور پر یکسوئی کا حصول ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو نماز کو تمام کاموں پر تقدم حاصل ہے، لیکن بعض اوقات کسی کام کو نماز پر مقدم کر دیا جاتا ہے تاکہ کشادگی وقت کی صورت میں نماز کو کامل طور پر ادا کی جاسکے، اورنگی وقت کی صورت میں تو بہر حال نماز ہی کو تقدم حاصل ہوگا، گویا تقدم و تاخیر امور میں بھی اصل تقدم نماز ہی ہے۔ صرف اعتباری فرق پیدا ہو جاتا ہے۔

محققین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ درحقیقت اس ممانعت کا تعلق اداء نماز سے پہلے کھانا لانے اور دوسرے کو اس میں مشغول کرنے سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آجائے تو پھر اسے مؤخر کرنے کے درپے ہو کر کھانا وغیرہ لانے میں مصروف نہ ہو جایا کرو۔

لیکن یہ توجیہ محل نظر ہے کیونکہ اس حدیث میں حقیقہ کھانا لے آنا مراد نہیں ہے بلکہ کھانے پینے کی طرف قلبی میلان اور دلی خواہش ہے، جو کہ ظاہر ہے، ایک اضطرابی اور غیر اختیاری امر ہے اور یہ ایسے ہے جیسے بول و براز کا تقاضا، جبکہ ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اس صورت پر محمول کیا جائے گا جبکہ انسان کو اپنے اوپر اتنا قابو ہو کہ بھوک سے وہ بے حال نہ ہو جائے، اس صورت میں اسے چاہیے کہ نماز پہلے پڑھے، یا یہ کہ وقت تنگ ہو اور کھانا کھانے کی صورت میں وقت ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو، تب بھی نماز پہلے پڑھے، تاکہ اس موضوع کی ساری احادیث میں تطبیق ہو جائے۔

الفصل الثالث:

مناقج جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے

۱۰۷۲: اَوْعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقَهُ أَوْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَرِيضٌ إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيْمِشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سَنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَدَّنُ فِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَيَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ حَيْثُ يَنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْبُدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ الْيَتَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يَهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۴۵۳/۱ حديث رقم (۲۵۶-۶۵۴)۔ وأبو داود في السنن ۳۷۳/۱ حديث رقم ۵۵۰۔ والنسائي ۱۰۸/۲ حديث رقم ۸۴۹۔ وابن ماجه ۲۵۵/۱ حديث رقم ۷۷۷۔ وأحمد في المسند ۱/۴۱۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے صرف وہی آدمی بیٹھا رہتا جو منافق ہو اور اس کا اتفاق واضح ہو یا وہ بیمار جو نماز میں حاضر ہونے سے معذور ہے یہاں تک کہ اگر کوئی دو آدمیوں کے درمیان سہارے سے چل کر آسکتا تو وہ بھی نماز میں شرکت کے لئے آتا تھا پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے بتائے اور ہدایت کے ان طریقوں میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی ہے جس میں اذان باقاعدہ دی جاتی ہو اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس انسان کو یہ بات خوش کرے کہ کل کے دن اللہ تعالیٰ سے کامل مسلمان ہونے کی حیثیت سے ملاقات کرے تو اسے چاہئے کہ وہ ان پانچ نمازوں کی اس جگہ حفاظت کرے جہاں نمازوں کے لئے اذان دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدایت کے طریقے مقرر کر دیئے ہیں اور پانچ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اگر تم اپنی نمازوں کو اپنے گھروں کے اندر پڑھو گے جس طرح کہ یہ نماز سے پیچھے رہنے والا یعنی منافق نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے بن گئے اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے جو آدمی اچھی طرح پاک اور صاف ہو کر کسی مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جس کو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور درجہ بلند کر دیتا ہے اور گناہ کو اس سے دور کر دیتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ واضح منافع کے علاوہ کوئی آدمی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ بیمار آدمی کو اس حالت میں نماز میں لایا جاتا تھا کہ وہ کمزوری کی وجہ سے دو آدمیوں کا سہارا لے ہوئے آتا اور اس کو صف میں لاکر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو نقل کیا گیا ہے۔ کہ عہد نبوی میں نماز سے وہی پیچھے رہتا ہے جو منافق ہوتا تھا، اس میں شنی کے مطابق ”منافق“ سے وہ شخص مراد نہیں ہے جو بظاہر مسلمان اور باطن کافر ہو، ورنہ جماعت

کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہ ہوتا، کیونکہ کفر کو چھپانے والا درحقیقت بھی کافر ہوتا ہے، نیز اس طرح حدیث کا آخری جملہ پہلے جملے کے مناقض ہو جاتا، اس لئے یہاں حقیقی مناقق مراد نہیں۔

لیکن شمنی کی یہ بات محل نظر ہے کیونکہ نفاق جماعت سے پیچھے رہ جانے کا سبب تو ہے لیکن جماعت سے پیچھے رہ جانا نفاق کا سبب نہیں ہے۔ نیز صحیح مذہب کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں کیونکہ دلیل، ظنی ہے اور یہاں کسی قسم کا تناقض بھی موجود نہیں ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ”وقد علم نفاقہ“ پر بحث کرتے ہوئے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو کسی کے مناقق ہونے کا علم حاصل تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے اسے منافقت پر برقرار کیسے رہنے دیا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس مصلحت کی بناء پر ایسا نہیں کیا جاسکتا تھا کہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دیکھو جی! محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں۔ کیونکہ بظاہر دعوائے اسلام سے لوگ انہیں مسلمان ہی سمجھتے تھے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ”علم“ بمعنی ”ظن“ کے ہے، کیونکہ سب صحابہ کا مطالعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ کسی شخص معین میں نفاق ہونے کا صحابہ کرام کو یقین نہ تھا، ہاں! علامات نفاق کی وجہ سے کسی پر گمان غالب کیا جاسکتا تھا، اور یہاں یہی مراد ہے۔ علامہ ابن ہمام اس کی توجیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ وصف نفاق جماعت سے پیچھے رہ جانے کا سبب بن جاتا تھا، اس حدیث میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ واقعہً تخلف عن الجماعة منافقین ہی سے ہوتا تھا۔ کیونکہ بعض اوقات انسان صحت اسلام، عقیدہ توحید اور عدم نفاق کے باوجود سستی کا شکار ہو کر جماعت سے رہ جاتا ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ گذشتہ احادیث کے ضمن میں جو یہ تاویل بیان کی گئی تھی، وہ صحیح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کے ارادے کا اظہار فرمایا تھا وہ منافقین ہی تھے۔

”قوله لو ترکتم سنة نبیکم“:

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”سنت“ سے مراد ”عزیمت“ ہے، علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس عمل کو سنت قرار دینا جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ہے، قائلین سنت کیلئے دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ وجوب کے منافی نہیں اس لئے کہ لغت کے اعتبار سے سنن ہدی کا لفظ واجب کے لفظ سے زیادہ عام اور اسے شامل ہے جیسے نماز عید کو سنن ہدی میں سے کہا جاتا ہے حالانکہ وہ واجب ہے، اسی طرح ”لضللتم“ کا لفظ بھی وجوب ہی کو متعین کرتا ہے۔ جبکہ ابوداؤد کی اسی روایت میں ”لکفرتم“ کا لفظ بھی آتا ہے۔

اسی طرح مسند احمد اور طبرانی میں مرفوعاً منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی زیادتی اور ظلم کفر ہے اور وہ شخص مناقق ہے جو اللہ کے منادی (موزن) کو نماز کی طرف بلائے ہوئے سنتا بھی ہے لیکن پھر بھی نماز کیلئے نہیں آتا، اس حدیث میں بھی مسجد میں باجماعت نماز نہ پڑھنے پر وعید سنائی گئی ہے، اور یہ بات پیچھے گذر چکی ہے کہ واجب پر سنت کا اطلاق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ثبوت سنت سے ہوا ہے۔

جماعت کی نماز ترک کرنے پر وعید

۱۰۷۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ - (رواه احمد)

آخر جہ احمد فی المسند ۲/۲۶۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لئے کسی کو حکم دیتا اور پھر اپنے خادموں کو حکم دیتا کہ جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ سے جلا دیا جائے۔ (احمد)

تشریح: اس حدیث کے مفہوم میں معذور افراد بھی شامل ہیں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من النساء میں من بیانہ ہے۔ جو یا تو وصفت کے ارادے سے لایا گیا ہے اور یہ بیان کرنے کیلئے کہ عورتیں اور بچے غیر ذوی العقول کے مرتبے میں ہیں اور یہ کہ ان کیلئے جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں یا یہ بتانے کیلئے کہ گھروں میں عام طور پر عورتیں اور بچے ہی ہوتے ہیں اور دوسرا ساز و سامان ہوتا ہے اسی اعتناء کی وجہ سے خاص طور پر ان دونوں کا ذکر کیا گیا لیکن اس دوسرے قول کی صورت میں حدیث کے آخری الفاظ سے اعتناء واضح وارد ہوتا ہے کہ پھر ”یحرقون ما فی البیوت“ کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہاں ما بمعنی من کے ہوا اور اس سے مراد جماعت سے پیچھے رہ جانے والے افراد ہوں کیونکہ اگر وہ عقلمند ہوتے تو جماعت سے پیچھے نہ رہتے اور خاص طور پر نماز عشاء کا تذکرہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ سستی اور غفلت برتتے ہیں۔

اذان کے بعد مسجد سے نکلنا درست نہیں

۱۰۷۴: وَعَنْهُ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَصَلِّيَ - (رواه احمد)

احمد فی المسند ۲/۵۳۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم لوگ مسجد میں موجود ہو اور نماز کے لئے اذان ہو جائے تو تم میں سے کوئی آدمی بغیر نماز پڑھے مسجد سے نہ نکلے۔ (احمد)

تشریح: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یہاں ما موربہ محذوف ہے اور اذا کنتم قول کا مقولہ ہے۔ اور بیان محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم مسجد میں ہوں اور اذان ہو جائے تو نماز پڑھے بغیر مسجد سے نہ نکلیں۔

لیکن علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس توجیہ میں نہ صرف یہ کہ تکلف بلکہ مشقت بھی ہے اس کی مراد کی تعیین اور توضیح میں حافظ صاحب کی بات بڑی مضبوط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ اذان سن لینے کے بعد ہم مسجد سے باہر نہ نکلیں لیکن یہ حکم صیغہ امر کے ساتھ نہیں بلکہ امر پر دلالت کرنے والے الفاظ کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے یعنی ”اذا کنتم“ کے الفاظ سے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنا مکروہ ہے جب کہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو، علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ قید پیش نظر رہے کہ اگر وہ پہلے سے نماز نہ پڑھ چکا ہو یا کسی دوسری مسجد میں جماعت کا انتظام اس سے وابستہ نہ ہو یا وہ محلے کی مسجد ہو یا اہل محلہ اپنی مسجد میں نماز پڑھ چکے ہوں بصورت دیگر اسے مسجد سے جانے کی اجازت ہوگی تاہم افضل پھر بھی یہی ہے کہ اذان ہو چکنے کے بعد مسجد سے باہر نہ نکلے۔

اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے والا نافرمان ہے

۱۰۷۵: وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِنَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه مسلم)

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۱/۴۵۳ حدیث رقم (۲۵۸-۶۵۵)۔ و أبوداؤد ۱/۳۶۶ حدیث رقم ۵۳۶۔ و الترمذی ۱/۳۹۷ حدیث رقم ۲۰۴۔ و النسائی ۲/۲۹ حدیث رقم ۶۸۳۔ و ابن ماجہ ۱/۲۴۲ حدیث رقم ۷۳۳۔ و الدارمی ۱/۲۹۵ حدیث رقم ۱۲۰۵۔ و أحمد فی المسند ۲/۴۱۰۔

ترجمہ: حضرت ابو شعثاء سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اذان ہو جانے کے بعد ایک آدمی مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے۔ (مسلم)

راوی حدیث:

ابو الشعثاء۔ یہ ابو شعثاء "سلیم بن اسود محاربی کوفی" ہیں۔ مشہور اور معتبر راویوں میں سے ہیں۔ حجاج کے عہد میں ان کا انتقال ہوا۔

تشریح: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں اذان ہونے کے بعد نکلا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اس حدیث میں اشارۃ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ "أَمَا" تفصیل کیلئے آیا ہے۔ جو دو یا زیادہ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔

یہ حدیث مسلم کے علاوہ ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں بھی منقول ہے اور مسند احمد میں یہ اضافہ بھی ہے۔ "ثم قال امرنا رسول الله ﷺ اذا كنتم في المسجد فئودي بالصلوة فلا يخرج احدكم حتى يصلي" اور سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے، علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام مؤلفین صحاح نے ابو شعثاء کے حوالے سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جب مؤذن نے عصر کی اذان دی تو ان میں سے ایک آدمی مسجد سے باہر نکل گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے لگے کہ اس نے ابو القاسم رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کی۔

بعض محدثین کے نزدیک اس طرح کی روایات موقوف ہوتی ہیں گو کہ ابن عبد البر نے اس حدیث کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے نظائر میں مسند احادیث بھی موجود ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اس کی نظیر بن سکتی ہے۔

”من لم يجب الدعوة فقد عضى ابا القاسم“

اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنے والا منافق ہے

۱۰۷۶: وَعَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي

الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ - (رواه ابن ماجه)

أخرجه ابن ماجه فى السنن ۱/۲۴۲ حديث رقم ۷۳۴-

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں ہو اور

اذان ہو جائے اور پھر وہ بغیر کسی عذر کے مسجد سے نکل جائے اور واپس آنے کا ارادہ بھی نہ ہو تو منافق ہے۔ (ابن ماجہ)

اذان کا جواب نہ دینے والے کا حکم

۱۰۷۷: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ

لَهُ إِلَّا مِنْ عُدْوٍ - (رواه الدارقطنى)

أخرجه ابن ماجه فى السنن ۱/۲۵۹ حديث رقم ۷۹۳-

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے

اذان سنی اور اس کا جواب نہ دیا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی مگر کسی عذر کی وجہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ (دارقطنی)

ناپینا آدمی کے لئے جماعت میں شرکت ضروری ہے

۱۰۷۸: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسَّبَاعِ وَأَنَا ضَرِيرٌ

الْبَصِيرُ فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ

فَحَيَّ هَلَا وَكَمْ يُرْتَضَى - (رواه ابوداود والنسائى)

أخرجه ابوداود فى السنن ۱/۳۷۵ حديث رقم ۵۵۳۔ والنسائى ۲/۱۰۸ حديث رقم ۸۵۱۔ وابن ماجه

۱/۲۶۰ حديث رقم ۷۹۲-

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ

مدینہ میں موذی جانور کثرت سے ہوتے ہیں اور درندے بہت ہیں اور میں ناپینا آدمی ہوں کیا آپ مجھے اجازت دیتے

ہیں کہ میں جماعت کی نماز میں شرکت نہ کروں اور گھر میں نماز پڑھ لیا کروں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم جی علی الصلوٰۃ اور

جی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا جماعت میں آیا کرو اور انہیں جماعت چھوڑنے کی

اجازت نہیں دی۔ (ابوداؤد نسائی)

نمازی ہونا رسول اللہ ﷺ کی امت کی علامت ہے

۱۰۷۹: رَوَعَنَ اُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا اَغْضَبَكَ قَالَ وَاللَّهِ مَا اَعْرِفُ مِنْ اَمْرِ اُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا اِلَّا اَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا۔ (رواه البخاری)
 أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۷/۲۔ حدیث رقم ۶۵۰۔ وأحمد فی المسند ۴۴۳/۶۔

ترجمہ: حضرت ام الدرداء سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے خاوند حضرت ابودرداء غصہ کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے میں نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو غصہ دلایا ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ ﷺ کی امت کے بارے میں اب بس یہی پہچان رکھتا ہوں کہ وہ اکٹھے (ہو کر) نماز پڑھ لیتے ہیں۔ (بخاری)

راوی حدیث:

ام الدرداء۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہا کا نام ”خیرہ“ ہے یہ ”ابو حرد“ کی بیٹی ہیں۔ قبیلہ ”اسلم“ میں سے ہیں۔ یہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ یہ بڑی فاضل اور عقلمند صحابیات میں سے ہیں اور عورتوں میں بڑی صاحب رائے تھیں۔ نہایت عابدہ متبعہ سنت تھیں۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی ہے ان کا انتقال حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے دو سال پہلے ہو گیا تھا ان کی وفات ملک شام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ہوئی۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ کے آخری جملے ”الا انہم یصلون جمیعا“ پر بحث کرتے ہوئے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے یہ جملہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام درداء کے اس سوال ”ما اغضبک“ کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا اور اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے منکر اور غیر معروف کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس نے مجھے غضبناک کر دیا ہے اور اس سے ان کی مراد ترک جماعت تھی۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس رائے میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت فرماتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی تکلف کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں۔ کہ اب میں امت مرحومہ میں ایسے کوئی کام نہیں پاتا جو کثرت ثواب، اپنی عظمت اور بزرگی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہوں، البتہ اتنی ضرور ہے کہ وہ لوگ باجماعت نماز ضرور پڑھ لیتے ہیں لیکن اب اس میں بھی سستی سے کام لینے لگے ہیں۔

لیکن اس حدیث کا واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ مجھے ان ناپسندیدہ امور نے غضبناک کر دیا ہے جو امت مرحومہ میں نئے ایجاد ہو گئے ہیں۔ اس لئے کہ بخدا! مجھے تو کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جس میں امت مرحومہ راہ راست پر برقرار رہی ہو۔ صرف اتنی بات ضرور ہے کہ یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، اس تقریر کے مطابق ”جواب“ محذوف ہوگا اور کلام میں مذکور جملہ ”دلیل جواب“ قرار پائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فائدہ: حدیث کے آخری جملے میں مختلف محدثین نے مختلف نسخے ذکر فرمائے ہیں چنانچہ میرک فرماتے ہیں کہ مشکوٰۃ کے تمام نسخوں میں تو ”من امر امة محمد ﷺ“ کا لفظ ہی آیا ہے۔ جبکہ بخاری شریف کی اکثر روایات میں ”ما اعرف من“

محمد ﷺ شینا“ وارد ہوا ہے، شرح ابن بطلال میں اس پر جزم ظاہر کرتے ہوئے اس کی تشریح ”من شریعة محمد ﷺ“ سے کی گئی ہے، ابو ذر اور کریمہ کے مطابق ”ما اعرَف من امة محمد ﷺ“ اور ابوالوقت کے مطابق ”من امر محمد ﷺ“ کا نسخہ زیادہ صحیح ہے، مسند احمد، مستخرج اسماعیلی اور مستخرج ابو نعیم میں بھی یہی آخری نسخہ ہے۔ حمیدی نے بھی جمع بین التحسین میں اسی کی تخریج کی ہے۔ حافظ ابن حجر بیہقی کے لہجے سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے لیکن مجھے بخاری شریف میں وہ الفاظ نہیں مل سکتے جو مصنف بیہقی نے ذکر کئے ہیں۔

نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت

۱۰۸۰: وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَفْصَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَإِنَّ عُمَرَ عَدَا إِلَى السُّوقِ وَمَسَّكُنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ أُمَّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا لِمَ أَرَسَلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً - (رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۱/۱۳۱/۱ حدیث رقم ۷ من کتاب صلاة الجماعة۔

ترجمہ: حضرت ابوبکر بن سلیمان بن ابی حنفہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز فجر میں میرے والد حضرت سلیمان بن ابی حنفہ کو نہ پایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب صبح کے وقت بازار جانے لگے تو حضرت سلیمان کا مکان مسجد اور بازار کے درمیان تھا اس لئے وہ سلیمان کی والدہ شفاء کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج میں نے فجر کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا۔ سلیمان کی والدہ نے عرض کیا کہ سلیمان نے آج پوری رات نماز پڑھی اور صبح ہوتے ہی ان کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہو گیا لہذا اس وجہ سے فجر کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا تمام رات کی عبادت کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ (مالک)

تشریح: اس حدیث میں ”ان اقوم لیلۃ“ کے قیام اللیل سے مراد نوافل پڑھنے کیلئے قیام کرنا ہے جو کہ حدیث کے مضمون کو دیکھتے ہوئے بالکل واضح سی بات ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر حافظ صاحب بیہقی کے ایک طویل کلام کا رد بھی ہو جائے جو انہوں نے لا حاصل طور پر اس جگہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید دوسری نمازوں کے باجماعت پڑھنے سے زیادہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اخذ و استنباط کی دلیل وہ روایت ہے جسے امام مسلم بیہقی نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو شخص پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، گویا اس نے سازی رات قیام کیا۔

کچھ آگے چل کر حافظ صاحب بیہقی فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی اس حدیث کے علاوہ امام ترمذی بیہقی نے بھی اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے لیکن اس کے الفاظ یوں ہیں:

”من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة“؟؟۔“

اور ترمذی کے یہ الفاظ نقل کر کے حافظ صاحب رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کے درمیان تعارض دکھانے کی کوشش کی ہے حالانکہ بات واضح ہے کہ ترمذی شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت کی تفسیر اور وضاحت و بیان ہے اور اجمال و تفصیل میں کبھی تعارض نہیں ہوتا۔ یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ”مبالغہ“ پر محمول ہے کیونکہ نیند کو چھوڑ کر نماز کیلئے آنا واقعہً ایک مشکل اور مجاہدہ والا کام ہے۔

دو آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں

۱۰۸۱: وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ - (رواه ابن ماجه)

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۳۱۲/۱ حدیث رقم ۹۷۲۔ وأحمد فی المسند ۶۹/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ)

تشریح: ابن ماجہ کی اس حدیث کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کا مضمون تو یہی ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں اور وہ یہ ہیں: ”اذا حضرت الصلوة فاذا ثم اقيما فليؤمكما اكبر كما“؟؟۔“

عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے

۱۰۸۲: وَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا سَأَلْنَكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللَّهِ لَتَمْنَعَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَتَمْنَعَهُنَّ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳۲۸/۱ حدیث رقم (۱۴-۴۴۲) وأخر جہ أبو داؤد فی السنن ۳۸۲/۱ حدیث رقم ۵۶۶۔ وابن ماجه ۸/۱ حدیث رقم ۱۶۔ وأحمد فی المسند ۱۴۰/۲۔

ترجمہ: حضرت بلال بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں روک کر مسجد کے ثواب کے حصہ سے محروم نہ کرو حضرت بلال نے کہا اللہ کی قسم ہم تو ضرور عورتوں کو منع کریں گے حضرت عبد اللہ نے بلال سے کہا میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتا ہوں تم کہتے ہو ہم انہیں ضرور منع کریں گے اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت سالم نے اپنے والد سے نقل کیا ہے تو پھر حضرت عبد اللہ بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اس قدر سب و شتم کیا ہے کہ میں نے کبھی حضرت عبد اللہ کو اس قدر سب و شتم کرتے ہوئے نہیں سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتا ہوں اور تم کہتے ہو ہم ضرور منع کریں گے۔ (مسلم)

راوی حدیث:

بلال بن عبد اللہ۔ یہ بلال ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب قرشی عدوی کے بیٹے ہیں۔ حدیث میں بڑے سنجیدہ تھے۔

تشریح: اس حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اپنے بیٹے حضرت بلال پر سرفرازی کرنے جو ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مبارک سے تقابل محسوس ہوتا ہے جو ”معارضہ علی وجہ المکافحہ“ کے ضمن میں آتا ہے اور ہے بھی بلا عذر، گو کہ رائے ان کی صحیح تھی اور اب بھی علماء کرام عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی ممانعت فرماتے ہیں، چنانچہ ہدایہ میں ہے کہ امام کو چاہیے کہ فی زمانہ جماعت کی نماز میں عورتوں کی امامت کی نیت نہ کرے، جس کی وجہ ابن ہمام کے مطابق یہی ہے کہ عورتوں کو جماعت کی نماز میں شرکت سے روکا گیا ہے، اس مسئلہ کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

۱۰۸۳: وَفِي رِوَايَةٍ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهَ سَبًّا مَا سَمِعْتُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبِرْكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَتَمْنَعُنَّ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱/۳۲۸ حديث رقم (۱۴-۴۴۲) وأخرجه أبو داود في السنن ۱/۳۸۲ حديث رقم ۵۶۶- وابن ماجه ۱/۸ حديث رقم ۱۶- وأحمد في المسند ۲/۱۴۰-

ترجمہ: ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ سالم نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ ”پھر سیدنا عبد اللہ بلال رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اس قدر برا بھلا کہا کہ میں نے کبھی سیدنا عبد اللہ کی زبان سے انہیں اس قدر برا بھلا کہتے نہیں سنا اور اس کے بعد کہا کہ ”میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔“ (مسلم)

راوی حدیث:

سالم بن عبد اللہ۔ یہ ”سالم“ حضرت عبد اللہ بن عمر خطاب کے بیٹے ہیں ”ابو عمر“ ان کی کنیت ہے۔ قریشی عدوی اور مدنی ہیں مدینہ کے فقہاء میں سے یہ بھی ہیں۔ تابعین کے سرخیل اور علماء و معتمدین میں سے ہیں۔ ان کا انتقال ۱۰۶ھ میں مدینہ میں ہوا۔

تشریح: واقعہ مذکورہ کی نظیر کے طور پر امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ روایت سنا لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا، اس روایت کو سن کر ایک شخص بولا کہ مجھے تو کدو پسند نہیں ہے، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے فوراً تلوار سنت لی اور فرمایا کہ تو بہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کر، ورنہ میں تجھے ابھی قتل کرتا ہوں۔

علامہ طبری رضی اللہ عنہ زیر بحث واقعہ کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے بلال نے جب مسجد میں عورتوں کی حاضری پر پیش آنے والے مفاسد و منکرات پر مجتہدانہ نظر ڈالی تو وہ قسم کھا بیٹھے کہ عورتوں کو مساجد میں آنے سے ضرور روکا جائے گا۔ لیکن ان کے والد گرامی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے اس اجتہاد و قیاس کی تردید فرمادی کیونکہ نص اور رائے کا تو آپس میں کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ اور بہر حال نص کو ترجیح ہونا ایک مسلمہ اصول ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ

۱۰۸۳: وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسْجِدَ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَإِنَّا نَمْنَعُهُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَحَدُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى مَاتَ - (رواه احمد)

أخرجه أحمد في المسند ۲/۳۶ -

ترجمہ: حضرت مجاہد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرے یہ سن کر حضرت عبداللہ کے بیٹے بلال نے عرض کیا کہ ہم تو ان کو ضرور منع کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا کہ میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ضرور منع کریں گے۔ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے سے موت تک گفتگو نہیں کی۔ (احمد)

تشریح: اس حدیث کی توضیح و تشریح میں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس شخص پر بہت تعجب ہوتا ہے جو اپنے

آپ کو ”سنی“ بھی کہتا ہے اور پھر حدیث معلوم ہونے کے باوجود اپنی رائے کو بھی حدیث پر ترجیح دیتا ہے، ایسے نام نہاد سنی اور بدعتی میں پھر فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں نے یہ روایت نہیں سن رکھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔

اب آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی کو دیکھ لیجئے جن کا شمار اکابر اور فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں وہ کیسے غضبناک ہوئے کہ اپنے جگر گوشہ سے بات چیت اور گفتگو تک کرنا چھوڑ دی، تاکہ دوسرے لوگ اس واقع سے عبرت حاصل کر سکیں۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر سے علماء احناف پر سوء اعتراض کی بوداغ محسوس کی جاسکتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ فقہاء احناف اپنی رائے کو حدیث کو حدیث پر مقدم و راجح قرار دیتے ہیں، اس بناء پر انہیں ”اصحاب الرائی“ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں جانتے کہ فقہاء احناف کو ”اصحاب الرائی“ کہنے کی وجہ ان کی دقت نظر، پختگی رائے اور حذاقت عقل ہے۔ اسی لئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فقہی مسائل میں ساری دنیا کے لوگ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سچے ہیں۔ اور علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء احناف کا اپنے امام کے اس مذہب پر اتفاق ہے کہ کسی بھی مسئلہ میں کوئی ضعیف حدیث بھی اگر مل جائے تو وہ قیاس اور رائے سے زیادہ اولیٰ باعمل ہے۔ جیسا کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔

ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”المناقب الحسان“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ بعض علماء کی طرف سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کیلئے ”اصحاب الرائی“ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے ان کا مقصد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی توہین و تنقیص ہرگز نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ ان کی طرف اپنی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

اور اقوال صحابہ پر مقدم کرنے کی نسبت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فقہاء احناف اس سے بری ہیں۔

چنانچہ خود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے متعدد طرق سے منقول ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں سب سے پہلے قرآن حکیم کا حکم لیتے تھے، اگر کسی مسئلہ کا حکم قرآن کریم میں نہ ملتا تو حدیث و سنت سے اس کی رہنمائی حاصل کرتے، اگر حدیث میں بھی کسی مسئلہ کا حکم نہ ملتا تو وہ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے لئے مشعل راہ بناتے، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں کسی مسئلہ میں مختلف ہوتے تو وہ ان میں سے اس قول کو اختیار کرتے جو قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہوتا، اور اگر کسی مسئلہ میں اقوال صحابہ بھی ملتے تو وہ تابعین کا قول نہیں لیتے تھے بلکہ تابعین کی طرح خود بھی اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی منقول ہے کہ جب کسی مسئلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہوتی ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں تو ہم ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیتے ہیں اور اگر کسی مسئلہ میں تابعین کا کوئی قول ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی پیروی کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔

اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے لوگوں پر تعجب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، حالانکہ میں تو ان ہی چیزوں کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہوں جو مجھ تک اپنے بزرگوں سے منتقل ہو کر پہنچی ہیں۔ نیز امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کیلئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اجماع صحابہ کی موجودگی میں کسی مسئلے میں اپنی رائے دے، ہاں! اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف رہا ہو تو ہم ان کے مختلف اقوال میں سے کتاب و سنت کے قریب ترین قول کو اپنے اجتہاد سے اختیار کر سکتے ہیں، اور جب معاملہ اس سے بھی باہر نکل جائے تو اجتہاد کی اجازت ہے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی باریک بینی اور دقت عقل کی وجہ سے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ (جو خود شافعی المسلک تھے، لیکن اس کے باوجود) فقہ حنفی کی کتابوں کا بکثرت مطالعہ کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے بھانجے اور مشہور فقیہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ شافعی مسلک کو خیر باد کہہ کر مسلک حنفی اختیار کریں جیسا کہ خود امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔

فائدہ: ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طویل حوالہ نقل کرنے کے بعد حضرت مؤلف نے دوبارہ اسی مسئلہ کو آدھے صفحے میں بیان فرمایا ہے کہ کیا عورتیں جماعت کیلئے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آسکتی ہیں یا نہیں؟ تطویل اور تکرار سے بچنے کیلئے ہم اسے حذف کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی یہ مسئلہ مفصل طور پر ذکر کیا جا چکا ہے۔ (احقر مترجم)

بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

صفوں کے برابر کرنے کا بیان

الفصل الاول:

صف سیدھی نہ رکھنے پر وعید

۱۰۸۵: عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّىٰ كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّىٰ رَأَىٰ أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَكْبُرَ فَرَأَىٰ رَجُلًا بَادِيًا صَدْرَةَ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوِّيَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ - (رواه مسلم)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۶/۲- حدیث رقم ۷۱۷- و مسلم فی صحیحہ ۳۲۴/۱- حدیث رقم (۱۲۸-۴۳۶) وأبو داؤد فی السنن ۴۳۲/۱- حدیث رقم ۶۶۳- و الترمذی ۴۳۸/۱- حدیث رقم ۲۲۷- والنسائی ۸۹/۲- حدیث رقم ۸۱۰- وابن ماجہ ۳۱۸/۱- حدیث رقم ۹۹۴- وأحمد فی المسند ۴/۲۷۷-

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہماری صف اس طرح سیدھی کرتے تھے گویا کہ ان صفوں سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم بھی رسول اللہ ﷺ سے صفوں کی سیدھا کرنے کی اہمیت کو سمجھ گئے ایک روز نبی ﷺ تشریف لائے اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور تکبیر شروع ہونے کو تھی کہ ایک آدمی کا سینہ سب سے آگے نکلا ہوا تھا رسول اللہ ﷺ نے دیکھ لیا اور فرمایا اے اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں صفوں کی درستگی کو تیروں سے درست کرنے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ”قداح“ لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا اطلاق اس تیر پر ہوتا ہے، جس کی نوک تیز نہ کی گئی ہو، اور تیر کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ صفوں کے سیدھا ہونے میں انتہائی مبالغہ ثابت کرنا ہے۔ کیونکہ تیر کے ساتھ تشبیہ کا فائدہ صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب صفیں تیر کی طرح سیدھی ہوں۔

رہی یہ بات کہ یہاں ”قداح“ کا لفظ جمع کی صورت میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ”قدح“ مفرد سے بھی کام چل سکتا تھا؟ تو جمع کا صیغہ صفوں کے اعتبار سے لایا گیا ہے یعنی نبی ﷺ ہر صف کو علیحدہ علیحدہ سیدھا کروایا کرتے تھے جیسے تیر بنانے والا ہر تیر کو علیحدہ علیحدہ بناتا ہے اور نہ صرف یہ کہ بناتا ہے بلکہ سیدھا بناتا ہے۔ یہ تقریر تو علامہ طیبیؒ، ابن ملک اور ابن حجر عسقلانیؒ کی ہے جبکہ ہماری رائے میں یہاں جمع کا لفظ ”صفوں“ کے اعتبار سے نہیں، صفوں میں کھڑے ہونے والے افراد کے اعتبار سے لایا گیا ہے۔

بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حدیث کے اس جملہ ”یسوی بها القداح“ میں ایک نکتہ کی رعایت ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے

(کیونکہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی ﷺ ہمارے صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے تھے کہ ان کے ذریعے تیروں کو بھی سیدھا کیا جا سکتا تھا) بظاہر یہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے تھا: ”فانما یسوها بالقداح“۔ ”گویا کہ ان صفوں کو تیروں سے سیدھا فرمایا ہو۔“

”اس صورت میں باء آلمہ کیلئے ہوگی، لیکن یہاں ترتیب بدل کر فرمایا گیا ہے کہ گویا صفوں سے تیروں کو سیدھا کیا گیا ہو، جو کہ صفوں کی درستگی میں انتہائی مبالغہ اور تاکید کی دلیل ہے۔

یہ تقریر تو علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے لیکن اس تقریر کی روشنی میں ”بہا“ ضمیر کا مرجع ”صفوف“ کو قرار دینے کی صورت میں ”باء“ کا آلمہ کیلئے ہونا غیر واضح سی بات معلوم ہوتی ہے، اس لئے اس سلسلہ میں اظہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”بہا“ ضمیر کا مرجع ”تسویہ“ کو قرار دیا جائے جو کہ ”یسوی“ فعل سے مفہوم ہو رہا ہے، یا پھر ضمیر کا مرجع تو ”صفوف“ ہی کو قرار دیا جائے لیکن باء کو محذوف کے متعلق قرار دیتے ہوئے تقدیری عبارت یہ نکالی جائے: ”کانما یسوی مشبہا بہا القداح“۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں تسویہ صفوف کی اہمیت اس کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں تردیدی کلام کی صورت اختیار کی گئی ہے کہ اگر تم تسویہ صفوف کا اہتمام نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرمادیں گے، کیونکہ کسی شخص کا سینہ نکال کر صف سے آگے ہونا ایک اندرونی و باطنی امتیاز کا مظہر ہے جو آگے چل کر باہمی کینہ اور مخالفت کا سبب بن سکتا ہے اور یوں دل بدل سکتے ہیں، اور جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بدل جانا بھی آسان ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کو چہرہ پھیر کر دوسری طرف نکلنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔

مظہر فرماتے ہیں کہ ظاہری ادب، باطنی ادب کی علامت اور نشانی ہے، مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر تم ظاہری طور پر اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس سے تمہاری باتوں میں اختلاف اور تضاد پیدا ہوگا۔ جس سے کدورتیں پیدا ہو کر ظاہر میں سرایت کر جائیں گی، آہستہ آہستہ تمہارے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی اور تم ایک دوسرے سے منہ موڑنے لگو گے۔

اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ”مخالفت و وجہ“ کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ دل کو پیچھے کی طرف پھیر دیا جائے گا یا ان کی شکل و صورت ہی تبدیل کر دی جائے گی۔ اس صورت میں یہ جملہ تہدید پر محمول ہوگا۔ یا اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہوگا کہ بعض اوقات مخالفت اس حالت تک بھی پہنچا دیتی ہے۔

پہلی صف مکمل ہونے کے بعد دوسری صف بنائی جائے

۱۰۸۲: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي (رواه البخاری وفي المتفق عليه) قَالَ أَتَمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي۔

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۲۰۸ حدیث رقم ۷۱۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۱/۳۲۴ حدیث رقم (۱۲۵-۴۳۴)

والنسائی ۹۲/۲ حدیث رقم ۸۱۴۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا

رخ ہماری طرف متوجہ کر کے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی رکھو اور آپس میں مل کر کھڑے ہو جاؤ اور یقیناً میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ (بخاری) بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں اس طرح آپ نے فرمایا صفوں کو مکمل کر لیا کرو میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

تشریح: اس حدیث میں بھی بنیادی طور پر صفوں کی درنگی اور درمیان میں خلاء باقی نہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کیلئے ”تواصوا“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت میں بھی استعمال ہوا ہے۔

”ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص“

گویا اس حدیث میں صفوں نماز کی صفوں جہاد کے ساتھ مشابہت مطلوب و مقصود ہے، کیونکہ آیت مذکورہ کا تعلق تو جمہور محدثین کے نزدیک جہاد سے ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں صفوں کی درنگی کا حکم دیا کرے، تاہم یہ تلقین بھی اسی وقت ضروری ہے جب صفوں میں درنگی نہ ہو، خالی جگہ موجود ہو، بصورت دیگر اس کی تاکید باقی نہیں رہتی لیکن متوجہ کرنا پھر بھی اچھا ہے۔

نیز اس حدیث میں یہ جو فرمایا گیا کہ میں تمہیں اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں، تو اس کا تعلق ”مکاشفہ“ سے ہے اور یاد رہے کہ ہمیشہ ”مکاشفہ“ ہونا کوئی ضروری امر نہیں، لہذا ”لا اعلم ما وراء جدارى“ کے ساتھ اس کی کوئی منافات بھی نہیں رہتی، پھر زیر بحث حدیث نماز اور نمازیوں کے احوال کے ساتھ خاص ہے اور ”لا اعلم“ والی حدیث عام ہے۔

صفوں کو سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل ہے

۱۰۸۷: وَأَعْنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ أَقَامَةِ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ۔

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۲۰۹ حدیث رقم ۷۲۳۔ و مسلم ۱/۳۲۴ حدیث رقم (۱۲۴-۴۳۳)۔ وأبو داؤد فی السنن ۱/۴۳۴ حدیث رقم ۶۶۸۔ وابن ماجہ ۱/۳۱۷ حدیث رقم ۹۹۳۔ والدارمی ۱/۳۲۳ حدیث رقم ۱۳۶۳۔ وأحمد فی المسند ۳/۱۷۷۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو کیونکہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل میں سے ہے۔ (بخاری، مسلم) اور مسلم کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں من تمام الصلوة کہ نماز کی تکمیل اس طرح ہے۔

صفوں کو سیدھا رکھنا ورنہ اختلاف پیدا ہو جائے گا

۱۰۸۸: وَأَعْنُ أَبِي مَسْعُودٍ بِالْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلْبِسَنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنَّهْلَى نَمَّ

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا - (رواه مسلم)
 أخرجه مسلم في صحيحه ۳۲۳/۱ حديث رقم (۱۲۲-۴۳۲)۔ وأبو داود في السنن ۴۳۶/۱ حديث رقم ۳۷۴۔
 والنسائي ۸۷/۲ حديث رقم ۸۰۷۔ وابن ماجه ۳۱۲/۱ حديث رقم ۹۷۶۔ والدارمي ۳۲۴/۱ حديث رقم
 ۱۲۲۶۔ وأحمد في المسند ۱۲۲/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہما انصاری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور اس وقت آپ نے ہمارے کندھوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا کہ سیدھے اور برابر ہو اور مختلف یعنی آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور تم میں سے جو لوگ عاقل اور بالغ ہوں وہ میرے قریب کھڑے ہوں پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں۔ حضرت ابو مسعود انصاری نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ آج تم لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔

اختلاف ابدان و اعضاء سے اختلاف قلوب کیونکر؟

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے دل تمام اعضاء کے تابع ہے، اگر اعضاء میں اختلاف ہوگا تو دلوں میں بھی اختلاف ہوگا اور جب اختلاف ہوگا تو فساد ہوگا، اس طرح تمام اعضاء میں بھی فساد ہوگا، یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ لیکن ہماری تحقیق کے مطابق دل کی حیثیت اس بادشاہ کی سی ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس رئیس کی سی ہے جس کی بات لوگ مانتے ہوں اور اعضاء کی حیثیت تابع کی سی ہے، ظاہر ہے کہ جب متبوع صحیح ہوگا تو تابع بھی صحیح ہوگا۔

اور جب بادشاہ مستقیم ہوگا تو تمام اعضاء بھی مستقیم ہوں گے۔ اسی بات کی وضاحت اس مشہور حدیث میں فرمائی گئی ہے۔

”الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد، واذا فسدت فسد الجسد الا وهي القلب“

خلاصہ تحقیق یہ کہ دل اور اعضاء کے درمیان ایک ایسا عجیب تعلق ہے کہ ایک کی مخالفت دوسرے میں اثر انداز ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ مرکز اور مدار کی حیثیت دل ہی کو حاصل ہے، دیکھئے! اگر کسی شخص کو بیرونی طور پر سردی لگ رہی ہو تو وہ جسم کے اندرونی نظام میں بھی اثر کرتی ہے، اس طرح اگر کسی کو اندرونی طور پر سردی لگ رہی ہو تو وہ جسم کے بیرونی نظام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ دل اور اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص طرح کا تعلق ہے۔

”أَوَلَوْ الْأَحْلَامُ“ سے کیا مراد ہے؟

احلام، حلم کی جمع ہے اور حلم سے مراد شدید غصہ کے وقت ضبط نفس، وقار، سکون، مستقل مزاجی اور بردباری سے کام لینے کی صلاحیت ہے، اس کا اطلاق ”عقل“ پر بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں عقل کے تقاضے ہی سے سرزد ہوتی ہیں اور عقلاء کا شعار سمجھی جاتی ہیں، اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق اولوالاحلام سے مراد بالغ افراد ہیں، اس صورت میں یہ حلم کی جمع ہوگی اور اس سے مراد وہ خواب ہوگا جو انسان دیکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ”و النہی“ نہیہ کی جمع ہے یعنی وہ عقل جو انسان کو ارتکاب قبائح سے روکتی ہے، حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عاقل بالغ افراد کو نماز میں میرے قریب رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی شرافت، فطانت، حقیقت و بیداری سے احکام نماز کو بہتر طریقے پر

ضبط کر سکیں، اور اگر نماز میں کوئی امر پیش آجائے تو وہ لوگوں کی امامت کر سکیں۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں صاحبان عقل و عرفان کو آگے آگے رہنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو اچھی طرح محفوظ کر سکیں، اور احکام و سنن کو صحیح طرح ضبط کر سکیں۔ اور بعد میں آنے والوں کو پہنچا سکیں۔ نیز اس میں انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس فضیلت کے حصول کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اور جو لوگ اس میں حصہ نہ ڈال سکیں، ان کا مرتبہ کم ہونے کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔

ثم الذین یلونہم: اس پہلے جملے کا مصداق قریب البلوغ یا عقل و شعور میں اولوالاھلام کے قریب افراد مراد ہیں اور دوسرے سے مراد وہ بچے ہیں جو پاکی اور ناپاکی میں فرق کر سکیں، یا وہ لوگ جو عقل و شعور میں پہلوں کے مقابلے میں بچوں کا مرتبہ رکھتے ہوں، بچوں کی صف کے بعد پھر عورتوں کی صف قائم کی جائے گی کیونکہ مذکر کو مؤنث پر مطلقاً بزرگی و برتری حاصل ہے، اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق اس سے منٹ مراد ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں ترتیب صفوف کی طرف اشارہ مقصود ہوگا۔

فانتم الیوم اشد اختلافاً: علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو خطاب فرمایا جا رہا ہے جو فتنہ انگیزی کا سبب بنے تھے، اور اس خطاب کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ اس اختلاف اور فتنہ انگیزی کا سبب تو یہ صفوف کا اہتمام نہ کرنا ہے اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق ”اشد“ سے مراد اصل فعل ہے اور یہاں اس سے عدول ”مبالغہ“ کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

مساجد میں بازاروں کی طرح شور و غل نہ کرو

۱۰۸۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلْبِسِي مِنْكُمْ أَوْلُوا الْأَحْلَامَ وَالنُّهْيَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا تَأْتُواكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم فى صحيحه ۳۲۳/۱ حدیث رقم (۱۲۳-۴۳۲)۔ وأبو داود فى السنن ۴۳۶/۱ حدیث رقم ۶۷۵۔ والترمذی فى السنن ۴۴۰/۱ حدیث رقم ۲۲۸۔ والدارمی ۳۲۴/۱ حدیث رقم ۱۲۶۷۔ وأحمد فى المسند ۴۵۷/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ عقل مند اور صاحب بصیرت ہوں اور بالغ ہوں وہ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں اور پھر وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہوں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا مساجد میں بازاروں کی طرح شور و غل کرنے سے بچو۔ (مسلم)

تشریح: قولہ وایاکم وهیسات الاسواق: هیسات، هیسة کی جمع ہے جس کا معنی ہے بلند آواز، بازاروں کی طرح مساجد میں اونچی آواز سے بولنے اور گفتگو کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ نماز جناب الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، اس میں سکوت و سکون اور آداب بندگی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

بعض حضرات ”هیسة“ کا معنی ”اختلاط“ بیان فرماتے ہیں، اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح بازار

والے آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ بالغ اور نابالغ، عاقل اور غیر عاقل، بچے اور بوڑھے، مرد اور عورتیں آپس میں گھل مل جاتے ہیں اور ان میں تقدم و تاخر کے اعتبار سے بھی کوئی امتیاز اور فرق نہیں ہوتا، تم نماز میں اس طرح کے اختلاط سے بچو۔ اور یہی معنی اس مقام کے مناسب ترین ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بازاری کاموں میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول ہونے سے بچاؤ، ورنہ تم میرے قریب کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکو گے اور یہ اشتغال تمہارے لئے رکاوٹ بن جائے گا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلی صف میں کھڑے ہونے سے بچتے تھے

۱۰۹۰. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا وَانْتُمُوا بِي وَلِيَا تَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ.

(رواہ مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۳۲۵/۱ حديث رقم (۱۳۰-۴۳۸) وأبو داود في السنن ۴۳۸/۱ حديث رقم ۶۸۰-والنسائي ۸۳/۲ حديث رقم ۷۹۵-وابن ماجه ۳۱۳/۱ حديث رقم ۹۷۸-

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام پہلی صف میں کھڑا ہونے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آگے بڑھو اور میری اقتدا کرو تا کہ تمہارے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ تمہاری اقتدا کریں اور پھر فرمایا کہ لوگ ہمیشہ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں مؤخر کر دے گا۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”تاخر“ سے مراد نماز کی صفوں میں پیچھے ہونا ہے یا مقام و مرتبہ علم میں پیچھے ہونا ہے۔ پہلی صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل عقل و دانش اور اہل علم و فضل کو پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے اور جوان سے کم رتبہ ہوں، انہیں دوسری صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ کیونکہ دوسری صف والے اگرچہ حکمانہ سہی، لیکن ظاہراً پہلی صف والوں ہی کی اقتداء کرتے ہیں اور دوسری صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک کو احکام شریعت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح تمہارے بعد آنے والوں اور ہر زمانے کے لوگوں کو احکام و فرائض کا علم حاصل کرنا چاہیے۔

ملائکہ کی صفوں کی طرح صف بندی کرو

۱۰۹۱. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَانَا حَلَقًا فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُثْمُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَأَّصُونَ فِي الصَّفِّ -

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳۲۲/۱ حدیث رقم (۱۱۹-۴۳۰)۔ وأخرجه أبو داؤد فی السنن ۴۳۱/۱ حدیث رقم ۶۶۱۔ والنسائی ۹۲/۲ حدیث رقم ۸۱۶ وابن ماجہ ۳۱۷/۱ حدیث رقم ۹۹۲۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹھا دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو الگ الگ جماعتوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں پھر اسی طرح ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے کہ جس طرح فرشتے اللہ کے ہاں صف کی حالت میں ہوتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ ملائکہ اللہ کے ہاں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں اچھی طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (مسلم)

تشریح: قولہ حلقا: جوہری کے مطابق یہ ح اور ل کے فتح کے ساتھ حلقۃ کی جمع خلاف قیاس ہے، اور اصمعی کے نزدیک یہ حاء کے کسرہ اور لام کے فتح کے ساتھ حلقۃ کی جمع ہے جیسے قصۃ کی جمع قصع، اور مطلب اس کا بقول علامہ طبری بیتہ کے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر صف کے لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، یا یہ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے قریبی ساتھی سے جڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔

اسی طرح ”عزین“ عزة کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے متفرق ٹولیاں اور جماعتیں، علامہ طبری بیتہ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ﷺ نے صحابہ کرام کو اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھ کر اس پر نکیر فرمائی، گویا اصل مقصد صحابہ کرام پر اس طرح بیٹھے کو ناپسندیدہ واضح کرنا تھا، پھر نبی ﷺ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ”مالکم“ نہیں فرمایا بلکہ ”مالی اراکم“ فرمایا کیونکہ یہ زیادہ لینغ ہے جیسے ”مالی لا اری الہد ہد“۔

مردوں اور عورتوں کی بہترین صف کون سی ہے؟

۱۰۹۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا - (رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۳۲۶/۱ حدیث رقم (۱۳۲-۴۴۰)۔ وأبو داؤد فی السنن ۴۳۸/۱ حدیث رقم ۶۷۸۔ والترمذی ۴۳۵/۱ حدیث رقم ۲۲۴۔ والنسائی ۹۳/۲ حدیث رقم ۸۲۰۔ وابن ماجہ ۳۱۹/۱ حدیث رقم ۱۰۰۰۔ والدارمی ۳۲۵/۱ حدیث رقم ۱۲۶۸۔ وأحمد فی المسند ۱۶/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین صف آخری ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف پہلی ہے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں مردوں کی پہلی صف کو بہترین قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ امام کے انتہائی قریب اور عورتوں سے بہت دور ہوتی ہے اور آخری صف کو ”شُر“ قرار دیا گیا کیونکہ وہ امام سے دور اور عورتوں سے قریب ہوتی ہے، اس میں ”خیر“ کی مراد متعین کرتے ہوئے ابن ملک ”کشر ثواب“ بیان فرماتے ہیں کیونکہ صف اول کے نمازیوں کو امام کے

حالات کا زیادہ علم ہوتا ہے۔

اسی طرح عورتوں کی آخری صف کو ”خیز“ قرار دینے کی وجہ مردوں سے دوری اور پہلی صف کو ”شتر“ قرار دینے کی وجہ مردوں سے قرب ہے۔ اور ابن ملک فرماتے ہیں کہ اصل میں عورتوں کا مقام چونکہ مردوں کے بعد ہے اس لئے آخری صف ان کے مرتبے کے زیادہ لائق ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو آگے بڑھنے کا حکم ہے، اس لئے جو جتنا زیادہ آگے بڑھے گا، شریعت کی نگاہوں میں وہ اتنا ہی زیادہ تعظیم کا مستحق ہوگا اور اس طرح اسے ایسی اضافی فضیلت حاصل ہو جائے گی جو دوسروں کو حاصل نہ ہوگی جبکہ عورتوں کو پردہ کا حکم ہے اس لئے ان کے مناسب حال پیچھے ہی رہنا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

”اخروهن کما اخرهن اللہ“۔

”جس طرح اللہ نے ان کا ذکر بعد میں کیا ہے، تم بھی اپنی صفوں کے بعد ان کی صفیں بنایا کرو۔“

اس اعتبار سے آخری صف میں کھڑی عورت کی نسبت پہلی صف والی کو ”شتر“ قرار دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک صف اول ختم ہو کر دوسری صف کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس وقت تک یہ حکم بھی متوجہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تقدیم و تاخیر ممکن ہی نہیں ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صف اول سے مراد امام سے متصل والی صف ہے گو کہ درمیان میں منبر بھی کیوں نہ آتا ہو اور اگرچہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے نمازی تاخیر سے ہی کیوں نہ آئیں جبکہ بعض حضرات کی رائے کے مطابق اسے پہلی صف اسی صورت میں قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ درمیان میں کوئی چیز مثلاً منبر وغیرہ حائل نہ ہو، اگرچہ نمازی تاخیر سے ہی آئیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ہر وہ شخص پہلی صف میں شمار کیا جائے گا جو پہلے آئے، گو کہ پچھلی صف میں نماز پڑھے۔

پھر بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ صف اول کی افضلیت کا مقام اسی وقت تک ہے جب تک اس میں کوئی منکر نہ پایا جاتا ہو مثلاً ریشمی پردے وغیرہ کے ساتھ ملاست، یا کوئی ایسی چیز جو نماز میں دھیان کسی طرف اور لگا دے، ورنہ پچھلی صف میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے جیسا کہ بعض اسلاف کے حوالے سے منقول ہے۔

فائدہ: حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر اختصار کی ترکیب اختیار کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان پانچوں حدیثوں کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے جیسا کہ ان کی عادت بھی ہے لیکن یہاں انہوں نے ہر حدیث کو نقل کرنے کے بعد ”رواہ مسلم“ کہا ہے، ممکن ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ طریقہ وہاں اختیار کرتے ہوں جہاں تمام احادیث کی سند ایک ہو اور اس کے راویوں میں اتفاق ہو اور جہاں ایسی صورت نہ پائی جاتی ہوں، وہاں مصنف یہ طریقہ اختیار نہ کرتے ہوں۔ واللہ اعلم۔

الفصل الثانی:

اگر صف میں خلا ہو تو شیطان داخل ہوگا

۱۰۹۳: عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَضُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالِدِي

نَفْسِي بِيَدِهِ اِنِّي لَا اَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ حَلَلِي الصَّفِّ كَانَتْهَا الْحَذْفُ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۱/۴۳۴- حديث رقم ۶۶۷- والنسائي ۲/۹۲- حديث رقم ۸۱۵-

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو متصل رکھو اور آپس میں قریب قریب رہو اور اپنی گردنیں برابر رکھو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں شیطان کو بکری کے سیاہ بچے کی طرح تمہاری صفوں کی کشادگی میں داخل ہوتے دیکھتا ہوں۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں صفوں کی درستگی کا حکم دیا گیا ہے تاکہ درمیان میں کسی قسم کا خلا نہ رہے اور دو صفوں میں قرب رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جو اتنا زیادہ ہو کہ درمیان میں کوئی تیسری صف قائم کرنے کی گنجائش نہ رہے، اس طرح جسمانی قرب، باطنی قرب کا سبب بن جائے گا اور شیطان درمیان سے نہیں گذر سکے گا اور بظاہر یہ حکم اس صورت میں ہے جب کوئی عذر نہ ہو جیسے شدید قسم کی گرمی وغیرہ۔

نیز اس حدیث میں گردنوں کے برابر کرنے اور محاذات کا بھی حکم دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص، دوسرے سے اونچی جگہ پر کھڑا نہ ہو، جیسا کہ قاضی صاحب رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا ہے اور علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گردنوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ ایک لمبے قد کا آدمی کسی ٹھگنے قد کے آدمی کے برابر اپنی گردن کیونکر لاسکتا ہے؟

”قوله كانها الحذف: حذف حجازی چھوٹی اور کالی بکریوں کو کہا جاتا ہے، بعض حضرات کی رائے کے مطابق اسے یمن سے لایا جاتا ہے، اس کے نہ کان ہوتے ہیں اور نہ دم، اسی طرح اس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوتے۔

اور ”کانها“ میں ضمیر کا مرجع ”شیطان“ ہے، رہی یہ بات کہ وہ تو مذکر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ باعتبار خبر کے اسے مؤنث لایا گیا ہے، اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق ”الحذف“ پر الف لام جنسی کی وجہ سے اسے مؤنث لایا گیا ہے جو کہ معنی جمع ہوتا ہے، اور ایک نسخ میں ”کانہ“ بھی آیا ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا، شرح طیبی میں بعض علماء کا یہ قول بھی مذکور ہے کہ اس ضمیر کو مذکر لانا بھی صحیح ہے باعتبار شیطان کے اور مؤنث لانا بھی صحیح ہے باعتبار ”الحذف“ کے، اسلئے جو لوگ یہاں تقدیری عبارت نکالتے ہیں اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

پہلی صف مکمل ہو کی آخری صف میں ہو

۱۰۹۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبِعُوا الصَّفَّ الْمُقَدَّم ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۱/۴۳۵- حديث رقم ۶۷۱- والنسائي ۲/۹۳- حديث رقم ۸۱۸-

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا پہلی صف کو پورا کرو پھر اس کے بعد والی کو پورا کرو اور صف میں جو کسی رہے تو وہ کسی سب سے آخری صف میں ہو۔ (ابوداؤد)

صفوں کے قیام کے وقت سب سے افضل قدم

۱۰۹۵: وَعَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلْبَسُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَمَا مِنْ حَظْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَظْوَةٍ يَمْسِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا -

(رواہ ابو داؤد)

آخرجہ ابو داؤد فی السنن: ۴۳۲/۱ حدیث رقم ۶۶۴۔ وأخرجه النسائي ۸۹/۲ حدیث رقم ۸۱۱۔
ترجمہ: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پہلی صفوں کے قریب ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدم سے افضل کوئی قدم نہیں جو چل کر صف میں ملے اور خالی جگہ کو پر کر دے۔ (ابو داؤد)

صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا افضل ہے

۱۰۹۶: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

مَيَامِنِ الصُّفُوفِ - (رواہ ابو داؤد)

آخرجہ ابو داؤد فی السنن: ۴۳۷/۱ حدیث رقم ۶۷۶۔ وابن ماجه ۳۲۱/۱ حدیث رقم ۱۰۰۵۔
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کی دائیں طرف کھڑے ہونے والے پر اللہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ (ابو داؤد)

تشریح: اس حدیث کی شرح میں ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صفوں کی دائیں طرف کو بائیں طرف پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ کتاب التفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے پہلے امام کے دائیں طرف متوجہ ہوتی ہے، جو دائیں طرف کے آخری کو نے تک پھیل جاتی ہے، پھر بعد میں بائیں طرف متوجہ ہو کر اس کے آخری حصے تک پھیل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر بائیں جانب کی صف خالی رہ جائے تو اس کی فضیلت دائیں طرف سے بڑھ جائے گی کیونکہ صفوں کی درستگی اور دونوں سمتوں کی رعایت بھی ضروری ہے اور مسلم شریف میں حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ جب ہم نبی ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے تو ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ ﷺ کی دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ جب آپ ﷺ سلام پھیریں تو رخ انور ہماری طرف متوجہ ہو خواہ سلام پھیرتے وقت یا نماز سے فارغ ہو کر نمازیوں کی طرف رخ انور پھیرنے کے وقت۔

رسول اللہ ﷺ صفوں کو اہتمام سے درست کرتے تھے

۱۰۹۷: وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا

أُيِّمَتْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ - (رواہ ابو داؤد)

آخر حجہ ابو داؤد فی السنن ۴۳۲/۱ حدیث رقم ۶۶۵۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو پہلے رسول اللہ ﷺ ہماری صفوں کو درست کرتے تھے جب صفیں برابر اور سیدھی ہو جاتیں پھر تکبیر تحریر کہتے۔ (ابوداؤد)

تشریح: ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امام کیلئے صفوں کو سیدھا کروانے کے بعد تکبیر کہنا سنت ہے۔

رسول اللہ ﷺ دائیں اور بائیں رخ کر کے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیتے تھے

۱۰۹۸: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ اِغْتَدِلُوا سَوُوا صُفُوفَكُمْ وَعَنْ يَسَارِهِ اِغْتَدِلُوا سَوُوا صُفُوفَكُمْ۔ (رواہ ابو داؤد)

آخر حجہ ابو داؤد فی السنن ۴۳۵/۱ حدیث رقم ۶۷۰۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع کرتے تھے تو پہلے اپنی دائیں طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی صفیں برابر کر لو پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر اسی طرح ارشاد فرماتے تھے کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی صفیں برابر کر لو۔ (ابوداؤد)

نماز میں کندھوں کو نرم رکھو

۱۰۹۹: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيَارُكُمْ اَلْيُنُكْمُ مَنَابِكُ فِي الصَّلَاةِ۔

(رواہ ابو داؤد)

آخر حجہ ابو داؤد فی السنن ۴۳۵/۱ حدیث رقم ۶۷۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جن کے کندھے نماز میں نرم ہوں۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا شخص آ کر اسے صف سیدھی کرنے کیلئے کہے یا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود ہی اسے آگے پیچھے کرنا چاہے تو اکڑنے کی بجائے اپنے آپ کو نرم کر لے اور اس کی بات مان لے، اس تو جیبہ کے اعتبار سے ”الینکم“ کا معنی ہے ”اسرعکم انقیادا“ اور بعض حضرات نے اس کا مطلب ”دوران نماز سکون و وقار کو لازم پکڑنا“ بیان فرمایا ہے کہ دوران نماز ادھر ادھر نہ دیکھے، اس اعتبار سے ”الینکم“ کا معنی ہوگا ”اکھرکم سکینة ووقارا“۔

تیسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر صف میں کچھ گجاش ہو اور بعد میں آنے والا کوئی شخص اس خالی جگہ کو پر کرنے کیلئے صف میں داخل ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے تمہاری جگہ کچھ تنگ ہو جاتی ہو، تب بھی اسے نہیں روکنا چاہیے، میرک کے مطابق ان تینوں توجیہات میں سے پہلی توجیہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کی تائید حضرت ابو امامہؓ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو

فصل ثالث میں ان الفاظ کے ساتھ آ رہی ہے۔

”ولینوا فی ایدی اخوانکم“

فائدہ: یہاں بھی اختصار کا تقاضا یہی تھا کہ مصنف رضی اللہ عنہ تمام احادیث نقل کرنے کے بعد کہہ دیتے کہ اس فصل کی تمام احادیث سنن ابی داؤد میں مروی ہیں ہر حدیث کے بعد ”رواہ ابو داؤد“ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ واللہ اعلم۔

الفصل الثالث:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں

۱۱۰۰: وَرَعَنَ أَنَسٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَوْوُوا اسْتَوْوُوا اسْتَوْوُوا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ -

أخرجه النسائي في السنن ۹۱/۲ حدیث رقم ۸۱۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم برابر اور سیدھے کھڑے ہوا کرو تین مرتبہ یہ حکم دیتے تھے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جس طرح میں اپنے سامنے سے تمہیں دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ (ابو داؤد)

صفِ اوّل کی فضیلت

۱۱۰۱: وَرَعَنَ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى النَّبِيِّ قَالَ وَعَلَى النَّبِيِّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَسَدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيَمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخَذْفِ يَعْنِي أَوْلَادَ الصَّغَارِ - (رواه احمد)

أخرجه أحمد في المسند ۹۶۲/۵۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں اور ملائکہ ان کے لئے استغفار کی دعا کرتے ہیں یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! دوسری صف والوں پر بھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں اور ملائکہ پہلی صف والوں کے لئے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! دوسری صف والوں پر بھی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت کرتے ہیں اور ملائکہ استغفار کی دعا

کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! دوسری صف والوں پر بھی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دوسری صف والوں پر بھی اللہ رحمت نازل کرتے ہیں اور ملائکہ استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھو اور اپنے کندھوں کو ہموار رکھو شیطان بھیڑ کا بچہ بن کر تمہارے درمیان گھس جاتا ہے۔ (احمد)

تشریح: اس حدیث میں اللہ ”صلوٰۃ“ بھیجتے سے مراد ”انزال رحمت“ ہے اور فرشتوں کے ”صلوٰۃ“ سے مراد دعائے توفیق ہے اور تین مرتبہ صفِ اول کے نمازیوں کیلئے صلوٰۃ اللہ اور صلوٰۃ الملائکہ کا تکرار مفید تاکید ہے اور صفِ اول کیلئے حصول کمال ثابت کرتا ہے، نیز یہ کہ اللہ کی رحمت سہ گنا کے مستحق صفِ اول کھڑے ہونے والے نمازی ہوتے ہیں۔

صفوں کے متعلق ہدایات

۱۱۰۲: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَابِجِ وَسَدُّوا الْحَلَلَ وَلَيِّنُوا بَأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ (روہ ابو داؤد وروى النسائي منه قوله من وصل صفا الى اخره)

آخرہ ابو داؤد فی السنن ۴۳۳/۱ حدیث رقم ۹۶۶۔ والنسائی ۹۳/۲ حدیث رقم ۸۱۹۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا صفیں سیدھی رکھو اپنے کندھوں کے درمیان ہموار رکھو صفوں کے خلا کو پر کرو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو۔ صفوں میں شیطان کے لئے خلا نہ چھوڑو اور آپ نے یہ بھی فرمایا جس انسان نے صف کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملا دے گا اور جو شخص صف کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا۔ (ابوداؤد) امام نسائی نے اس روایت کو من وصل صفا سے آخر تک نقل کیا ہے اور اس سے پہلے کی عبارت انہوں نے ذکر نہیں کی۔

تشریح: اس حدیث کے اندر صفوں کو سیدھا رکھنے کے متعلق پانچ ہدایات ذکر کی گئی ہیں کہ جب جماعت کی نماز کے لئے صف تیار ہو جائے تو ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ﴿۱﴾ صفیں سیدھی اور برابر رکھو۔ ﴿۲﴾ اپنے کندھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ہموار رکھو۔ ﴿۳﴾ صفوں کے درمیان خلا نہ چھوڑو صفوں کے درمیان کی کشادگی کو اچھی طرح پر کر لو یعنی پاؤں کے ساتھ اور کندھوں کے ساتھ کندھا متصل ہو۔ ﴿۴﴾ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو یعنی اگر کوئی آدمی تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تمہیں نماز کے اندر سیدھا اور درست کرنا چاہے تو فوراً اسی طرح سیدھے ہو جاؤ۔ ﴿۵﴾ صفوں کے درمیان خلا نہ چھوڑو کیونکہ اس خلا کے درمیان سے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ یہ پانچ ہدایات ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے صف کو ملایا یعنی صف کے درمیان خالی جگہ دیکھ کر اس کو پر کر دیا تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جوڑ دے گا اور جس شخص نے صف کو توڑا یعنی صف کے درمیان خلا اور کشادگی کو پر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی رحمت سے توڑ دے گا۔

اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ صف سیدھی کرنے کیلئے تمہیں آگے پیچھے کریں تو ہو جایا کرو تا کہ تعاون علی البر کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلا ہو اور پچھلی صف میں اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی بھی موجود نہ ہو اور وہ تمہیں اپنے ساتھ پچھلی صف

میں کھڑا کرنا چاہے تاکہ وہ انفرادیت جسے بعض ائمہ نے باطل بھی قرار دیا ہے باقی نہ رہے تو تم پیچھے ہو جایا کرو۔ چنانچہ ابوداؤد کی ایک مرسل روایت میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کیلئے اس حال میں آئے کہ اگلی صف میں کھڑے ہونے کی گنجائش نہ ہو، اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کیلئے کوئی دوسرا آدمی بھی موجود نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اگلی صف سے کوئی آدمی کھینچ کر پیچھے کر لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس سے اس شخص کے اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ اگلی صف میں کھڑے ہونے کی جو فضیلت اسے حاصل تھی، پیچھے آنے کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اس کی نیت کی وجہ سے اسے ثواب ضرور ملے گا بلکہ دوسرے حصولِ فضیلت کا سبب بننے پر زائد اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں درج کروایا جائے گا۔

امام کو درمیان میں رکھو

۱۱۰۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَسَّطُوا لِإِمَامٍ وَسَدُّوا الْخَلَلَ - (رواہ ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱/۴۳۹ حدیث رقم ۶۸۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام کو درمیان میں رکھو اور خلا کو پر کرو۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث کا مطلب علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے امام کو اپنے درمیان اس طرح کھڑا کیا کرو کہ تم اس کے پیچھے اور دائیں بائیں صفوں میں کھڑے ہو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے جبکہ لغت کی کتاب قاموس کا مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ جملہ از قبیل حذف و ایصال ہے اور تقدیری عبارت یوں ہے۔
”توسطوا بالامام“۔

صف میں تاخیر کرنے والے کے لئے وعید

۱۱۰۴: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ

الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ - (رواہ ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱/۴۳۸ حدیث رقم ۶۷۹۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہمیشہ پہلی صف سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پیچھے ڈال دے گا۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں پچھلی صفوں میں رہنے والوں کے متعلق جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”حتیٰ یؤخرہم اللہ فی النار“ اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کار اور بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ جہنم میں انہیں سب سے پیچھے رکھے گا، یہ ان کے اعمال کا بدلہ اور ان کے حال کے عین مطابق ہوگا، جبکہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان ہی کی متابعت میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلی صفوں سے جان چرا کر پچھلی صفوں میں رہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں

نیکی کے دوسرے کاموں میں پیچھے کر دیں گے اور انہیں جہنم میں داخل فرمائیں گے۔

صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونے کی ممانعت

۱۱۰۵: وَعَنْ وَابِصَةَ ابْنِ مَعْبُدٍ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّيُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَّةَ قَامِرَةَ أَنْ

يُعِيدُ الصَّلَاةَ - (رواهُ أحمد والترمذی وابوداؤد وقال الترمذی هذا حديث حسن)

تخریجہ ابو داؤد فی السنن ۱/۴۳۹ حدیث رقم ۶۸۲۔ والترمذی ۱/۴۴۶ حدیث رقم ۲۳۰ وأحمد فی المسند

۴/۲۲۸۔

ترجمہ: حضرت وابصہ بن معبد سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ ﷺ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

تشریح: اس حدیث میں صف کے پیچھے ”باوجودیکہ اگلی صف میں گنجائش موجود تھی“ اکیلے نماز پڑھنے والے کو اعادہ نماز کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ استحباب پر محمول ہے کیونکہ اس میں امر مکروہ کا ارتکاب پایا گیا ہے، لیکن علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ حکم تغلیظ و تشدید پر محمول ہے، اور اس کی تائید ”باب الموقوف“ کی فصل اول کے آخر میں موجود حدیث ابی بکرہ سے بھی ہوتی ہے۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان دونوں میں تو کوئی مناسبت ہی نہیں پائی جاتی، بالخصوص اس حدیث میں ”لا تعد“ کو باب افعال سے مانتے ہوئے اعادہ سے ماخوذ قرار دیں، بلکہ اس صورت میں تو ان دونوں کے درمیان تاقض پایا جاتا ہے، گو کہ اس کا دفاع یوں کیا جاسکتا ہے کہ نبی ”عدم وجوب“ پر محمول ہے، یا وقت کراہت پر محمول ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی صف میں انسان اکیلے تنہا کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے اور ان کی دلیل زیر بحث حدیث ہے، جبکہ اس کے جواز پر بخاری شریف کی اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعادہ نماز کا یہ حکم جو زیر بحث حدیث میں دیا گیا ہے وہ استحباب پر محمول ہے۔

رہی یہ روایت جو سند صحیح کے ساتھ مروی ہے: ”لا صلوة للذی خلف الصف“۔

تو یہ ہمارے نزدیک ایک نفی کمال پر محمول ہے۔

فائدہ: اس کے بعد حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کر کے اس پر مختصر بحث فرمائی ہے اور دوبارہ اگلے باب کی فصل اول کے آخر میں اس کا تکرار کیا ہے جس سے بچنے کیلئے ہم یہاں اس بحث کو ترک کر رہے ہیں اور اگلے باب کی فصل اول کے آخر میں ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ۔

بَابُ الْمَوْقِفِ

امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کا بیان

الفصل الاول:

ایک مقتدی ہو تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہو

۱۱۰۶. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْتٌ فِي بَيْتِ خَالَتِي مِيمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَّ لِي كَذَا لِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقِ الْأَيْمَنِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۰/۲۔ حدیث رقم ۶۹۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۳۱/۱۔ حدیث رقم (۱۹۲-۷۶۳) وأبو داؤد فی السنن ۴۰۷/۱۔ حدیث رقم ۶۱۰۔ و الترمذی ۴۵۱/۱۔ حدیث رقم ۲۳۲۔ و النسائی ۱۰۴/۲۔ حدیث رقم ۸۴۲۔ و ابن ماجہ ۳۱۲/۱۔ حدیث رقم ۹۷۳۔ و الدارمی ۳۱۹/۱۔ حدیث رقم ۱۲۴۴۔ و أحمد فی المسند ۱/۲۴۹۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں رات گزاری جب رسول اللہ ﷺ تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے بائیں جانب جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے سے پھیر کر دائیں طرف کر لیا۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث کے تحت شرح السنہ میں متعدد فوائد پر روشنی ڈالی گئی ہے جو حسب ذیل ہیں:

- ❖ نفل نماز باجماعت بھی جائز ہے۔
 - ❖ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہو۔
 - ❖ نماز میں عمل قلیل جائز ہے۔
 - ❖ مقتدی، امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ نبی ﷺ نے حضرت ابن عباسؓ کو اپنے پیچھے کی طرف سے گھما کر دائیں جانب کیا تھا، حالانکہ آگے سے گھما کر دائیں طرف کرنا زیادہ آسان تھا۔
 - ❖ جس شخص نے امامت کی نیت نہ کی ہو، اس کے پیچھے اقتداء کرنا جائز ہے کیونکہ جب نبی ﷺ نے نماز شروع فرمائی تھی تو آپ ﷺ پہناتھے، اور امامت کی نیت بھی نہ فرمائی تھی، بعد میں حضرت ابن عباسؓ نے آپ ﷺ کی اقتداء کی تھی۔
- ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر مقتدی اکیلا ہو اور وہ پیچھے یا بائیں جانب کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا برا ہے اور ابن ہمام کے مطابق یہی مفتی بدمذہب ہے اور بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ پیچھے نماز پڑھنا جائز بھی ہے اور برا بھی نہیں ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے ایسا بھی کیا تھا اور نبی ﷺ نے اس کے متعلق دریافت بھی فرمایا تھا اور عرض کیا تھا کہ کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہونے کی جگہ میں بھی آپ ﷺ کی برابری کرے، اس پر

آپ ﷺ نے انہیں دعاؤں سے نوازا، معلوم ہوا کہ یہ مکروہ نہیں، تو یہ استدلال اور رائے غلط ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ تو نبی ﷺ کی دائیں جانب کے محاذِ اذہ اور سیدھ میں کھڑے تھے، اور نبی ﷺ کا انہیں دعاؤں سے نوازنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا بلکہ ان کے حسن ادب پر تھا۔

پھر کچھ آگے چل کر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ باجماعت نوافل پڑھنا کیسے جائز ہو گئے حالانکہ وہ تو بدعت ہیں؟ اور خود ہی جواب نقل فرماتے ہیں کہ ایک دو آدمیوں کا نوافل کی بلا اذان و اقامت باجماعت جائز ہے، علاوہ ازیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز کا واقعہ ہے اور نبی ﷺ پر تہجد کی نماز فرض تھی، اس اعتبار سے یہ "اقتداء المتفضل خلف المقترض" ہوئی اور اس میں کوئی کراہت نہیں۔

دو مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوں

۱۰۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۵۲۵/۱ حدیث رقم (۱۸۱-۷۶۳)

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے میں آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنے پیچھے سے ہاتھ کر کے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور پیچھے سے لاکراپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جابر بن صخر آئے اور آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے پھر رسول اللہ ﷺ نے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کی شرح میں علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک صحابی کو بائیں جانب سے پکڑ کر پیچھے کیا ہوا اور بائیں ہاتھ سے دوسرے صحابی کو دائیں جانب سے پکڑ کر پیچھے کر دیا ہو، قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مقتدی ایک ہو تو اسے امام کی دائیں جانب اور دو یا زیادہ ہوں، تو اس کے پیچھے صف بنا کر کھڑا ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ نیز یہ کہ ہاتھ سے ایک یا دو مسلسل حرکتوں سے نماز نہیں ٹوٹی، اسی طرح وقفہ وقفہ سے دو مرتبہ ہاتھ سے حرکت کرنا بھی نماز کو نہیں ختم کرتا۔

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت علقمہ اور اسود کے حوالے سے منقول ہے کہ یہ دونوں حضرات ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ (یعنی کیا تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟) ان دونوں نے اثبات میں جواب دیا (یعنی ہم نے ابھی نماز نہیں پڑھی) یہ سن کر وہ ان دونوں کے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے کہ ایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسرے کو اپنی بائیں طرف کر لیا، مذکورہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ قیام کے بعد ہم نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیا (جس طرح عام طور پر رکوع میں کیا جاتا

(ہے) لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے (ایسا نہیں کیا بلکہ) اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رانوں کے بیچ میں دبا لیا اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔

علامہ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مرفوع قرار دینا صحیح نہیں ہے، محدثین کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ یہ روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، نیز امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ”خلاصہ“ میں فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، ان کا یہ قول تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے، (ابتداء اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا لیکن بعد میں یہ طریقہ اور بہت سے احکام کی طرح منسوخ ہو گیا۔ مترجم)

بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس واقع میں علقہ اور اسود سے کچھ ذہول ہو گیا ہے کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت تین طرف سے نقل فرمائی ہے، ان میں سے پہلے دو کو غیر مرفوع اور تیسرے طریق میں اسے مرفوع نقل کیا ہے جس سے اس کا اضطراب واضح ہوتا ہے، تاہم اگر اس کا مرفوع ہونا ہی صحیح ہو تو اس صورت میں جواب یہ ہے کہ جگہ کی تنگی نے ایسا کرنے پر مجبور کیا، جبکہ علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ روع کے اسی طریقے کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اتنی بات تو یقینی ہے کہ نماز میں تطہیر کا یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا اور مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک فرما دیا تھا جس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ غزوہ بدر کے بعد ہونے والے تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی روایت زمانہ بعد کی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکی دور کا واقعہ نقل فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ترجیح مدنی دور کی روایات کو ہوگی کیونکہ وہ متاخر ہے اور ناخ ہمیشہ متاخر ہی ہوتا ہے۔

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب پر زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ حکم اور طریقہ منسوخ ہو چکا ہے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر یہ بات کیسے مخفی رہ گئی؟ حالانکہ یہ بات بھی کچھ بعید نہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عام طور پر صحابہ کرام کی ایک معتد بہ جماعت نماز پڑھتی تھی، دو آدمیوں کو نماز پڑھانے کا واقعہ شاذ و نادر ہی پیش آتا تھا جیسا کہ یہاں آیا، نیز اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن کا علم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں ہو سکا۔

جماعت کی نماز میں مرد اور عورت میں کھڑے ہونے کی ترتیب

۱۰۸: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَرَيْتِيمَ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا۔ (رواہ مسلم)

آخر جہ مسلمہ فی صحیحہ ۵۲۵/۱ حدیث رقم (۱۸۱-۷۶۳)۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور ریتیم نے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور ام سلیم ہمارے پیچھے تھی۔ (مسلم)

تشریح: اس روایت میں لفظ ”ریتیم“ کو بعض حضرات نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام قرار دیا ہے اور میر ک نے اپنے شیخ سے اس ”ریتیم“ کا نام ”ضمیرہ“ نقل کیا ہے جو کہ حسین بن عبد اللہ کے دادا ہوتے ہیں۔ ابن حذا فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن حبیب نے بھی ان کا یہی نام ذکر کیا ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور نے یہ نام نہیں ذکر کیا، میرا خیال ہے کہ انہوں

نے حسین بن عبداللہ سے براہ راست یا اہل مدینہ میں سے کسی سے سنا ہوگا اور فرماتے ہیں کہ ضمیرہ یہ وہی ضمیرہ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے موالی میں شمار ہوتے تھے، جبکہ علامہ ابن ہمام، نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس یتیم بچے کا نام ”ضمیر بن سعد حیرمی“ ہے۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شرح السنہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کو عورتوں سے آگے ہونا چاہیے اور یہ کہ بچہ بڑوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ دوسری بات اسی صورت میں ثابت ہو سکتی ہے جب کہ یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت تک بالغ ہو کر ”مردوں“ کے درجے میں پہنچ چکے تھے کیونکہ نبی ﷺ کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے وقت ان کی عمر فقط دس برس کی تھی۔

فائدہ: اس حدیث کی نسبت مصنف رحمہ اللہ نے صرف صحیح مسلم کی طرف کی ہے، میرک فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الصلوٰۃ کے ”باب المرأة وحدها تكون صفا“ میں اس روایت کی تخریج فرمائی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ پر تعجب ہے کہ انہوں نے بخاری کے اس حوالے کے باوجود اس کی نسبت صرف مسلم شریف کی طرف کیوں کی؟ اور اس سے بھی زیادہ تعجب شیخ جزریٰ پر ہے کہ انہوں نے مسلم کے ساتھ نسائی کا تو ذکر کر دیا لیکن بخاری شریف کا حوالہ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اس کا جواب سوائے اس کے اور کیا دیا جاسکتا ہے۔ ”سبحان من لا یغفل ولا ینسی“۔

عورت محرم ہونے کے باوجود صف کے پیچھے کھڑی ہو

۱۱۰۹: وَعَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَيَأْمُرُهُ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا - (رواه مسلم)

أخرجه النسائي في السنن ۸۶/۲ حديث رقم ۸۰۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور اس خاتون کو پیچھے کھڑا کیا۔ (مسلم)

اگر امام رکوع میں چلا جائے تو آنے والا مقتدی کیا کرے

۱۱۱۰: وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيَّ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَاذَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ -

(رواه البخاری)

أخرجه البخاری في صحيحه ۲۶۷/۲ حديث رقم ۷۸۳۔

ترجمہ: حضرت ابوبکرؓ سے روایت ہے ایک مرتبہ وہ نماز میں شامل ہونے کے لئے رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے تو اس وقت آپ رکوع میں چلے گئے تھے اس لیے ابوبکرؓ صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے پھر آہستہ آہستہ چل کر

صف میں شامل ہو گئے پھر اس واقعہ کا رسول اللہ ﷺ کے سامنے تذکرہ کیا تو آپ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرص کو اور زیادہ کرے آئندہ ایسا نہ کرنا۔ (بخاری)

تشریح: اس حدیث میں جو لفظ ”لا تعد“ آیا ہے وہ تاء کے فتح اور عین کے ضمہ کے ساتھ ”عدو“ سے ماخوذ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی حرکت دوبارہ مت کرنا۔ بعض حضرات نے اسے عین کے سکون اور دال کے ضمہ کے ساتھ ”عدو“ سے ماخوذ قرار دیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ نماز میں شامل ہونے کیلئے تیزی سے مت چلا کرو اور صف کے قریب پہنچنے تک صبر کیا کرو اور صف میں پہنچ کر نماز شروع کیا کرو۔ اور بعض حضرات نے اسے تاء کے ضمہ اور عین کے کسرہ کے ساتھ ”اعادہ“ سے ماخوذ قرار دیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو نماز تم اس طرح پڑھ چکے ہو، اب اس کا اعادہ نہ کرو۔ علامہ نوویؒ نے شرح مہذب میں اس سلسلے میں مندرجہ ذیل اقوال تحریر فرمائے ہیں۔

- ❖ لا تعد، عدو سے ماخوذ ہے اور ایسے ہی ہے جیسے ”لا تاتوها وانتم تسعون“ (دونوں کا ایک ہی مطلب ہے)۔
- ❖ نماز میں پہنچنے کیلئے اتنی تاخیر مت کیا کرو کہ امام کے ساتھ تمہاری کوئی رکعت ہی چھوٹ جائے۔
- ❖ صف سے پیچھے ہی تکبیر تحریر یہ کہہ کر نماز شروع نہ کیا کرو۔

ظاہر ہے کہ یہ تیسرا معنی ہی اس مقام کے زیادہ مناسب ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کی بات سب سے زیادہ جامع ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے تمام روایات میں تاء کے فتح اور عین کے ساتھ ضبط کیا ہے جو کہ ”عدو“ سے ماخوذ ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم جو تیزی سے چل کر آئے، پھر صف سے پیچھے ہی رکوع کر لیا پھر اسی حال میں صف کی طرف چل کر آئے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔

شیخ جزریؒ فرماتے ہیں کہ ”لا تعد“ کا لفظ ”عدو“ سے ماخوذ ہے اور مطلب یہ ہے کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا، گو کہ ایک دو قدم چلنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن اس سے احتراز ہی بہتر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی ﷺ نے انہیں انفرادی طور پر اپنی اقتداء سے منع فرمایا ہو، یا صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کرنے سے منع فرمایا ہو، بظاہر اس ممانعت کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہو سکتا ہے، اور جو لوگ اسے ”اعادہ“ سے ماخوذ قرار دیتے ہیں ان کی بات تو بعید از قیاس ہے، اور اس سے بھی زیادہ بعید از قیاس بات ان لوگوں کی ہے جو اسے ”عدو“ سے ماخوذ قرار دیتے ہیں اور کسی راوی نے بھی اسے اعادہ یا عدو سے ضبط نہیں کیا، ایسے لوگ الفاظ نبوت میں تحریف و تبدیل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ صحیح طرح اسے حفظ و ضبط نہیں کر پاتے، یا یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان تک وہ حدیث سماع کے واسطے سے نہیں پہنچی ہوتی۔ اور تحریر میں اعراب نہ ہونے کی وجہ سے لفظ جتنے احتمالات رکھتا ہے وہ ان سب کو ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں اس لفظ کا تو علم ہی نہیں ہوتا جو نقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس طرح غلط احتمالات رائج ہو جائے ہیں۔ واللہ اعلم۔

صف میں اکیلے نماز پڑھنے کا حکم:

اگلی صف مکمل ہو چکی ہو تو پچھلی صف میں اکیلے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ قاضی صاحبؒ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک ایسا کرنا مکروہ تو ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ جبکہ ابراہیم نخعیؒ، حماد، ابن ابی لیبی، وکیع اور امام احمدؒ اسے مطلب محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صلوٰۃ قرار دیتے ہیں، زیر بحث حدیث ان کے خلاف جمہور کی دلیل ہے کیونکہ نبی ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا، اگر ”انفرادیت“ مفسد نماز ہوتی تو ان کی نماز منعقد ہی نہ ہوتی کیونکہ جس وقت انہوں نے تکبیر تحریر یہ بھی تھی، مفسد نماز تو اسی وقت موجود تھا۔

اور ”لا تعد“ کو اگر انفرادی اقتداء سے نبی پر محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ اس طرح دوبارہ نہ کرنا، اور اگر صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کرنے کی ممانعت پر محمول کیا جائے تو وہ فساد نماز پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ ہر تکبیر تحریر یہ مفسد نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چل کر دوران نماز صف تک پہنچنا چاہتے ہوں کیونکہ ایک دو قدم چلنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، تاہم بہتر یہی ہے کہ اس سے احترازی ہی کیا جائے۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ممانعت کا یہ جملہ درحقیقت اس بات کا حکم ہوگا کہ جہاں تکبیر تحریر یہ کہی ہے، وہیں کھڑے رہو اور اپنی نماز کو اکیلے ہی مکمل کر لو۔ علامہ توریشمی رحمۃ اللہ علیہ اور محی السنہ فرماتے ہیں کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کے باطل نہ ہونے کی دلیل میں اس حدیث کو پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آئندہ کیلئے ان کی رہنمائی فرمادی تاکہ وہ افضل طریقہ اختیار کر سکیں۔ گویا ”لا تعد“ کراہت تشریحی پر محمول ہے، نہ کہ کراہت تحریری پر، کیونکہ کراہت تحریری کی صورت میں نبی ﷺ عاادۃ نماز کا ضرور حکم دیتے۔

الفصل الثانی:

امام اس آدمی کو بنایا جائے جو افضل ہو

۱۱۱۱: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَرَ نَارِسُ بْنُ سُلَيْمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا فَلَانَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ

أَحَدُنَا - (رواه الترمذی)

آخر جرحہ الترمذی فی السنن ۱/۴۵۲ حدیث رقم ۲۳۳۔

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم تین آدمی

نماز پڑھنے والے ہوں تو ہم میں سے ایک آدمی جو بہتر ہو وہ ہمارا امام بن جائے۔ (ترمذی)

تشریح: قولہ (ان يتقدمنا أحدنا) ”ابن ملک فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ایک امامت کروائے اور اگر دو ہوں تو ان میں سے بھی ایک امامت کروائے۔ میں کہتا ہوں کہ تین کی صورت میں امام کا تقدم حسی اور معنوی دونوں طرح ہوگا لیکن دو کی صورت میں امام کا تقدم صرف معنوی ہوگا کیونکہ اکیلا مقتدی تو امام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قولہ (رواه الترمذی) بعض علماء نے اسماعیل بن مسلم کے بارے کلام کیا ہے۔

امام بلند جگہ پر اکیلا کھڑا نہ ہو

۱۱۱۲: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَنَسٍ بِالْمَدَائِنِ وَقَامَ عَلَي دُكَّانٍ بَصِلِيٍّ وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُدَيْفَةُ

فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَقَامٍ أَرْفَعُ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِدَلِيلِكَ أَتَبِعُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَيَّ يَدِي -

(رواہ ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۹۹/۱ حدیث رقم ۵۹۸۔

ترجمہ: حضرت عمارؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن کوفہ کے قریب شہر مدین میں لوگوں کو نماز پڑھائی چنانچہ وہ نماز پڑھانے کے لئے ایک چبوترے پر کھڑے ہوئے اور لوگ ان سے نیچے کھڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کر حضرت حذیفہؓ صف سے نکل کر آگے بڑھے اور عمار کو دو کندھوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچا۔ حضرت عمارؓ جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو حضرت حذیفہؓ نے ان سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات نہیں سنی کہ جب کوئی آدمی کسی قوم کو امامت کروائے تو وہ ایسی جگہ پر کھڑا نہ ہو جو مقتدیوں کے کھڑا ہونے کی جگہ سے بلند ہو یا اسی کے مثل الفاظ فرمائے۔ حضرت عمار نے جواب میں کہا اسی وجہ سے تو جب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے آپ کی اتباع کی اور نیچے چلا آیا۔ (ابو داؤد)

تشریح: قولہ (بالمعدان) مدائن کوفہ کے قریب کسریٰ کا ایک شہر تھا۔ ابن حجر فرماتے ہیں مدائن دجلہ کے کنارے بغداد کے قریب ایک قدیم شہر کا نام ہے۔

قولہ (قام علی دکان) یعنی امام اکیلا کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہوا۔ ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن اگر امام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں تو مکروہ نہیں ہے امام کا اونچی جگہ کھڑا ہونا تو مکروہ ہے لیکن اگر امام نیچی جگہ کھڑا ہو تو اس کے حکم بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ نہیں کیونکہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ تہیہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ امام کو اونچی جگہ کھڑا کرتے ہیں۔

ظاہر الروایۃ یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں امام کی تحقیر ہے۔

امام کا کتنا بلند کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اس بارے میں تین قول ہیں:

① انسانی قد کے برابر اونچی جگہ۔ ② جس سے امتیاز حاصل ہو۔ ③ ایک گز کی مقدار۔ یہی تیسرا قول راجح ہے۔

امام طحاوی کے مذکورہ قول سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جماعت کی نماز اس امت کی ضروریات میں سے نہیں ہے۔

قولہ (الم تسمع رسول اللہ ﷺ) اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحابہ کرام کے درمیان مشہور تھی۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ امام کے مقتدیوں سے اونچا کھڑے ہونے کی کراہت اس صورت میں ہے جب امام اس صف سے اونچا کھڑا ہو جو اس کے پیچھے ہے، اگر کچھ لوگ امام کے ساتھ مل جائیں اور وہ تمام صفوں سے اونچے کھڑے ہوں تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔

قولہ (رواہ ابو داؤد) ابو داؤد نے اسے عدی بن ثابت کے طریق سے نقل کیا مختلف روایوں میں یہ حدیث مختلف طرق

سے وارد ہوئی ہے۔

تعلیم کے لئے امام بلند جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے

۱۱۱۳: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ سِيلَ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمُنْبَرِ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فَلَانَ مَوْلَى فَلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَمِلَ وَوَضَعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمُنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَفِي الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ نَحْوَهُ وَقَالَ فِي أُخْرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي-

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۹۷/۲ حدیث رقم ۹۱۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۸۶/۱ حدیث رقم (۴۴-۵۴۴) والنسائی ۵۷/۲ حدیث رقم ۷۳۹۔

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ سے روایت ہے کہ ان سے ایک دن کسی آدمی نے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا منبر کون سی لکڑی سے بنا ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جنگلی جھاؤ کا تھا جس کو فلاں شخص نے جو فلاں عورت کا غلام ہے آپ کے لئے بنایا تھا جب وہ تیار ہو گیا اور مسجد میں رکھا گیا۔ تو اس پر رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر تحریر کی اور سب لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے منبر پر قراءت کی اور رکوع کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا پھر آپ نے اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا اور پچھلے پاؤں ہٹا کر نیچے اتارے اور زمین پر سجدہ کیا یہ الفاظ بخاری کے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت بھی اسی طرح ہے حدیث کے راوی نے اس حدیث کے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ فارغ ہوئے تو فرمایا یہ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری نماز اچھی طرح سیکھو۔

تشریح: قولہ (وعن سهل بن سعد الساعدي) ان کا اصل ”حزن“ (غم) تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کا نام سہل (آسانی) رکھا تھا۔

(ای شیء المنبر) المنبر میں الف لام عہد کا ہے کیونکہ سوال نبی کریم ﷺ کے منبر کے بارے میں ہے۔
”اہل الغابة“ مدینہ منورہ سے نومیل کے فاصلہ پر ایک گھٹنا جنگل تھا، وہیں کے جھاؤ کی لکڑی سے نبی کریم ﷺ کیلئے منبر بنایا گیا تھا۔

”عملہ فلان“ اس کا نام ”قوم رومی“ ہے۔ امام تورپشتی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس منبر میں تین سیڑھیاں بنائی تھیں۔
”مولى: فلانة“ بعض محدثین نے اس کا نام عائشہ انصاریہ اور بعض نے مدینہ کی ایک غیر معروف عورت کو قرار دیا ہے۔
”فاستقبل القبلة“ اس منبر کی سیڑھیاں بہت قریب تھیں نیز نبی کریم ﷺ کی آخری سیڑھی پر تھے اس لئے اس صعود و نزول میں فعل کثیر لازم نہیں آیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی۔

”الفهقری“ ابن ملک رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کا معنی ہے ”لئے پاؤں لوٹنا“۔

مظہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”اس منبر پر چڑھنے کیلئے تین سیڑھیاں بنائی گئی تھیں بہت قریب قریب تھیں، ان کے ذریعہ منبر پر ایک یا دو قدم چڑھنا بہت آسان تھا، لہذا اس وجہ سے فعل کثیر لازم نہیں آیا کہ آپ کی نماز باطل ہو جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر امام نماز کی حرکات و سکنات اور کیفیات کو دور و نزدیک کھڑے مقتدیوں کو دکھانا چاہے اور اس کے ذریعہ انہیں نماز کے احکام بتانا چاہتا ہو تو اس کیلئے بلند جگہ کھڑا ہونا جائز ہے۔

”هذا لفظ البخاری“ اس عبارت سے صاحب مشکوٰۃ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو چونکہ بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا تھا اس لئے اسے فصل اول میں ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ صاحب مصابح نے اسے حسان میں نقل کیا تھا اس لئے ان کی اتباع میں ہم نے بھی اسے اسی فصل میں نقل کرنا مناسب سمجھا۔

”ایہا الناس“ بعض نسخوں میں یا ایہا الناس کے الفاظ ہیں۔

”ولتعلّموا صلاتی“ اس کے اعراب میں دو قول ہیں۔

① ولتعلّموا (سکون العین و تخفیف اللام)۔

② ولتعلّموا (فتح العین و تشدید اللام)۔

اتفاقہ جماعت

۱۱۱۳: وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِهِ

مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ - (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۶۷۱/۱ حدیث رقم ۱۱۱۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ کے اندر نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرہ کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”فی حجرتہ“ حجرہ سے مراد وہ جگہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مسجد میں اعتکاف کے واسطے بنائی گئی تھی۔

”من وراء الحجرة“ ابن ملک فرماتے ہیں کہ جب امام اور مقتدی مسجد میں ہوں تو مقام کے اختلاف سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خاص طور پر اس وقت جب وہ نفل نماز میں ہو۔

اس حدیث میں مذکور حجرہ کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں:

① چٹائی کا بنا ہوا کمرہ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بنایا گیا تھا۔

② حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، لیکن یہ قول درست نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو وہ لفظ ”حجرتی“ (میر

احجرہ) کا لفظ استعمال کرتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کروانا کچھ شرائط کے ساتھ درست ہو سکتا تھا، لیکن وہ شرائط یہاں مذکور نہیں، اسلئے کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس حجرہ کا دروازہ مسجد کی طرف

تھا اس صورت میں حضور ﷺ مسجد میں موجود لوگوں کی امامت کیسے کروا سکتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر حضور ﷺ کیلئے حجرہ مبارکہ میں امامت کروانا ممکن ہوتا تو مرض الوفاۃ میں آپ دو آدمیوں کے سہارے آنے کا تکلف نہ فرماتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء اور دوسرے فقہاء کا اس حدیث کو اس حکم کی دلیل بنانا کہ کسی شخص کی اقتداء درست ہونے کی صرف یہ شرط ہے کہ اس کی نقل و حرکت کا علم ہو۔ اس استدلال کے درست نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں:

◇ شریعت کی دعوت الی الجماعۃ اور اس کی طرف سعی (جو کہ شریعت کی طرف سے مامور بہ ہے) کا اعلان لازم آئے گا۔ اس طرح ہر شخص گھر میں نماز پڑھنے لگے گا اور کتاب و سنت کے احکامات کو ترک کرنا لازم آئے گا۔

◇ اس استدلال کے باطل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ محدثین کے قول کے مطابق حجرہ سے مراد مسجد میں نبی کریم ﷺ کیلئے بنائی ہوئی جگہ ہے جو آپ کے اعتکاف کیلئے بنائی گئی تھی۔ ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے چٹائی کا ایک حجرہ بنوایا تھا جس میں کچھ رات تک نماز ادا فرماتے رہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حجرہ کا دروازہ قبلہ کی طرف تھا اور اس صورت میں ممکن نہیں کہ مسجد میں نماز ادا کرنے والے حضرات آپ کی اقتداء کریں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو مرض الوفاۃ میں آپ دو آدمیوں کے سہارے آنے کا تکلف نہ فرماتے بلکہ مسجد ہی میں نماز ادا فرمالتے۔

بہر حال یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان دونوں باتوں میں غور کیا جاسکتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ واقعی حضور ﷺ نے حجرہ عائشہ ہی میں نماز کی امامت کروائی ہو اور آواز مسجد میں جاری ہو اور صحابہ کرام نے آپ کی اقتداء بھی کی ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو آپ ﷺ مرض الوفاۃ میں دو آدمیوں کے سہارے آنے کا تکلف نہ فرماتے تو اس سلسلہ میں کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ مسلمانوں کو سرت پانچانے کیلئے اور اپنے دیدار سے بہرہ ور کرنے کیلئے مسجد میں تشریف لائے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

الفصل الثالث:

صف بندی کا طریقہ

۱۱۱۵: وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ آلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْعِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلَوةُ قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ أُمِّي - (رواه أبو داود)

اخرجه أبو داود في السنن ۴۳۷/۱ حدیث رقم ۶۷۷۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ تمہیں رسول اللہ ﷺ کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں پھر انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو نماز کے لئے کھڑا کر کے سب سے پہلے مردوں کی صف بنائی اور ان کے بعد بچوں کی صف بنائی اور پھر انہیں نماز پڑھائی حضرت ابو مالک نے رسول اللہ ﷺ کی نماز کی پوری کیفیت بیان کی اور کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح ہونی چاہئے۔ عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں میرا خیال

ہے کہ ابوالک نے امتی کا لفظ بھی فرمایا تھا یعنی میری امت کی نماز اس طرح ہونی چاہئے۔ (ابوداؤد)
تشریح: ”إلا احدثکم بصلّٰة رسول اللہ ﷺ“ لفظ ”إلا“ کی ترکیبی کیفیت میں دو احتمال ہیں:

- ❖ الاتنبیہ کیلئے ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔
❖ ہمزہ استفہام کیلئے ہے، اسی وجہ سے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جواب میں ”نعم“ (جی ہاں) کہا تھا۔
”امتی“ حضور ﷺ کے اس قول کا مطلب ہے کہ یہ میری امت کی نماز ہے اس ارشاد کا منشاء یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقہ سے یعنی سنت نبوی کے مطابق نماز ادا نہیں کریں گے وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں گے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی تابعدار امت میں سے نہیں ہیں۔

حضور ﷺ کا صحابہ سے لیا ہوا عہد

۱۱۱۶: وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَادٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَدَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْدَةً فَتَحَانِي وَقَامَ مَقَامِي فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ يَا قَتْلَى لَا يَسُوكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكُعْبَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ أَسَى وَلَكِنْ أَسَى عَلَيَّ مَنْ أَضَلُّوا قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا تَعْنِي بِأَهْلِ الْعُقَدِ قَالَ الْأَمْرَاءُ۔ (رواه النسائي)

أخرجه النسائي في السنن ۸۸/۲-حدیث رقم ۸۰۸۔ وأحمد في المسند ۱۴۰/۵۔

ترجمہ: حضرت قیس بن عباد سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبوی میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے مجھ کو کھینچا اور مجھ کو ایک جانب کر کے خود میری جگہ کھڑا ہو گیا اللہ کی قسم اس غصہ کی وجہ سے میری توجہ نماز کی طرف نہ رہی جب وہ شخص نماز پڑھ چکا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت ابی بن کعبؓ تھے۔ انہوں نے فرمایا اے جوان میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اللہ اس کی وجہ سے تمہیں غمزدہ نہ کرے رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہ وصیت کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوا کریں پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے فرمایا رب کعبہ کی قسم سردار لوگ ہلاک ہو گئے تین مرتبہ یہ فرمایا مجھے سرداروں کا کوئی غم نہیں تم تو ان لوگوں کا ہے جنہیں سردار گمراہ کرتے ہیں قیس ابن عبادؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعبؓ سے عرض کیا اے ابویعقوب اہل عقد سے آپ کی کیا مراد ہے تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد حکمران ہیں۔

راوی حدیث:

قیس بن عباد۔ قیس ”عباد“ کے بیٹے ہیں۔ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ بصرہ کے تابعین میں پہلے طبقہ کے تابعی ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کا شرف حاصل ہے۔ ”عبادہ“ میں عین مہملہ پر پیش اور باء موحدہ بلا تشدید ہے۔ ”التقریب“ میں لکھا ہے کہ یہ دوسرے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں ”مخضر مین“ میں سے ہیں۔ ان کا انتقال ۸۰ھ کے بعد ہوا۔ جن لوگوں نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے ان کو وہم ہوا ہے۔

تشریح: قولہ ”وعن قیس بن عباد“، عباد (بضم العین وتخفيف الياء) علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ عباد کا یہی اعراب بیان کیا ہے۔ صاحب تقریب فرماتے ہیں کہ حضرت عباد بصری مخضری راوی ہیں، ثقہ ہیں اور طبقہ ثابہ سے آپ کا تعلق ہے۔ ۸۰ھ کے بعد انتقال ہوا۔ بعض حضرات نے انہیں صحابہ میں شمار کیا ہے یہ قول درست نہیں۔

”فواللہ ما عقلت صلاحی“ یعنی اس غصہ کی وجہ سے کہ اس نے مجھے پہلی صف سے جو افضل بھی ہے اور اس پر میرا استحقاق بھی زیادہ ہے، پیچھے کھینچ لیا ہے۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے۔

قولہ ”یا فتی! لا یسوءک اللہ“ اللہ تمہیں غمگین نہ کرے۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابی نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ایسا کیا تھا اس لئے حضرت قیس کی تسلی کیلئے اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری وجہ سے اور میرے عمل کی وجہ سے غمگین نہ کرے۔

”ان هذا عهد من النبی ﷺ“ حضرت ابی کا یہ جملہ ”جملہ متانفہ“ ہے جس میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف اشارہ فرمایا ہے: ”لیلنی منکم اولوا الاحلام والنہی“۔

”نماز میں تم میں صاحب عقل بالغ میرے نزدیک کھڑے ہوا کریں“۔

چونکہ قیس بن عباد ان لوگوں میں نہیں جنہیں عقل و فہم میں دوسرے لوگوں پر برتری حاصل ہو، اس لئے حضرت ابی نے انہیں پیچھے ہٹا دیا اور خود ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔

”هلک اهل العقد“ اہل عقد یعنی سردار اور ذمہ دار لوگ ہلاک ہوئے کیونکہ عوام کی تربیت جس میں صف بندی کا طریقہ بھی ہے، ان کے ذمہ ہے۔

”آسی“ یہ فعل کے وزن پر تکلم کا صیغہ ہے، دوسرے ہمزہ کو الف سے بدلا گیا بمعنی میں غم کھاتا ہوں۔

”ولکن آسنی علی من اضلوا“ مجھے ان ظالموں کا کوئی غم نہیں بلکہ مجھے تو ان لوگوں کا غم ہے جو بعد میں آئیں گے اور ان کی اتباع کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوں گے۔

”قال: الامراء“ اس کی ترکیب میں دو احتمال ہیں:

◊ منصوب (اعنی کو محذوف ماننے کی صورت میں)۔ ◊ مرفوع (ہم کو محذوف ماننے کی صورت میں)۔

بَابُ الْإِمَامَةِ

امامت کا بیان

ابن ملک فرماتے ہیں کہ امامت ”ام“ کا مصدر ہے، عربوں کا کہنا ہے ”ام القوم فی صلاحہم“ اس نے نماز میں لوگوں کی امامت کی۔

الفصل الاول:

امامت کا مستحق کون ہے؟

۱۱۱۷: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواه مسلم وفي رواية له وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ) -

أخرجه مسلم في صحيحه ۱/۶۵۰-۶۵۱ حديث رقم (۲۹۰-۶۷۳) - وأخرجه أبو داود في السنن ۱/۳۹۰-۳۹۱ حديث رقم ۵۸۲ والنسائي ۲/۷۶۲-۷۶۳ حديث رقم ۷۸۰ وابن ماجه ۱/۳۱۳-۳۱۴ حديث رقم ۹۸۰ -

ترجمہ: حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو امامت وہ آدمی کرے جو قرآن کریم سب سے اچھا پڑھتا ہو اگر قرآن پڑھنے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ شخص امامت کرے جو سنت کا علم سب سے زیادہ رکھتا ہو اور اگر وہ سنت کو جاننے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ آدمی امامت کرے جو سب سے پہلے ہجرت کر کے آیا ہو اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر وہ آدمی نماز پڑھائے جس کی عمر زیادہ ہو اور کوئی آدمی کسی دوسرے شخص کی امامت کی جگہ امامت نہ کرے اور کسی کے گھر میں اس کی خاص مسند پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ (مسلم) اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرے۔

تشریح: ”عن ابی مسعود“ یہ ابو مسعود انصاری ہیں، ابن حجر نے انہیں بدری قرار دیا ہے۔

”یوم القوم“ یہ امر کے معنی میں ہے یعنی ”لیوم القوم“۔

”أقروهم لكتاب الله“ اس کا مطلب ہے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والا جسے قرآن مجید خوب یاد ہو۔

نبی کریم ﷺ نے قرآن کو اس لئے مقدم کیا کہ آپ کے زمانہ میں جو قاری ہوتا تھا وہ فقیر ہی ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اگر قاری

فقیر بھی ہو تو امامت کا زیادہ حق دار ہوگا۔ بشرطیکہ وہ اتنی قراءت جانتا ہو جو نماز کی صحت کیلئے ضروری ہے، اکثر علماء کا تو یہی

مسک ہے۔ لہذا اس معنی کو درست قرار دینے کیلئے ”اقراء ہم لکتاب اللہ“ کو ”اعلمہم بکتاب اللہ“ کے معنی میں لیا جائے گا۔

بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ قراءت فقہ پر مقدم ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا بھی شرح السنۃ کی حدیث کی بنا پر یہی قول ہے۔ البتہ قراءت اور فقہ کے دوسری چیزوں پر مقدم ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کچھ شاگرد (جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ) حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کا چھاقاری زیادہ علم والوں پر مقدم ہے۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی کا یہ مسلک ہے کہ اگر زیادہ علم والا اتنی قراءت کر سکتا ہو جو نماز کے صحیح ہونے کیلئے ضروری ہے تو وہ دوسروں پر مقدم ہوگا۔ اس لئے کہ عالم ہی نماز کے لاتعداد مسائل سے واقفیت رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ عالم نہیں ہوگا تو کوئی ایسا کام کر گزرے گا جس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور اسے علم بھی نہیں ہوگا۔

”فان كانوا فى القراءة“ اس برابری کا معیار چار چیزیں ہیں:

۱) مقدار قراءت۔ ۲) حسن قراءت۔ ۳) اس قراءت پر قاری کا عمل۔ ۴) اس کی تفسیر اور معنی کا علم۔

”فاعلمہم بالسنة“ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت سے مراد یہاں احادیث کا علم ہے کیونکہ عہد صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ وہ ہوتا تھا جو احادیث کا بڑا عالم ہوتا ہے۔

جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ قراءت، علم و فقہ پر مقدم ہے انہوں نے حدیث کے اس جملے سے بھی استنباط کیا ہے۔ امام ابو یوسف اور سفیان ثوری کا یہی مسلک ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ عالم اور فقیہ اگر اتنی قراءت جانتا ہو جس کے ذریعے درست نماز پڑھا سکتا ہو تو اس کا حق قاری سے زیادہ ہوگا۔ یہ حضرات حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کے زمانہ کے قراء نماز کے مسائل کو خوب جانتے تھے جبکہ ہمارے زمانے کے قراء ایسے نہیں۔

اس موقع پر ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”ہمارے بعض حضرات نے حدیث کی روایت کی بنا پر قاری کو استحقاق امامت میں عالم پر مقدم کیا ہے، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ عالم قاری پر مقدم ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت میں دوسرے صحابہ پر مقدم رہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صراحت کے ساتھ بیان فرمادی تھی کہ صحابہ میں ان سے بہتر قرآن پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف چار حضرات نے قرآن مجید حفظ کیا: ۱) حضرت ابی بن کعب، ۲) حضرت معاذ بن جبل، ۳) حضرت زید بن ثابت اور ۴) حضرت زید رضی اللہ عنہ، رواہ البخاری۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد“ فان كانوا فى القراءة سواء فاعلمهم بالسنة“ اس بات کی دلیل ہے کہ قاری مطلقاً تمام لوگوں سے زیادہ امامت کا استحقاق رکھتا ہے۔ اس کا جواب آچکا ہے کہ حدیث میں اقرء سے مراد فقہ فی القرآن ہے۔ اگر وہ قرآن کے بارے میں برابر ہوں تو اس کے علم کے بارے میں بھی برابر ہوں گے اور اگر کسی کو سنت کا علم بھی حاصل ہو تو امامت کیلئے اس کا استحقاق بڑھ جائے گا۔ پس حدیث میں مطلقاً قاری کا استحقاق بتانا مقصود نہیں بلکہ ایسے قاری کا استحقاق بتانا مقصود ہے جو قاری

ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہو۔

”فأقدمهم هجرة“، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں جس کو سبقت ہوگی اس کا استحقاق بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ - ؟؟“ تم میں سے کوئی اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح سے پہلے راہِ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔“

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اب ہجرت تو ختم ہو گئی لیکن اس کی فضیلت باقی ہے، لہذا مہاجرین کی اولاد امامت کے استحقاق میں دوسروں پر مقدم ہوگی۔“

ابن ملک فرماتے ہیں ”آج کل ہجرت چونکہ متروک ہے اس لئے یہاں حقیقی ہجرت کے بجائے معنوی ہجرت یعنی گناہوں اور معاصی کے ترک کا اعتبار ہوگا۔ پس جو جتنا زیادہ متقی ہوگا امامت میں اس کا استحقاق بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔“

”فأقدمهم سنا“ عمر میں محترم کا مطلب پیدائش زمانے کی عمر نہیں بلکہ اسلام کی عمر مراد ہے۔ یعنی اگر ایسے لوگ جمع ہوں جو پہلے مسلمان نہ تھے بعد میں اسلام لائے، ان میں امامت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو سب سے پہلے اسلام لایا۔ اس کی تائید مسلم شریف کی ایک روایت سے بھی ہوئی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں ”فأقدمهم اسلامًا“۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”بڑی عمر والے کی امامت میں کثیر جماعت کی حکمت کی وجہ سے اسے مقدم کیا۔“ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جمہور کے مختار مسلک کی دلیل یہ حدیث ہے: ”مروا أبا بکر فليصل“ جب کہ اس زمانے میں ان کی موجودگی میں ان سے بڑے قاری حضرت ابی بھی موجود تھے۔“

اس موقع پر ہم اس بات کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں کہ ہجرت کا حکم چونکہ منسوخ ہو چکا ہے اس لئے اب ہجرت سے مراد گناہوں سے ہجرت یعنی گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے:

”المهاجر من هجر الخطايا والذنوب“ ”مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور معاصی سے ہجرت کرے۔“

البتہ اگر کوئی شخص دارالحرپ میں اسلام قبول کر لے تو اس کیلئے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے۔ پس دارالاسلام میں پرورش پانے والا ہجرت کرنے والے سے زیادہ استحقاق رکھے گا۔

اس حدیث میں امامت کے صرف اتنے ہی مراتب ذکر کئے گئے ہیں لیکن عطاء نے کچھ اور بھی مراتب ذکر کئے ہیں۔ چنانچہ اگر عمر میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو اور اگر اخلاق میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو سب سے زیادہ اچھے چہرے والا ہو اور اگر خوبصورتی میں بھی سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو سب سے عمدہ لباس پہنے ہوئے ہو یا سب سے زیادہ شریف النسب ہو، اگر تمام اوصاف میں لوگ برابر ہو جائیں تو اس صورت میں بہتر شکل یہ ہے کہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے یا معاملہ لوگوں کے حوالہ کر دیا جائے وہ جسے چاہیں اپنا امام مقرر کر لیں۔

”ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه“ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی سلطنت اور امارت میں امامت نہ کرے، اسی طرح ایسی جگہ بھی امامت نہ کرے جس کا مالک کوئی دوسرا شخص ہو جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ”فی اہله“ سے ثابت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حجاج کے پیچھے نماز ادا فرماتے تھے۔ ابن عمر سے منقول

ہے کہ امام مسجد سلطان کے علاوہ ہر شخص پر مقدم ہے، اس مسئلہ کی حکمت یہ ہے کہ جماعت کی مشروعیت مسلمانوں کی باہمی محبت والفت کیلئے ہے۔ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کی سلطنت میں امامت کروائے گا اس کی وجہ سے فتنہ و فساد کا دروازہ کھلے گا۔ امور سلطنت میں کمزوری اور آپس میں بغض و عناد پیدا ہوگا۔

پس معلوم ہوا کہ اگر کسی مقام پر حاکم وقت امامت کرتا ہے یا حاکم وقت کی جانب سے مقرر شدہ اسی کا نائب جو امیر اور خلیفہ کے حکم میں ہوتا ہے امارت کے فرائض سرانجام دیتا ہے تو کسی دوسرے شخص کیلئے مناسب نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر امامت کرے خاص طور پر عیدین اور جمعہ کے اجتماع میں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس طرح جس مسجد میں امام مقرر ہو یا کسی مکان میں صاحب خانہ کی موجودگی میں مقررہ امام اور صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر امامت کی طرف سبقت کرنا کسی دوسرے شخص کا حق نہیں۔

امامت کا مستحق علم والا ہے

۱۱۱۸: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤْمَرُوا أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱/۶۶۴ حدیث رقم (۲۸۹-۶۷۲)۔ والنسائی فی السنن ۱/۷۷ حدیث رقم ۷۸۲۔
والدارمی ۱/۳۱۸ حدیث رقم ۱۲۵۴۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تین آدمی جمع ہو جائیں تو ان میں سے ایک امام بن جائے اور امامت کا مستحق ان میں سے زیادہ علم والا ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”ثلاثة“ ”تین“ ”آدمیوں کی قیادت“ ہے۔ اگر دو آدمی ہوں تب بھی جماعت سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

”فلیؤمروا احدهم“ حدیث کے اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مفضل بھی امامت کر سکتا ہے۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم زندگی کا ایک بڑا حصہ طے کر چکے تھے جب اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو وہ لوگ قرآن پڑھنے سے پہلے علم دین سیکھتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ صورت نہ رہی بلکہ اب تو لوگ عمر کے ابتدائی حصہ ہی میں علم دین حاصل کرنے سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ بہر حال امامت کے مسئلے میں اچھے قاری پر اس فقیہ اور عالم کو برتری حاصل ہوگی جو نماز کے احکام و مسائل کا علم جانتا ہو لہذا معاملات کا زیادہ علم رکھنے والا قاری پر مقدم نہیں ہو سکتا۔

”وذكر حدیث مالک بن الحویرث فی باب بعد باب فضل الاذان“ یعنی مالک بن الحویرث کی حدیث باب فضل الاذان کے بعد ایک باب میں ذکر کی جا چکی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے ”قال اتیت النبی ﷺ انا و ابن عم لی فقال اذا سافرتما فاذا نوا و اقیما ولیؤمرا مکما اکبر کما“ اس حدیث میں امام کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس لیے اس کو امامت کے باب میں ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے یہاں ”سایح“ کی تصنیف میں تہمیلی کی ہے جس کی خاص ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس میں بھی امامت کی فضیلت موجود ہے۔

اگر وہ یہ وجہ بیان کریں کہ اس میں اذان کا ذکر مقدم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کا حدیث میں مقدم ہونا وجود میں اس کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پہلے جنت میں جائیں گے لیکن ایک خادم کی حیثیت سے۔ ابن حجر کو اس مقام پر ایک وہم ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ صاحب مصابیح نے مالک بن حویرث کی حدیث کو باب فضل الاذان کے بعد ایک باب میں ذکر کیا۔ (حالانکہ یہ صاحب مصابیح نے نہیں بلکہ صاحب مشکوٰۃ نے کیا ہے)۔

الفصل الثانی:

امام اور مؤذن بہترین آدمی ہوں

۱۱۱۹: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَوْمُكُمْ قُرَاءُكُمْ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۹۶/۱ حدیث رقم ۵۹۰۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بہترین ہیں وہ اذان دیں اور جو لوگ تم میں زیادہ علم والے ہیں وہ تمہاری امامت کروائیں۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”لیؤذن لکم“ یہ امر استحباب کیلئے ہے۔

”خیارکم“ یعنی تم میں سے بہترین شخص اذان دے، اس ہدایت کی دو جہیں ہیں:

- ◆ جب مؤذن بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے تو بسا اوقات اس کی نظر لوگوں کے گھروں پر پڑتی ہے، لہذا مؤذن دیندار ہوگا تو اپنی نظر کو نامحرم پر پڑنے سے بچائے گا۔
- ◆ اوقات کی پابندی کرے گا۔

علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے خیار کی وضاحت امانت دار سے کی ہے کیونکہ روزے اور نماز کے بہت سے مسائل کا تعلق مؤذن سے وابستہ ہے۔

”قراءکم“ بضم القاف و تشدید الواء۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کو ”اقراکم“ نقل کیا ہے جو کہ اصول صحیحہ کے خلاف ہے۔ جو شخص قرآن کا اچھا قاری بھی ہو اور عالم بھی ہو وہ امامت کروانے میں سب پر فضیلت رکھتا ہے کیونکہ نماز کا سب سے افضل، مشکل اور لمبا ذکر قراءت ہے۔ اس حدیث میں کلام اللہ کی تعظیم اور اس کے قاری کی تقدیم کا مضمون موجود ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں جہان میں اس کا مقام بلند ہوگا۔ نبی کریم ﷺ نے کرنے میں قاری حضرات کو فوقیت اور تقدیم عطا فرماتے ہیں۔

”رواہ ابو داؤد“ امام میرک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔ دارقطنی اور حاکم میں حدیث کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ ”فانہم وفدکم فیما بینکم و بین ربکم“۔

ملاقات کے لیے جانے والا امامت نہ کرائے

۱۱۲۰: وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْعَقِيلِيِّ قَالَ سَمَّانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّائِنَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمَ فَصَلِّهِ قَالَ لَنَا قَدَمُورًا جَلًّا مِنْكُمْ يَصَلِّي بِكُمْ وَسَاحَدِنَاكُمْ لِمَ لَا أَصَلِّي بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ وَلْيَوْمُهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ (رواه ابو داود و الترمذی و النسائی) إِلَّا أَنَّهُ اِقْتَصَرَ عَلَيَّ لَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

أخرجه أبو داود في السنن ۳۹۹/۱ حديث رقم ۵۹۶۔ و الترمذی ۱۸۷/۲ حديث رقم ۳۵۶۔ و النسائی في السنن ۸۰/۲ حديث رقم ۷۸۷۔ و أحمد في المسند ۵۳/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو عطیہ عقیلی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث ہماری مسجد میں آیا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث بیان کرتے تھے ایک روز جب وہ ہمارے درمیان مسجد میں موجود تھے تو نماز کا وقت ہو گیا ابو عطیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مالک سے کہا آگے بڑھیں اور ہمیں نماز پڑھائیں مالک نے فرمایا تم اپنے میں سے کسی آدمی کو آگے کرو۔ تاکہ وہ تمہیں نماز پڑھائے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھاتا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو آدمی کسی قوم سے ملاقات کے لئے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے بلکہ ان میں سے ہی کسی شخص کو ان کی امامت کرنی چاہئے۔ (ترمذی، نسائی، ابو داؤد) امام نسائی نے اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن انہوں نے صرف رسول اللہ ﷺ کے الفاظ پر اکتفاء کیا ہے یعنی حضرت مالک کے مسجد میں آنے کا واقعہ اور امامت سے انکار اس کو ذکر نہیں کیا۔

راوی حدیث:

ابو عطیہ۔ ابو عطیہ نام ہے بنو عقیل کے آزاد کردہ ہونے کے باعث ”عقیلی“ کہلاتے ہیں۔ مالک بن الحویرث سے روایت کرتے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیل بن کعب کی طرف منسوب ہیں۔ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نہ یہ معروف ہیں اور نہ ان کا نام معلوم ہے۔ (جزری) مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے الکمال میں طبقہ تابعین میں ان کو ذکر نہیں کیا۔ اہم مرتب عرض کرتا ہے مگر ہمارے ”الکمال“ کے نسخہ میں ان کا ذکر طبقہ تابعین میں موجود ہے۔ عقیل تصغیر کے ساتھ ہے۔ روایت: ۱۱۹۹۳ ان کے تابعی ہونے کی صریح دلیل ہے۔

تشریح: ”و عن ابی عطیة العقیلی“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یہ ابو عطیہ عقیل بن کعب کی طرف منسوب ہیں“۔ میرک فرماتے ہیں کہ ابو حاتم سے ابو عطیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ”یہ غیر معروف اور نامعلوم شخصیت ہیں“۔ شیخ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے۔ مؤلف نے بھی مشکوٰۃ کے اسماء الرجال میں تابعین کے حصہ میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

”مالک بن الحویرث“ یہ لیشی ہیں وفد کی صورت میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں دن آپ کی خدمت میں قیام فرمایا، آپ کی سکونت بصرہ میں تھی۔ مؤلف نے یہ بات فرمائی ہے۔

”ولیومهم رجل منهم“ میزبانوں میں سے کوئی آدمی امامت کروائے کیونکہ وہ وہاں زیادہ حق دار ہے۔ حضرت مالک بن الحویرث نے حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے امامت کروانے سے احتراز کیا ہے۔ حالانکہ انہیں اس کی اجازت مل چکی تھی۔

پس اگر یہ حدیث انہوں نے نماز کے بعد بیان کی تھی تو ”وساحدثکم“ کا سین استقبال کیلئے وگرنہ تاکید کیلئے ہوگا۔
”رواہ ابوداؤد، والترمذی“ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

ناہینا آدمی امام بن سکتا ہے

۱۱۲۱: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ

أَعْمَى - (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۳۹۸/۱ حدیث رقم ۵۹۵۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حالانکہ وہ نابینا تھے۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”ابن ام مکتوم“ ان کا اصل نام ”عبد اللہ“ تھا۔

”یوم الناس“ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت ابن ام مکتوم کو دومرتبہ مدینہ کا باعموم اور امامت کا بالخصوص نائب بنایا تھا۔

”وہو اعلمی“ ابن ملک فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں میں کوئی بیٹا ایسا ہو جو نابینا سے زیادہ علم والا ہو یا اس کے برابر ہو تو نابینا کی امامت مکروہ ہے۔

ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے نابینا کی امامت کے جواز پر استدلال کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نابینا کی امامت کے جواز میں کسی کو اختلاف نہیں، اختلاف اس بارے میں ہے کہ وہ بیٹا سے اولیٰ ہے یا نہیں۔

علامہ تورپشتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے تبوک جاتے ہوئے حضرت علیؑ کی موجودگی میں ابن ام مکتوم کو نائب بنایا تاکہ حضرت علیؑ آل بیت کی حفاظت پوری تدریجی سے انجام دے سکیں کیونکہ دشمن کی طرف سے حملہ کا خطرہ تھا۔

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت علیؑ کو مدینہ میں اپنا نائب اس لئے نہیں بنایا کہ بعد میں کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملہ پر طعن بازی نہ کر سکے۔

(ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں) میرا خیال یہ ہے کہ حضور ﷺ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کی نظیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امی (ان پڑھ) اور غیر کاتب کو نبی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وما كنت تتلون من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك اذ الارتاب المبطون“۔

”آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے وگرنہ اہل باطل لوگ شک میں پڑ جاتے۔“

مبطون کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر حضور ﷺ لکھنا پڑھنا جانتے تو اہل حق تب بھی شک میں نہ پڑتے۔

حدیث میں مذکورہ واقعہ حضور ﷺ کے تیرہویں غزوہ کا ہے۔

تین آدمیوں کی نماز قبولیت کے درجہ کو نہیں پہنچتی

۱۱۲۲. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ إِذَا نَهَمُ الْعَبْدُ الْأَبِيْقُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَزَّوْجَهَا عَلَيْهَا سَاحِطٌ وَامَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ۔

(رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۹۱/۲-حدیث رقم ۳۵۸۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے بلند نہیں ہوتی ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ وہ واپس آجائے دوم وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو سوم وہ امام کہ اس کی قوم اس کو پسند نہ کرتی ہو۔ (ترمذی) یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”لا تجاوز صلاتهم آذانهم“ اس جملہ کے دو معنی ہیں:

① ان کی نماز کو قبول کامل حاصل نہیں ہوتا۔ ② عمل صالح کی طرح ان کی نماز اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی۔

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے خصوصی طور پر ”کانوں“ کا ذکر فرمایا کیونکہ دعا اور تلاوت کی آواز کا تعلق کانوں ہی سے ہے۔ یہ حضور ﷺ کے اس قول کی مثل ہے جس میں آپ نے ریا کار قاری کے بارے میں فرمایا:

”يقراون القرآن لا يجاوز تراقيهم“۔

”وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جاتا۔“

امام طبریؒ فرماتے ہیں کہ اعمال کا کانوں کے اوپر نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن عمل صالح کی طرح اس پر سایہ نہ کریں گے۔

بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ ان لوگوں کو نماز، خاوند اور آقا کے حقوق کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو گویا کہ یہ نصیحت و ہدایت ان کے کانوں سے اوپر نہ گئی۔ جیسا کہ قاری کامل وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرے اور اگر عمل نہیں کرتا تو گویا کہ اس کا قرآن حلق سے آگے نہیں آتا۔

”العبد الآبق“ غلام کے حکم میں باندی بھی شامل ہے۔

”وزوجها علیها ساخط“ یہ اس شکل میں ہے جب کہ عورت بد اخلاق ہو اور اس کا خاوند اس کی بد اخلاقی اور بے ادبی کی وجہ سے اس سے ناراض ہو اگر خاوند ہی بد اخلاق ہو اور اپنی بیوی سے ناحق ناراض ہے تو عورت گناہ گار نہ ہوگی مرد ہی گناہ گار ہوگا۔

”امام قوم“ اس سے مراد خلافت (امامت کبریٰ) ہے یا نماز کی امامت۔ دونوں احتمال موجود ہیں۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام پر یہ گناہ اس وقت ہوگا جبکہ اس کی بدعت، فتنہ یا اس کی جہالت کی وجہ سے مقتدی یا عوام اس سے ناراض ہوں اور اگر وہ لوگ کسی دنیاوی غرض سے بغض رکھتے ہوں تو امام بالکل گناہ گار نہیں ہوگا۔ صاحب شرح السنہ فرماتے ہیں کہ امام سے مراد امامِ ظالم ہے اور اگر کوئی امام سنت کی پیروی اور احیاء کرنے والا ہو تو اس کی مخالفت کرنے والا گناہ گار ہوگا۔

بعض علماء نے اس حدیث کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد نماز کا ایسا امام ہے جس میں امامت کی صلاحیت تو نہ ہو، زور بازو کی بنا پر امامت کر دئے، اگر یہ بات نہ ہو تو اس کو ملامت کرنے والا گناہ گار ہوگا۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر ایک، دو یا تین آدمی اسے ناپسند کرتے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کرے باقی لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھاتا رہے۔

”رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب“ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تین آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی

۱۱۲۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دُبَارًا وَالِدٌ بَارٌ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلٌ

اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا - (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۳۹۷/۱ حدیث رقم ۵۹۳۔ وابن ماجہ ۳۱۱/۱ حدیث رقم ۹۷۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی: ایک وہ آدمی جو کسی قوم کا امام ہو اور قوم اس سے ناراض ہو دوسرا وہ آدمی جو نماز کا وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھے تیسرا وہ آدمی جو آزاد کو غلام بنا لے۔ (ابو داؤد، ابن ماجہ)

تشریح: ”ثلاثة لا تقبل منهم صلاتهم“ ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”یہاں عدم قبول سے نماز کے کمال کی نفی مراد ہے۔“ (ملا علی قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) میرا خیال یہ ہے کہ قبول کی نفی سے اصل نماز کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ قبول کی نفی سے مراد ثواب کی نفی ہے، اگرچہ نماز علی وجہ الکمال موجود ہے۔

”من تقدم“ اس جملہ میں دو احتمال ہیں:

۱) امامت کبریٰ یعنی خلافت کیلئے۔ ۲) امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت کیلئے۔

”وہم لہ کارہون“ یہ شخص قابلِ مذمت اس وقت ہوگا جب لوگ اسے کسی شرعی دلیل کی بناء پر ناپسند سمجھتے ہوں۔ نیز اس کو مذموم ٹھہرانے کیلئے ضروری ہے کہ اکثر لوگ اسے ناپسند قرار دیں۔ اگر ناپسند کرنے والے لوگ کم ہوں تو اصل اعتبار عالم کا ہے یعنی وہ ناپسند کرنے والا عالم ہونہ کہ جاہل خواہ وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ اکثر لوگوں کا اعتبار ہے (عالم کا اعتبار نہیں)۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس صورت میں محمول ہوگا کہ جب اکثر علماء موجود ہوں، جاہلوں کی کثرت کا کوئی اعتبار نہیں۔

”بعدان تفوتہ“ اس جملہ میں دو احتمال ہیں:

۱) جماعت کی نماز فوت کر دے۔ ۲) نماز کو قضاء کر دے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ شخص حدیث کا مصداق اس وقت بنے گا جب اس عمل کو اپنی عادت بنا لے۔

”ورجل اعتبد محرورہ“ غلام کو آزاد سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دے اور پھر بعد میں زبردستی اس سے خدمت لے۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی آزاد کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا غلام ہے اور پھر اس کا مالک بن بیٹھے۔

تیسرا معنی یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد تو کر دیا لیکن خدمت کے حصول کیلئے اس کی آزادی کو اس سے چھپائے رکھے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ لفظ ”محرورہ“ مونث استعمال کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد نسمۃ (نفس انسانی) ہے خواہ غلام ہو یا باندی۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ محرورہ (باندی) کا ذکر اس کے ضعف کی بنا پر کیا اور المحرر (غلام) کا ذکر اس کی قوت کی بناء پر نہیں کیا۔ (اور اس مسئلہ میں اصل بنیاد ضعف اور کمزوری ہے)۔

صحیح امام نہ ملنا قیامت کی علامت ہے

۱۱۲۳: وَعَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحَرِّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ

أَنْ يَتَدَفَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ - (رواه احمد وابوداؤد وابن ماجه)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱/۳۹۰ حدیث رقم ۵۸۱۔ وأحمد في المسند ۶/۳۸۱۔

ترجمہ: حضرت سلامہ بنت حر سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسجد والے لوگ امامت کو ایک دوسرے کے حوالے کریں گے جیسی امام بننے سے گریز کریں گے اور

کوئی نماز پڑھانے والا ان کو نہیں ملے گا۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

راوی حدیث:

سلامتہ بنت الحر۔ یہ سلامہ بنت الحر ”ازدیہ“ اور خزار یہ ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی حدیث کو فہ والوں میں مردی ہے۔ یہ

وہ لفظ ”حز“ ہے جو ”عبد“ کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔

تشریح: ”سلامة“ امام میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”سلامہ صحابیہ ہیں۔“

”ان من اشراط الساعة“ یعنی قیامت کی مذموم علامات میں سے ایک یہ ہے، ”اشراط“ (شرط) کی جمع ہے۔

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس تفسیر کو بعض علماء نے ناپسند کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے لوگوں کے ناپسندیدہ معمولی اور چھوٹے امور میں سے ایک یہ ہے۔

”ان یندافع اهل المسجد“ یعنی مسجد کے لوگوں میں سے ہر ایک نماز پڑھانے سے جان چھڑائے گا کیونکہ انہیں اتنے مسائل کا علم بھی نہیں ہوگا جن سے نماز صحیح ہو جائے۔ یہ قول علامہ طبری کا ہے۔

ابن ملک فرماتے ہیں لوگوں میں ہر ایک دوسرے کو مصلیٰ اور محراب کی طرف دھکیلے گا تا کہ وہ نماز پڑھائے کیونکہ ہر ایک نماز کے مسائل سے ناواقف ہوگا اور امامت کی صلاحیت نہ رکھتا ہوگا۔

”یصلی بہم“ یعنی خالصۃ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے، اسی وجہ سے متاخرین علماء نے امامت، اذان اور تعلیم قرآن پر اجرت لینے کو جائز کہا ہے جبکہ متقدمین عبادت پر اجرت لینے کو حرام بتاتے تھے۔

”رواہ احمد، والیوداؤد وابن ماجہ“ امام میرک فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امامت کیلئے ایک دوسرے کو آگے دھکیلنا مکروہ ہے۔

عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس میں ہے کہ تین آدمیوں کا نماز کی امامت کے بارے میں تنازع ہوا تو انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اس روایت کا ظاہر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ان کا یہ تنازع کسی شرعی غرض کیلئے نہ تھا۔ ورنہ اگر کوئی شخص اپنے سے اعلیٰ سمجھتے ہوئے کسی عالم یا فقیہ کو امامت کیلئے آگے ہونے پر اصرار کرے تو مکروہ نہیں ہے۔

فاسق امام بن سکتا ہے

۱۱۲۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرٍّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكُبَايِرَ وَالصَّلَاةَ وَاجِبَةً عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكُبَايِرَ وَالصَّلَاةَ وَاجِبَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكُبَايِرَ۔

(رواہ ابو داؤد)

أخرجہ أبو داؤد فی السنن ۴۰/۳ حدیث رقم ۲۵۳۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جہاد واجب ہے ہر امیر کے ساتھ چاہے نیک ہو یا فاجر ہو اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہو اور تم پر نماز واجب ہے ہر مسلمان کے پیچھے چاہے نماز پڑھانے والا نیک ہو یا فاجر اگرچہ گناہ کبیرہ کرتا ہو اور نماز جنازہ ہر مسلمان پر واجب ہے چاہے نیک ہو یا فاجر اگرچہ کبائر کا مرتکب ہو۔ (ابو داؤد)

تشریح: ”الجهاد واجب علیکم“ یعنی بعض صورتوں میں تم پر جہاد فرض عین ہے اور بعض صورتوں میں فرض کفایہ۔

”برآکان او فاجرا وان عمل الکبانو“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق کو امیر بنانا جائز ہے اور اس کے فسق کی وجہ سے اسے معزول نہیں کیا جائے گا۔ جب تک وہ معصیت کا حکم نہ دے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اسلاف کے جن لوگوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کیا۔ وہ ظالم حکمران کے خلاف جہاد کی حرمت کے اجماع سے پہلے تھا۔ اب ظالم حاکم کے خلاف جہاد ٹھیک نہیں۔

”واجبة علیکم“ اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض عملی ہے فرض اعتقادی نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”جماعت کی نماز فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے“۔ لیکن چونکہ جماعت کی نماز شعائر اسلام ہی سے ہے اور سلف عظام کا معمول رہی ہے اس لئے ابن حجر سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اگر ایک شہر میں ایک شخص کسی امام کے ساتھ نماز پڑھے تو باقی سب سے فرض ساقط ہو جائے گا۔

”برآکان او فاجرا وان عمل الکبانو“ اس حدیث سے فاسق اور بدعتی (جبکہ وہ کسی کفریہ عقیدہ میں مبتلا نہ ہو) کی اقتداء کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز کے مکروہ ہونے کے باوجود ان کے پیچھے نماز ادا کرنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔

”وان عمل الکبانو“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا (جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے) اور اس کے اعمال صالحہ بھی ضائع نہیں ہوتے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث چونکہ منقطع ہے اس لئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت نہیں بن سکتی جیسا کہ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔

لیکن ابن البہام نے اس حدیث پر کچھ بحث کی اور اسے مقبول قرار دیا ہے، اب چونکہ یہ مختلف طرف سے مروی ہے وہ تمام طرق تو ضعیف ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے یہ حدیث محققین کے نزدیک کے حسن کے درجہ میں آگئی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید دارقطنی کی درج ذیل روایت سے ہوتی ہے:

”اقتدوا بکل برّ و فاجر“

یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لیکن اسلاف کا فعل اسے تقویت بخشتا ہے کیونکہ اسلاف سے ظالم حکمرانوں کی اقتداء کرنا ثابت ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہما حجاج کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان حضرات کے عمل میں ضعف کا احتمال نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بہت تعظیم کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ

حج کے موقع پر ابن عمر رضی اللہ عنہما کو آگے کرتا اور حجاج کو ان کی اتباع کا حکم دیتا تھا۔

الفصل الثالث:

نابالغ امام کی امامت

۱۱۲۶: عَنْ عُمَرُو ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِمَاءِ مَمَرِ النَّاسِ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانَ نَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ أَخْفِظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّمَا يَغْرَى فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ بِيَّيَّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقَعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَادَأَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي جَيْنٍ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي جَيْنٍ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ فَلْيُؤَمِّمُكُمْ أَكْثَرَكُمْ قَرَأْنَا فَنظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قَرَأْنَا مِنِّْي لِمَا كُنْتُ اتَّلَقِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّ مَوْنِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بَرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصْتُ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ إِلَّا تَغْطُونَ عَنَّا إِسْتَفَارِنُكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَّعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا قَرِحْتُهُ بِشَيْءٍ فَرِحْتِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۲/۸ حدیث رقم ۴۳۰۲۔ وأحمد فی المسند ۳۰/۵۔

ترجمہ: حضرت عمر ابن سلمہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک پانی کے کنارے رہتے تھے وہاں سے گروہ اور قافلے گزرتے تھے۔ ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کے لئے ایک آدمی نیا دین لے کر آیا ہے۔ وہ کیسا ہے وہ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے اور قافلہ کے لوگ قرآن کریم کی آیات سنا کر کہا کرتے تھے کہ یہ ان کے پاس وحی آتی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قافلے والے لوگ بیان کرتے اور جو آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے میں ان کو اچھی طرح یاد کر لیا کرتا تھا۔ اور وہ میرے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھیں اور عرب کے لوگ اسلام لانے کے سلسلے میں مکہ فتح ہونے کا انتظار کر رہے تھے اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور یہ بھی کہا کرتے تھے اس رسول کو اور رسول کی قوم کو چھوڑ دو اگر وہ اپنے لوگوں پر غالب آ گیا اور مکہ کو فتح کر لیا تو پھر یہ سچا نبی ہے کیونکہ وہ اپنی کمزوری کے باوجود غالب آجائے گا اور فتح مکہ اس کا مجزہ ہوگا چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا اور مکہ فتح ہو گیا تو لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے میرے والد اپنی قوم سے سہقت کر کے سب سے پہلے اسلام لے آئے جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں سچے نبی کے پاس سے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فلاں وقت میں ایسی ایسی اور اتنی نماز پڑھو یعنی نماز

اور رکعات نماز کی تعلیم دی جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور تم میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو وہ تمہاری امامت کروائے جب نماز کے وقت جماعت کی تیاری ہوئی تو لوگوں نے آپس میں دیکھا تو اس وقت مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ میں نے مختلف قافلے والوں سے قرآن سیکھا تھا چنانچہ لوگوں نے مجھے آگے کر دیا اس وقت میری عمر چھ یا سات سال کی تھی اور میرے جسم پر صرف ایک چادر تھی جب میں سجدہ کرتا تو وہ چادر میرے جسم سے ہٹ جاتی اور جسم کا کچھ حصہ برہنہ ہو جاتا تو قوم میں سے ایک عورت نے کہا کہ ہمارے سامنے تم لوگ اپنے امام کی شرمگاہ کیوں نہیں ڈھانپتے اس وقت میری قوم نے کپڑا خریدا اور میرے لئے ایک قمیص بنوائی مجھے اس قمیص کے اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کسی چیز کی نہیں ہوئی تھی۔ (بخاری)

تشریح: ”عمرو بن سلمة“ لفظ ”سلمة“ لام کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ صاحب مصابیح فرماتے ہیں کہ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ تقریب اور الا نساب کے مصنف نے انہی صحابی قرار دیا ہے۔ علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے والد حاضر ہوئے وہ خود نہیں تھے۔

طبرانی اور ابن مندہ نے حماد بن سلمہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ وہ خود بھی اس وفد میں شامل تھے۔ ان کی صحابیت کے بارے میں التحفید کی رائے یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں ہیں۔

”ممر الناس“ اس کی ترکیب میں دو احتمال ہیں: ﴿۱﴾ ماء کی صفت ہے۔ ﴿۲﴾ اس سے بدل ہے۔

”الرکبان“ راء کے ضمہ کے ساتھ اونٹ سوار معنی خاص ہے کہ راکب کی جمع ہے۔

”یزعم“ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ عمر ابن سلمہ کی قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے والا شخص آپ کی نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھا کیونکہ اس لفظ کی حقیقت یہی ہے۔

”اولحی الیہ بکذا“ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سے کنایہ ہے۔

﴿۱﴾ ”فکانما یغری“ اس لفظ کی حقیقت صرفیہ میں دو قول ہیں:

﴿۱﴾ باب تفعیل سے مضارع مجہول ہے۔ ﴿۲﴾ باب افعال سے مضارع مجہول ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام میرے سینہ سے چٹ جاتا تھا یعنی اچھی طرح یاد ہو گیا اور کبھی نہ بھولا۔ اسلئے کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی یاد کی ہوئی چیز پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے۔

اس لفظ میں دو روایتیں اور بھی ہیں:

﴿۱﴾ یقراء۔ یہ القراءۃ سے مشتق ہے، بمعنی پڑھنا۔ ﴿۲﴾ یقری، یہ التقویہ سے مشتق ہے، بمعنی جمع کرنا۔

بعض روایات یقر (راء کی تشدید کے ساتھ بھی) آیا ہے۔ (اس لفظ کی حقیقت اور روایات کے بارے میں علماء کے انتہائی

تفصیل اور مختلف اقوال بھی ملتے ہیں)۔

”فہو نبی صادق“ ان کی اس بات کا منشا یہ تھا کہ محض معجزات دکھا کر عربوں کو مغلوب نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کیلئے تو

صدق نبوت اور اللہ کی نصرت ضروری ہے۔

”فلما قدم“ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ وفد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عمر ابن سلمہ جو اس واقعے کے راوی ہیں خود ساتھ نہ تھے۔

”فلیؤذن احدکم“ یہ بیان جواز ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ”فلیؤذن لکم خیار کم“ بیان افضلیت ہے اس لئے دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

”وانا ابن ست او سبع سنین“ اس جملہ سے ان علماء کے قول کی تائید ہوگئی ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ تھل کی کم از کم عمر پانچ سال ہے۔ محمود بن الربیع کی پانچ سالہ عمر کی روایت پر امام بخاری نے ”متی یصبح سماع الصغیر“ کے نام سے ترجمہ الباب بھی باندھا ہے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اگر بچہ پانچ سال سے کم بھی ہو پھر بھی اس کی روایت لی جاسکتی ہے۔ ایک مرتبہ مامون کے پاس چار سال کا بچہ لایا گیا۔ جو قرآن پڑھتا تھا اور اس کی تفسیر کرتا تھا اور جب بھوک لگتی تو روٹا شروع کر دیتا لیکن علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حکایت ثابت شدہ نہیں۔ البتہ یہ بات بالکل درست ہے کہ محبت ابن الہاشم نے پانچ سال کی عمر سے پہلے قرآن مجید، العمدة، کافیر اور شافیہ کو پوری طرح یاد کر لیا تھا اور جب ان سے کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جاتا تو بلا توقف جواب دیتے۔

”فما فرحت بشيء فرحی بذلك القميص“ اس خوشی کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں:

① اب مکمل پردے کا انتظام ہو گیا، اب بے پردگی کا خوف نہ رہے گا۔

② نئے کپڑے پہننے کی خوشی جو عام طور پر بچوں میں پائی جاتی ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لڑکے کی امامت کے جواز میں اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ لڑکے کی امامت جائز ہے۔ البتہ جمعہ کی نماز میں نابالغ لڑکے کی امامت کے سلسلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں اور امام ابوحنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نابالغ لڑکے کی امامت جائز نہیں ہے۔ البتہ نفل نماز کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ چنانچہ بیخ کے مشائخ نفل نماز میں نابالغ لڑکے کی امامت کے جواز کے قائل ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے نیز مصر اور شام میں اسی پر عمل ہے۔ ان کے علاوہ دیگر علماء نے نفل نماز میں بھی نابالغ لڑکے کی امامت کو جائز قرار نہیں دیا، چنانچہ علماء ماوراء النہر کا عمل اسی پر ہے۔

علامہ زبیلی رحمۃ اللہ علیہ شرح کنز میں اس مسئلہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں نابالغ لڑکے کی امامت کو جائز کہا ہے۔ انہوں نے اسی روایت سے استدلال کیا ہے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کی روشنی میں کہ ”وہ لڑکا جس پر حد واجب نہیں ہوئی امامت نہ کرے“۔ نابالغ لڑکے کی امامت جائز نہیں ہے، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں کہ ”لڑکا جب تک نابالغ نہ ہو جائے امامت نہ کرے“۔

لہذا یہ جائز نہیں کہ فرض نماز پڑھنے والا نابالغ لڑکے کی اقتداء کرے۔ جہاں تک عمرو بن سلمہ کی امامت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کی امامت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بنا پر نہیں تھی بلکہ یہ ان کی قوم کے لوگوں کا اپنا اجتہاد تھا

کہ عمر چونکہ قافلہ کے لوگوں سے قرآن کریم سیکھ چکے تھے اس لئے ان کو امام بنا دیا۔
شافعیہ کے بارے میں بڑے تعجب کی بات ہے کہ شوافع حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابی رضوان
اللہ علیہم کے قول کو توحجت قرار نہیں دیتے جبکہ ایک نابالغ بچے کے قول سے استدلال کر رہے ہیں۔

آزاد شدہ غلام کی امامت کا مسئلہ

۱۱۲۷: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ الْمَدِينَةَ كَانَ يُؤْمَهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي

حَدِيفَةَ وَفِيهِمْ عُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۴/۲ حدیث رقم ۶۹۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں پہلے آنے والے مہاجرین آئے تو
ابوحذیفہ کے غلام سالم ان کو نماز پڑھاتے تھے اور مقتدیوں میں حضرت عمر اور ابوسلمہ بن اسد وغیرہ موجود ہوتے
تھے۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”لما قدم المهاجرون الاولون المدينة“ بعض روایات میں ”العصبه“ کا ذکر آیا ہے جو کہ قبائیں

ایک جگہ کا نام ہے۔

”كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفه وفيهم عمر و ابو سلمة بن عبد الاسد“ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں

کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضل نماز پڑھا سکتا ہے۔

حضرت سالم، حدیفہ کے آزاد کردہ غلام اور بہترین قاریوں میں سے ایک تھا۔ نبی کریم ﷺ نے جن چار صحابہ کے بارے

میں فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سے سیکھو، ان میں ایک یہ حضرت سالم بھی ہیں۔

حضرت عمرؓ کی موجودگی میں حضرت سالم کی امامت کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ اقرامامت میں افتخار پر مقدم

ہوگا۔

وہ لوگ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی

۱۱۲۸: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تَرَفَعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا

رَجُلٌ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَأَمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرَزْوَجَهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخْوَانٌ مَتَّصِرِينَ

(رواه ابن ماجه)

أخرجه ابن ماجه فی السنن ۳۱۱/۱ حدیث رقم ۹۷۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی

ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی: ﴿۱﴾ وہ آدمی جو قوم کا امام ہو اور قوم اسے پسند نہ

کرسے۔ ﴿۲﴾ وہ عورت جو رات اس طرح گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو یعنی اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ﴿۳﴾

ایسے دو بھائی جو آپس میں ناراض ہوں اور تعلقات ختم کیے ہوئے ہوں۔ (ابن ماجہ)
تشریح: "لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شيراً" یہ عدم قبول سے کنایہ ہے۔
 جن تین حضرات کا اس حدیث میں ذکر ہے ان تینوں میں ایک بات قدر مشترک ہے انہوں نے علی الترتیب حق امامت،
 حق زوجیت اور حق اخوت کا پاس نہیں رکھا۔

"واخوان متصارمان" علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نسبی بھائی بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھائی بھی۔
 کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کیلئے حلال نہیں کہ وہ تین دن سے زائد اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے۔ یعنی بغیر کسی
 شرعی وجہ کے اس سے مقاطعہ رکھے۔

بَابُ مَا عَلِيَ الْإِمَامِ

وہ چیزیں جو امام پر لازم و ضروری ہیں

اس باب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امام مقتدیوں کی رعایت کرے اور مختصر نماز پڑھائے

الفصل الاول:

۱۱۲۹: عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بَغَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مُخَافَةً أَنْ تَفْتَنَ أُمَّهُ - (متفق عليه)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۰۱/۲ حدیث رقم ۷۰۸۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۴۲/۱ حدیث رقم
 (۱۹۰-۴۶۹) و أبو داؤد فی السنن ۴۹۹/۱ حدیث رقم ۷۸۹۔ و الترمذی ۳۴۲/۱ حدیث رقم ۳۷۶۔ و النسائی
 ۹۵/۲ حدیث رقم ۸۲۵۔ و ابن ماجہ ۳۱۶/۱ حدیث رقم ۹۹۰۔ و أحمد فی المسند ۳۰۵/۵۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور کامل نماز میں نے
 کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو نماز کو مختصر کر
 دیتے تھے تا کہ اس کی ماں فکر مند ہو کر فتنہ میں نہ پڑ جائے۔

تشریح: "انس" حضرت انس رضی اللہ عنہ بصرہ میں فوت ہونے والے سب سے آخری صحابی ہیں، آپ کا انتقال سن
 ۹۱ ہجری میں ہوا اور اس وقت آپ کی عمر ایک سو تین سال تھی۔

"أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلی اللہ علیہ وسلم" قاضی رحمہ اللہ اس جملہ کی شرح اس طرح کرتے ہیں کہ خفت صلوة کا
 مطلب یہ ہے کہ لمبی قراءت نہ کی جائے بلکہ قصار مفصل پر اکتفاء کر لیا جائے۔ اور انتقالات لمبی لمبی دعائیں نہ مانگی جائیں۔ تمام
 صلوة کا مطلب یہ ہے تمام ارکان و سنن کو بجایا جائے اور رکوع و سجدہ میں تین تسبیح کے بقدر ٹھہرا جائے۔
 قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح سے یہ وہم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوساط مفصل اور اطوال مفصل سے نہیں پڑھتے تھے۔ حالانکہ

اس کا ثبوت موجود ہے۔ پس معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم ﷺ الفاظ کو کھینچ کھینچ کر اور بلاوجہ لمبا کر کے نہیں پڑھتے تھے جیسا کہ ہمارے زمانے میں مکہ مکرمہ کے بڑے ائمہ کرتے ہیں۔ ﴿وہ مدت کو تین تین الف تک لے جاتے ہیں اور لمبے لمبے سکتے شد و وقوف کرتے ہیں اور تسبیحات کی تعداد میں اس لئے اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ لمبی لمبی باترجم تسبیحات کہنے والے کبترین تکبیریں پوری کر لیں۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کی قراءت عمدہ، خوبصورت مرل اور واضح ہوتی تھی۔ آپ ﷺ کی لطیف قراءت کی خصوصیت تھی کہ وہ نفوس پر بار نہیں بنتی تھی۔ اگر طویل بھی ہو جاتی تو پھر بھی اس سے ارواح سیر نہ ہوتی تھیں۔

ہمارا (احناف کا) مسلک یہ ہے کہ امام کیلئے مناسب نہیں کہ تسبیحات وغیرہ کو اتنا طویل کرے کہ لوگ بیزار ہونے لگیں۔ کیونکہ تطویل لوگوں کو بے توجہ کرنے کے مترادف ہے اور یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر لوگوں کی یہی خواہش اور مرضی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی تنگدلی کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو سنت مقدار سے بھی کم نہ کر دے۔

”فیخفف مخافة ان تفتن“ علامہ خطابي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کیا جاسکتا ہے اگر کوئی امام رکوع کی حالت میں یہ محسوس کرے کہ کوئی شخص نماز میں شریک ہو رہا ہو تو وہ رکوع کو تھوڑا لمبا کر دے تاکہ اسے رکعت مل جائے۔ کیونکہ جب امر دنیاوی کی حاجت کیلئے نماز میں کمی بیشی کر سکتا ہے تو امر اخروی کیلئے تو بطریق اولیٰ جائز ہے۔ البتہ بعض علماء نے اسے مکروہ خیال کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ شرک بھی بن سکتا ہے۔ امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے۔

حنفی مسلک یہ ہے کہ اگر امام رکوع کو تقرب الی اللہ کی نیت سے نہیں بلکہ اس مقصد سے طویل کرے گا کہ کوئی آنے والا شخص رکوع میں شامل ہو کر رکعت پالے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی بڑے گناہ کے مرتکب ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے تاہم کفر و شرک کی حد تک نہیں پہنچے گا کیونکہ اس سے اس کی نیت غیر اللہ کی عبادت بہر حال نہیں ہوگی۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر امام آنے والے کو پہچانتا نہیں، تو اس شکل میں رکوع کو طویل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کا ترک اولیٰ ہے۔ ہاں اگر کوئی امام تقرب الی اللہ نیت سے رکوع کو طویل کرے اور اس پاک جذبہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ ایسی حالت کا ہونا چونکہ نادر ہے اور پھر یہ کہ اس مسئلہ کا نام ہی ”مسئلة الریاء“ ہے۔ اس لئے اس سلسلہ میں کمال احتیاط ہی اولیٰ ہے۔

امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز میں اس وقت تک انتظار کرتے جب تک جوتوں کی آواز آ رہی ہوتی۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نماز شروع کرنے میں انتظار کرتے تھے۔ نیز صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو جائیں۔

نماز میں طویل قیام کی نیت کے بعد قیام کو مختصر کرنا

۱۱۳۰: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَاسْمَعُ

بِغَاءِ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمَّهِ مِنْ بَغَائِهِ۔ (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲/۲۰۲۔ حدیث رقم ۷۰۹۔ وابن ماجہ فی السنن ۱/۳۱۶۔ حدیث رقم ۹۸۹۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں تو نماز کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر جب بیچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو یہ جان کر کہ بیچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کہیں پریشان نہ ہو جائے نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ (بخاری)

تشریح: ”فانحوز فی صلاتی“ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کسی لمبی سورت کے پڑھنے کا ارادہ فرما چکے ہوتے تھے لیکن بچہ کی آہ و بکاں کر چھوٹی سورت کی قراءت فرمالتے۔ حاصل یہ کہ نبی کریم ﷺ دو فضیلتوں کو جمع فرماتے ایک لمبی نماز، شفقت اور رحمت کا ارادہ اور دوسری لوگوں کو بیزاری سے بچانا۔ اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

امام پر لازم ہے کہ مقتدیوں کی رعایت رکھے

۱۱۳۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنْ فِيهِمُ السَّقِيمُ وَالضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ - (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۹۹/۲ حدیث رقم ۷۰۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۴۱/۱ حدیث رقم (۱۸۳-۴۶۷) و ابوداؤد فی السنن ۵۰۲/۱ حدیث رقم ۷۹۴۔ و الترمذی فی السنن ۴۶۱/۱ حدیث رقم ۲۳۶۔ و النسائی ۹۴/۲ حدیث رقم ۸۲۳۔ و ابن ماجہ ۳۱۶/۱ حدیث رقم ۹۸۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے اس کو چاہئے کہ نماز کو مختصر کرے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور جب کوئی آدمی تنہا نماز پڑھے تو اس کو اختیار ہے جس قدر چاہے نماز کو طویل کرے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”فان فیہم السقیم والضعیف“ ضعیف، جو پیدائشی ضعیف ہے، یا عبادت میں ضعیف مراد ہے۔ ”وإذا صلی احدکم لنفسه فلیطول ما شاء“ یعنی جب آدمی اکیلا نماز پڑھے یا سب لوگ حضور قلب کے حامل ہوں تو وہ لمبی نماز پڑھا سکتا ہے۔

طویل نماز پڑھانے والے امام کی شکایت

۱۱۳۲: وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالْكَبِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ - (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲۰۰/۲ حدیث رقم ۷۰۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۴۰/۱ حدیث رقم (۱۸۲-۴۶۶) و ابوداؤد فی السنن ۵۰۲/۱ حدیث رقم ۷۹۵۔ و ابن ماجہ ۳۱۵/۱ حدیث رقم ۹۸۴۔ و الدارمی

۳۲۲/۱ حدیث رقم ۱۲۵۹۔ وأحمد فی المسند ۴/۱۱۸۔

ترجمہ: حضرت قیس بن ابوحازم کہتے ہیں کہ مجھے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول میں صبح کی نماز سے اس وجہ سے رہ جاتا ہوں کہ فلاں آدمی ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو نصیحت کے دوران اسے غصہ سے بھرے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ لوگوں کو نفرت دلانے والے ہیں خبردار تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھانے سے چاہے کہ وہ ان کو مختصر نماز پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ (بخاری، مسلم)

راوی حدیث:

قیس بن ابی حازم۔ نام ”قیس“ ہے۔ ابو حازم کے بیٹے ہیں۔ بنو احمس و بجليہ میں سے ہیں۔ زمانہ جاہلیت و اسلام دونوں دیکھے۔ جس وقت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بیعت ہونے کی غرض سے آئے اس وقت آپ ﷺ وفات پا چکے تھے۔ کوفہ کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا نام صحابہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ سب کو اعتراف ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی زیارت نہیں کی۔

خصوصیت:

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے علاوہ باقی عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی راوی ایسا نہیں جس نے عشرہ مبشرہ میں سے نو (۹) سے روایت کی۔ نہروان کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے ہمراہ شریک ہوئے۔ بڑی عمر پائی۔ سو سال سے زیادہ زندہ رہے۔ ۹۸ھ میں انتقال فرمایا۔

تشریح: ”من اجل فلان مما يطيل بنا“ پہلا ”من“ تعلیلیہ ہے اور دوسرا اس سے بدل ہے۔

”فی موعظة اشد“ اگر روایت بصریہ ہے تو اشد کا نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے اور اگر روایت علمیہ ہے تو یہ نصب مفعولیت کی بنا پر ہے۔

”غضبنا منه يومئذ“ نبی کریم ﷺ کے اس دن انتہائی غضب ناک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ جوڑنے کیلئے مبعوث ہوئے جبکہ ان امام کا یہ فعل توڑ کے مترادف تھا۔

راوی کا قول ”فی موعظة“ دلالت کر رہا ہے کہ آپ ﷺ کا غصہ اپنی ذات کیلئے نہ تھا۔ اس حدیث میں اس شخص کیلئے وعید ہے جو لوگوں کو جماعت سے ہٹانے کا ذریعہ بنے۔

”فایکم ما صلی“ ”ما“ کی ترکیب میں دو احتمال ہیں:

◊ ما زائدہ ہے۔ ◊ موصوفہ ہے مفعول مطلق کی بنا پر منصوبہ لُحْل ہے۔

”الضعیف“ بیماری کا ضعیف یا ہمت کا، دونوں مراد ہیں۔

”الکبیر“ یعنی بڑی عمر والا، یہ تخصیص بعد تہم ہے۔

غلط نماز پڑھانے والے کیلئے تنبیہ

۱۱۳۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۷/۲ حدیث رقم ۶۹۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں امام نماز پڑھائیں گے اگر وہ نماز اچھی طرح پڑھائیں گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا اور ان کو بھی اور اگر انہوں نے خطا کی تو تمہیں ثواب ملے گا اور انہیں گناہ ہوگا۔ (بخاری)

تشریح: ”یصلون“ مبتداً محذوف کی خبر ہے، اصل عبارت یہ ہے ”انتمکم یصلون“۔

”لکم“ یعنی تم جماعت کی نماز کے ثواب کو حاصل کرنے کیلئے ان کی اقتداء کرتے ہو تاکہ تمہیں اور انہیں یہ ثواب حاصل جائے۔ اس میں خطاب کو تغلیب حاصل ہے۔ قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی ضمیر ائمہ کیلئے ہیں۔ چونکہ وہ مقتدیوں کی نماز کے ضامن ہوتے ہیں اس اعتبار سے وہ ان کے لئے ہی نماز پڑھتے ہیں۔

”فلکم“ اس میں بھی مراد امام اور مقتدی دونوں ہیں لیکن خطاب کو غلبہ حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ارکان اور شرائط کی انجام دہی کے ساتھ نماز پڑھائیں تو تمہیں اور انہیں دونوں کو اجر ملے گا۔

”فلکم وعلیہم“ یعنی اگر وہ نماز درست نہ پڑھا سکیں تو تمہیں تو ثواب مل ہی جائے گا لیکن وبال ان پر ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب مقتدی کو نماز کے مسئلہ کا علم نہ ہو اگر اسے نماز کے مسئلہ کا علم ہو جائے تو اس پر اعادہ لازم ہے اگر اعادہ نہ کرے تو اس پر بھی وبال ہوگا۔

شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ اگر امام نے بے وضو یا جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھائی تو اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا لیکن لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ خواہ امام کو اپنی ناپاکی کا علم ہو اور جان بوجھ کر امامت کروائے یا اپنی ناپاکی کا اس کو علم نہ ہو۔ ہمارے نزدیک اگر مقتدی کو امام کی نماز کے بطلان کا علم ہو جائے تو اس پر اعادہ لازم ہے۔ اس کی دلیل کتاب آلائار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، انہوں نے ایسے شخص کے بارے میں جو لوگوں کو جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھائے، فرمایا کہ وہ بھی نماز کا اعادہ کرے اور لوگ بھی۔ مسند عبدالرزاق میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حالت جنابت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں نماز پڑھائی، پھر خود ہی نماز کا اعادہ فرمایا اور لوگوں کو بھی اعادہ کا حکم دیا۔ مسند عبدالرزاق ہی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حالت جنابت میں نماز پڑھادی، پھر خود تو اعادہ کیا لیکن لوگوں کو اعادہ کا حکم نہیں کہا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو بھی اعادہ کا کہیں تو زیادہ بہتر ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا۔

اس حدیث کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے لوگوں کو ایک عرصہ تک نماز پڑھائی پھر اپنے کافر ہونے کا دعویٰ کیا یا یہ کہا کہ اس نے بغیر طہارت کے نماز پڑھائی ہے تو لوگوں پر اعادہ واجب نہیں۔ کیونکہ اس کی خبر دیانات میں

قابل قبول نہیں اس لئے کہ وہ اپنے فسق کا اعتراف کر چکا ہے۔ ابن الہمام کی شرح الہدایۃ (فتح القدر) میں یہ مسئلہ اسی طرح ہے۔

”هذا الباب خال عن الفصل الثانی“ صاحب مشکوٰۃ اعتراض سے بچنے کیلئے یہ عبارت لا رہے ہیں کہ اس باب کی فصل ثانی چونکہ مصابیح میں نہیں تھی اور اس باب میں احادیث حسان موجود نہیں ہیں اس لئے مشکوٰۃ میں فصل ثانی نہیں آئے گی۔

الفصل الثالث:

امام کو چاہئے کہ مقتدیوں کی رعایت رکھے

۱۱۳۳: وَعَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ اخِرُ مَا عَهَدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِيفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ أَدْنُهُ فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيْ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلْ فَوَضَعَ فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيْ ثُمَّ قَالَ أُمَّ قَوْمَكَ وَمَنْ أُمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحَدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ.

أخرجه مسلم في صحيحه ۳۴۱/۱ حديث رقم (۱۸۶-۴۶۸)

ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاصؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے آخری وصیت یہ فرمائی تھی کہ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو انہیں مختصر نماز پڑھاؤ۔ (مسلم) مسلم کی دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اپنی قوم کی امامت کرو تو حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے اپنے دل میں کچھ کھٹک محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ جب میں قریب گیا تو آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میرے سینے پر میری دونوں چھاتیوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا پھر فرمایا کہ پشت پھیرو چنانچہ آپ نے میری پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ اپنی قوم کی امامت کرو اور جب بھی کوئی شخص کسی قوم کا امام بنے تو اسے چاہئے کہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان نمازیوں میں بوزھے بھی ہیں اور بیمار بھی اور کمزور لوگ بھی اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں اور جب کوئی اکیلے نماز پڑھے تو اسے اختیار ہے جیسے چاہے نماز پڑھے۔

تشریح: ”قلت یا رسول اللہ! انی اجد فی نفسی شیئاً“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے اس قول کا منشاء یہ تھا کہ میں اپنے دل کے وساوس کی وجہ سے خود کو امامت کی شرائط پوری کرنے سے عاجز سمجھتا ہوں اور قرآن و فقہ میں بھی میری معلومات بہت کم ہیں۔ پس نبی کریم ﷺ نے ان کے سینہ اور سر پر ہاتھ پھیرا جس سے ان کے وساوس دور ہو گئے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ امامت کے وقت میرے دل کے اندر ایک قسم کی برتری اور

غور کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی تہلیل کی برکت سے ان کے اس مرض کو دور فرما دیا۔
 ”قال أدنه“ یہ دنوں سے امر کا صیغہ ہے۔ یہ نون کے ضم کے ساتھ ہائے سکنہ کے ساتھ ہے، یعنی میرے قریب ہو جا۔
 ”وان فيهم ذا الحاجة“ لفظ ”ان“ کے تکرار میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس علت کی موجودگی ہر شخص میں پائی جاسکتی ہے۔

”فليصل كيف شاء“ ہمارے زمانہ کے ائمہ کا یہ حال ہے کہ جب وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ طوالت سے کام لیتے ہیں مگر جب تمہا نماز پڑھتے ہیں تو صرف اتنے اختصار پر نماز پڑھتے ہیں جس سے نماز ادا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود نبی کریم ﷺ کی اتباع کا جذبہ موجود ہے۔

سورة الصُّفَّتِ كى قراءت

۱۱۳۵: وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ وَيُؤْمِنُنَا بِالصَّافَاتِ .

(رواه النسائي)

أخرجه النسائي في السنن ۹۵/۲ حديث رقم ۸۲۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا اور جب آپ ہمیں نماز پڑھاتے تو سورۃ الصافات کی قراءت کرتے۔ (نسائی)

تشریح: ”یأمرنا بالتخفيف ویؤمننا بالصافات“ ان دونوں باتوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو نبی کریم ﷺ نماز میں تخفیف کا حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف سورۃ الصافات کی تلاوت فرما رہے ہیں جو کہ ایک لمبی سورت ہے۔

اس سوال کے جواب میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ لمبی لمبی سورتیں اور بہت زیادہ آیتیں بہت کم عرصہ میں پڑھ لیتے تھے جس سے لوگوں کو گرانی محسوس نہ ہوتی تھی۔
 اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کیلئے ایسا کیا تھا۔ یا پھر آپ مناجات الہیہ میں ایسے مستغرق ہوئے کہ خیال ہی نہ رہا۔

لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے لذت حاصل کرتے تھے۔ اور اتنی لمبی تلاوت ان کیلئے گراں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے لمبا ہونے کے وقت فیض الہی کا ظہور ہوتا تھا اور سامع اپنے تمام مشاغل کو بھول جاتا تھا اور مزور و روحانی قوت حاصل ہو جاتی تھی۔ اور ہر شخص یہ خواہش کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ مبارک ہو اس شخص کو جس کی آنکھیں دیدار نبوی سے ٹھنڈی ہوئی ہوں۔

بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَحُكْمِ الْمَسْبُوقِ

مقتدی کے لئے امام کی متابعت کے لزوم اور مسبوق کے حکم کا بیان

الفصل الاول:

امام کی متابعت

۱۱۳۶: عَنْ الْبُرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِمَّا ظَهَرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ -

(متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۱/۲ حدیث رقم ۶۹۰۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۴۵/۱ حدیث رقم (۱۹۷-۴۷۴) و أبو داؤد فی السنن ۴۱۲/۱ حدیث رقم ۶۲۲۔ و الترمذی ۷۰/۲ حدیث رقم ۲۸۱۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے چنانچہ رسول اللہ ﷺ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو جب تک آپ سجدہ کے لئے اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں رکھتے تھے ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا۔ (بخاری: ۱۸۱)

تشریح: ”حتی یضع النبی ﷺ جبهته على الارض“ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر

دلالت کرتی ہے کہ مقتدی کیلئے سنت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے ارکان امام کی نماز کے ارکان کے اسی قدر بعد ادا کرے اور اگر امام کے افعال صلوٰۃ اور مقتدی کے افعال صلوٰۃ میں اتنا وقف نہ ہو تو بھی جائز ہے مگر تکبیر تحریمہ کے وقت مقتدی کیلئے اتنا توقف کرنا ضروری ہے کہ جب امام تکبیر تحریمہ کہہ کر فارغ ہو تو مقتدی تکبیر تحریمہ کہیں۔

ہمارا (احناف کا) مسلک یہ ہے کہ مقتدی کیلئے امام کی متابعت بطریق مواسلت واجب ہے یعنی مقتدیوں کو ہر رکن امام کے ساتھ ہی بلاتا خیر ادا کرنا چاہیے۔ تحریمہ بھی امام کی تحریمہ کے ساتھ کریں۔ حتی کہ اگر امام نے رکوع یا سجدہ سے اپنا سر اٹھایا لیکن مقتدی اپنی تسبیح سے فارغ نہیں ہوا تھا تو صحیح قول یہ ہے کہ وہ امام کی موافقت کرے اور اگر مقتدی نے امام کے رکوع یا سجدہ سے پہلے سر اٹھالیا تو اس کیلئے ضروری ہے کہ دوبارہ اپنے عمل میں لوٹ جائے۔ پھر امام کے ساتھ سر اٹھائے اس طرح یہ رکوع یا سجدہ دو نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی شمار ہوں گے۔

مقتدیوں کو خاص ہدایت

۱۱۳۷: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مِمَّا يَكْفُرُ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا

بِالْاَنْصِرَافِ فَاِنِّي اَرَاكُمْ مِنْ اَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي - (رواه مسلم)

صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب تحریم سبق الامام برکوع او سجود ونسوهما، ح ۶۴۶ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو اپنا چہرہ انور ہماری طرف کر کے متوجہ ہوئے اور فرمایا ”لوگو! میں تمہارا امام ہوں لہذا تم رکوع کرنے، سجدہ کرنے، کھڑا ہونے اور پھرنے میں مجھ سے سبقت نہ لے جایا کرو (یعنی نماز کے ارکان کو امام سے پہلے ادا نہ کیا کرو) اور کوئی حرکت تمہاری مجھ سے پوشیدہ نہیں۔“ (مسلم)

”ولا بالانصراف“ انصراف سے مراد سلام پھیرنا ہے۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ارکان فعلیہ میں امام کی متابعت واجب ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصراف سے مراد سلام پھیرنا بھی ہو سکتا ہے اور مسجد سے نکلنا بھی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ دوسرا احتمال قطعی طور پر درست نہیں کیونکہ سیاق و سباق اس کی بالکل تائید نہیں کرتے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مسجد سے نکلنے پر کوئی نبی بھی وارد نہیں ہوئی۔

”فانی اراکم من امامی ومن خلفی“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا یا تو مکاشفہ کی وجہ سے تھا یا معجزاتی مشاہدہ کی وجہ سے۔

”رواہ مسلم“ امام میرک فرماتے ہیں کہ مشکوٰۃ میں ذکر کردہ الفاظ حدیث مسلم کے ہیں، مصابیح میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔

مقتدیوں کو آمین کہنے کا حکم

۱۱۳۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ متفق عليه إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ۔

آخرجہ مسلم فی صحیحہ ۳۱۰/۱ حدیث رقم (۸۷-۴۱۵)۔ والنسائی ۹۶/۲ حدیث رقم ۸۳۰۔ وابن ماجہ ۳۰۸/۱ حدیث رقم ۹۶۰۔ وأحمد فی المسند ۴۴۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے امام پر سبقت نہ کیا کرو جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ اور جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو اور جب امام رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ۔ جب امام مع اللہن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ (بخاری، مسلم) امام بخاری نے اپنی روایت میں واذا قال ولا الضالین کے الفاظ نقل کئے ہیں۔

تشریح: ”واذا قال ولا الضالین فقولوا آمین“ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب امام

قراءت کر رہا ہے تو مقتدی خاموش رہے، یہی مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔

”واذا قرأ فانصتوا“ ”جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو“

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب امام ولا الصالین کہنے کا ارادہ کرے تو تم آمین کہو، کیونکہ سنت یہ ہے کہ مقتدی اور امام کی آمین ایک ساتھ ہو۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معنی مطلوب کے خلاف ہے کیونکہ اس صورت میں مقتدی کی آمین امام کے ولا الصالین کے ساتھ ہو جائے گی۔ پس مقتدی کی آمین امام کی آمین سے مقدم ہو جائے گی اور ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ ”واذا رکع فارکعوا“ اس میں فاء تعقیبہ ہے اور اس سے ہمارے ذکر کردہ مذہب کی تائید ہوتی ہے۔

اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم

۱۱۳۹: وَعَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجَحَشَ شِقَهُ الْأَيْمَنَ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ فَعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَانِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ قَالَ الْحَمِيدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جُلُوسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَجِيهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَلَا خَيْرَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ إِلَى أَجْمَعُونَ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا .

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۳/۲ حدیث رقم ۶۸۹۔ و مسلم ۳۰۸/۱ حدیث رقم (۷۷-۴۱۱)۔ و أبوداؤد فی السنن ۴۰۱/۱ حدیث رقم ۶۰۱۔ و الترمذی ۱۹۴/۲۔ حدیث رقم ۳۶۱۔ و النسائی ۹۸/۲ حدیث رقم ۸۳۲۔ و ابن ماجہ ۳۹۲/۱ حدیث رقم ۱۲۳۷۔ و مالک فی الموطأ ۱۳۵/۱ حدیث رقم ۱۶۔ من کتاب صلاة الجماعة۔ و أحمد فی المسند ۱۱۰/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گھوڑے پر سوار تھے اچانک آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ اس سے دائیں کروٹ پر چوٹ لگ گئی اور آپ کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا مشکل ہو گیا آپ نے ہمیں پانچ نمازوں میں سے ایک نماز بیٹھ کر پڑھائی۔ اور ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب امام رکوع سے اٹھے تو تم بھی رکوع سے اٹھو اور جب امام سجد اللہ من حمدہ کہے تو تم رہنا لک الحمد کہو اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حمیدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو یہ حکم اس بیماری میں دیا گیا تھا جو سابقہ تھی بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی لوگوں نے آپ کے پیچھے

کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور آپ نے ان کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور رسول اللہ ﷺ کے افعال میں سے آخری امر اور فعل کو اختیار کیا جاتا ہے۔ (بخاری) امام مسلم نے اجماع کے الفاظ تک اتفاق کیا ہے اور ایک روایت میں ان الفاظ کو زیادہ کیا ہے کہ اختلاف نہ کرو جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔

تشریح: ”فصلی صلاة من الصلوات“ اس سے مراد فرض نماز ہے جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر عبارت بھی یہی ہے۔

”قال انما جعل الامام لیؤتم بہ“ مصابیح میں ان الفاظ کا اضافہ ہے:

”فلا تختلفوا علیہ“ ”تم امام سے اختلاف نہ کرو“۔

یعنی امام سے تقدیم و تاخیر میں اختلاف نہ کرو تا کہ اس اقتداء کے قطع ہونے کا وہم نہ ہو۔

”فصلوا قیاماً“ ”قیاماً“ کی لغوی حقیقت میں دو قول ہیں:

◇ مصدر یعنی ذوی قیام۔

◇ جمع یعنی قائمین۔ اس کا نصب حالت کی بنا پر ہے۔

”فصلوا جلوساً“ ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہ جالس کی جمع ہے اور حالت کی بنا پر منصوب ہے۔

”اجمعون“ فصلوا کی ضمیر مرفوع کی تاکید ہے۔

ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے آخری جملہ کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ جب امام تشهد کیلئے بیٹھے تو تم بھی بیٹھ کر تشهد پڑھو۔ لیکن حدیث کے ظاہر الفاظ سے یہ معنی درست معلوم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اس صورت میں اس حدیث کو ان روایات کی وجہ سے منسوخ مانا جائے گا جن میں یہ ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے مرض الموت میں بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے۔

امام احمد، اسحاق بن راہویہ اور امام اوزاعی اس حدیث کے حکم کو منسوخ نہیں بلکہ ثابت مانتے ہیں۔

”قال الحمیدی“ یہ حمیدی امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ حمیدی نہیں جو جمع بین الحسین کے مؤلف ہیں۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتداء جائز نہیں۔ امام مالک کی دلیل حضور ﷺ کا یہ فرمان ہے:

”لا یؤم احد بعدی جالساً“

”میرے بعد کوئی بیٹھا ہوا شخص امامت نہ کروائے“۔

یہ حدیث مرسل ہے اور تتر یہ پر محمول ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لیجئے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے نے اگر کھڑے

ہو کر نماز شروع کی تھی پھر بیٹھ گیا تو لوگوں کا اس کی اقتداء کرنا درست ہے لیکن اس نے ابتداء ہی بیٹھ کر نماز پڑھنے سے کی تو پھر اقتداء درست نہیں، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز کی جگہ تک کھڑے ہو کر آئے پھر بیٹھ گئے۔ علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر کوئی مریض تھوڑی دیر جتنی کہ تکبیر تحریرہ کے دوران کے قیام پر قادر ہو تو اتنی مقدار کھڑے رہنا اس پر فرض ہوگا اور یہ صورت نبی پاک ﷺ کے حق میں متحقق ہے۔ تو اس صورت میں حضور ﷺ کی اقتداء ایک ایسے امام کی اقتداء ہوگی جس نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی پھر بیٹھ گیا۔

نماز کے دوران امام کے تغیر کا حکم

۱۱۳۰: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً فَقَامَ يَهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجَلَاهُ تَخْطُانَ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حَسَهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا يُقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا يُسْمَعُ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ التَّكْبِيرَ۔

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۶۷/۲ حدیث رقم ۶۸۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۳۱۳/۱ حدیث رقم (۹۵-۴۱۸) والنسائی ۹۹/۲ حدیث رقم ۸۳۳۔ وابن ماجہ ۳۸۹/۱ حدیث رقم ۱۲۳۲۔ والدارمی ۳۵۳/۱ حدیث رقم ۱۳۳۶۔ وأحمد فی المسند ۱۵۹/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار تھے ایک روز حضرت بلالؓ آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لئے آئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ان دنوں میں ابوبکرؓ نے لوگوں کو نماز پڑھائی پھر جب آپ نے اپنی طبیعت کو کچھ ہلکا محسوس کیا تو دو آدمیوں کا سہارا لے کر اس طرح چلے کہ آپ نے اپنے ہاتھ صحابہ کے کندھوں پر رکھے تھے اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے جب آپ ﷺ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکرؓ نے آپ کی آہٹ محسوس کی اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ابوبکر کو اشارہ کیا کہ پیچھے مت ہٹو۔ آپ آگے بڑھ کر ابوبکر کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکرؓ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے جب کہ ابوبکر صدیقؓ رسول اللہ ﷺ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکرؓ کی اقتداء کر رہے تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: "لما ثقل" بفتح العشاء وضم القاف۔ جب مرض زیادہ ہو گیا اور ضعف حد سے بڑھ گیا۔

"مرؤا ابابکر ان یصلی بالناس" شرح السنہ میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر

صدق ﷺ آنحضرت ﷺ کے بعد تمام لوگوں میں سے افضل ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے اپنے دین کیلئے پسند فرمایا تھا تو کیا ہم انہیں اپنی دنیا کے لئے پسند نہ کریں۔

یہ بات بھی مد نظر رہے کہ متعدد نمازوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کی بناء پر معاملہ اور زیادہ واضح ہو گیا کہ یہ امر محض اتفاقی نہیں تھا بلکہ ارادۃ ایسا ہوا تھا۔ اس طرح قولی، فعلی، امری اور تقدیری تمام دلیلیں جمع ہو گئیں۔

”فصلی ابو بکر تلك الايام“ علامہ دمیاطی نے نقل کیا ہے کہ یہ کھل سترہ نمازیں تھیں جو حضور ﷺ کے مرض کی شدت کے دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں۔

”بین رجلین“ یہ دو حضرات کون تھے؟ اس بارے میں تین قول ہیں:

❖ حضرت عباس و حضرت علی۔

❖ حضرت عباس و حضرت اسامہ۔

❖ حضرت عباس و حضرت فضل۔ رضی اللہ عنہما

”قاوما“ عقیف الدین کے نسخہ میں ”قاوما“ الف مبدلۃ عن العیاء کے ساتھ ہے جو کہ درست نہیں کیونکہ قاموس میں ہمزہ کے ساتھ آیا ہے۔

”الیہ رسول اللہ ﷺ ان لا یتاخو“ اس روایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نماز شروع کروادینے کی تصریح نہیں ہے۔ لیکن شافعیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ دوسرے امام کی اقتداء کی نیت کی تجدید کے بغیر دو اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس طرح کہ پہلے ایک امام کی اقتداء کرے پھر اسے چھوڑ کر دوسرے کی اقتداء شروع کر دے۔

علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نائب کے امامت شروع کروادینے کے بعد اصل امام آجائے تو نائب امام کا مقتدی بن جانا جائز ہے اور اس سے دوسرے مقتدیوں کی نماز بھی باطل نہ ہو۔

ابن عبدالبر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حضور ﷺ کی خصوصیت ہے۔ پھر اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لیکن شافعیہ کے اختلاف کی وجہ سے اجماع کا قول تو باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شافعیہ کے اختلاف کو اہمیت کے قابل نہ سمجھا ہو۔

علامہ سیوطی نے بھی اس اختلاف کو نبی کریم ﷺ کی خصوصیت قرار دیا ہے۔

”فجاء حتی جلس عن یسار“ اس جملہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت حضور ﷺ کے حوالہ کر دی تھی اور حضور ﷺ ہی امام تھے۔ حضرت ابو بکر حضور ﷺ کی اقتداء کر رہے تھے۔ یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قرأت و ہیں سے شروع کی جہاں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے، بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی خاموش رہے کیونکہ یہ ایک جبری نماز تھی۔

اس سے بھی ثابت ہوا کہ امام نبی کریم ﷺ ہی تھے کیونکہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جبری نماز میں مقتدی امام کے

ساتھ نہیں پڑھے گا۔

یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن نہیں ہے۔

”یقتدی ابو بکر بصلاة رسول اللہ ﷺ“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اس شخص پر صریح رو ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔

”والناس یقتدون بصلاة ابي بکر“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ساتھ کھڑے تھے جو عمل حضور ﷺ کرتے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے تھے۔

”ابو بکر الناس التکبیر“ بعض نسخوں کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کبتر تھے امام نہیں تھے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ اور عیدین وغیرہ میں مؤذنین کا آواز بلند کرنا جائز ہے۔

”ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں“ ہمارے زمانے میں ابلاغ کیلئے آواز کو اونچا کرنے کے سلسلہ میں بہت سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ کبترین آواز زیادہ لوگوں تک پہنچانے کیلئے اللہ اکبر یا اکبر کے ہمزہ کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ اور یہ عمل مفسد نماز ہے۔

اس سے بڑھ کر یہ ضرورت سے زیادہ آوازیں بلند کی جاتی ہیں اور چیخ و پکار اور شور و شغب کی سی کیفیت بن جاتی اور اس سے مقصود صرف نعمات صنعیہ کا اظہار ہوتا ہے عبادت کا قیام تو بالکل دب کر رہ جاتا ہے۔ اس بات کی تفصیل آگے بھی آجائے گی۔ کہ جب

جنت دوزخ کے تذکرے سے کوئی مضطرب ہو کر آواز بلند کرے تو نماز نہیں ٹوٹی لیکن جب کسی مصیبت کی وجہ سے آواز بلند کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ چونکہ اس میں اصل مقصود لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے تو جو شخص اپنی آواز یا بلند والیا تکبیرات سے لوگوں کو

متوجہ کرنا چاہے تو اس کی کیا نماز رہے گی۔ اسی طرح دعاؤں کے اندر بھی طرز و انداز اپنانے کی اور مخصوص لب و لہجے میں دعائیں مانگنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو محض ایک کھیل تماشہ ہے کیا کسی بادشاہ سے مانگنے کیلئے یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ حاجت

کے قیام میں تضرع ہوتا ہے تغنی نہیں۔ کبترین جب تکبیرات کو لمبا کرتے ہیں تو اس سے ایک اور بڑی عجیب صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ائمان کی تکبیرات کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہتے اس طرح امام تابع اور کبتر متبوع بن جاتا ہے۔

(فقہ حنفی کی روشنی میں) صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی اقتداء بالاتفاق جائز

ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تندرست کیلئے کسی ایسے مریض کی اقتداء جائز نہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو۔ اگرچہ وہ رکوع سجدہ بھی کرے۔ صحابہ کرام کا حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنا حضور ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔

شافعیہ کا مسلک امام، مقتدی بن سکتا ہے، اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ بات طے شدہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامیت سے مامومیت کی طرف انتقال کی نیت فرمائی تھی، احتمال کے ساتھ استدلال درست نہیں ہو سکتا۔

امام سے سبقت کرنے والے کے لئے وعید

۱۱۴۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا يَحْشَى الْإِدَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ

قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُحَوَّلَ اللّٰهُ رَاسَهُ رَاسَ حِمَارٍ - (متفق عليه)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۲/۲-حدیث رقم ۶۹۱-ومسلم فی صحیحہ ۳۲۰/۱-حدیث رقم (۱۱۴-۴۲۷) وأبو داؤد فی السنن ۴۱۳/۱-حدیث رقم ۶۲۳-والترمذی ۴۷۵/۲-حدیث رقم ۵۸۲-والنسائی ۹۶/۲-حدیث رقم ۸۲۸-وابن ماجہ ۳۰۸/۱-حدیث رقم ۹۶۱-والدارمی ۳۴۵/۱-حدیث رقم ۱۳۱۶-وأحمد فی المسند ۵۰۴/۲-

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع اور سجدہ سے سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو تبدیل کر کے گدھے کے سر جیسا بنا دے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”اما یخشی“ ہمزہ استفہامیہ اور مانا فیہ ہے۔

”رأسه رأس حمار“ یعنی اللہ تعالیٰ اسے حیوانات میں سب سے بے وقوف جانور گدھے کی طرح بے وقوف بنادیں۔ یہ معنوی اور مجازی مسخ ہے۔ اس کو حقیقت پر محمول کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ باب اشراط الساعة سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں مسخ ممکن ہے۔ اور بعض روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ جس میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت گدھے کی صورت جیسی بنادیں گے۔

علامہ اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مجازی معنی پر محمول کیا ہے۔ مسخ اس امت میں ممکن نہیں ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت میں مسخ کو ممکن قرار دیا ہے، ابن حجر کا بھی یہی مسلک ہے۔ البتہ ان کے خیال میں مسخ عام ناممکن اور مسخ خاص ممکن ہے۔ جیسا کہ صریح احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

مسخ کے امکان والے قول کی تائید ایک محدث کے واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ طلب حدیث کیلئے وہ دمشق کے ایک مشہور محدث کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن ان محدث نے اپنا چہرہ پردہ میں چھپایا ہوا تھا۔

جب یہ کافی عرصہ وہاں رہے اور حدیث کی طلب میں اپنی حرص دکھائی تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا، ان کا چہرہ گدھے کے چہرہ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پس انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا اے میرے بیٹے امام سے آگے بڑھنے سے ڈرو، جب میں نے یہ حدیث سنی تو اس چیز کو ناممکن خیال کیا اور امام سے پہلے سر اٹھا لیا پس میرا چہرہ ویسا ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔

(ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ) میرے خیال میں ان کے مسخ کی وجہ مسخ کو ناممکن سمجھنا ہے۔ ورنہ لوگ تو اپنے امام کی مخالفت کرتے ہی رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت سخت وعید ہے اس کی حقیقت برزخ یا جہنم میں ظاہر ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے مسخ عدم خشیت کے ساتھ متعلق ہو۔

الفصل الثانی:

جو آدمی نماز کے لئے آئے اور آتے ہی جماعت میں شریک ہو جائے

۱۱۳۲: وَعَنْ عَلِيٍّ وَمَعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَى أَحَدُكُمْ

الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب

أخرجه الترمذی فی السنن ۴۸۵/۲ حدیث رقم ۵۹۱۔

ترجمہ: حضرت علیؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم

میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لئے آئے تو امام جس حالت میں ہو اور جو کچھ کر رہا ہو یہی کچھ یہ مقتدی کرے۔

(ترمذی) اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”اذا اتى احدكم الصلاة“ ابن ملکؒ فرماتے ہیں یعنی جب نماز کی نیت کرے اور تکبیر تحریرہ کہے۔

”فليصنع كما يصنع الامام“ ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام جس حال میں بھی ہو اس کی موافقت کرنی چاہیے۔ اگر وہ رکوع میں ہو تو اسے بھی رکوع میں چلے جانا چاہیے اگر سجدہ میں ہو تو اسے بھی سجدہ میں چلے جانا چاہیے عام لوگوں کے عمل کی طرح امام کے قیام میں واپس آنے کا انتظار نہ کرے۔

”رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب“ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے تاہم عطاء کا اس حدیث پر عمل ہے اور علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث کی اسناد ضعیف ہیں لیکن جس حدیث پر عطاء کا عمل ہوتا تھا اسے امام ترمذی صحیح قرار دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کی صحت علماء کے عمل سے ثابت ہو جائے جیسا کہ شیخ محی الدین ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث پہنچی کہ جو شخص لا اله الا الله ستر ہزار مرتبہ پڑھے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ اسی طرح جس شخص کیلئے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت کردی جاتی ہے۔ چنانچہ میں اس کلمہ کو روایت کردہ عدد کے مطابق خاص طور پر کسی کی نیت کئے بغیر پڑھا کرتا تھا، اتفاق سے ایک دن میں ایک جگہ دعوت میں گیا، میرے کچھ ساتھی بھی ساتھ تھے، ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو کشف کے بارے میں بہت مشہور تھا۔ کھانے کے دوران اچانک وہ رونے لگا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کشف کے ذریعہ دیکھ رہا ہوں کی میری ماں عذاب میں مبتلا ہے، یہ سنتے ہی میں نے کلمہ مذکورہ کا ثواب دل ہی دل میں اس کی ماں کیلئے بخش دیا اب وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ اب میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔

اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد شیخ محی الدین ابن عربیؒ فرماتے تھے کہ اس شخص کے کشف کے صحیح ہونے سے میں نے اس حدیث کو صحیح جانا اور اس حدیث کے صحیح ہونے سے اس شخص کے کشف کو صحیح مانا۔

جدہ میں شرکت سے رکعت نہیں ہوتی

۱۱۳۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ

سُجُوۡدٌ فَاَسْجُدُوۡا وَلَا تَعۡدُوۡهُ شَيۡئًا وَمَنۡ اَذۡرَكَ رُكۡعَةً فَقَدۡ اَذۡرَكَ الصَّلَاةَ۔ (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۵۵۳/۱ حدیث رقم ۸۹۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے آؤ اور ہم لوگ سجدے کی حالت میں ہوں تو تم بھی سجدہ میں چلے جاؤ اور اس سجدہ کو کسی حساب میں شمار نہ کرو جس شخص نے امام کے ساتھ رکوع کو پایا تو اس نے پوری رکعت کو پایا۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”و نحن سجود“ سجود ساجد کی جمع ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے السجود کو معنی مصدری پر محمول کیا ہے۔ ”فقد ادراك الصلاة“ اس کے معنی میں مختلف قول ہیں:

① اس نے رکعت کو پایا۔

② جماعت کی نماز کے ثواب کو پایا۔

③ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جمعہ کی نماز ہے۔ وگرنہ دوسری نمازوں میں نماز کا ایک جز پالینے سے بھی جماعت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جماعت کی نماز کا ثواب پوری ایک رکعت کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ خواہ جمعہ کی نماز ہو یا کوئی دوسری نماز۔

”رواہ ابو داؤد“ میرک فرماتے ہیں، اس کی اسناد میں یحییٰ بن ابی سلیمان المدینی میں اور وہ ضعیف ہیں۔ امام بخاری نے اسے منکر الحدیث اور ابو حاتم نے اسے مضطرب کہا ہے۔ امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے اور حدیث کو صحیح اور یحییٰ کو ثقہ قرار دیا ہے۔

محدث فقہاء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ رکوع کے پالینے سے رکعت حاصل نہیں ہوتی کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جسے رکوع ملادہ رکوع کر لے اور رکعت کو لوٹائے۔ لیکن یہ قول اجماع امت کے خلاف ہے اور اس حدیث کو جمہور علماء نے صحیح قرار نہیں دیا۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام علماء کا اس قول کی تردید پر اتفاق ہے لہذا اسے خاطر میں نہ لایا جائے گا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں رکوع پالینے کی صورت میں رکعت پالینے کے قائل وہ حضرات تھے جو قراءت خلف الامام کے قائل نہ تھے، جو حضرات قراءت خلف الامام کے قائل تھے وہ رکوع پالینے سے رکعت کے پالینے کے قائل نہ تھے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس قول کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ سے اس سلسلہ میں رد قول ملتے ہیں ان کے ایک قول کی بنیاد پر بعد کے علماء کا اسی پر اجماع ہوا کہ اگر رکوع مل جائے تو رکعت مل جائے گی۔

مسلسل چالیس روز تک تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کا ثواب

۱۱۴۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يُذْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْاُولَىٰ كُتِبَ لَكَ بِرَاءَةٌ تَنْ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبِرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ۔ (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چالیس روز تک اللہ کی رضا کے لئے جماعت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ وہ تکبیر اولیٰ کو پالے اس کے لئے دو قسم کی نجات لکھ دی جاتی ہے ایک جہنم کی آگ سے دوم نفاق سے۔ (ترمذی)

تشریح: ”التکبیرة الاولیٰ“ ظاہر طور پر امام کے ساتھ کہی جانے والی تکبیر تحریر یہ مراد ہے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ رکوع میں ملنے وقت متدی کی تکبیر تحریر یہ مراد ہے۔ پس اس سے مراد جماعت کے ساتھ پوری نماز کو پڑھنا ہے اور نماز پہلی رکعت کے پالینے سے پوری ہو جائے گی۔

”براءة من النفاق“ نفاق سے بری ہونے کا مطلب یہ ہے دنیا میں اسے منافقین کے عمل سے نجات ملے گی اور اخلاق والاعمال نصیب ہوگا اور آخرت میں اسے منافقین کو ہونے والے عذاب سے محفوظ رکھیں گے اور اس کے بارے میں یہ اعلان ہوگا کہ یہ منافق نہیں ہے۔

چالیس دن کی تعیین میں سالکین کیلئے ایک راز پوشیدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سید المرسلین کی سنت میں بیان کیا گیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص چالیس دن تک اللہ کیلئے اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری ہوں گے، گویا کہ اس مقدار کو کسی بھی عمل کے اندر کمال حاصل کرنے میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

”رواہ الترمذی“ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی نقل کی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی روایات موقوف بھی ہوں تو مرفوع کے درجہ میں ہوتی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے منقطع سے نقل کیا اس کے باوجود فضائل اعمال میں ایسی روایات پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

یہی مضمون ایک اور روایت میں بھی وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے اور نماز کا کمال تکبیر اولیٰ ہے پس تم اس کی حفاظت کرو۔

انہی روایات کی بنا پر تکبیر اولیٰ کو سنت قرار دیا گیا ہے، اسلاف کا معمول یہ تھا کہ جب ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہو تو تین دن تک افسوس کرتے اور جب جماعت کی نماز فوت ہو جاتی تو سات دن تک افسوس کرتے۔ گویا کہ ان سے کبھی جمعہ فوت نہیں ہوا وگرنہ ستر دن تک اس کا افسوس کرتے۔

جماعت میں شرکت کے ارادہ سے نکلنے والے کو اجر مل جاتا ہے

۱۱۳۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَحَسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِهِمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَحَضْرَتِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا۔

(رواه ابو داؤد والنسائی)

آخرچہ ابو داؤد فی السنن ۳۸۱/۱ حدیث رقم ۱۱۱۲/۲ حدیث رقم ۸۵۵۔ وأحمد فی المسند

- ۳۸۰/۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں گیا وہاں دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت میں حاضر ہونے والے کے ثواب کی طرح ثواب دے گا۔ اس سے دوسروں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”نم راح“ یعنی اچھی طرح وضو کر کے کسی بھی وقت مسجد کی طرف گیا۔ نبی کریم نے لفظ خدا کے بجائے لفظ راح استعمال کر کے ایک خاص نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

”فوجد الناس قد صلوا“ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اصل لوگ تو نمازی ہی ہیں باقی سب تو ناس ہیں۔
”وحضرها“ بعض نسخوں میں محضرها ہے جو کہ درست نہیں۔

”لا ينقص ذلك من اجورهم شيئاً“ علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ثواب تب ملے گا جب یہ تاخیر کسی سستی یا کوتاہی کی وجہ سے نہ ہوئی ہو۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ ثواب ملنے کی دو وجہیں ہیں:

① مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ ② جماعت کے فوت ہونے پر اس کو جو انفسوس ہو اس پر ثواب ملے گا۔
تحقیق شدہ قول یہ ہے کہ اصل ثواب نیت پر ملے گا اور انفسوس پر الگ ثواب ہوگا۔

جماعت پالینے کا اجر

۱۱۳۶: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ بنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْآ رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيَصَلِّي مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

أخرجه الترمذی فی السنن ۷/۲ حدیث رقم ۲۴۱۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جب کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ دے دے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے چنانچہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: ”جاء رجل وقد صلى رسول الله ﷺ“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز تھی، ہمیں چونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا اسلئے یہ ہمارے اس مذہب کے منافی نہیں کہ صبح اور عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ حدیث عصر، فجر اور مغرب کے علاوہ پر محمول ہوگی، کیونکہ ان تینوں کو نفل نہیں بنایا جاسکتا اور اسے اعادہ پر بھی محمول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ مکروہ ہے۔
”يتصدق علي هذا الرجل فيصلني معه؟“ یعنی کوئی شخص نہیں جو اس کے ساتھ اس طور پر احسان کرے کہ اس کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھے تاکہ اسے جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اس طرح وہ شخص گویا کہ صدقہ دے رہا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کو نیکی کا راستہ دکھانا نیکی کی ترغیب دینا صدقہ ہے۔

مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو صدقہ سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ یہ آدمی اس پرستائیس درجہ ثواب کو صدقہ کر رہا ہے

کیونکہ اگر یہ آدمی اکیلا نماز پڑھتا تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”الَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلٰی هٰذَا فَيَصَلِيْ مَعَهُ“ عربوں کے قول ”اَلَا تَنْزَلَ بِنَا فَتَصِيْبُ خَيْرًا“ کی طرح ہے اور فیصلی، اَلَا رَجُلٌ كَا جَوَابِ هُوْنَةِ كِي وَجْهٍ سَعْتِ مَنُصُوْبٍ ہے۔ اس کی ترکیب میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہمزہ استفہام کیلئے لیس کے معنی میں نہیں ہے اس صورت میں فیصلی خبر پر عطف ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، یہ صورت زیادہ بہتر ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ استفہام کا جواب ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جیسے ”هَلْ عِنْدَكَ مَاءٌ فَاَشْرَبْهُ“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔

اس کا رفع بھی درست ہے اس میں يتصدق پر اس کا عطف ہوگا جو کہ لامعنی لیس کی خبر ہے۔

”فَقَامَ رَجُلٌ“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بیہقی کے حوالہ سے کہا ہے کہ یہ آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔

”فَصَلِيَ مَعَهُ“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے جماعت سے نماز پڑھی ہو اس کیلئے امام یا مقتدی بن کر دوسری مرتبہ جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ نماز لوٹانے والے کا امام بننا اس حدیث سے بالکل معلوم نہیں ہوتا، نیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے کسی عمل کو متفق علیہ معاملہ پر محمول کرنا مختلف فیہ معاملہ پر محمول کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

(ملاحظہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) ان تینوں احادیث کو باب فضیلت الجماعت میں لانا زیادہ مناسب تھا۔

الفصل الثالث:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی

۱۱۳۷: وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْصَبِ قَالَتْ فَقَعْنَا فَأَغْتَسَلَ فذَهَبَ لِنُؤءٍ فَأُعْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْصَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَهَبَ لِنُؤءٍ فَأُعْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْصَبِ فَقَعَدَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَهَبَ لِنُؤءٍ فَأُعْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عَكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَاتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَفِيقًا
يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ نِثْلَ الْأَيَّامِ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً وَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ
يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ لَا يَتَأَخَّرُ
قَالَ أَجْلَسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَاجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَقَالَ
عَبِيدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرَضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنِي عَائِشَةُ عَنْ
مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ
أَنَّهُ قَالَ أَسَمْتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ - (متفق عليه)

اخرجه البحاری فی صحیحہ ۱۷۲/۲ - حدیث رقم ۶۸۷ - و مسلم فی صحیحہ ۳۱۱/۱ - حدیث رقم ۴۱۸/۹۰ -
والنسائی فی السنن ۱۰۱/۲ - حدیث رقم ۸۳۴ -

ترجمہ: حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں
حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی بیماری کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
فرمایا آپ کو میں ضرور بتاؤں گی جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو نماز کے وقت آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے
ہیں؟ ہم نے عرض کیا ابھی نہیں پڑھی اے اللہ کے رسول ﷺ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
میرے لئے برتن میں پانی رکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک برتن میں پانی رکھ دیا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے
غسل کیا اور ارادہ کیا کہ کھڑے ہوں مگر آپ پر غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو پھر فرمایا کیا لوگ نماز
پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا ابھی نہیں پڑھی اے اللہ کے رسول ﷺ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا برتن میں پانی رکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نے عرض کیا کہ پانی رکھ دیا گیا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے غسل کیا
اور کھڑا ہونے کا ارادہ کیا مگر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر دریافت کیا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے عرض
کیا ابھی نہیں پڑھی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے فرمایا برتن میں پانی رکھو جب ہم نے
پانی رکھ دیا تو رسول اللہ ﷺ بیٹھے اور غسل کیا پھر جب اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا لوگوں نے
نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول ﷺ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور لوگ مسجد میں عشاء کی نماز
کے لئے آپ ﷺ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ
ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا میں چنانچہ قاصد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے لئے رسول اللہ ﷺ نے
یہ ارشاد فرمایا ہے آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نرم دل آدمی تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے
عمر تم ان لوگوں کو نماز پڑھا دو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عظیم الشان کام کے لئے سب سے زیادہ اہل آپ ہیں
چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں میں لوگوں کو سترہ نمازیں پڑھا میں۔ اس کے بعد ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپنی

بیماری میں کچھ تخفیف محسوس کی تو دو آدمیوں کا سہارا لے کر نماز ظہر کے لئے مسجد میں تشریف لائے ان سہارا دینے والوں میں ایک حضرت عباسؓ تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکرؓ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے آپ کی تشریف آوری کی آہٹ محسوس کی تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا لیکن رسول اللہ ﷺ نے انہیں نہ ہٹنے کا اشارہ کیا اور سہارا دینے والوں کو فرمایا مجھے ابوبکرؓ کے پہلو میں بٹھا دو۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابوبکرؓ کے بائیں پہلو میں بٹھا دیا اور رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ کر نماز پڑھانے لگے۔ حضرت عبید اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے یہ حدیث سنی اور حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان نہ کروں جو میں نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ ﷺ کی بیماری کے بارے میں سنی ہے؟ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ نے فرمایا ہاں بیان کرو میں نے پھر ان کے سامنے حضرت عائشہؓ کی حدیث بیان کی۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا البتہ یہ کہا کہ حضرت عائشہؓ نے تم کو اس شخص کا نام بتایا جو حضرت عباسؓ کے ساتھ آپ کو سہارا دینے والے تھے۔ میں نے کہا نہیں تو حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ نے فرمایا وہ حضرت علیؓ تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”عن عبید اللہ بن عبد اللہ“ یہ عقبہ بن مسعودؓ کے بیٹے ہیں، ابن الہمامؓ نے اس کی تصریح کی ہے۔ ابن حجرؓ نے فرمایا ہے کہ یہ ابن عمرو ہیں۔ یہ قول درست نہیں۔ صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

”عن مرض رسول اللہ ﷺ“ مرض سے مرض الموت ہے۔

”وہم ينتظرونك“ یعنی لوگ آپ ﷺ کے تشریف لانے یا حکم کا انتظار کر رہے تھے۔

”فاغمی علیہ“ اعضاء کے فتور اور ضعف کی شدت کی وجہ سے آپ ﷺ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اس میں حکمت انبیاء کے اجر میں اضافہ اور لوگوں کو صبر آزمایا حالات میں تسلی دینا ہے کہ انبیاء پر ایسے سخت حالات آسکتے ہیں عام لوگوں کا کیا کہنا؟ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب انبیاء کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور ہوتا رہے تو کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لئے انہیں تکلیف دہ حالات سے گزرا جاتا ہے۔

”فقعد فاغتسل“ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بے ہوشی کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ جتنی مرتبہ بے ہوشی ہوتی ہے اتنی ہی مرتبہ غسل کرنا مستحب ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غسل ٹھنڈک کے حصول اور اعمال پر تقویت حاصل کرنے کیلئے ہو۔

”فاغمی علیہ ثم افاق“ یہ بے ہوشی اور افاقہ تین مرتبہ ہوا تھا، قاضی حسین نے نقل کیا ہے کہ انبیاء پر بے ہوشی کا طاری ہونا صرف ایک یا دو ساعت کیلئے ہوتا ہے، ایک دو مہینے تک بے ہوشی کا قرار انبیاء علیہم السلام پر ممکن نہیں ہے۔

”ہم ينتظرونك يا رسول اللہ ﷺ!“ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم ﷺ پوری طرح اپنی امت کے ساتھ نماز پڑھنے کی چاہت رکھتے تھے۔

”الصلوة العشاء الآخرة“ یوں تو صحابہ کرام ہر نماز میں نبی کریم ﷺ کا انتظار فرمایا کرتے تھے لیکن اس واقعہ میں جس نماز کا ذکر ہے وہ عشاء کی نماز ہے۔

”فاتاہ الرسول“ یعنی نبی کریم ﷺ کے قاصد، حضرت بلال مؤذن رضی اللہ عنہ۔

”رقيقاً“ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نرم دل والے ہیں حضور ﷺ کی جگہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ یا یہ کہ وہ رحیم لطیف متواضع اور خلیق انسان ہیں۔ ابن حجر بیہقی نے اس کی وضاحت ”مهيئنا لينا ضعيفاً“ کے الفاظ سے کی ہے۔ ایک روایت میں اسیف کا لفظ آیا ہے اس سے بھی مراد رقيق القلب ہی ہے۔

”يا عمر! صل بالناس“ گویا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قرآن سے معلوم ہو گیا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے کسی کو معین نہیں ميا اس لئے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا کہا۔ یا پھر تواضع اور دوسرے کو اجازت دینے کے جواز کی بنا پر ایسا کیا۔ نیز وہ جانتے تھے کہ نبی کریم ﷺ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا ان کے رقيق دل کے بس کی بات نہیں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مضبوط دل والے ہیں۔

”انت احق بذلك“ یعنی نفس الامر میں زیادہ حق دار ہیں یا اختصاص کی وجہ ہے۔

”فصلی ابو بکر تلك الايام“ یعنی حضور ﷺ کے ایام مرض میں سترہ نمازیں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں۔

”شيتاً“ مصدر ہے یعنی ما انکر شيتاً من الانكار۔ ابن حجر بیہقی نے اسے مفعول کے مطلق قرار دیا ہے۔ راجح یہ ہے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ یعنی ما انکر شيتاً من الاشياء۔

”استمت لك الرجل الذي كان مع العباس“ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت عباسؓ کے ساتھ حضرت علیؓ کا نام اس لئے نہیں لیا کہ ان کے دل میں حضرت علیؓ کے بارے میں کچھ ناراضگی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کے بغض کی وجہ سے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کی مختلف وجوہ تھیں۔

① دوسرے شخص کا نام بھول سے رہ گیا۔

② وقتی طور پر ذہن سے خطا ہو گیا۔

③ دوسرے شخص کا نام متعین نہیں، بعض نے حضرت اسامہ کا نام لیا ہے۔

ابن حجر بیہقی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ خیال کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت علیؓ کا نام اس لئے نہیں لیا کہ واقعہ اُفک میں انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کہا تھا۔ ”عائشہ کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں“ لیکن اس بات سے اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت علیؓ کا نام لیا تھا البتہ اس روایت میں مبہم رکھا کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت عباس کے ساتھ کبھی ان کے بیٹے تھے، کبھی اسامہ اور کبھی علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لئے انہوں نے کسی ایک کی تعیین نہیں کی۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بحیثیت امام نماز ادا کی تھی، جبکہ ترمذی، نسائی اور بیہقی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی تھی۔ اس تعارض کا حل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ

نے ہفتہ یا اتوار کے دن ظہر کی نماز بطور امام کے پڑھائی تھی، جبکہ پیر کے دن فجر کی نماز آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں پڑھی تھی۔ (اس واقعہ میں مختلف محدثین نے مختلف روایات نقل کی ہیں جو اس واقعہ کی جزئی تفصیلات سے آگاہ کرتی ہیں)۔
امام شافعی نے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب انہوں نے کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائی تو لوگوں کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ان حضرات کا یہ عمل نسخ کا علم نہ ہونے پر محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ خاص واقعات کا علم ہر ایک کو نہیں ہوتا۔

سورہ فاتحہ کے ترک سے خیر کثیر سے محروم ہیں

۱۱۳۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ قَاتَنَهُ قِرَاءَةً أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَاتَنَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ - (رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۱/۱۱۱ حدیث رقم ۱۸ من کتاب وقوت الصلاة۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے رکوع کو پالیا اس نے پوری رکعت پالی اور جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یعنی سورہ فاتحہ کی قراءت فوت ہوگئی تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا۔ (مالک)

تشریح: "وعن أبي هريرة، أنه كان يقول، أنه كان يقول، "علامة طيبى" فرماتے ہیں ہو سکتا ہے بقول کی ضمیر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہو اس صورت میں یہ حدیث موقوف ہوگی۔

میرا خیال ہے کہ بظاہر یہ موقوف ہی ہے اور مرفوع ہونے کا احتمال بعید ہے لیکن اس قسم کی موقوف احادیث بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی ہیں۔ "الرکعة" سے مراد رکوع ہے۔ "السجدة" سے مراد رکعت یا جماعت کی نماز کا ثواب ہے۔

"فقد قاتنه خير كثير" کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی اصل ہے، پس جس کی سورہ فاتحہ رہ گئی اس کی نماز کا ثواب ناقص ہے۔ ایک حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کو امام کے ساتھ رکوع مل گیا لیکن سورہ فاتحہ کی قراءت رہ گئی وہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گیا۔ ابن حجر کی بھی یہی رائے ہے۔ البتہ یہ بات اس صورت میں لاگو ہوگی۔ جب یہ تاخیر کسی تفسیر یا سستی کی وجہ سے ہو۔ یہ حکم ہر اس عمل کے بارے میں ہے جو مقتدی سے فوت ہو جائے۔

امام سے سبقت کرنے والے کے لئے وعید

۱۱۳۹: وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ -

(رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۱/۹۲ حدیث رقم ۵۷ من کتاب وقوت الصلاة۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھائے یا جھکائے تو سمجھ لو کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ (مالک)

تشریح: ”الذی یرفع راسه ویخفضه“ یعنی رکوع و سجدہ سے سر اٹھاتا ہوا یا جھکا تا ہو۔
 ”ناصیئہ بید الشیطان“ حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور مجازی بھی اس طرح کہ شیطان کا اس پر تصرف ہے اور وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے۔

بَابُ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ
 دو مرتبہ نماز پڑھنے والے کا بیان

خواہ حقیقہ پڑھتا ہے یا صورتہ۔

الفصل الاول:

ایک نماز کو دو مرتبہ پڑھنا

۱۱۵۰. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ - (متفق عليه)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۹۲/۲ حدیث رقم ۷۰۰۔ و مسلم ۳۳۹/۱ حدیث رقم (۱۸۸-۴۶۵) و ابوداؤد فی السنن ۵۰۰/۱ حدیث رقم ۷۹۰۔ والنسائی ۱۷۲/۲ حدیث رقم ۹۹۷۔ وابن ماجہ ۲۷۳/۱ حدیث رقم ۸۳۶۔ والدارمی ۳۳۷/۱ حدیث رقم ۱۲۹۶۔ وأحمد فی المسند ۳۰۸/۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر اپنی قوم کے ساتھ آکر نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: حضرت معاذ بن جبلؓ کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی سنتیں یا نفل حضور ﷺ کے ساتھ پڑھتے تھے تاکہ حضور ﷺ کے ہمراہ اور مسجد نبویؐ کی فضیلت و سعادت حاصل ہو جائے اور نماز کے آداب بھی سیکھ لیں، پھر اپنی قوم میں آکر لوگوں کو فرض پڑھایا کرتے تھے۔ حدیث کی مذکورہ تشریح پر سب کا اتفاق ہے۔

قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نماز کو جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھنے کے جواز کی دلیل موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ انہوں نے دونوں نمازوں میں عشاء کے فرض کی نیت کی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً اس کے جواز کے قائل ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ظہر اور عشاء کا اعادہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ظہر اور عشاء کا اعادہ نقلی طور پر ہو سکتا ہے۔ فجر اور عصر کا اس لئے نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں نمازوں کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں، باقی مغرب میں چونکہ تین رکعتیں ہیں اور نفل تو دو ہوتے ہیں۔ اگر چار رکعات پڑھ لے تو امام کی مخالفت لازم آئے گی۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نماز جماعت سے پڑھی ہے تو اس کا اعادہ نہ کرے اور اگر اس نے اکیلے پڑھی ہے تو پھر جماعت کے ساتھ اعادہ کرے لیکن مغرب کا اعادہ نہ کرے۔

ان حضرات کا کہنا ہے کہ چونکہ نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے۔ اس لئے حضرت معاذؓ کی دوسری نماز

کو نفل کہا جائے گا۔

(مشفق علیہ) ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم کے الفاظ یہ ہیں: ”فیصلی بہم الصلاة“۔

جبکہ بخاری میں یہ الفاظ ہیں: ”فیصلی بہم الصلاة المكتوبة“۔

لیکن اس سے بھی ان کا مدعی ثابت نہیں ہوتا۔

۱۱۵۱: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مَعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ - (رواه البيهقي والبخاري)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۲/۲ حدیث رقم ۷۰۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۴۰/۱ حدیث رقم (۱۸۰-۴۶۵)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد اپنی قوم کی طرف جاتے اور ان کو بھی عشاء کی نماز پڑھاتے اور وہ نماز حضرت معاذ کے لئے نفل ہوتی۔ (بیہقی، بخاری)

تشریح: ”وہی لہ نافلة“ اس جملہ کے دو معنی ہیں:

◇ ان کا یہ عمل یعنی دوسری نماز پڑھنا ان کے لئے نفل یعنی ثواب کا کام ہے۔

◇ پہلی نماز ان کیلئے نفل ہے۔

جن حضرات نے یہ کہا کہ وہ دوسری نماز نفل کی نیت سے پڑھتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے فرض کی نیت کرتے تھے تو یہ ایک ایسا قول ہے جس کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ نیت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے۔ نیز ابن الہمام نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، زبان سے نیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول نہیں۔

(رواہ.....) مصنف نے یہاں بیاض چھوڑی ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصنف نے اس کے روایت کرنے والے کو اصحاب سنن میں سے بیان نہیں کیا۔

الفصل الثانی:

فرض نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم

۱۱۵۲: عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَأَنْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أَحْرَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِئْتُ بِهِمَا تَرَعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ - (رواه الترمذی وابوداؤد والنسائی)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۳۸۶/۱ حدیث رقم ۵۷۵۔ و الترمذی ۴۲۴/۱ حدیث رقم ۲۱۹۔ و النسائی ۱۱۲/۲

حدیث رقم ۸۵۸۔ والدارمی ۳۶۶/۱ حدیث رقم ۱۳۶۷۔ وأحمد فی المسند ۱۶۰/۴۔

ترجمہ: حضرت یزید بن اسود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھا چنانچہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مسجد خیف میں فجر کی نماز پڑھی جب آپ ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دیکھا دو آدمی لوگوں کے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ وہ دونوں آپ کی خدمت میں لائے گئے اور ان کے کندھوں کا گوشت کانپ رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے دریافت کیا تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ ہم اپنے ٹھہرنے کی جگہ نماز پڑھ آئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا اگر تم اپنے مقام پر نماز پڑھ چکے ہو اور اس کے بعد مسجد میں آؤ جہاں جماعت ہو رہی ہو تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو کہ یہ نماز تمہارے لئے نفل ہو جائے گی۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

راوی حدیث:

یزید بن الاسود۔ یہ یزید اسود کے بیٹے ہیں اور باعتبار خاندان سوائی ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے ”جابر رضی اللہ عنہما“ نے روایت کی۔ ان کا شمار اہل طائف میں ہوتا ہے۔ اور ان کی حدیث اہل کوفہ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ ”سوائی“ میں سین مہملہ مضموم واو بلا تشدید اور الف ممدودہ ہے۔

تشریح: ”مع النبی ﷺ حجنتہ“ یعنی حجۃ الوداع میں۔

”فی مسجد الخیف“ مسجد خیف کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علامہ طبریؒ فرماتے ہیں۔ خیف ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو پہاڑی نیلوں سے نیچے ہو اور سیلاب وغیرہ سے بھی محفوظ ہو، یہ مسجد ایک ایسی ہی جگہ واقع ہے۔

”وانحرف“ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ﷺ نے دائیں جانب کو مقتدیوں کی طرف اور بائیں جانب کو قبلہ کی طرف کیا جیسا کہ سنت ہے۔

”علیٰ بہما“ یہ اسم فعل ہے بمعنی ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ علیٰ فعل محذوف کا متعلق ہے اور بہما حال ہے، اصل عبارت یہ ہوگی۔ ”أقبلا علیٰ وأتیا بہما“۔ یا علیٰ اسم فعل ہے اور بہما اسی کے ساتھ متعلق ہے۔

”فرائصہما“ فرائص، فریصۃ کی جمع ہے، اس سے مراد وہ گوشت ہے جو جانور کے پہلو اور شانے کے درمیان ہوتا ہے اور خوف کے وقت کا پٹنہ لگتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دونوں رسول اللہ ﷺ سے ڈر رہے تھے۔

ابن حجر کا یہ کہنا کہ فرائص، فریصۃ کی تشبیہ ہے، بالکل وہم ہے، البتہ اس سے تشبیہ مراد ہو سکتا ہے۔ لفظی تشبیہ اس لئے نہیں لایا گیا کہ اس طرح دو تشبیہ کا اجتماع ہو جاتا جنہیں ان کے امتزاج کی وجہ سے ایک ہی کلمہ شمار کیا گیا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

”فقد صغت قلوبکما“

البتہ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہاں مراد بھی جمع ہی ہے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کے دو دو فریضہ تھے۔
 ”ان تصلیا معنا؟“ یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ۔

”فانہا لکما نافلہ“ یعنی آخر میں پڑھی جانے والی نماز نفل ہو جائے گی خواہ پہلی نماز جماعت سے پڑھی ہو یا تنہا پڑھی

-ہو-

ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الفصل الثالث:

جو آدمی نماز پہلے پڑھ چکا ہو وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے

۱۱۵۳: عَنْ بُسْرِ بْنِ مَخْنَجٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَرَجَعَ وَمَخْنَجٌ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَأَقِمْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ۔

(رواه مالك والنسائي)

آخرجہ النسائی فی السنن ۱۱۲/۲ حدیث رقم ۸۵۷۔ ومالك فی الموطأ ۱۳۲/۱ حدیث رقم ۸ من باب صلاة الجماعة۔

ترجمہ: حضرت بسر بن مخنجن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نماز کے لئے اذان دی گئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہو گئے آپ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مخنجن اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں لیکن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو باوجود اس کے کہ تم نماز پڑھ چکے ہو جب مسجد میں جماعت کھڑی ہو جائے تو لوگوں کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لو۔ (مالک، نسائی)

راوی حدیث:

بسر بن مخنجن۔ یہ ”بسر بن مخنجن دیلمی حجازی“ ہیں۔ اپنے والد سے روایت کرتے تھے اور ابن مندہ نے ان کا نام صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذیل میں درج کیا اور کہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان کو ”تابعی“ کہا ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ ان سے ”زید بن اسلم“ نے روایت کی ہے۔ بسر مراء کے ضمہ اور سین مہملہ کے ساتھ ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ بکسر الاول اور مجھے کے ساتھ ہے مرتب عرض کرتا ہے علامہ طاہر پٹنی لکھتے ہیں کہ ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو شین معجمہ کے

ساتھ بھی بیان کرتے تھے پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ اھ (المغنی فی ضبط اسماء الرجال ص: ۳۷) ”مجن“ میں میم مکسور حاء ساکن جیم مفتوح اور آخر میں نون ہے ”ویحی“ میں دال مکسور ہے اور دو نقطوں والی یاء ساکن ہے۔

تشریح: ”عن بسر“ بضم و سکون و ہمملیۃ، البدلیۃ الجزویۃ اور التقریب میں یونہی درج ہے البتہ التقریب میں ”بکسر اولہ والمعجمۃ“ کا قول بھی ملتا ہے، بعض حضرات نے انہیں صحابی کہا ہے لیکن ان کا تابعی ہونا راجح ہے، صاحب جامع الاصول نے انہیں مجازی قرار دیا ہے۔ مؤلف نے انہیں صدوق الروایۃ لکھا اور فرمایا کہ یہ اپنے والد سے بھی روایت کرتے ہیں۔

”ابن محجن“ بکسر الیم و فتح الجیم۔

”کان فی مجلس“ یہ مجلس مسجد کے اندر تھی۔

”فاذن“ صیغۃ مجہول کے ساتھ۔

”فصل“ یعنی بطور نفل کے نہ کہ اعادہ اور قضاء کیلئے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ”و کنت قد صلیت“ کا تکرار اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے:

”ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور

رحیم“

(اس آیت میں ”ان ربک“ دو مرتبہ مذکور ہے)۔

دوسری روایات کی بنا پر اس حکم سے صبح، عصر اور مغرب کی نماز خارج ہوں گی۔

اگر گھر میں نماز پڑھ لی تو مسجد میں دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے

۱۱۵۳: وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ

الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ

سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ لَكَ لَهُ سَهْمٌ جَمْعٌ۔ (رواه مالك و ابوداود)

أحرجه أبو داود في السنن ۱/۳۸۸ حدیث رقم ۵۷۸۔ و مالک فی الموطأ ۱/۱۳۳ حدیث رقم ۱۱ من کتاب صلاة الجماعة۔

ترجمہ: قبیلہ اسد بن خزیمہ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ اس نے حضرت ابویوب انصاری سے سوال کیا کہ ہم

میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے وہاں جماعت سے نماز پڑھی جا رہی

ہے کیا وہ آدمی ان کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس کے متعلق میں اپنے دل میں تردد محسوس کرتا ہوں تو حضرت ابویوب

انصاری نے فرمایا ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوبارہ نماز پڑھنا

اس کے لئے جماعت کا حصہ ہے۔ (مالک، ابوداود)

تشریح: ”فاصلی معهم“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں غیبی بیت سے خطاب کی طرف التفات ہے،

کیونکہ اصل میں ”یصلیٰ احدنا“ کی جگہ ”اصلی فی منزلی“ ہونا چاہیے۔ یا پھر ”فاصلی معہم“ کی جگہ ”فیصلی معہم“ ہوتا۔ لیکن اس کلام میں التفات آیا ہے۔

”فأجد فی نفسی شبہة“ یعنی مجھے شبہ ہو جاتا ہے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے اور نقصان کس میں؟۔

”سألنا عن ذلك النبی ﷺ“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے ”ذلك“ کا مشار الیہ وہی ہے جو پہلے اور تیسرے مشار الیہ کا ہے۔ (لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ تیسرے ذلك کا مشار الیہ الرجل ہے) یعنی آدمی کا عمل کہ وہ اکیلے نماز پڑھنے کے بعد اسے جماعت کے ساتھ لوٹا یا کرتا تھا۔

”سہم جمع“ یعنی جماعت کا ثواب۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے قول ”فأجد فی نفسی کے دو معنی ہیں:

① میں اس بارے میں اپنے دل میں کشمکش پاتا ہوں کہ نامعلوم یہ عمل میرے فائدہ میں ہے یا نقصان میں اس کی وضاحت ہوگئی کہ اس میں سراسر اس کا فائدہ ہے۔

② مجھے اس عمل سے خوشی اور راحت ملتی ہے تو اسے بتایا گیا کہ اس کی یہ راحت جماعت کی نماز کا ثواب ملنے کا وجہ سے ہے۔ پہلا معنی راجح ہے۔

یہ جواب اپنی عمومیت کے ساتھ ہمارے زمانہ کی صورتحال کو بھی شامل ہے کہ ہمارے مساجد میں متعدد جماعتیں ہوتی ہیں۔ اس میں حرمین شریفین کے رہنے والے بھی مبتلا ہیں۔ بلاشبہ موافق امام کے ساتھ فرض پڑھنا اولیٰ ہے پھر جب فرض سے پہلے یا بعد میں مخالف امام کے ساتھ مکروہ اوقات کے علاوہ میں نفل پڑھے گا تو اسے دو گنا ثواب ملے گا۔

دوسری مرتبہ پڑھی ہوئی نماز نفل ہو جائے گی

۱۱۵۵: وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَبَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جَالِسًا فَقَالَ أَلَمْ تُسَلِّمْ يَا يَزِيدُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اسَلَّمْتُ قَالَ وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ - (رواه ابوداؤد)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۱/ ۳۸۸ حدیث رقم ۵۷۷۔

ترجمہ: حضرت یزید بن عامر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور ان لوگوں کے ساتھ نماز میں شامل نہ ہوا جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور مجھے ایک طرف بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے یزید کیا تم مسلمان نہیں ہو

؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ میں مسلمان ہوں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ میں نے عرض کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا اور میرا یہ خیال تھا کہ آپ بھی نماز سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے آؤ اور لوگوں کو پاؤ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگرچہ تم اس سے پہلے نماز پڑھ چکے ہو یہ نماز تمہارے لئے نفل ہو جائے گی اور وہ فرض ہو جائے گی۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

یزید بن عامر۔ یہ یزید ہیں۔ عامر کے بیٹے ہیں۔ اور سوائی و حجازی ہیں۔ غزوہ حنین میں مشرکین کی جانب سے شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ ان سے سائب ابن یزید رضی اللہ عنہما وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

تشریح: ”ولم ادخل معهم“ دفع وہم کیلئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جلست کے الفاظ مفہوم ہوتا تھا کہ بیٹھ کر اقتداء کرنی ہوگی۔

”انما كنت قد صليت في منزلي، أحسب أن قد صليتم“ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حالیہ ہے یعنی میں نے گمان کرتے ہوئے نماز پڑھ لی تھی کہ آپ نماز پڑھ چکے ہوں گے۔ اس جملہ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے دو عذر بیان کئے۔ ایک یہ کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور دوسرا یہ کہ اس لئے پڑھی کہ میرا خیال یہ تھا کہ نماز ہو چکی ہوگی۔

”تكن لك نافلة وهذه مكتوبة“ بالرفع والنصب۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اکیلے پڑھی گئی نماز کو نفل اور جماعت کی نماز کو فرض قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل نماز وہ ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ جماعت کی نماز واجب، فرض یا شرط ہے۔

دوبارہ پڑھی جانے والی نماز کا حکم

۱۱۵۲: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ فَقَالَ إِنِّي أَصَلَيْتُ فِي بَيْتِي ثُمَّ أَذْرِكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأَصَلِي مَعَهُ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَلَيْتُهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ أَيُّهُمَا نِشَاءً۔ (رواه مالك)

اخرجه مالك في الموطأ ۱/۱۳۳/۱ حديث رقم ۹ من كتاب صلاة الجماعة۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر میں مسجد میں امام کے ساتھ نماز کو پالیتا ہوں کیا میں بھی اس امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ پھر اس آدمی نے پوچھا میں اپنی کون سی نماز کو فرض قرار دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے اس کا اختیار اللہ کو ہے اس کی مرضی وہ جسے چاہے

تمہارے لئے فرض قرار دے۔ (مالک)

تشریح: ”ایتما اجعل صلاتی“ یعنی ان دونوں ادا کردہ نمازوں میں سے میں کس کو فرض بناؤں۔
 ”قال ابن عمر و ذلك اليك“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ جواب اس صورت پر محمول ہوگا کہ اس شخص نے نماز کا اعادہ تو کر لیا لیکن نفل کیلئے کسی کی تعیین نہیں کی تھی۔ شاید حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نسخ اور اعادہ حقیقیہ کی کراہت کا علم نہ ہوگا جیسا کہ بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

”انما ذلك الى الله عزوجل يجعل ايتهما شاء“ یعنی ان نمازوں میں فرض اور نفل کی تعیین کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا مدار تو قبولیت پر ہے اور قبولیت بندوں پر مخفی ہے۔ اگرچہ جمہور پہلی نماز کو فریضہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی نماز فاسد ہو گئی ہو اور اللہ نفل کو فریضہ کی جگہ رکھ کر ثواب عطا فرمائیں۔ یعنی اس معاملہ کو فقہی اور دنیوی اعتبار سے دیکھنے کے بجائے آخرت پر چھوڑ دیا جائے۔

ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام غزالی رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تائید کرتی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک نماز بلا تعیین فرض ادا ہوتی ہے خواہ پہلی نماز ہو یا دوسری۔ لیکن مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ائمہ سے فرمایا جو نماز کو مؤخر کرتے تھے کہ تم اپنی نماز کو اول وقت میں پڑھو اور اپنی نماز کو ان کے ساتھ نفل بنا لو۔ اس میں بحث ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس فرض کو چاہے نفل بنا دے اور جس نفل کو چاہے فرض بنا دے۔

ایک نماز کو ایک دن میں دو مرتبہ پڑھنا منع ہے

۱۱۵: وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَتْ آتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلَا تُصَلِّيَ مَعَهُمْ قَالَتْ قَدْ صَلَّيْتُ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ -

(رواه احمد و ابوداؤد و النسائی)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۳۸۹/۱ حدیث رقم ۵۷۹۔ والنسائی ۱۱۴/۲ حدیث رقم ۸۶۔ وأحمد في المسند ۱۹/۲۔

ترجمہ: حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سلیمان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس مقام بلاط میں آئے لوگ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم ایک دن میں ایک نماز دو مرتبہ نہ پڑھو۔ (احمد، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”آتینا ابن عمر علی البلاط“ ”فتح الفاء بلاط“ ”تھروں کی ایک خاص قسم ہے جو زمین پر بچھائے جاتے ہیں۔ یہ مدینہ میں ایک مشہور جگہ کا نام ہے۔

”قد صلیت“ اس جملہ میں دو احتمال ہیں:

◊ انہوں نے یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی۔ ◊ یہ وقت فجر، عصر یا مغرب کا تھا۔

”لا تصلوا صلاة“ یعنی دو نمازوں کو فریضہ بنا کر نہ پڑھو (بلکہ ایک کو نفل اور دوسری کو فرض بناؤ)۔

”فی یوم مرتین“ البتہ اگر پہلی نماز نہ ہوئی ہو تو دوسری مرتبہ فرض بھی پڑھ سکتے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر محمول کیا ہے لیکن میرک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مالک کے مذہب پر محمول کرنا حدیث معاذ کے منافی ہے۔ کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر آپ کی اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت معاذ کا عمل عدم اعادہ پر مشتمل تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے نفل کی نیت کی پھر فرض کی جیسا کہ ہمارا مذہب ہے، یا پہلے فرض کی نیت کی پھر نفل کی جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں تعارض کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس حدیث کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس نیت سے نماز پڑھی کہ بعد میں اس کو تنہا لوٹائے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ کیونکہ جب تک دلیل نہ ہو اعادہ ممنوع ہے اور اعادہ کی صرف جماعت کی صورت میں گنجائش وارد ہوئی ہے۔

اس کے بعد میرک فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ حدیث کسی دوسری حدیث یا مذہب کے مخالف نہ رہے گی۔

میں کہتا ہوں کہ ہمارے مذہب کی مخالفت کے باوجود یہ حدیث سائل کا جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ اس کا کلام جماعت کے ساتھ اعادہ کے بارے میں تھا اور اس کے ساتھ یہ کہ احادیث میں اعادہ حقیقیہ کی تصریح موجود نہیں۔ بلکہ اعادہ صورت یہ کا ذکر ہے پس نبی اعادہ حقیقیہ پر محمول ہوگی تاکہ احادیث میں تعارض بھی ختم ہو جائے اور فقہاء کے درمیان اتفاق بھی ہو جائے۔

نمازِ مغرب اور فجر کو ادا کر لینے والا اگر جماعت کو پائے تو اس کیلئے کیا حکم ہے؟

۱۱۵۸: وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوْ الصُّبْحَ ثُمَّ آذَرَ كَهْمَا

مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعْدُ لَهُمَا - (رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۱/۱۳۳ حدیث رقم ۱۲ من کتاب صلاة الجماعة۔

ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے جس انسان نے

مغرب یا فجر کی نماز ادا کر لی ہو پھر دونوں نمازوں کو امام کے ساتھ پائے تو وہ ان کو دوبارہ نہ پڑھے۔ (مالک)

تشریح: ”عن نافع“ نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

”من صلی المغرب او الصبح“ عصر کی نماز کا بھی یہی حکم ہے۔

بَابُ السَّنَنِ وَفَضَائِلِهَا

سننوں اور اس کی فضیلتوں کا بیان

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سنت، نفل، تطوع، مندوب، مستحب، مرغب فیہ اور حسن یہ تمام الفاظ مترادف ہیں۔ یہ ان اعمال پر صادق آتے ہیں کہ جن کے کرنے کو شارع نے فضیلت و ثواب کی چیز بتایا لیکن ان کے چھوڑ دینے کی بھی اجازت دی، البتہ بعض مسنون چیزیں عمل کے اندر بالاتفاق دوسری مسنون چیزوں سے بڑھ کر ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے:

”قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا اور اگر خراب نکلی تو وہ خسارے اور گھائے میں ہوگا۔ اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے نوافل کو دیکھو۔ اگر نوافل بھی ہوئے تو ان کے ذریعہ اس کے فرضوں کو مکمل کر دیا جائے گا۔ یہی حال باقی تمام اعمال میں بھی ہوگا۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر فرائض میں کمی ہو پھر بھی نوافل صحیح ہی ہوتے ہیں اور قبول ہو جاتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے جس میں ذکر ہے:

”نمازی کے نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک وہ فرائض کو پورا نہ کرے۔“

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اگر اس کے فرائض میں نقص ہے تو وہ گناہ گار ہوگا لیکن یہ کسی امر خارجی کی وجہ سے ہے اس سے نوافل کا بطلان تو لازم نہیں آتا۔

الفصل الاول:

سننوں کی تعداد کا بیان

۱۱۵۹: وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ نَسِيَتْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِنِي لَه بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (رواه الترمذی وفي رواية لمسلم) أَنهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ نَسِيَتْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بِنِي لَه بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ۔

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۵۰۳/۱۔ حدیث رقم ۷۲۸-۱۰۳۔ وابوداؤد فی السنن ۴۲/۲۔ حدیث رقم ۱۲۵۰۔ والترمذی ۲۷۴/۲۔ حدیث رقم ۴۱۴۔ والنسائی ۲۶۰/۳۔ حدیث رقم ۱۷۹۴۔ وابن ماجہ

۳۶۱/۱ حدیث رقم ۱۱۴۰۔ والدارمی ۳۹۷/۱ حدیث رقم ۱۴۳۸۔ وأحمد فی المسند ۳۲۶/۶۔
ترجمہ: حضرت ام حبیبہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی دن اور رات میں بارہ رکعتیں نماز پڑھے اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ چار رکعت ظہر سے پہلے اور دو رکعت ظہر کے بعد اور دو رکعت مغرب کے بعد اور دو رکعت فجر سے پہلے۔ (ترمذی) مسلم کی ایک روایت اس طرح ہے کہ حضرت ام حبیبہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان بندہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے لئے فرض نماز کے علاوہ بارہ رکعت پڑھتا ہو تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے یا یہ فرمایا کہ اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔

تشریح: ”عن أم حبيبة“ ام حبیبہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن اور حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ ہیں۔
 ”ننتی عشرة“ بسکون الشین و کسرھا۔

”رکعة“ بسکون الکاف۔ حالانکہ بہت سے لوگ اسے کاف کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس کی جمع اس وزن پر آتی ہے۔
 ”اربعاً“ یہ بدل تفصیل ہے۔

”قبل الظهر ورکعتین بعدھا ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر“ یہ تمام سنن موکدہ ہیں۔ فجر کی سنتوں کی بہت تاکید آئی ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے تو انہیں واجب قرار دیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حسن بصری اور بعض حنفیہ کے اس قول کی تردید ہوگئی کہ فجر کی دو سنتیں واجب ہیں۔ اسی طرح حسن بصری کے مغرب کی دو سنتوں کو واجب قرار دینے کے قول کی بھی تردید ہوگئی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فجر کی دو رکعتیں چھوٹ گئیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری بخشش نہ ہو۔ ”رواہ الترمذی“ اس میں صاحب مصابیح پر ایک اعتراض ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو صحاح میں ذکر کیا اور اگلی صحیح حدیث کو چھوڑ دیا۔

”قطوعاً“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقطوع سے مراد وہ عمل ہے جو واجب نہ ہو، یہاں اس سے مراد سنت ہے۔
 ”غیر فریضة“ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تقطوع کی مزید تاکید کیلئے ہے۔

اگر تقطوع کو ریا اور شہرت پسندی کے مقابلہ میں خوشی اور رغبت کے معنی میں لیں تو غیر فریضة مفعول سے بدل، بیان یا حال ہوگا۔

تقطوع کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ راتبہ۔ ۲۔ غیر راتبہ۔

راتبہ وہ ہے جس پر نبی کریم ﷺ نے دوام اختیار فرمایا ہو اور غیر راتبہ وہ ہے جس پر آپ نے دوام نہیں فرمایا۔ امام میرک فرماتے ہیں کہ محی السنۃ کو چاہیے تھا کہ مسلم کی حدیث کو صحاح میں اور ترمذی کی حدیث کو حسان میں ذکر کرتے تاکہ یہ مسلم کے اجمال کا بیان ہو جاتا۔

ظہر کی سنن قبلیہ اور بعدیہ کا ذکر

۱۱۶۰: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲۵/۲ حدیث رقم ۹۳۷ و مسلم فی حدیث ۵۰۴/۱ حدیث رقم (۷۲۹-۱۰۴) والدارمی فی السنن ۳۹۶/۱ حدیث رقم ۱۴۳۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعتیں اور مغرب کے بعد دو رکعتیں گھر میں اور عشاء کے بعد دو رکعتیں گھر میں پڑھی ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت حفصہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سی دو رکعت نماز طلوع فجر کے وقت بھی پڑھتے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ یہاں معیت سے مشارکت مراد ہے۔ معیت جماعت مراد نہیں کیونکہ نفل

میں سوائے تراویح کے جماعت کی نماز مکروہ ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے:

”وَأَسَلْتُكَ مَعَ سَلِيمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

”رکعتین قبل الظہر“ یہ تشبیہ جمع کے منافی نہیں ہوگا۔ یہ معنی لینے کی صورت میں اس حدیث سے تعارض ختم ہو جائے گا جس میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی چار رکعت کبھی نہ چھوڑتے تھے۔

”ورکعتین بعدھا ورکعتین بعد المغرب فی بیتہ“ ظاہر یہ ہے کہ فی بیتہ کا تعلق صرف رکعتین بعد المغرب کے ساتھ ہے، جبکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس قید کا تعلق پچھلی تمام سنن مذکورہ کے ساتھ ہے۔ ان کے اس قول کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آیا ہے آدمی کی بہترین نفل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔ جبکہ ہمارے قول کی تائید اگلے جملہ ورکعتین بعد العشاء فی بیتہ سے ہوتی ہے۔

”کان یصلی رکعتین خفیفین“ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں قراءت نہیں کرتے تھے، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ پھر امام طحاوی نے ان دونوں قولوں کے بطلان پر احادیث پیش کیں۔ جن میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے بعد ”قل یا ایہا الکفرون“ اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پہلی رکعت میں ”قولوا امنا باللہ وما انزل الینا“ اور دوسری رکعت میں ”وقولوا امنا باللہ“ سے لے کر ”ونحن له مسلمون“ تک پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ دوسری رکعت میں ”ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین“ پڑھتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آیا ہے کہ دوسری رکعت میں ”قل یا اهل الكتاب“ سے پڑھتے تھے۔

علامہ جزری فرماتے ہیں ان دونوں سورتوں کو پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ یہ سور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید، کافروں کی

تردید اور بتوں کی نفی پر مشتمل ہیں، ان مضامین سے صبح کرنے سے فرشتے اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ نفل اُٹھجی نے فرمایا کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”قل یا ایہا الکفرون“ پڑھو پھر اس کے مکمل ہونے پر سو جاؤ۔ یہ شرک سے براءت کی علامت ہوگی۔ مذکورہ دو آیات بھی توحید اور ایمان کے مضامین پر مشتمل ہیں۔

فجر کی سنتوں میں تخفیف کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ تین تہائی یا اس سے بھی زیادہ رات کو قیام فرماتے تھے۔ پس فرض نماز کے نشاط کیلئے تخفیف کی ضرورت تھی۔

نماز جمعہ کے بعد گھر میں دو رکعت پڑھ لے

۱۱۶۱: وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲ حدیث رقم ۹۳۷۔ و مسلم ۲/۶۰۰ حدیث رقم (۷۱-۸۸۲) والنسائی فی السنن ۳/۱۱۲ حدیث رقم ۱۴۲۷۔ و مالک فی الموطأ ۱/۱۶۶ حدیث رقم ۶۹۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لے آتے اور اپنے گھر میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”حتیٰ ینصرف فیصلی“ علامہ طبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ اس کا منہ حیث الجملة ینصرف پر عطف ہے۔ یعنی نبی کریم ﷺ جمعہ کے بعد گھر جا کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس کو کا صرف ینصرف پر عطف ڈال کر منسوب ماننا درست نہیں کیونکہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ دو رکعت کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ ابن حجر رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

”رکعتین“ ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جمعہ کی سنتیں ہیں۔

صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد چار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں جمعہ کے بعد چھ رکعت کا ذکر ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی نفل نماز کی تعداد

۱۱۶۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتُورُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (رواه مسلم ورواه ابو داود)

ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ. (متفق عليه)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آخر حرجہ مسلم فی صحیحہ ۵۰۴/۱ حدیث رقم (۷۳۰-۱۰۵)۔ وأبو داؤد فی السنن ۴۳/۲ حدیث رقم ۱۲۵۱۔
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن شقیق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے پھر مسجد میں تشریف لے جاتے وہاں لوگوں کو جماعت کی نماز پڑھاتے پھر میرے گھر تشریف لاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے۔ اسی طرح مغرب کی نماز مسجد میں لوگوں کو پڑھاتے پھر میرے گھر تشریف لا کر دو رکعت نماز پڑھتے اور عشاء کی نماز لوگوں کے ساتھ مسجد میں پڑھتے پھر میرے گھر تشریف لا کر دو رکعت نماز پڑھتے پھر صلوٰۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز نو رکعت پڑھتے تھے ان میں وتر کی نماز شامل ہوتی تھی اور رات میں دیر تک کھڑے ہو کر اور دیر تک بیٹھ کر دونوں حالتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو کھڑے کھڑے رکوع اور سجدہ میں چلے جایا کرتے تھے اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے اسی حالت میں رکوع اور سجدہ میں چلے جایا کرتے تھے اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو فجر کی دو سنتیں پڑھتے تھے۔ (مسلم) امام ابوداؤد نے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں کہ فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: "وعن عبد اللہ بن شقیق" تابعی ہیں۔

"عن تطوعہ" یہ "صلاة رسول اللہ ﷺ" سے بدل ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ عبارت اسی طرح ہے۔ جبکہ مصابیح میں یہ عبارت "من تطوعہ" ہے۔ مصابیح کی عبارت کو عمدہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ اس صورت میں من کو بیان یہ قرار دیا جائے گا۔ "فی بیٹی قبل الظہر اربعاً" یہ ہمارے مختار مذہب کی دلیل ہے کہ ظہر سے پہلے چار رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ اس حدیث میں عصر کی چار سنتوں کا ذکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ سنن مؤکدہ میں سے نہیں۔

"یدخل بیٹی فیصلی رکعتین" ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سنتوں کو گھر میں ادا کرنا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سنتیں لوگوں کے سامنے پڑھی جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رغبت ہو۔ البتہ سنت کی متابعت ہی اولیٰ ہے۔

"تسع رکعات" ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور ﷺ نو رکعات پڑھتے تھے، کبھی گیارہ اور کبھی اس سے بھی کم کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف میں تیرہ رکعات کا بھی ذکر ہے۔

"فیہن الوتر" ابن ملک فرماتے ہیں وتر اور تہجد برابر ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وتر تہجد کے علاوہ ہیں۔ اگر کسی آدمی نے تیرہ رکعات سے زیادہ پڑھا تو کیا تمام رکعات وتر ہوں گی۔ یا ایک رکعت وتر ہوگی اور باقی تہجد؟ تو احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام رکعات وتر ہوں گی، تہجد کی نماز غیر وتر صرف اس وقت ہوگی جب کسی نے پہلے وتر پڑھ لے پھر سو گیا اور پھر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی۔ اس صورت میں یہ تہجد کی نماز ہوگی۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہمارے مذہب کے خلاف ہے کیونکہ وتر غیر تہجد ہے کیونکہ وتر تو ایک سلام کے ساتھ تین رکعات پڑھنے کا نام ہے اور اس کا وقت بھی وہی ہے جو عشاء کا ہے۔ البتہ رات کے آخری حصہ میں پڑھنا مستحب ہے اس شخص کیلئے جسے

جاگ جانے کا یقین ہو۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا“۔

”اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ“۔

جہاں تک تہجد کا معاملہ ہے تو وہ بالاتفاق سنت ہیں۔ یہ مطلق طور پر رات کے آخری حصہ کے ساتھ یا سوکر اٹھنے کے بعد کے وقت کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کی احادیث کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

”کان یصلی لیلاً طویلاً قاعداً و لیلاً طویلاً قاعداً“ مصابیح میں اس جملہ کے دو معنی مذکور ہیں:

① زیادہ قیام تہجد والی نمازیں پڑھتے تھے۔

② لمبی لمبی رکعت والی نمازیں اس طرح پڑھتے تھے کہ بعض مرتبہ قیام لمبا ہوتا تھا اور بعض اوقات تھوڑا لمبا ہوتا تھا۔

”وکان اذا قرأ وهو قائم رکع وسجد وهو قائم“ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس جملہ کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ رکوع سے

پہلے بیٹھتے نہ تھے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ اس جملہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ قیام سے رکوع و سجود کی طرف جاتے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ جس شخص نے نماز بیٹھ کر شروع کی ہو اس کیلئے کھڑے ہو کر رکوع کرنا مکروہ ہے۔ کچھ دوسرے علماء نے اس کو مکروہ نہیں سمجھا کیونکہ یہ افضل کی طرف اشغال ہے۔

دوسرے فریق کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ہے:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو آخر عمر تک کبھی تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ بیٹھ کر قراءت کرتے اور جب

رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہوتے اور میں یا چالیس آیات پڑھتے پھر رکوع فرماتے“۔

اس روایت سے کھڑے ہو کر رکوع کرنا معلوم ہوتا ہے اور جن روایات میں بیٹھ کر رکوع کرنے کا ذکر آیا ہے وہ اس کے منافی نہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کسی حال میں کھڑے ہو کر رکوع فرماتے تھے اور کبھی بیٹھ کر ہی رکوع فرمالتے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔

”وزاد ابو داؤد“ میرک فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں شیخ محی الدین پر ہونے والے ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اس جملہ کو حدیث عائشہ میں ذکر کیا حالانکہ صحیحین میں سے کسی ایک میں بھی یہ جملہ موجود نہیں۔

فجر کی سنتوں کی تاکید

۱۱۶۳: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً

مِنْهُ عَلَى رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ۔ (متفق علیہ)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۵۰۱/۱ حدیث رقم (۷۲۴-۹۵)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نوافل پڑھنے میں کسی اور نفل کی اتنی حفاظت

نہیں کرتے تھے جتنی کہ فجر کی دو سنتوں کو پڑھنے کی حفاظت کرتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”علی رکعتی الفجر“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ”علی“ ان کے قول ”معاهدا“ سے متعلق ہے اور تمیز کے معمول کو مقدم کرنا جائز ہے۔ ”اشد تعاهدا“ حال یا فعل مطلق ہے۔ اس تاویل کے ساتھ کہ تعاهدا، متعاهدا کے معنی میں ہو۔ اس صورت میں ”رکعتی الفجر“ ”تعاهدا“ کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے۔ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نیکی یا کسی غنیمت کی طرف صبح کی دو رکعتوں سے بڑھ کر پکارتے ہوئے نہیں دیکھا۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی دو رکعتوں کو ضرور پڑھا کر یہ بڑی فضیلت کی چیز ہیں۔ (رواہ الطبرانی الی فی الکبیر)۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ”تم فجر کی نماز سے پہلے دو رکعتوں کو نہ چھوڑو کیونکہ اس میں بہت سی رغبت کی چیزیں ہیں۔“

فجر کی سنتیں دُنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں

۱۱۶۳: وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ (رواہ مسلم)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲۷۵/۲ حدیث رقم ۴۱۶۔ وأحمد فی المسند ۵۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دو سنتیں دُنیا اور دُنیا کے ساز و سامان سے بہتر ہیں۔ (مسلم)

تشریح: ”خیر من الدنیا وما فیہا“ اس سے دُنیا کی مال و جاہ مراد ہے، بندوں سے صادر ہونے والے اعمال صالحہ مراد نہیں ہیں۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دُنیا سے مراد اس کی اعراض اور زینت و زینت مراد ہو تو خیر میں دو معانی کا احتمال ہے:

❖ خیر سے مراد ہر وہ چیز ہوگی جس کا کرنے والا اسے خیر سمجھتا ہو۔

❖ یہ ”ای الفریقین خیر مقاما“ کی قبیل سے ہوگا۔

اگر اس سے مراد اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا ہو تو یہ دو رکعتیں اس سے بہتر ہوں گی۔

مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے ”یہ دو رکعتیں مجھے دُنیا و ما فیہا سے محبوب ہیں۔“ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے ”فرائض کے بعد سب افضل نمازات کی نماز ہے اور یہ مطلق ہے سب رات کے نوافل اس میں شامل ہیں جس میں فجر کی دو سنتیں بھی ہیں۔“

مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتوں کا حکم

۱۱۶۵: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۰/۲ حدیث رقم ۶۲۷-ومسلم فی صحیحہ ۵۷۳/۱ حدیث رقم (۳۰۴-۸۳۸) وأبو داؤد فی السنن ۵۹/۲ حدیث رقم ۱۲۸۱-والترمذی ۳۵۱/۱ حدیث رقم ۱۸۵-وابن ماجہ ۳۶۸/۱ حدیث رقم ۱۱۶۲-وأحمد فی المسند ۵۵/۵-

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نفل پڑھو اور آپ نے یہ الفاظ دو مرتبہ ارشاد فرمائے اور تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا جو چاہے پڑھ لے اور یہ وضاحت آپ نے اس لئے کی تاکہ لوگ اس نماز کو سنت نہ بنالیں۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”صلوا قبل صلاة المغرب“ محی الدینؒ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے غروب آفتاب اور مغرب کی نماز کے درمیان دو رکعات کا استحباب معلوم ہوتا ہے یا اذان اور اقامت کے درمیان دو رکعات کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے۔ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔

اس بارے میں دو قول ہیں: ① یہ رکعات مستحب نہیں۔ (مشہور قول یہی ہے)۔ ② دوسرا قول وہی ہے کہ یہ مستحب ہیں۔ بعض صحابہ، تابعین، امام احمد اور امام اسحاق وغیرہ کا یہی مسلک ہے۔ خلفاء راشدین، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور اکثر فقہاء نے اسے مستحب نہیں سمجھا۔ اس کی ”وجہ یہ بیان کی کہ اس کی وجہ سے مغرب کے اول وقت میں تاخیر لازم آتی ہے۔

”قال فی الثلثة لمن شاء“ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ارشادات (اوامر) دجوب کیلئے ہوتے ہیں الا یہ کہ اس کے غیر پر کوئی دلیل قائم ہو۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ صلوا، امر تھا اور اس سے وجوب معلوم ہوتا تھا اور جب اسے لوگوں کی مشیت پر چھوڑ دیا گیا تو اس نے محض مندوب ہونے کا فائدہ دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے دو رکعات نماز پڑھنا اول اسلام میں تھا تاکہ لوگوں کو ممنوع وقت کے نکل جانے کا یقین ہو جائے، پھر مغرب کو تعمیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے دیا گیا۔ ابن عمرؓ سے مغرب سے پہلے کی دو رکعتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں کسی کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابراہیم نخعیؒ انہیں بدعت قرار دیتے تھے۔

صحیح ابن حبان میں جو روایت آتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو رکعات پڑھا کرتے تھے تو اس حدیث کو اول اسلام یا بیان جواز یا خصائص پر محمول کیا جائے گا۔

صحیحین کی روایت بین کل اذانین صلاة مطلق ہے اور اسے مغرب کے علاوہ باقی نمازوں کیلئے مقید کیا جانا چاہیے۔ درحقیقت۔ اختلاف لفظ، اسے کیونکہ اس کے ثبوت کی روایات کا تعلق اول اسلام اور نبی کی روایات کا تعلق آخر کے ساتھ ہے۔ محکم دلائل وبراین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس مقام کا تحقیق اور تفصیلی مطالعہ کرنے کیلئے ابن الہمام کی فتح القدر کا مطالعہ فرمائیں۔

جمعہ کے بعد چار رکعتیں

۱۱۶۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا (رواه مسلم) وَفِي أُخْرَى لَهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ إِحْدَاثًا إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا۔

آخرہ مسلم فی صحیحہ ۶۰۰/۲ حدیث رقم (۱۷-۸۸۱)۔ و ابوداؤد فی السنن ۱۷۳/۱ حدیث رقم۔
و الترمذی فی السنن ۳۹۹/۲ حدیث رقم ۵۲۳۔ و أحمد فی المسند ۴۹۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی جمعہ کی فرض نماز کے بعد نماز پڑھے اسے چاہئے کہ وہ چار رکعت پڑھے (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ اس کے بعد چار رکعت سنت بھی پڑھے۔

تشریح: "اذا صلی احدکم الجمعة فليصل بعدها اربعاً" ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے

معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے بعد چار رکعت سنت ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے چھ رکعت کو سنت قرار دیا، اس طرح وہ دونوں طرح کی احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو چھ رکعت پڑھے۔ امام طحاوی رضی اللہ عنہ کا مختار مسلک بھی یہی ہے۔

اس حدیث کے مفہوم سے بعض شافعیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی نماز مسنون نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض حضرات نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ حالانکہ حافظ عراقی نے صحیح اسناد سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے چار رکعت پڑھا کرتے تھے۔

امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے اور بعد میں چار چار رکعت پڑھا کرتے تھے۔

الفصل الثانی:

ظہر سے قبل اور بعد میں چار رکعتوں کا حکم

۱۱۶۷: عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافِظًا عَلَيَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔

(رواه احمد و الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ)

آخرہ ابوداؤد فی السنن ۵۲/۲ حدیث رقم ۱۲۶۹۔ و الترمذی ۲۹۲/۲ حدیث رقم ۴۲۷۔ و النسائی ۳/۳۶۵۔
حدیث رقم ۱۸۱۵۔ و أحمد فی المسند ۳۲۶/۶۔

ترجمہ: حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی

نماز ظہر سے پہلے چار رکعت اور نماز ظہر کے بعد چار رکعت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: بعد کی چار رکعتوں میں دو سنت مؤکدہ اور دو مستحب ہیں، ان کو دو سلاموں کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے جبکہ پہلی چار رکعت کو ایک سلام سے۔

ظہر سے پہلے چار رکعتوں کی فضیلت

۱۱۶۸: وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ

لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تَفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ۔ (رواه ابوداؤد وابن ماجہ)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۵۳/۲ حدیث رقم ۱۲۷۰۔

ترجمہ: حضرت ابویوب انصاریؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ظہر کی نماز سے پہلے ایک سلام کے ساتھ چار رکعتیں پڑھیں اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: ”لےس فیہن تسلیم“ اس جملہ کی شرح میں ابن ملک فرماتے ہیں کہ ایک سلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ان چار رکعت میں یہی افضل ہے۔

”تفتح“ اس کو مذکورہ منٹ اور مخفف و مشدد پڑھنا درست ہے۔

”لہن ابواب السماء“ یہ قبولیت سے کنایہ ہے۔

طبرانی نے نجم الکبیر اور معجم الاوسط میں اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ جب سورج ڈھل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور ظہر کی نماز تک ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں میری بھی کوئی نیکی آسمان کی طرف اٹھالی جائے۔

شرح السنۃ میں مذکور ہے کہ دن کی سنتوں کے بارے میں اختلاف ہے بعض کا خیال یہ ہے کہ رات کے نوافل کی طرح یہ بھی دو دو ہیں۔ جبکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ چار ہی مستحب ہیں۔ امام ابو یوسف امام محمد اور امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف تو وہاں ہونا چاہیے جہاں ایک یا دو سلام اور دو یا چار رکعت کی تعیین وارد نہ ہوئی ہو۔ واللہ اعلم۔

صلوٰۃ زوال کی فضیلت

۱۱۶۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ۔ (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۲/۲ حدیث رقم ۴۷۸۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سائب سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نمازِ ظہر سے پہلے زوال کے بعد چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرمایا کہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں میرا چھائل آسمان کی طرف چڑھ جائے۔ (ترمذی)

تشریح: ”یصلی اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظہر“ ہمارے بعض علماء نے اس کی یہ شرح بیان کی کہ اس سے مراد ظہر سے پہلے کی چار سنتیں ہیں۔ اس تشریح سے ان حضرات کی تردید کرنا مقصود ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث میں ذکر کردہ نمازِ ظہر کی چار سنتیں نہیں بلکہ سنت الزوال مراد ہیں۔

”ان یصعدلی فیہا عمل صالح“ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف تلخ ہے:

”الیہ یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعہ“

نمازِ عصر سے پہلے چار رکعت کا بیان

۱۱۷۰: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا -

(رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۵۳/۲ حدیث رقم ۱۲۷۱۔ و الترمذی ۲۹۵/۲ حدیث رقم ۴۳۰۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت نازل فرمائے جو نمازِ عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: ”رحم اللہ امراء“ ابن ملک نے فرمایا کہ یہ جملہ دعا بھی بن سکتا ہے اور خیر بھی۔ دوسرا احتمال زیادہ راجح ہے۔ لیکن حضور ﷺ کی دعا کی قبولیت اتنی یقینی ہے کہ خیر کے معنی کو بھی شامل ہے۔

”صلی قبل العصر اربعا“ اس سے مراد عصر کی سنت غیر مؤکدہ ہیں۔

۱۱۷۱: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ

عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ (رواہ الترمذی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۴۹۳/۲ حدیث رقم ۵۹۸۔ و السنائی ۱۱۹/۲ حدیث رقم ۸۷۴۔ و ابن ماجہ ۳۶۷/۱ حدیث رقم ۱۱۶۱۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نمازِ عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان چار رکعت کے درمیان۔ مقرب فرشتوں اور ان کی اتباع کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں پر سلام بھیجنے کے ساتھ فصل کرتے تھے۔ (ترمذی)

تشریح: ”من تبعہم من المسلمین و المؤمنین“ مسلمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہر و باطناً اسلام کو اختیار کرنے والے ہیں اور مومنین سے مراد وہ لوگ جو دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے والے ہیں، نعت کے مفہوم کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ شریعت کے عرف میں ان میں فرق ہے۔

”یفصل بینہن بالتسلیم“ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تسلیم سے مراد اسلام نہیں بلکہ تشہد ہے۔ ابن ملک کی بھی یہی رائے ہے اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مراد کی تائید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے اختلاف کیا ہے اور انہی کا قول زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا سیاق و سباق اس معنی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ سنت یہ ہے کہ آدمی سلام پھیرتے وقت اپنے دائیں، بائیں اور پیچھے کے فرشتوں اور مومن انسان و جنات کی نیت کرے۔ حدیث میں بھی اسی کا ذکر ہے۔

البتہ پہلی توجیہ مذہب حنفیہ کے زیادہ مناسب ہے۔ واضح رہے کہ ایک یا دو سلاموں سے چار سنتیں پڑھنے کا اختلاف اولویت میں ہے جواز میں نہیں ہے۔ انہی روایات کے اختلاف کی وجہ سے امام محمد بن الحسن اور علامہ قدوری نے اس بارے میں اختیار دیا ہے کہ چاہے تو عصر سے پہلے چار رکعات پڑھ لے چاہے تو دو پڑھ لے۔

نماز عصر سے پہلے دو رکعتوں کا بیان

۱۱۷۲: وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ -

(رواہ ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن حدیث رقم ۱۲۷۲۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عصر کی نماز سے پہلے دو رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ (ابو داؤد)

نماز مغرب کے بعد چھ رکعتوں کا بیان

۱۱۷۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عِدْلَنْ لَهُ بِعِبَادَةِ ابْنَتِي عَشْرَةَ سَنَةً (رواه الترمذی) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بَنِ أَبِي خَنْعَمٍ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعْفَهُ جَدًّا۔

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۹۹/۲ حدیث رقم ۴۳۵۔ وابن ماجہ ۱/۴۳۷ حدیث رقم ۱۳۷۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے اور ان کے درمیان فحش گفتگو نہ کرے تو ان کا ثواب بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ (ترمذی) اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے کیونکہ ہم اس حدیث کو سوائے عمر بن ابی خنعم کے کسی اور سند سے نہیں جانتے اور میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن ابی خنعم منکر الحدیث ہے اور انہوں نے اس حدیث کو بہت ضعیف قرار دیا ہے۔

تشریح: ”ست رکعات“ مفہوم یہی ہوتا ہے کہ دو سنت مؤکدہ ان چھ میں داخل ہیں، اگلی روایت میں ذکر کردہ بیس رکعات کے بارے میں بھی علماء کا یہی قول ہے۔ البتہ ان دو رکعات کو ایک سلام کے ساتھ پڑھے گا باقی کے بارے میں اسے اختیار ہے۔

”عدلن له، بعبادة ثنتي عشرة سنة“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ترغیب و تحریم کے باب سے ہے۔ غیر معروف کو معروف پر افضلیت دینا جائز ہے خواہ وہ معروف افضل ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ قلیل کا ثواب کثیر کے ثواب سے کئی گنا بڑھا دیا جائے۔ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اور حال میں قلیل عمل کثیر عمل سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔

ابن ملک نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ اس نماز کو صلاة الاوابین کہتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ میرک فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ مئی السنۃ نے اس حدیث کو ذکر کیا اور اس پر سکوت اختیار کیا حالانکہ محدثین کے اجماع کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ابن خزیمہ نے اسے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ نیز فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے۔

محمد عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر کو دیکھا کہ وہ مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے چھ رکعات پڑھتے دیکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا: ”جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔“

نماز مغرب کے بعد بیس رکعتوں کی فضیلت

۱۱۷۴: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲/۲۹۹- حدیث رقم ۴۳۵- وابن ماجہ ۱/۴۳۷- حدیث رقم ۱۳۷۳-

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد بیس رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ (ترمذی)

تشریح: ”عشرین رکعة“ مغرب کی نماز کے بعد دو سے لے کر بیس رکعات تک پڑھنے کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ اس کے صل کی صورت میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعات پڑھنا منقول ہے۔

نماز عشاء کے بعد کی سنتوں کا بیان

۱۱۷۵: وَعَنْهَا قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ - (رواه ابوداؤد)

آخر جہ اُبو داؤد فی السنن ۷۱/۲ حدیث رقم ۱۳۰۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بھی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر میرے پاس تشریف لاتے تو چار رکعت یا چھ رکعت نماز ضرور پڑھتے تھے۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”الاصلی اربع رکعات اؤست رکعات“ اس جملہ میں شک کا بھی احتمال ہے کہ حضرت عائشہ نے چار رکعات کا ذکر فرمایا یا چھ کا۔ اور توجیح کا احتمال بھی ہے کہ آپ کبھی چار رکعات پڑھتے کبھی چھ۔ اس صورت میں دو رکعات سنت، دو مستحب اور دو زائد نوافل شمار ہوں گی۔

فجر اور مغرب کی سنتوں کا بیان

۱۱۷۶: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَارَ النَّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِذَا بَارَ السُّجُودِ لِرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ۔ (رواه الترمذی)

آخر جہ الترمذی فی السنن ۳۶۶/۵ حدیث رقم ۳۲۷۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ادبار نجوم سے مراد فجر کی دو رکعتیں ہیں جو نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اور ادبار سجود سے مراد مغرب کے بعد کی دو رکعتیں ہیں۔ (ترمذی)

تشریح: ”ادبار النجوم“ اس کی ترکیبی کیفیت میں دو احتمال ہیں:

◇ راء منسوب ہے، اس صورت میں یہ قرآن مجید کی اس آیت سے حکایت ہوگی اور اعراب حکائی ہوگا:

”وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم“

◇ راء مرفوع ہے۔ اس میں یہ مبتدا ہوگا اور اس کی خبر اگلا جملہ ”الرکعتان قبل الفجر“ ہوگا۔

”و ادبار السجود“ یہ ہمزہ کے فتح اور کسرہ کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اس آیت میں یہ دونوں قراءتیں متواتر ہیں:

”ومن الليل فسبحه وأدبار السجود“

ادبار النجوم کی نماز سے مراد فجر کی دو سنتیں اور ادبار السجود سے مراد مغرب کی فرض نماز ہے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ سجود بول کر پوری نماز مراد ہے کیونکہ جزء اعظم سے کل مراد لیا جاسکتا ہے۔

الفصل الثالث:

ظہر سے قبل چار رکعت کا بیان

۱۱۷۷: وَعَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّحْرِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تِلْكَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَأَتْ بِهَا ظِلَالُهُ عَنِ

الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ - (رواه الترمذی و البيهقی فی شعب الایمان)

آخر حرجہ الترمذی فی السنن ۲۷۹/۵ حدیث رقم ۳۱۲۸۔ و البيهقی فی شعب الایمان۔

توجہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے زوال کے بعد چار رکعت نماز تہجد کی چار رکعتوں کے برابر ہوتی ہیں اور یہ وہ وقت ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی یسفیاً اطلالہ عن الیمین والشمال سجد اللہ وہم داخرون۔ ہر چیز کا سایہ دائیں اور بائیں اللہ کے لئے سجدہ کرنے میں مصروف ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ حقیر ہے ہو۔ (ترمذی، بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے)

تشریح: ”اربع قبل من الظہر بعد الزوال تحسب بمثلہن فی صلاة السحر“ سورج کے زوال کے بعد ساری کائنات اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے کیونکہ کائنات میں سب سے بڑی مخلوق سورج بھی بارگاہ الہی میں جھک جاتا ہے تو جس چیز پر اس کا سایہ پڑتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔

”فی صلاة السحر“ اس کی مراد میں علماء کے دو قول ہیں: ۱) تہجد کی نماز۔ ۲) فجر کی نماز۔

بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تہجد کی نماز مراد ہو لیکن اس صورت میں معنوی خرابی لازم آتی ہے وہ کہ تہجد کی نماز ظہر کی چار سنتوں سے زیادہ افضل نہیں حالانکہ مشبہ بہ کو مشبہ سے زیادہ قوی ہونا چاہیے اسی نکتہ کے پیش نظر محدثین نے اس سے مراد ظہر کی نماز ہی ہے جو بہر حال ظہر کی چار سنتوں سے زیادہ افضل ہے۔

ظاہری معنی یعنی تہجد کی نماز مراد لینے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تشبیہ مشقت کے اعتبار سے ہو کہ تہجد کی مشقت ظہر کی سنتوں کی مشقت سے بہت زیادہ ہے اس صورت میں مشبہ بہ مشبہ سے قوی ہوگا۔

”و هو یسبح اللہ تلك الساعة“ بظاہر یہ جملہ ایک آیت سے متعارض ہے۔

”وان من شیء الا یسبح بحمده“ ہر چیز اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اوقات کی تعیین کے بغیر ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے جبکہ حدیث میں تسبیح کو ایک خاص ساعت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔

اس تعارض کو ابن حجر رحمہ اللہ نے یوں حل فرمایا کہ اس وقت میں مخلوق ایک خاص قسم کی تسبیح و تمزین بیان کرتی ہے جو دوسرے اوقات میں نہیں کرتی۔

”ثم قرأ“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔

علامہ طبری رحمہ اللہ حدیث میں ذکر کردہ آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ زوال کے وقت ہر سایہ دار چیز اللہ کے سامنے جھک جاتی اور اظہار عاجزی و بندگی کرتی ہے، سورج جو اس کائنات میں سب سے بڑی، اعلیٰ اور عظیم الشان مخلوق ہے وہ زوال کے وقت عاجز ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ خضوع و افتقار کا وقت تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سحری کے وقت کے تشبیہ دی جو تجلی حق، غفلت خلق اور استغفار کا

وقت ہے۔

عصر کی نماز کے بعد دو رکعت کا بیان

۱۱۷۸: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ (متفق عليه وفي رواية للبخاري) قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ -

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۴/۲ حدیث رقم ۵۹۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۷۲/۱ حدیث رقم (۲۹۹-۸۳۵) و ابوداؤد فی السنن ۵۸/۲ حدیث رقم ۱۲۷۹۔ و الترمذی ۳۴۷/۱ حدیث رقم ۱۸۴۔ و النسائی فی السنن ۲۸۰/۱ حدیث رقم ۵۷۴۔ و أحمد فی المسند ۱۶۹/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میرے گھر عصر کے بعد کی دو رکعت نماز نہیں چھوڑی۔ (بخاری) اور بخاری کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کی روح قبض کی آپ نے عصر کے بعد کی دو رکعتیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

تشریح: ”ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد العصر“ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عبد القیس کی قوم کے وفود آنے کے بعد کبھی یہ دو رکعتیں نہیں چھوڑیں۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ دو رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ ہے پڑھتے تھے یا آپ کی خصوصیات میں سے تھیں۔ (دوسرے لوگوں کیلئے یہ ٹھیک نہیں) اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مزاد کی جو عصر کے بعد نفل میں مشغول ہو جیسا کہ عنقریب آئے گا۔

مغرب سے پہلے دو رکعتوں کا بیان

۱۱۷۹: وَعَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيَّ عَلَى صَلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نَصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا يُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا - (رواه مسلم)

آخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۷۳/۱ حدیث رقم (۳۰۲-۸۳۶)۔

ترجمہ: مختار بن فلفل سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا انہوں نے ارشاد فرمایا اس معاملہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ اتنا شدید تھا کہ وہ عصر کے بعد نفل نماز کی نیت باندھنے پر ہاتھوں پر مارتے تھے یعنی سختی کے ساتھ منع کرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج غروب ہونے کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے یہ بات سن کر مختار کہتے ہیں کہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ بھی اس نماز کو پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ نماز پڑھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ ہمیں دیکھتے تھے آپ نے نہ ہمیں کبھی حکم دیا اور نہ کبھی منع کیا۔ (مسلم)

راوی حدیث:

المختار بن فلفل۔ یہ مختار ہیں جو فلفل کے بیٹے ہیں۔ مخزومی و کوفی ہیں۔ انس بن مالک سے حدیث کی سماعت کی۔ ان سے ثوری وغیرہ نے روایت کی ہے ”فلفل“ میں دونوں فاء مضموم ہیں۔ واضح رہے کہ ”فلفل“ مرجح کو کہتے ہیں۔ لفظ ”فلفل“ جب مرجح کے معنی میں ہو تو دونوں فاء مضموم پڑھنے کے علاوہ کسور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ (قاموس)

تشریح: ”عن المختار بن فلفل“ بضم تین۔ مرجح کو بھی فلفل (بفتح تین و کسرتین) کہتے ہیں۔

”کان عمر یضرب الأیدی علی صلاة بعد العصر“ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔

علامہ طبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا علم نہیں تھا۔

علامہ طبری رضی اللہ عنہ کی یہ بات درست نہیں اور یہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علمی کمال سے ناواقفیت کا شاخسانہ ہے یہ نماز وہی شخص پڑھتا ہے جسے تخصیص کا علم نہیں تھا۔

”رکعتین بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب“ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ خلفاء راشدین ان رکعات کی مشروعیت کے قائل نہ تھے، ہمارے لئے ان کی اقتداء کافی ہے۔

”کان یرانا نصلیہما فلم یأمرنا ولم ینہنا“ یہ نبی کریم ﷺ کی طرف سے تقریر ہے۔ اکثر فقہاء نے ان سے منع کیا ہے کیونکہ اس سے مغرب کی نماز میں تاخیر لازم آتی ہے۔

ابن الہمام رضی اللہ عنہ مغرب سے پہلے کی دو رکعات کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ان رکعات کا مستحب نہ ہونا تو ثابت ہے، البتہ ان کی کراہت ثابت نہیں، جہاں تک مغرب کی نماز میں تاخیر کی بات ہے تو تاخیر وقت قلیل کی صورت میں مکروہ نہیں اور دو رکعات کا وقت، وقت قلیل ہی ہوتا ہے۔“

۱۱۸۰: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَدَانَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيْتُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيَهَا۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۱/۵۷۳ حدیث رقم (۳۰۳-۸۳۷)۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد کے ستونوں کی طرف سبقت کرتے اور دو رکعت نماز پڑھنے لگتے یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر آدی مسجد میں آجاتا تو لوگوں کو الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ خیال کرتا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے یعنی اس

کثرت سے لوگ ان دونوں رکعتوں کو پڑھتے تھے۔ (مسلم)

تشریح: "ابتدروا السواری" یعنی بعض صحابہ یا تابعین ستون تلاش کرتے تھے تاکہ انہیں سترہ بنا کر دو رکعات ادا کر سکیں۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان دو رکعتوں کے اثبات پر صریح دلیل موجود ہے۔ بلاشبہ یہ عمل نادر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع مغرب کی نماز جلدی پڑھاتے تھے جبکہ اس عمل سے مغرب میں تاخیر لازم آتی ہے حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی ایک دن بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہو کہ مغرب کی اذان سننے ہی مسجد میں آگئے ہوں اور وہاں مغرب سے پہلے دو رکعات نماز نفل پڑھ لی ہو۔

اس کی سب سے بہتر تاویل یہ ہے کہ یہ نماز پہلے پڑھی جاتی تھی پھر اسے چھوڑ دیا گیا، خلفاء راشدین کا بھی یہی مسلک

ہے۔

۱۱۸۱: وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ آتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهَيْنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أَعْجَبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ - (رواه البخاری)

آخر حجہ البخاری فی صحیحہ ۵۹/۳ حدیث رقم ۱۱۸۴۔ وأحمد فی المسند ۱۵۵/۴۔

ترجمہ: حضرت مرثد بن عبد اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ جہنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو ابو تمیم کا ایک عجیب کام بتاتا ہوں وہ یہ کہ ابو تمیم مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عقبہ نے فرمایا یہ نماز تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے میں نے ان سے عرض کیا کہ پھر یہ نماز پڑھنے سے آپ کو کس چیز نے روک دیا۔ انہوں نے فرمایا دنیا کی مصروفیت نے۔ (بخاری)

راوی حدیث:

مرثد بن عبد اللہ۔ یہ "مرثد" ہیں "عبد اللہ" کے بیٹے ہیں۔ "ابوالخیر" کنیت سے عزنی و مصری ہیں۔ عقبہ بن عامر ابو ایوب، عبد اللہ بن عمرو اور عمرو بن العاص سے حدیث کی سماعت کی ان سے یزید بن ابو حبیب نے روایت کی ہے۔ مرثد کے میم اور ثاء دونوں پرتختے ہیں۔

تشریح: "من ابی تميم" میرک فرماتے ہیں کہ ان کا پورا نام عبد اللہ بن مالک بن ابی الاحم الجیشانی ہے، تابعی کبیر، ثقہ اور مختصر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام قبول کیا اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے قرآن پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مدینہ آئے اور مصر کی فتح میں شریک ہوئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ ۷۷ھ ہجری میں انتقال ہوا۔

"قال الشغل" اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ یہ نماز محض مباح ہے وگرنہ شغل دنیا کسی تابعی کو سنت سے روک نہیں سکتا تھا۔

نفل نماز گھر میں پڑھی جائے

۱۱۸۲: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَأَوْهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ (رواه ابوداود وفي رواية الترمذی والنسائی) قَامَ نَاسٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ -

أخرجه أبو داود في السنن ۶۹/۲ حديث رقم ۱۳۰۰ - والترمذی ۵۰۰/۲ حديث رقم ۶۰۴ - وأحمد في المسند ۴۲۷/۵

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ قبیلہ بنو عبد الاشہل کی مسجد میں تشریف لائے اور وہاں مغرب کی نماز پڑھی۔ جب لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ نماز گھر میں پڑھی جائے۔ (ابوداؤد) ترمذی اور نسائی کی ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ جب لوگ نفل نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو۔

تشریح: ”ہذہ صلاۃ البیوت“ کیونکہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز ریا سے پاک اور اخلاص سے بھرپور ہوگی اور گھر پر بھی برکات کا نزول ہوگا۔ البتہ مستحکم بلا کر اہت مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے۔

مغرب کی سنتوں میں قراءت کا مسئلہ

۱۱۸۳: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ - (رواه ابوداود)

أخرجه أبو داود في السنن ۷۰/۲ حديث رقم ۱۳۰۱ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز مغرب کے بعد مغرب کی سنتوں میں اتنی طویل قراءت کرتے تھے کہ لوگ اپنی اپنی نماز سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”یطیل القراءۃ فی الرکعتین بعد المغرب“ ایسا بعض مرتبہ ہوتا تھا، کیونکہ ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ ان رکعات میں حضور سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔

”حتی یتفرق اهل المسجد“ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکعات مسجد میں ادا فرماتے تھے، پس اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ کسی عذر کی وجہ سے گھر تشریف نہ لے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بہتر تاویل یہ ہے کہ اسے بیان جواز یا حالت اعتکاف پر محمول کیا جائے۔

نمازِ مغرب کے بعد دو یا چار رکعت کی فضیلت

۱۱۸۳: وَعَنْ مَكْحُولٍ يُبَلِّغُ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ أَرْبَعٍ رُكْعَاتٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلِّيْنِ مُرْسَلًا .

لم أحده عند البيهقي في شعب الايمان بل عزاه في كنز العمال إلى ابن أبي شيبة -

ترجمہ: حضرت مکحول سے روایت ہے اور وہ اس حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی مغرب کی نماز پڑھ کر عام گفتگو سے پہلے دو رکعت اور دوسری روایت کے مطابق چار رکعت نماز پڑھے تو اس کی یہ نماز علیین میں پہنچادی جاتی ہے۔ (رزین)

تشریح: ”عن مکحول“ یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ مکحول تابعی ہیں اور انہوں نے صحابی راوی کا ذکر نہیں کیا۔ ”من صلی بعد المغرب قبل ان يتكلم ركعتين“ رکعتین کی مراد میں دو احتمال ہیں:

۱) مغرب کی دو سنتیں۔ ﴿صلاة الغفلة﴾۔

”وفی روایة اربع رکعات“ اس جملہ کی مراد میں تین احتمال ہیں:

۱) دو مغرب کی سنتیں اور دو صلاة الغفلة۔ ﴿چاروں رکعات اسلاة الغفلة﴾۔

یہ دونوں احتمال ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کئے ہیں۔

﴿اوا این کی نماز مراد ہے۔ (ملا علی قاری نے اس احتمال کو راجح قرار دیا ہے)۔

”رفعت صلاة في عليين“ قبولیت کی انتہا اور ثواب کی عظمت سے کنایہ ہے۔

قاموس میں لکھا ہے کہ علیون، علمی کی جمع ہے۔ یہ ساتویں آسمان میں ایک مقام ہے جہاں مؤمنین کی ارواح و اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔

”موسلاً“ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مرسل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مرسل اس ضعیف کی طرح ہے جس کا ضعف بہت زیادہ نہ ہو۔ فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق تو درست ہو سکتی ہے مگر نہ جمہور کے نزدیک مرسل حجت ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ نمازیں گھر میں ہی پڑھتے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اسی کا علم تھا۔

۱۱۸۵: وَعَنْ حُدَيْفَةَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَكَانَ يَقُولُ عَجَلُوا الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُمَا تُرْفَعَانِ مَعَ

الْمَكْتُوبَةِ رَوَاهُمَا رِزْنٌ - (وروی البيهقي الزيادة عنه نحوها في شعب الايمان)

ذکرہ المنذرى في الترغيب -

ترجمہ: حضرت حذیفہ سے اسی طرح کی روایت مروی ہے لیکن اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ تم لوگ مغرب کی نماز کے بعد دو سنتیں جلدی پڑھ لیا کرو کیونکہ وہ فرض کے ساتھ مقام علیین پر پہنچائی جاتی

ہیں۔ (رزین) اور امام ربیعؒ نے حضرت حذیفہؓ کی روایت کے زائد الفاظ کو شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: ”عجلوا الرکعتین بعد المغرب“ اس تجلیل کے دو معنی ہیں:

① تخفیف کے ساتھ پڑھو، بہت لمبی نہ کرو۔ ② جلدی پڑھو، (فرائض اور سنتوں میں وقفہ نہ کرو)۔

”فانہما ترفعان مع المکتوبۃ“ یعنی دن کے فرشتے فرائض کے ساتھ ان کو بھی لے جاتے ہیں کیونکہ سنتیں فرائض کے تابع اور ان کو مکمل کرنے والی ہیں۔

”رواہما رزین“ علامہ میرک نے منذری کے حوالہ سے ذکر کیا کہ یہ روایتیں اصول میں نہیں تھیں۔

فرض اور نفل کے درمیان فرق کرنا چاہیے

۱۱۸۲: وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ إِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ يَسْئَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدِّ لِمَا فَعَلْتِ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصَلِّهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُؤْصَلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۶۰۱/۲ حديث رقم ۷۳-۸۸۳. وأبو داود في السنن ۶۷۲/۱ حديث رقم ۱۱۲۹. وأحمد في المسند ۹۵/۴.

ترجمہ: حضرت عمرو بن عطاء سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت نافع بن جبیر نے ان کو حضرت سائب کے پاس بھیجا تا کہ وہ ان سے ان چیزوں کے متعلق پوچھیں جو حضرت معاویہ نے انہیں نماز میں کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے کرنے سے روکا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرو حضرت سائب کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ کی نماز ادا کی جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا جب حضرت معاویہ اپنے گھر چلے گئے تو میرے پاس ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے آئندہ ایسا نہ کرنا جب تم جمعہ کی نماز پڑھو تو اس نماز کو دوسری نماز سے مت ملاؤ یہاں تک کہ درمیان میں کوئی گفتگو نہ کر لیا جاگے نہ تبدیل کر لو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں یہاں تک کہ ہم ان دونوں کے درمیان گفتگو کے ساتھ یا جگہ تبدیل کرنے کے ساتھ فرق کر لیں۔ (مسلم)

راوی حدیث:

عمر بن عطاء۔ یہ عمر بن عطاء بن ابی الحواری ”مکی“ ہیں۔ طبقہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی حدیثیں اہل مکہ میں پائی جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کا روایت کرنا مشہور ہے۔ سائب بن یزید اور نافع بن جبیر سے بھی روایت کرتے ہیں۔ ابن جریر وغیرہ نے ان سے حدیث سنی یہ بکثرت روایت کرتے ہیں۔ ”خوار“ میں خاء معجمہ پر پیش اور واؤ پر زبر اور آخر میں مہملہ ہے۔

نافع بن جبیر۔ یہ نافع ”جبیر“ کے بیٹے اور ”مطعم“ کے پوتے ہیں۔ خاندان قریش میں سے ہیں، حجاز کے رہنے والے ہیں، اپنے والد سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے زہری وغیرہ نے روایت کی ہے۔

تشریح: ”صلیت معہ الجمعة فی المقصورة“ المقصورة سے مراد بادشاہوں کی نماز کیلئے جامع مسجد میں بنائی ہوئی خاص جگہ ہے۔

”فصلیت“ یعنی میں فرائض اور سنتوں میں وقفہ کے بغیر سنتوں میں مشغول ہو گیا۔

”وإذا صلیت الجمعة“ یہ قید اتفاقی ہے یعنی بطور مثل کے جمعہ کا ذکر کیا گیا وگرنہ باقی نمازوں کا بھی یہی حکم ہے۔

”حتی تکلم“ تکلم سے مراد لوگوں سے بات کرنا۔ ذکر اللہ والا تکلم مراد نہیں (کیونکہ اس سے مقصود حاصل نہیں ہوگا)۔ اس لئے کہ تکلم سے مقصود نفل ہے۔

”أو تخرج“ خروج ھقیقہ ہو (یعنی مسجد سے باہر نکل آئے) یا حکماً یعنی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جائے۔

ان تمام باتوں سے مقصود و نمازوں کے درمیان فصل کرنا ہے تاکہ وصل کا وہم نہ ہو، پس یہ امر استحباب اور نہی تثنیہ کیلئے ہے۔

۱۱۸۷: وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ

فِيصَلِّي أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَتَمَّ يَصَلِّي فِي

الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (رواه ابو داود وفي

رواية الترمذی) قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا۔

أخرجه ابو داود في السنن ۶۷۲/۱ حدیث رقم ۱۱۲۹۔ وأخرجه الترمذی ۳۹۹/۲ حدیث رقم ۵۲۲۔

ترجمہ: حضرت عطاء سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ میں جمعہ کی نماز پڑھ چکے تو

آگے بڑھ جاتے اور دو رکعت پڑھتے اس کے بعد پھر آگے بڑھتے اور چار رکعت پڑھتے اور آپ جب مدینہ میں ہوتے تو

جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس آ کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی

گئی تو فرمایا میں ایسا اس لئے کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ (ابوداؤد) ترمذی کی

روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے بعد دو

رکعت پڑھ کر اس کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے۔

تشریح: ”تقدم فصلی رکعتین“ یہ تقدم، تکلم کے درجہ میں ہے لیکن رائج یہ ہے کہ یہ تقدم خروج کے درجہ میں لیا

جائے۔

”ثم يتقدم“ بار بار جگہ بدلنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جگہیں نیکی کی گواہی دیں۔

”فصلی اربعاً“ اس جملہ سے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ جمعہ کی سنت چھ رکعات ہے، البتہ

بالاتفاق چار رکعات کو پہلے پڑھنا اولیٰ ہے کیونکہ چار رکعات بلا اختلاف سنت ہیں۔

”نم رجب“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کے قول میں خروج کی طرح ہے، لیکن رائج یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت اور اصل معنی پر ہے۔

”فصلی رکعتین ولم یصل فی المسجد“ یہ دو رکعات گھر میں پڑھتے تھے، اس کی حکمت جمعہ کی نماز کی تعظیم اور اس کو غیر جمعہ سے ممتاز کرنا ہے۔

اس روایت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صرف جمعہ کی نماز میں ایسا کرتے تھے باقی نمازوں میں وہ فصل نہ فرماتے تھے۔ حالانکہ رائج اور معتمد قول یہ ہے کہ فصل تمام نمازوں میں مستحب ہے۔

راوی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فعل کی مکہ کے ساتھ بھی تخصیص کی ہے اس پر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی انوکھا تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکہ کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں اوقات مکروہ میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔

حالانکہ جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت کسی کے نزدیک بھی مکروہ اوقات میں نہیں ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فعل محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سنتیں مسجد میں اس لئے ادا فرماتے تھے کہ گھر دور تھا اور مدینہ میں گھر میں سنتیں پڑھنے کی وجہ گھر کا قریب ہونا تھا۔

الفصل الاول:

عشاء اور فجر کے درمیان کتنی رکعتیں ہیں

۱۱۸۸: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَقْرَعَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرًا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَدِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيُخْرُجُ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/ حدیث رقم ۹۹۴۔ ومسلم ۱/ ۵۰۸۔ حدیث رقم (۱۲۲-۷۳۶)۔ وأبو داؤد فی السنن ۲/ ۴۸ حدیث رقم ۱۶۹۷۔ والنسائی ۳/ ۲۴۲ حدیث رقم ۱۷۲۶۔ وابن ماجہ ۱/ ۳۷۸ حدیث رقم ۱۱۹۸۔ والدارمی ۱/ ۴۰۰ حدیث رقم ۱۴۴۷۔ ومالك فی الموطأ ۱/ ۱۲۰ حدیث رقم ۸ من کتاب صلاة الليل۔ وأحمد فی المسند ۶/ ۱۲۱۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر فجر کی نماز تک اکثر گیارہ رکعت پڑھتے تھے۔ اور ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور وتر کی ایک رکعت کے ساتھ تمام نماز کو طاق کر لیتے تھے۔ اور اس نماز میں اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ جتنی دیر میں کوئی آدمی اپنا سر اٹھانے سے پہلے پچاس آیتیں تلاوت کرے پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے گا کونٹا مٹش ہو جائے اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور مختصر دو رکعتیں

پڑھتے تھے اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے وہ اپنی کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کے لئے اجازت طلب کرتا پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے۔ (بخاری، مسلم)
تشریح: ”ویوتر بواحدۃ“ ابن ملک رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ پچھلی دو رکعات کو اس ایک رکعت کے ساتھ ملاتے تھے۔

ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وتر کی کم از کم مقدار ایک رکعت ہے۔
 ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

”فیسجد السجدة من ذلك“ علامہ بیضاوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے علاوہ سجدہ کرنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔

علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فیسجد کے فاء سے یہی معلوم ہوتا ہے لیکن ”من ذلك“ کا قول اس کی تائید نہیں کرتا۔
 البتہ اگر من کو ابتدائیہ متصل بالفعل مانا جائے تو پھر یہ توجیہ درست ہے۔ اس صورت میں یہ سجدہ شکر ہوگا۔

راجح یہ ہے کہ فاء مجمل کی تفصیل کیلئے ہے یعنی ان تمام رکعات میں لے سجدہ کرتے تھے یعنی پچاس آیات کے بقدر سجدہ منفردہ (جو نہ سجدہ شکر ہو نہ سجدہ تلاوت) کے جواز عدم جواز کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے صحیح قول اس کے حرام ہونے کا ہے جس طرح رکوع منفرد حرام ہے۔ ایک قول اس کے جواز کا بھی ہے صاحب تقریب نے اسے ذکر کیا ہے۔

بہت سے جاہل مشائخ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ نہ قطعی طور پر ہر حال میں حرام ہے خواہ رخ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں اللہ کو سجدہ کرنے کی نیت ہو پھر بھی حرام ہے۔

”کینن له الفجر“ فجر سے مراد روشنی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز حتیٰ کہ اس کی سنتوں کو بھی روشنی میں پڑھنا مستحب ہے۔

ابن حجر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی معنی ذکر کیا اور فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عشاء کی اذان اندھیرے میں دینا مستحب ہے کہ لوگوں کو نماز کیلئے آنے میں کافی وقت مل سکے۔

”ثم اضطجع علی شقه الایمن“ ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے قیام کی تھکاوٹ کو دور کرنے کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستراحت فرماتے تھے تاکہ فرائض کو نشاط کے ساتھ ادا کر سکیں۔

امام نووی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجر کی دو سنتوں کے بعد پہلو کے بل لیٹنا مستحب ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ یہ اضطجاع فرائض اور سنتوں میں فصل کیلئے تھا۔ یہ قول درست نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اور فرائض مسجد میں ادا فرماتے تھے۔

فجر کی سنتوں کے بعد گفتگو کرنا

۱۱۸۹: وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً

حَدَّثَنِي وَالْأَضْطَجَعَ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۵۱۱/۱ حدیث رقم (۱۳۳-۷۴۳)۔ وأبو داؤد فی السنن ۴۸/۲ حدیث رقم ۱۲۶۳۔
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے، اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے بات چیت کر لیتے اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ ﷺ بھی لیٹ جاتے تھے، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”کان النبی ﷺ اذا صلی رکعتی الفجر“ اس سے مراد فجر کی سنتیں ہیں۔

”فان كنت مستيقظة حدثني“ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرط جزاء اول کر شرط اول کیلئے جزا ہیں۔ نیز شرط اول کی جزاء کو محذوف بھی مانا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں فاء تفصیلیہ ہوگی۔

”اضطجع“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

① صبح کی سنتوں اور فرائض کے درمیان فصل کرنا جائز ہے۔

② اس وقت میں اہلیہ کے ساتھ باتیں کرنا سنت ہے۔

اس حدیث سے ان حضرات کے قول کی بھی تردید ہوگی جن کا کہنا یہ ہے کہ فرائض و سنتوں کے درمیان کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا ثواب سے محرومیت ہو جاتی ہے۔

واضح رہے کہ نبی کریم ﷺ کی گفتگو سے مراد آخرت کی گفتگو ہے، دنیاوی باتیں تو ہر صورت میں خلاف اولیٰ ہیں کیونکہ فرائض سے پہلے سنتیں رکھنے کی حکمت ہی حالت کی درنگی اور غفلت سے نجات ہے۔ یہ حالت اس وقت باقی رہے گی جب نماز سے پہلے آخرت کی باتیں ہو۔

فجر کی سنتوں کے بعد استراحت کا بیان

۱۱۹۰: وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رُكْعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَيَّ شِقِيهِ

الْأَيْمَنِ. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۳/۳ حدیث رقم ۱۱۶۰۔ والنسائی ۲۵۲/۳ حدیث رقم ۱۷۶۲۔ وابن ماجہ ۳۷۸/۱ حدیث رقم ۱۱۹۹۔ وأحمد فی المسند ۱۷۳/۲۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی دو رکعت سنت ادا کرنے کے بعد اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جایا کرتے تھے۔

تشریح: ”اضطجع علی شقیہ الایمن“ ان روایات کی بناء پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر شخص

کیلئے (خواہ وہ تہجد گزار ہو یا نہ ہو) فجر کے فرائض اور سنتوں کے درمیان دائیں پہلو پر (قبل رخ ہو کر) لیٹنا مستحب ہے۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پہلو کے بل نہ لیٹے تو محض مسجد کی طرف چلنے سے فصل حاصل نہ ہوگا۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ اضطجاع استراحت اور تحصیل نشاط کیلئے تھا تا کہ فرائض کے ادا کرنے میں چستی اور تازگی حاصل ہو جائے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور ﷺ فجر کے وقت سے پہلے پہلو کے بل لیٹا کرتے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہما اور امام مالک رضی اللہ عنہ نے سنتوں کے بعد لیٹنے کو بدعت قرار دیا ہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کے کلام کو عدم واقفیت پر محمول کیا ہے جو کہ بڑی بعید چیز ہے۔ ابن حزم رضی اللہ عنہ نے تو ایک بڑی انوکھی بات کہی کہ اس طرح کا اضطجاع واجب ہے اور اس چھوڑنے کی صورت میں صبح کی نماز ادا نہ ہوگی۔

ابن حزم کا یہ قول صحیح احادیث کے مخالف ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ بیان جواز یا استراحت کی حاجت نہ ہونے کی صورت میں اضطجاع کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔

صلوة اللیل کی رکعات

۱۱۹۱: وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوُتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ. (رواه مسلم)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰/۳ حدیث رقم ۱۱۴۰۔ و مسلم ۵۱۰/۱ حدیث رقم (۱۲۷-۷۳۸)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے ان میں وتر اور فجر کی سنتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”ثلاث عشر رکعة منها الوتر“ ان میں سے تین رکعات وتر کی ہیں تمام علماء کے نزدیک افضل تین

رکعات ہی ہیں۔

شمال ترمذی میں امام ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے:

”ثم يصلي ثلاثاً“

امام مسلم نے بھی ایک روایت نقل کی ہے:

”ثم اوتر بثلاث“

یہ روایات بھی ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہیں۔

”ورکعتا الفجر“ ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فجر کی سنتوں کو وتر اور تہجد کے ساتھ ملا یا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھتے تھے، پھر جاگتے رہتے اور پھر فجر کی دو سنتیں پڑھ لیتے۔

۱۱۹۲: وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ

سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاحِدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ. (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰/۳ حدیث رقم ۱۱۳۹۔

ترجمہ: حضرت مسروق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی رات کی

نماز کے بارے میں پوچھا کہ آپ ﷺ کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی آپ سات رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی گیارہ رکعت پڑھتے تھے فجر کی سنتوں کے علاوہ۔

راوی حدیث:

مسروق بن الاعدع۔ یہ ”مسروق“ ہیں۔ ”اعدع“ کے بیٹے ہیں۔ ہمدانی اور کوفی ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی وفات سے قبل مشرف باسلام ہوئے۔ صحابہ کے صدر اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا۔ سرکردہ اور فقہاء میں سے تھے۔ مردہ بن شرحبیل نے فرمایا کہ کسی ہمدانی عورت نے مسروقؓ جیسا سپوت نہیں جتنا۔ شععیؓ بیسید نے فرمایا اگر کسی گھرانے کے لوگ جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ یہ ہیں اسود، علقمہ اور مسروق۔ محمد بن ائمن نے فرمایا کہ خالد بن عبد اللہ بصرہ کے عامل (گورنر) تھے۔ انہوں نے بطور ہدیہ تیس ہزار (۳۰۰۰) کی رقم دی۔ مسروق نے (باوجودیکہ محتاج تھے) اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھن میں ان کو چرایا گیا تھا پھر مل گئے تو ان کا نام ”مسروق“ ہو گیا۔ ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی۔ بمقام کو فہ ۶۲ھ میں وفات پائی۔

تشریح: ”واحدی عشر رکعة سوی رکعتی الفجر“ حضرت ام سلمہؓ سے ایک صحیح حدیث منقول ہے:

”نبی کریم ﷺ تیرہ رکعات پڑھا کرتے تھے جب عمر زیادہ ہو گئی اور کمزوری لاحق ہوئی تو آپ ﷺ سات رکعات پڑھا کرتے تھے۔“

جس روایت میں پندرہ رکعات کا ذکر ہے وہ اس صورت پر محمول ہے کہ رکعات سے ابتداء فرماتے تھے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کی دو سنتوں کو اس میں شمار کر لیا جائے۔ نیز بارہ رکعات تہجد اور تین رکعات وتر بھی شمار کی جاسکتی ہیں۔ آخری بات کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ جب نیند کے غلبہ کی وجہ سے آپ ﷺ کی تہجد رہ جاتی تو آپ ﷺ میں بارہ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ تہجد کی نماز ہلکی دو رکعتوں سے شروع کرتے تھے

۱۱۹۳: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۳۲/۱ حديث رقم (۱۹۷-۷۶۷)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو تہجد کی نماز کیلئے کھڑے ہوتے، تو اپنی نماز کو دو مختصر رکعتوں سے شروع کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”افتتح صلواتہ برکعتین خفیفتین“ صاحب ازہار فرماتے ہیں:

”اس سے مراد تہیہ الوضوء کی نماز ہے، اس میں تخفیف مستحب ہے۔“

راجح یہ ہے کہ یہ دو رکعات تہجد کا حصہ شاہد کی بات میں تو تہیہ الوضوء کے قائم مقام ہوں، کیونکہ وضو کیلئے علیحدہ کوئی نماز نہیں

ہے۔

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو تھوڑے سے شروع کیا جائے تاکہ اس میں چلنا آسان ہو۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں خفیف رکعات پڑھنے کی حکمت نشاط کا حصول اور طبیعت کو نماز پر لانا ہے۔
۱۱۹۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتِحِ الصَّلَاةَ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۳۲/۱ حديث رقم (۱۹۸-۷۶۸)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کیلئے رات کے وقت اٹھے اُسے چاہئے کہ وہ اپنی نماز کی ابتداء ہلکی دو رکعتوں سے کرے، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”فلیفتح“ ایک نسخ میں فلیفتح آیا ہے۔

تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت

۱۱۹۵: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَحَدَّثَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَبُتُّ لِأُولَى الْأَبَابِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقُرْبَةِ فَاطَّلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يَكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ وَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَنَامَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً ثُمَّ اصْطَبَحَ قَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَادْنَتْهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَفِي لِسَانِي نُورًا وَذَكَرَ وَعَصْبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي (متفق عليه وفي رواية) لَهُمَا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظَمْ لِي نُورًا وَفِي أُخْرَى لِمُسْلِمٍ اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا۔

أخرجه البخارى في صحيحه ۱۱۶/۱۱ حديث رقم ۶۳۱۶-ومسلم في صحيحه ۵۲۶/۱ حديث رقم

(۱۸۱-۷۶۳)۔ والترمذی في السنن ۶۵۵/۵، حديث رقم ۳۴۱۹-والنسائي ۲۱۸/۲، حديث رقم ۱۱۲۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رات گزاری اور رسول اللہ ﷺ بھی اُس دن انہی کے پاس تھے، رات کا کچھ حصہ آپ ﷺ اپنی اہلیہ سے باتیں کرتے رہے پھر آپ ﷺ سو گئے، پھر رات کا تیسرا حصہ یا اس سے کچھ کم باقی رہ گیا، تو آپ ﷺ اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی: ﴿ان فی خلق السموات﴾۔ یہاں سے شروع کر کے سورت کے اختتام تک تلاوت کی، پھر اٹھ کر پانی کی مشک کے پاس گئے، اور اس کا منہ کھول کر برتن میں پانی ڈالا، پھر اچھی طرح وضو کیا اور مناسب مقدار میں پانی استعمال کیا، چنانچہ حدیث کے راوی کا بیان ہے کہ درمیانہ وضو کیا (یعنی اتنا کم پانی بھی استعمال نہیں کیا کہ اعضاء اچھی طرح تر نہ ہوں اور نہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا) پھر آپ ﷺ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے آپ کے بعد میں بھی اٹھا جس طرح آپ کر رہے تھے ایسا ہی میں نے بھی کیا اور وضو کر کے آپ کی بائیں طرف جا کر کھڑا ہو گیا، آپ ﷺ نے میرا کان پکڑ کر اپنی بائیں طرف سے گھا کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا، اور آپ نماز پڑھتے رہے اور میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا۔ جب آپ نے تیرہ رکعت نماز پڑھ لی تو لیٹ کر سو گئے، یہاں تک کہ آپ خرانے لینے لگے، آپ ﷺ سو تے وقت خرانے لیتے تھے، اتنے میں حضرت بلالؓ آئے اور نماز کی اطلاع دی، آپ ﷺ نے دوبارہ وضو کے بغیر سنت کی دو رکعتیں ادا کیں اور یہ دعا کرنے لگے: ”اللہم اجعل فی قلبی نوراً“ (اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے اور میری آنکھوں میں اور میرے کانوں میں اور میری دائیں طرف اور میری بائیں طرف اور میرے اوپر اور میرے نیچے میرے آگے اور میرے پیچھے نور ہی نور بنا دے)۔ اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میری زبان کو نور بنا دے اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ میرے پٹھوں میں میرے گوشت میں میرے خون میں میرے بالوں میں میرے چمڑے میں نور پیدا کر دے۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میرے نفس میں نور پیدا کر دے، اور میرے لیے نور میں بڑائی دے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ”اے اللہ مجھے نور عطا کر دے“۔

تشریح: ”فتحدث رسول اللہ ﷺ مع اہلہ ساعة“ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عشاء کے بعد آخرت یا وعظ و نصیحت یا حسن معاشرت کی گفتگو ہو تو مکروہ نہیں ہے۔

”نظر الی السماء“ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تفکر اور عالم جبروت میں استغراق کیلئے آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔
 ”واختلاف اللیل والنهار“ رات دن کا اختلاف تین طرح سے ہے:

① طول و قصر کے اعتبار سے۔ ② تاریکی روشنی کے اعتبار سے۔ ③ گرمی سردی کے اعتبار سے۔

”لا ولی الا للباب“ اولو الالباب سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں عقل سلیم حاصل ہو اور وہ توحید اور نبوت کے طریق مستقیم

اور ملتِ قوم پر ہوں۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اس شخص کیلئے ہلاکت ہے جو اس آیت کو پڑھے اور تفکر نہ کرے“۔

حتیٰ ختم السورۃ“ کیونکہ یہ سورت بہت سے لطائف عظیمہ اور عوارف جسمیہ پر مشتمل ہے لیکن یہ اس کو ملیں گے جو

اس کے بیان میں عذر کرے گا۔

”بین الموضوئین“ اس جملہ کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں:

- ① ایسا وضو فرماتے جو اسراف اور بخل کے درمیان میں ہوتا (یعنی نہ زیادہ پانی ڈالتے کہ اسراف کی حد کو پہنچ جائے اور نہ اتنا کم کہ اعضاء بھی پوری طرح تونہ ہو) اس سے معلوم ہوا کہ افراط و تفریط کے درمیان رہ کر وضو کرنا مستحسن ہے۔
- ② دوسرے وضو فرماتے تھے۔

”لم یکثر“ یہ وضو کی دوسری صفت ہے یا وضو اور حسن کی وضاحت ہے۔ بہر حال عدم افراط کی طرف اشارہ ہے۔
 ”وقد ابلغ“ عدم تفریط کی طرف اشارہ ہے۔

”عن یسارہ“ حضرت ابن عباسؓ ہجرت سے تین سال قبل پیدا ہوئے تھے، ابھی چھوٹے بچے تھے اس لئے نماز کے مسائل سے واقف نہ تھے۔

”فاخذ بأذنی“ شاکل ترمذی میں وارد ہے:

”نبی کریم ﷺ نے اپنا دایاں دست مبارک میرے سر پر رکھا اور پھر میرے دائیں کان پکڑا۔“

ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے انہیں برکت عطا کرنے کیلئے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا تا کہ انہیں اس مجلس کے سارے افعال نبوی یاد ہو جائیں۔

”آدارنی عن یمینہ“ ابن ملکؒ فرماتے ہیں، من جانب کے معنی میں ہے، اصل عبارت یہ ہوگی:

”آدارنی عن جانب یسارہ الی جانب یمینہ“

بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ابن عباسؓ کے کان کو مروڑا تا کہ ان کی غفلت دور ہو جائے اور پوری بیدار مغزی کے ساتھ افعال کو یاد کر سکیں۔

”صلواتہ ثلاث عشرة رکعة“ شاکل میں ہے:

”حضور ﷺ نے دو رکعت، پھر دو رکعت، پھر دو رکعت، پھر دو رکعت، پھر دو رکعت پڑھیں پھر وتر پڑھے۔“

یعنی آخری دو رکعت کو آخری رکعت کے ساتھ ملا کر پڑھا جس سے وتر تین ہو گئے۔ جیسا کہ امام مسلم نے ابن عباسؓ کے

حوالہ سے نقل کیا ہے۔

”ثم استطع فنام حتی نفع“ یعنی آپ ﷺ ہونے کے بعد ایسی طرح سانس لیتے تھے کہ سانس کی آواز محسوس ہوتی

تھی اور سنائی دیتی تھی۔

”وکان اذا نام نفع“ یعنی نبی کریم ﷺ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آرام فرماتے تھے تو بلند آواز سے سانس لیتے

تھے۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کا بلند آواز سے سانس لینا کسی امر خارج کی وجہ سے نہ تھا بلکہ

یہ فطرتی تھا جو جسم کے پرگوشت ہونے کی بنا پر پیدا ہوا تھا۔

جب نبی کریم ﷺ کی تمام جہتوں کو اللہ تعالیٰ نے یورافرما دیا اور آپ کا غم امت ہو تو آپ ﷺ کے جسم مبارک میں

اضافہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس بارے میں دو قول ہیں:

❖ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور امت محمدیہ ﷺ کی کثرت کو دیکھ کر آپ کے جسم میں اضافہ ہوا۔

❖ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا احساس اور اللہ رب العزت کی نوازشات کی وجہ سے ایسا ہوا۔

جن روایات میں پرگوشت اور فریہ لوگوں کی مذمت آئی ہے وہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غفلت اور ناز و نعمت کی زندگی کی وجہ سے موٹے ہو جائیں، یا زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے ایسا ہو۔

”فصلی ولم يتوصاً“ علماء فرماتے ہیں کہ سونے کے باوجود نبی کریم ﷺ کا وضو نہ فرمانا اس حکمت کی بناء پر تھا کہ نیند بذات خود ناقض وضو نہیں بلکہ کسی امر خارج کی وجہ سے ہے اور امر خارج ناقض وضو چیز کا خردج ہے۔ اور چونکہ نیند میں نبی کریم ﷺ کا دل بیدار رہتا تھا اس لئے حضور ﷺ کے بارے میں یہ گمان کرنا ممکن نہیں کہ کوئی ناقض وضو چیز خارج ہوئی ہو۔ یہ نبی کریم ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ قلب کی بیداری حدث سے مانع ہے اور دل کی بیداری کی حکمت وحی کی حفاظت ہے، نبی کریم ﷺ پر نیند میں بھی وحی نازل ہوتی تھی۔

اب رہی یہ بات کہ پہلی مرتبہ اٹھنے کے بعد وضو کیوں فرمایا؟ تو وہ وضو کسی اور نقص، تجدید یا تشیط کیلئے تھا۔

”وكان في دعائه“ اس جملہ کی مراد میں دو احتمال ہیں:

❖ اس رات کی دعاؤں میں سے ایک یہ تھی۔

❖ گھر سے مسجد کی طرف جانے کی دعاؤں میں سے ایک یہ تھی، علامہ جزری نے الحسن میں یہی ذکر کیا ہے۔

”اجعل في قلبي نورا“ نور کی تعریف یہ ہے:

”هو ما يتبين به الشيء ويظهر“۔ ”جس سے کوئی چیز واضح اور ظاہر ہو“۔

علامہ کرمانی فرماتے ہیں نور اکی توین تعظیم کیلئے ہے، یعنی نوراً عظيماً۔

دل کو باقی اعضاء پر مقدم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ دل اعضاء کا حکمران اور بادشاہ ہے۔

”وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً“ بصارت وسماعت میں نور کی دعا اس لئے مانگی گئی کہ یہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ

کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

”وعن يميني نورا وعن يساري نوراً“ یعنی دائیں اور بائیں طرف نور کر دے۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ نور سے مراد حق کی روشنی ہے۔ یعنی میرے اعضاء کو حق میں استعمال فرما اور میرے تصرف کو سیدھے

راستہ پر چلا۔

”وفوقی نوراً وتحتی نورا وامامی نوراً وخلفی نوراً“ ابن ملکؒ فرماتے ہیں:

”ان جوانب میں میں حرف جرنہ لائے کی حکمت یہ ہے کہ ان اعضاء میں کامل، اکمل اور محیط نور کا سوال کیا جا رہا ہے کیونکہ

انسان کو ظلمات بشریہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور انسان صرف انوار الہیہ کی بدولت ان سے بچ سکتا ہے“۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان انوار کو ظاہر، پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اعضاء کی نورانیت کا سوال کیا تاکہ قیامت کے دن آپ اور آپ کے متبعین اس نور کی روشنی میں چل سکیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ نور سے مراد علم اور ہدایت لئے جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”فہو علی نور من ربہ“۔

اسی طرح فرمایا: ”وجعلنا لہ نوراً یمشی بہ فی الناس“۔

البتہ ان دونوں معانی کو جمع کرنا بھی ممکن ہے (کہ ظاہری نور بھی مراد ہو اور علم و ہدایت بھی)۔

نور کے معنی میں تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ نسبت کے اختلاف سے اس کے معنی میں بھی اختلاف آتا ہے۔ ساعت کا نور مسوعات میں، بصارت کا نور مبصرات میں، دل کا نور معلومات میں اور اعضاء کا نور اعمال اطاعات میں ظاہر ہوتا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عضو میں نور مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور معرفت اور طاعت کے انوار سے منور ہو اور جہالت اور گمراہی کی ظلمت سے پاک ہو۔ کیونکہ جہالت کی ظلمات سر سے پاؤں تک انسان کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اور شیطان ہر طرف سے اسے وسوسا و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان برائیوں سے بچنے کیلئے ایسے انوار کی ضرورت ہے جو ان تاریکیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اس میں امت کیلئے تلقین و راہنمائی کا سامان موجود ہے۔

دوسرا نکتہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ قلب، سمع اور بصر میں فی ظرفیہ کو لائے کیونکہ دل انعام الہیہ کے نزول کا مستقر ہے۔ ”بصر آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے والی ہے اور ساعت انبیاء پر اترنے والی نشانیوں کو سننے والی ہے۔ یحییٰ اور شمال کو عن کے ساتھ ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انوار قلب، بصر اور سمع سے نکل کر دائیں بائیں پہنچ جائیں، فوق، خلف، امام اور تحت کو حروف جارہ سے خالی اس لئے کیا گیا کہ مکمل اور کامل نور حاصل ہو جائے۔

”واجعل لی نوراً“ یہ اجمال بعداً تفصیل ہے۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نور عظیم ہے جو تمام انوار کو جامع ہے۔ نسائی اور حاکم کی روایت میں واجعلنی

نوراً کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ مذکورہ الفاظ سے زیادہ جامع ہیں۔

”وعصی“ کیونکہ بدن کی مضبوطی کا مدار اسی پر ہے۔

”ولحمی“ کیونکہ بدن کی نشوونما اور زیادتی اسی پر منحصر ہے۔

”ودمی“ زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں۔

”وشعری“ بال حسن و خوبصورتی میں اضافہ کا موجب ہے۔

”وبشری“ کھال کی وجہ سے انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔

”وفی رواۃ لہما“ شیخین کی روایت مراد ہے۔

”اعظم لی نوراً“ ہمزہ کے فتح کے ساتھ، یعنی میرے نور کو عظیم فرما۔

وتر تین رکعت ہے

۱۱۹۶: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَسَتْ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۵۳۰/۱ حديث رقم (۱۹۱-۷۶۳)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ وہ ایک رات رسول اللہ ﷺ کے پاس سوئے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو لیا پھر یہ آیت پڑھی ﴿ان فی خلق السموات والارض﴾ یہاں تک کہ سورت کو ختم کیا پھر کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز پڑھی جس میں قیام رکوع، اور سجدہ طویل کیا دو رکعت سے فارغ ہو کر آپ ﷺ لیٹ گئے اور خرائے لینے لگے پھر تین مرتبہ اس طرح کیا۔ اس طرح آپ ﷺ نے تین مرتبہ میں چھ رکعتیں پڑھیں اور تین مرتبہ میں سے ہر بار مسواک بھی کرتے اور وضو بھی کرتے اور یہ آیات بھی پڑھتے، پھر آخر میں آپ نے وتر کی تین رکعتیں پڑھیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: "فاستیقظ" شامل میں اس کے بعد یہ اضافہ ہے کہ آپ ﷺ نے بیداری کے بعد چہرہ پر ہاتھ پھیرا اور نیند کے اثر کو ختم فرمایا۔

"فستوٰك وتوضا" ابن ملک نے فرماتے ہیں کہ یہ وضو محض تجدید کیلئے تھا کیونکہ آپ ﷺ کی نیند ناقض وضو نہیں۔ حتیٰ طور پر تجدید کا حکم لگا دینا درست نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ وضو کسی اور نقص کی وجہ سے فرمایا ہو۔

"وهو يقول ان في خلق السموات والارض" بظاہر اس واقعہ کا پہلے ذکر کردہ واقعہ سے تعارض معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں پہلے قراءت اور پھر وضو کا ذکر ہے جبکہ اس میں پہلے وضو اور پھر قراءت کا ذکر ہے، محدثین نے اس کے حل میں تین باتیں فرمائی ہیں:

◆ دو مرتبہ پڑھا تھا (ایک مرتبہ پہلے ایک مرتبہ بعد میں)۔

◆ یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا۔

◆ یہ عطف محض ہے، عطف رتبی نہیں ہے۔

"ثلاث مرات ست ركعات" علامہ طیبی نے فرماتے ہیں کہ ست رکعات بدل ہے ثلاث مرات سے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ست رکعات، اعمیٰ فعل محذوف کا مفعول یا علامات کیلئے بدل ہے۔

"كل ذلك يستاك" علامہ طیبی نے فرماتے ہیں کہ "كل ذلك" متعلق رستاك کے ساتھ۔

حضرت ابن عباسؓ کے قول "ثم فعل ذلك" میں ثم تراخی کیلئے ہے جس کو تقدیراً اوتا کیذا لایا گیا ہے۔ یہ عطف مجرد

کیلئے نہیں ہے تاکہ چار مرتبہ پر عمل کرنا لازم نہ آئے۔

”یتوضا“ یہ وضو تجدید کیلئے تھا۔ جبکہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ شاید اس موقع پر حدیث کا احساس ہوا تھا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوسرا واقعہ ہے کیونکہ حالات اور رکعات کی تعداد یہاں مختلف ہے۔ البتہ اگر رکعات کو صلوات پر محمول کیا جائے تو ٹھیک ہے۔

”ثم اوتر بثلاث“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ رکعات تہجد کی تھیں اور تین وتر تھے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے، امام شافعی بھی اس کے خلاف نہیں بلکہ ان کے نزدیک ایک رکعت پراکتفا کرنا مکروہ ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی کیفیت

۱۱۹۷: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا رَمَقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهَمَادُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهَمَادُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهَمَادُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهَمَادُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَأَفْرَادِهِ مِنْ كِتَابِ الْحَمِيدِيِّ وَمَوْطَأِ مَالِكٍ وَسَنَنِ أَبُو دَاوُدَ وَجَامِعِ الْاَصُولِ۔

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۲۱/۱ حديث رقم (۱۹۵-۷۶۵)۔ وأخرجه أبو داود في السنن ۹۹/۲ حديث رقم ۱۳۶۶۔ وابن ماجه ۴۳۳/۱ حديث رقم ۱۳۶۲۔ ومالك في الموطأ ۱۲۲/۱ حديث رقم ۱۲ من كتاب صلاة الليل۔ وأحمد في المسند ۱۹۳/۵۔

ترجمہ: حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھتا رہوں گا، چنانچہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو رکعتیں مختصر پڑھیں پھر دو رکعتیں بہت طویل پڑھیں، پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھیں جو ان دور کعتوں سے کچھ مختصر تھیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھیں جو ان دور کعتوں سے کچھ مختصر تھیں پھر اس کے بعد آپ نے دو رکعتیں پڑھیں جو طویل کے مقابلہ میں مختصر تھیں اس طرح آپ نے تیرہ رکعتیں پڑھیں صحیح مسلم میں یہ روایت اسی طرح ہے اور حضرت زید کا یہ قول کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھیں جو طویل رکعتوں سے مختصر تھیں صحیح مسلم میں حمیدی کی کتاب میں جس میں صرف مسلم کی روایات نقل کی گئی ہیں اور موطا امام مالک، سنن ابی داؤد، اور جامع الاصول میں سب میں چار مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، صرف یہاں پانچ مرتبہ ذکر ہے۔

تشریح: ”وعن زید بن خالد الجهنی“ مشہور مدنی صحابی ہیں، تقریب میں اسی طرح ہے۔

”أنه قال لأرمقن“ یعنی میں دیکھوں گا، غور کروں گا، یاد کروں گا اور ذہن میں بٹھاؤں گا۔

اس جملہ میں ماضی سے مضارع کی طرف عدول کیا گیا ہے اس کی حقیقت کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عدول سامع کے ذہن میں اصل حالت کے تقرر اور استحضار کی وجہ سے ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل سے پہلے کا ہو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے یہ بات اپنے ساتھیوں سے دن کے وقت کہی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بنظر تامل ملاحظہ کیا۔ اس صورت میں مضارع اپنی حالت پر ہوگا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول انتہائی بعید ہے اس کو درست ثابت کرنے کیلئے بہت سی تقدیری عبارات ماننا پڑیں گی۔ ”الیلۃ“ یعنی آج رات میں ایسا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حجروں سے باہر نماز ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔

”ثم صلی رکعتین طویلین طویلین“ یہ تکرار محض تاکید کیلئے ہے، ہر طویلین سے دو رکعات مراد نہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ اس لفظ کو ذکر کر کے طوالت کی انتہاء کو بیان کیا پھر آہستہ آہستہ اس کی تخفیف کی طرف آتے گئے۔

”ثم اوتر“ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وتر تین رکعات پر مشتمل تھے کیونکہ راوی نے وتر سے پہلے کی رکعات کو دس تک شمار کیا ہے کیونکہ پہلے رکعتین حقیقتین کہا، پھر رکعتین طویلین کہا پھر تین مرتبہ صلی رکعتین کہا۔ پس یہ دس رکعات ہو گئی۔ (مصباح کے نسخہ کے مطابق مظہر اور طیبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہ قول درست ہے، البتہ اگر مشکوٰۃ کے نسخہ کو لیا جائے تو پہلی دو رکعات خفیفہ اس نکتی میں نہ آئیں گی ان کے بعد کی رکعات کو اس میں شمار کریں گے)۔

”فذلک ثلاث عشرة رکعة“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وتر تین رکعات تھے کیونکہ پہلے پانچ سلاموں میں آپ نے دس رکعات پڑھی تھیں (یعنی دو رکعات خفیفہ کے علاوہ یا مصباح کے نسخہ کی روایت کے مطابق)۔

”ثم صلی رکعتین وھما دون اللتین قبلھما أربع مرات ھکذا فی صحیح مسلم وافراده من کتاب الحمیدی وموطا مالک وسنن ابی داؤد جامع الاصول“ اس عبارت سے صاحب مشکوٰۃ صاحب مصباح پر اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے مصباح میں ثلاث مرات ذکر کیا جبکہ مذکورہ کتابوں میں اربع مرات مذکور ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے

۱۱۹۸. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقَلَّ كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ جَالِسًا۔

(متفق علیہ)

آخر حجہ مسلم فی صحیحہ ۵۰۶/۱ حدیث رقم (۱۱۷-۷۳۲)۔ وأحمد فی المسند ۱۱۴/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جب بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: "لما بدن رسول اللہ ﷺ" وال کی تشدید کے ساتھ التبذین سے ماخوذ ہے یعنی بڑھاپے اور کمزوری کا لاحق ہو۔ اگر دال کی تخفیف کے ساتھ لیس تو اس کا معنی ہوگا گوشت کا بڑھ جانا۔ مرادی معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم ﷺ کا جسم اطہر جب بوجھل ہو گیا اور حرکت میں تکلیف محسوس ہونے لگی۔

"ونقل" یہ عطف تفسیر ہے۔

محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو سیمین (مونا) کہنا آپ کی بے ادبی ہے۔ البتہ ان روایات کا مفہوم یہ ہے کہ جسم پر گوشت عام حالت سے بڑھ گیا تھا۔ عمر کے بڑھنے کی وجہ سے ضعف، بیماری اور کمزوری لاحق ہو گئی تھی۔

"کان اکثر صلاحہ" نقل نماز مراد ہے۔

"جالساً" ابن حجر بیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خصوصیات سے ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ کو حالت قیام کی نماز کا ثواب ملتا تھا۔ کیونکہ جو سستی ثواب کو آدھا کرتی ہے آپ اس سے مامون و محفوظ تھے۔

اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص فرض یا نفل نماز کو بیٹھ کر کسی عذر کی وجہ سے پڑھے تو اسے بھی پورا ثواب ملے گا۔ اس صورت میں یہ خصائص نبوی ﷺ میں سے نہ ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ ﷺ کو عذر یا بلا عذر بیٹھنے کے باوجود پورا ثواب ملتا تھا تو یہ خصائص میں سے ہوگا۔

"متفق علیہ" میرک فرماتے ہیں کہ مسلم اور بخاری کے الفاظ میں بہت فرق ہے۔

نماز تہجد میں رسول اللہ ﷺ کی قراءت

۱۱۹۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عَشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفْصَلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ سُورَتَيْنِ فِي رُكْعَةٍ أُخْرَاهُنَّ حَمَّ الدُّخَانِ وَعَمَّ يَنْسَاءَ لُونًا - (متفق علیہ)

آخره البخاری فی صحیحہ ۲/۲۵۵ حدیث رقم ۷۷۵۔ و مسلم ۱/۵۶۵ حدیث رقم (۲۷۹-۸۱۲) والنسائی ۲/۱۷۴ حدیث رقم ۱۰۰۴ و أحمد فی المسند ۱/۴۳۶۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ سورتیں معلوم ہیں جو آپس میں مشابہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ جنہیں جمع کرتے تھے وہ بیس سورتیں ہیں جو مفصلات کے شروع میں ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے شمار کر کے بتائیں۔ رسول اللہ ﷺ ان سورتوں کو اس طرح جمع کیا کرتے تھے کہ ایک رکعت میں دو دو سورتیں ملا کر پڑھا کرتے تھے اور ان میں سورتوں میں آخر کی دو سورتیں سورۃ حم الدُّخَانِ اور عَمَّ يَنْسَاءَ لُونًا ہیں۔

تشریح: "قال لقد عرفت النظائر" النظائر جمع النظيرة کی بمعنی مثل اور شبہ، مراد یہ ہے کہ میں نے ان سورتوں کو پہچان لیا جو طول و قصر میں ایک جیسی ہیں۔

شیخ جزری نے الصحیح المصنوع میں اس روایت کو امام ابوداؤد کے حوالہ سے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، انہوں نے کہا میں آج رات ایک رکعت میں، محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مفصلات کی تمام سورتوں کی تلاوت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں ایک جیسی دوسو تیس پڑھتے تھے، آپ ایک رکعت میں الرحمن اور النجم، ایک رکعت میں واقربت اور الحامۃ، ایک رکعت میں والطور اور لذاریات، ایک رکعت میں واذا وقعت اور والنون، ایک رکعت میں وسأل سائل اور والنازعات، ایک رکعت میں ویل لمنظفین اور عبس، ایک رکعت میں المدثر اور المزمّل، ایک رکعت میں هل اتی اور لا اقسام بیوم القیامۃ، ایک رکعت میں عم یتسألون اور المرسلات اور ایک رکعت میں الدخان اور اذا الشمس کورت کی قراءت کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تالیف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔

صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے البتہ وہاں کچھ کی اور ترتیب کے اختلاف کے ساتھ آئی ہے۔

علامہ جزری فرماتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو قیف پڑنی ہے یا صحابہ کرام کا اس ترتیب پر اجماع ہوا ہے۔ یا بعض کی ترتیب تو قیفی اور بعض کی اجماع پڑنی ہے۔ البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید اس ترتیب پر نازل نہیں ہوا جس پر آج موجود ہے۔ نیز اس کو اسی موجودہ ترتیب پر پڑھنے پر بھی اجماع ہے۔ البتہ حفظ کرنے والے بچوں کیلئے ضرورت تعلیم کی بنا پر آخر سے پڑھنا بھی درست ہے۔ نماز میں غیر مرتب پڑھنا غیر اولیٰ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مرتب پڑھنا مکروہ ہے۔

اگر ایک آدمی نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھی تو اب وہ دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الناس ہی دوبارہ پڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ شروع سے المنفلحون تک پڑھ لے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ یہ راجح ہے کیونکہ افادہ اعادہ سے بہتر ہے۔

اس حدیث کے بارے میں یہ بات واضح رہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس شخص کو ڈانٹنا محض ترغیب کیلئے تھا وگرنہ ایک رکعت میں مفصلات کی قراءت بھی جائز ہے۔

الفصل الثانی:

نماز تہجد کی کیفیت

۱۲۰۰: عَنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجِبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِّنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ لِرَبِّي الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقَعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقْرَةَ

وَالْ عَمْرَانَ وَالْيَسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوْ الْأَنْعَامَ شَكَ شُعْبَةُ - (رواه ابو داود)

اُخرجه ابو داود في السنن ٥٤٤/١ حديث رقم ٨٧٤ - والنسائي ٢٣١/٢ حديث رقم ١١٤٥ -

ترجمہ: حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا چنانچہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور اس کے ساتھ پڑھا ذوالملکوت والجبروت والکبریاء والعظمة پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے شاء پڑھی اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد رکوع کیا اور آپ کا رکوع تقریباً قیام کے برابر تھا اور رکوع میں آپ ﷺ نے سبحان ربی العظیم پڑھا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور تقریباً آپ کا قومہ رکوع کے برابر تھا اور آپ نے اٹھتے ہوئے (سمع الله لمن حمده) کہنے کے بعد لربی الحمد کے الفاظ دہرائے پھر سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ تقریباً قومہ کے برابر تھا اور سجدہ میں آپ ﷺ نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر آپ ﷺ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ کیا تقریباً سجدہ کے برابر اور اس میں کہتے رہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس طرح آپ ﷺ نے چار رکعتیں پوری کیں اور ان چار رکعتوں میں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ یا سورۃ انعام کی قراءت کی۔ شعبہ کو مائدہ یا انعام میں شک ہے۔

تشریح: ”فکان“ علامہ طیبیؒ کے نزدیک اس کی فاء تفصیل کیلئے ہے۔ ایک نسخہ میں ”وکان“ (لواد) کے ساتھ

ہے۔

”یفعل“ یعنی نیت قلبی کے بعد۔

”اللہ اکبر“ وہ اللہ جو ہر چیز سے بڑا اور عظمت والا ہے۔ بعض علماء نے اکبر کی تفسیر کبیر سے کی ہے۔ یہ تفسیر ضعیف ہے۔ اللہ اکبر کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالاتر اور بلند ہے کہ اس کی کبریائی اور عظمت کی تہمت تک پہنچا جائے۔

”ذوالملکوت“ ملکوت مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہر اور باطنی بادشاہت کا مالک۔

”والجبروت“ فعلوت کے وزن پر ہے۔ جبر سے مشتق ہے اس کا معنی ہے غلبہ و قہر۔ جبار سے مراد وہ ذات جو بندوں کو زبردستی اپنے ارادے پر ڈال سکے۔ جبار کا ایک معنی مخلوق سے برتر و بلند بھی کیا گیا ہے۔

”والکبریاء والعظمة“ یعنی کبریائی اور عظمت کی انتہاء والا۔ ان الفاظ کے معنی کے پیش نظر انہیں غیر اللہ کے لیے وصف نہیں بنا سکتے۔ ان دو الفاظ کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں:

① اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بلند و رفیع ہے اور ساری مخلوق اس کی تابعدار ہے۔

② یہ الفاظ ذات و صفات کے کمال سے عبارت ہیں۔

③ کبریاء سے مراد ہر نقص سے پاک ہونا اور عظمت سے مراد احاطہ و ادراک میں نہ آنا ہے۔

تحقیق شدہ قول یہ ہے کہ ان دونوں الفاظ میں فرق ہے۔ کیونکہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے۔

”کبریائی میری چادر اور عظمت میرا انداز ہے جو ان کے بارے میں مجھ سے منازعہ کرے گا میں اسے توڑ دوں گا اور اسے

ہلاک کردوں گا“

”ثم استفتح“ اس کی مراد میں دو قول ہیں:

① ثناء پڑھی، ثناء کو دعاء الاستفتاح بھی کہتے ہیں۔

② قراءت سے شروع فرمایا۔ یعنی بیان جواز کیلئے ثناء نہ پڑھی یا ثناء کے بعد قراءت سے شروع فرمایا۔

دوسرا معنی لینے کی صورت میں دوسری روایات سے اس کا تعارض ختم ہو جائے گا۔

”فقرا البقرة“ سورہ بقرہ پوری پڑھی یا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھا۔ اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر معلوم

ہونے کی بنا پر نہیں۔ (یعنی سورہ فاتحہ تو پڑھی ہی ہے البتہ اس کے بعد سورہ بقرہ پڑھی)۔

”فکان رکوعه نحواً من قیامه“ یعنی رات کی نماز میں آپ ﷺ کا رکوع معمول کے مطابق نہ تھا بلکہ قیام کی طرح

طویل تھا۔

ثم رفع رأسه من الركوع فکان قیامه: رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ نحواً قریباً من رکوعه ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے

ہیں کہ بعض نسخوں میں ”من رکوعه“ کی جگہ ”من قیامه“ کے الفاظ ہیں اس صورت میں سیدھا کھڑا ہونا (قومہ) مزید طویل

ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ ہمارے نزدیک رکن قصیر ہے۔ اسی وجہ سے علامہ نووی نے اس کے طویل ہونے کو اختیار کیا اور اپنی بعض

کتابوں میں اس کے لزوم پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ایک متفق علیہ حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جس میں آیا ہے:

”اذا صلی احدکم لنفسه فلیطول ما شاء“

البتہ شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے جن نسخوں کا ذکر کیا ہے اصول مقررہ تصحیح شدہ میں یہ الفاظ موجود نہیں۔

”نحواً من قیامه“ اس قیام سے قراءت والا قیام مراد ہے جیسا کہ عصام الدین نے کہا ہے۔ گویا کہ آپ چاہتے تھے کہ

عجدہ رکوع سے کم نہ ہو۔

البتہ راجح یہ ہے کہ اس قیام سے مراد رکوع کے بعد والا قیام (قومہ) لیا جائے، ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے۔

”وکان یقول“ یعنی دونوں عجدوں کے درمیانی جلسہ میں۔

”رب اغفر لی رب اغفر لی“ اس دعا کے تکرار میں دو مقصد ہو سکتے ہیں:

① یہ جملہ دو مرتبہ ہی ادا فرمایا۔

② اکثر کی طرف اشارہ ہے یعنی بہت زیادہ مرتبہ اس جملہ کو ادا فرمایا (لیکن راوی نے دو مرتبہ کا ذکر کیا) اس کی نظر از موجود

ہیں۔

”والمائدة او الانعام شک شعبة“ شعبہ راوی کو شک ہے کہ سورہ انعام پڑھی یا سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کا پڑھنا زیادہ

راجح ہے کیونکہ اس میں ترتیب کی رعایت ہے۔

”رواه ابو داؤد“ میرک فرماتے ہیں کہ نسائی اور ترمذی نے ابو حمزہ مولیٰ الانصار عن رجل من بنی عبس

عن حدیثہ کی سند سے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ ہمارے نزدیک طلحہ بن زید ہیں جبکہ امام نسائی نے انہیں

طلحہ بن یزید کہا ہے۔ امام نسائی کا قول راجح ہے۔

نامعلوم شخص سے مراد ”صلۃ نبی زفر العنسی الکوفی“ ہیں۔

تہجد کی نماز میں طویل قیام کی فضیلت

۱۲۰۱: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطِرِينَ۔

(رواہ ابوداؤد)

أخرج أبو داؤد في السنن ۱۱۸/۲ حديث رقم ۱۳۹۸۔ والدارمی ۵۵۷/۲ حديث رقم ۳۴۵۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی دس آیتوں کی قراءت کے ساتھ قیام کرے، تو وہ عافلین میں سے شمار نہیں کیا جاتا، اور جو آدمی سو آیتوں کی قراءت کرے اور اتنی مقدار میں قیام کرے تو اس کو فرماں برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو آدمی ہزار آیتوں کی قراءت کرے تو اس کا نام بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”من قام بعشر آيات“، یعنی جس شخص نے دس آیات کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دس آیات کھڑے ہو کر پڑھ لے اور اس میں نماز کی نیت نہ کرے تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان آیات کو عزم و قوت کے ساتھ پڑھے اسے یہ فضیلت ملے گی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص دو یا زیادہ رکعات میں دس آیات پڑھے اسے بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ سیاق کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دس آیات سورہ فاتحہ کے علاوہ ہیں۔

راجح یہ ہے کہ اس جملہ میں نماز کے اقل مرتبہ کو بیان کرنا مقصود ہے۔ وہ اس طرح کہ سات آیات سورہ فاتحہ کی اور کم از کم تین آیات نماز میں فرض مقدار ہیں۔

”لم یکتب من العافلین“، یعنی اس کا نام عافلین کے صحیفہ میں نہ لکھا جائے گا۔

”ومن قام بمائة آية كتب من القانتین“ قانتین سے مراد وہ لوگ جو اطاعت پر استقامت اختیار کرنے والے اور عبادت میں انتہائی کوشش کرنے والے ہیں۔ قنوت سے مراد طاعت اور قیام ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قانتین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے، اس کی طاعت کا التزام کرنے والے اور اس کے دربار میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہر حال میں موجب فضیلت و برکت ہے۔ لیکن اس کا بلند ترین مرتبہ نماز کی قراءت ہے۔ خاص طور پر جب تہجد کی نماز ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قَيْلًا﴾ [المزمل: ۶]

”کچھ شک نہیں کہ رات کا ٹھنڈا (نفس بہیمی کو) سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔“

اسی وجہ سے حئی السنۃؓ اس حدیث کو تہجد کے باب میں لائے ہیں۔

”من قام بآلف آية“ ابن المنذرؒ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سے آخر قرآن تک سو آیات ہیں۔

”کتب من المقتطرين“ مقتطرين سے مراد بہت سا اجر حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ قنطار سے ماخوذ ہے۔

قنطار مال کثیر کو کہتے ہیں۔

ابو عبیدہؓ کا خیال یہ ہے کہ ہم نے عربوں میں قنطار نام کا کوئی پیمانہ نہیں دیکھا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربوں سے قنطار کی مقدار وزن میں مختلف اقوال منقول ہیں:

① قنطار چار ہزار دینار کو کہتے ہیں۔ جب قنطایر قنطرہ کہا جائے تو بارہ ہزار دینار مراد ہوتے ہیں۔

② ایک تیل کی کھال بھر سونا کو قنطار کہتے ہیں۔

③ مال کثیر کی نامعلوم مقدار، علامہ طیبیؒ کا یہی قول ہے۔

④ ستر ہزار دینار۔ ابن ملکؒ کی رائے ہے۔

⑤ امام میرکؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالہ سے حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قنطار بارہ اوقیہ کا ہوتا ہے اور ایک اوقیہ

زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک قنطار بارہ سو اوقیہ

کا ہوتا ہے اور ایک اوقیہ زمین و آسمان کی چیزوں سے بہتر ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی ایک حدیث حضرت ابو امامہؓ سے بھی منقول ہے جس میں وارد ہے:

”جس نے ایک رات میں ہزار آیات کی تلاوت کی اسے ایک قنطار ملے گا اور ایک قنطار بارہ سو اوقیہ کے برابر ہے۔“

ابن حبان نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن اس میں ”ومن قام بمائتي آية كتب من المقتطرين“ کے الفاظ

ہیں۔

تہجد کی نماز میں قراءت کا طریقہ

۱۲۰۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ

طَوْرًا - (رواہ ابوداؤد)

آخر حجہ ابوداؤد فی السنن ۸۱/۲ حدیث رقم ۱۳۲۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز میں رسول اللہ ﷺ کی قراءت کبھی بلند

آواز سے ہوتی تھی اور کبھی پست آواز سے۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”كانت قراءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ“ اس سے مراد نماز کی قراءت بھی ہو سکتی ہے۔ اور تلاوت بھی۔ اس جملہ

کی خبر محذوف ہے اور وہ ”مختلفہ“ ہے۔

”ويخفض طَوْرًا“ یعنی اگر کوئی سو یا ہوتا تو آہستہ آواز سے پڑھتے۔ حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ ہر موقع محل کی مناسبت

سے قراءت فرماتے تھے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یرفع، کان کی خبر ہے اور عائد محمد زوف ہے اصل عبارت یہ ہوگی۔
”یرفع عائینا فیہا طوراً صوتہ“۔

اگر ان الفاظ کو مجہول روایت کیا جائے تانیث کے صیغہ کے ساتھ اس کی خبریت ظاہر ہوگی۔ اور مفعول مقدر ماننے کی ضرورت نہ ہوگی۔

۱۲۰۳: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ - (رواه ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۸۱/۲ حديث رقم ۱۳۲۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اتنی آواز سے قراءت کرتے کہ اگر آپ ﷺ حجرہ کے اندر پڑھ رہے ہوں، تو باہر مگن میں موجود آدمی سن لیتا تھا۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”علی قدر ما یسمعه“ یسمعه میں مفعول کی ہوسمیر کی تذکیر مقرو کے اعتبار سے ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یسمعه کی ہوسمیر صوت یا رفع کی طرف لوٹی ہے۔

”من فی الحجرة وهو فی البیت“ حجرہ سے مراد گھر کا مگن ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ بیت سے مراد ہی حجرہ ہو۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ جب رات کو قراءت کرتے تو آواز نہ زیادہ بلند کرتے اور نہ زیادہ آہستہ کرتے کہ کوئی سن ہی نہ سکے اور جب مسجد میں قراءت کرتے تو اکثر بلند آواز سے کرتے تھے۔ (ذکر ابن ملک)

حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو کیفیت قراءت کی ہدایت

۱۲۰۴: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَاذًا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ يُصَلِّي وَيَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ! وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ! أَوْقُظُ الْوَسْطَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ اِرْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا - (رواه ابوداؤد وروى الترمذی نحوه)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۸۱/۲ حديث رقم ۱۳۲۹۔ و الترمذی ۳۰۹/۲ حديث رقم ۴۴۷۔

ترجمہ: حضرت ابوقتادہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ہرات کے وقت باہر نکلے، آپ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پست آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے پھر

آپ ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابوقادہ فرماتے ہیں جب صبح کے وقت یہ دونوں حضرات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جمع ہوئے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ! آج رات میں تمہارے پاس سے گزرا، تو تم اپنی نماز میں پست آواز کے ساتھ قراءت کر رہے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں جس ذات سے مناجات کر رہا تھا اسی کو سن رہا تھا، پھر آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: عمر رضی اللہ عنہ! آج رات میں تمہارے پاس سے گزرا، تو تم اپنی نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں بلند آواز سے قراءت کر کے سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، آپ ﷺ نے دونوں کی بات سن کر فرمایا اے ابوبکر! آپ اپنی آواز کو کچھ بلند کریں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو کچھ پست کریں۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کے مثل روایت نقل کی ہے۔

تشریح: ”قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ“ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آہستہ پڑھنے کی علت کو بیان فرما رہے

ہیں۔ یعنی میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں اور وہ بلند آواز کا محتاج نہیں۔

”أوقظ الوسنان“ الوسنان سے مراد ایسا سویا ہوا شخص جو اپنی نیند میں مستغرق نہ ہو۔

”وأطرد الشیطان“ یعنی شیطان کے وسوسہ کو دور کرتا ہو جو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔

ان دونوں حضرات کے مقام و مرتبہ میں تامل فرمائیں۔ ان دونوں حضرات کی نیت اپنے اپنے فعل میں بہت اچھی اور عمدہ تھی۔ لیکن سب سے کامل حالت نبی کریم ﷺ کی تھی۔ آپ نے طیب حافظ اور حبیب مشفق کی حیثیت سے دونوں ساتھیوں کی تربیت فرمائی۔

”یا أبا بکر ارفع من صوتک شیئاً“ یعنی اے ابوبکر! تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لو تا کہ سننے والے کو اس سے فائدہ ہو اور ہدایت کا طالب اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب چونکہ ان کے مزاج پر تو حید کا اثر غالب تھا جو غیر اللہ کو مکمل طور پر نگاہوں سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ اکمل المراتب اور افضل المناصب ہے۔ رسل کرام اور اولیاء عظام کا یہی وظیفہ حیات ہوتا ہے۔

”وقال لعمر اخفض من صوتک شیئاً“ یعنی اے ابو عمر! تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لو تا کہ نمازی اور سونے والے کو تکلیف نہ ہو۔ حضور ﷺ کے ارشاد کا منشاء ان کے مزاج کو معتدل بنانا تھا کیونکہ برودت خلق اور کافوریت شیطان ان کے مزاج پر غالب تھی۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں تو حید کا غسل کرنے کا حکم دیا جس میں لوگوں کی شفاء ہے۔ انہیں مناجات کی حلاوت استعمال کرنے کو کہا جس میں عبادات کی لذت ہے۔

علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی نظیر یہ آیت ہے:

﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ تَخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الاسراء: ۱۱۰]

”اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔“

گویا کہ حضور ﷺ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ اپنے رب سے مناجات میں کچھ کی کر کے اپنی قراءت میں مخلوق کا حصہ بھی

رکھو اور حضرت عمرؓ نے فرمایا مخلوق سے تھوڑا سا الگ ہو کر اپنے رب سے مناجات کی طرف بھی توجہ دو۔

رسول اللہ ﷺ کا پوری رات ایک آیت کو بار بار پڑھنا

۱۲۰۵: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ بِأَيَّةِ وَالْآيَةِ إِن تَعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (رواه النسائي وابن ماجه)

أخرجه النسائي في السنن ۱۷۷/۲ حديث رقم ۱۰۱۰۔ وابن ماجه في السنن ۴۳۹/۱ حديث رقم ۱۳۵۰۔
ولمحمد في المسند ۱۴۹/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ کی مسجد کی نماز میں صبح تک کھڑے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے ﴿ان تعذبہم.....﴾ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”قام رسول اللہ ﷺ حتیٰ اصبح“ ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے پوری رات قیام کیا۔ ابن حجرؒ نے ابن ملک کے اس قول پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ ﷺ سے پوری رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہے۔

اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ نے نیند کے بعد قیام فرمایا اور صبح تک عبادت کرتے رہے۔
”بایۃ“ یہ قام کے متعلق ہے۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ قیام کے دوران ایک آیت کو پڑھتے رہے اور اس کے معانی میں بار بار غور و فکر کرتے رہے۔

”والایۃ ان تعذبہم فانہم عبادک“ یعنی اگر تو امت اجابت کو عذاب دے تو وہ اس کے مستحق ہیں کیونکہ تیرے بارے میں ظلم کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں استعطاف لطیف ہے (یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا سوال کیا جا رہا ہے)

”وان تغفر لہم“ یعنی اگر تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔

”فانک انت العزیز“ یعنی تو اپنے ارادے پر غالب ہے۔

”الحکیم“ ایسا حاکم جس کے حکم میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں یا ایسا حکم چیزوں کو ان کی جگہ رکھتا ہے۔ عزیز سے مراد وہ ذات جو اپنے مخالفین سے انتقام لے۔ اور حکیم سے مراد وہ ذات جو اپنے موافق لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔
ابن ملک فرماتے ہیں:

”اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰؑ نے ان الفاظ میں سرگوشی کی اے اللہ! اگر تو میری امت کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ اب اللہ اگر اپنے بندے کو سزا دے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایمان و اطاعت کی وجہ سے معاف کر دے تو وہ عزیز و حاکم ہے۔“

یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس آیت کا تعلق چونکہ قیامت کے دن کے ساتھ ہے اس لئے مغفرت کی تفسیر توفیق ایمان سے کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔

فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کا حکم

۱۲۰۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۴۷/۲ حدیث رقم ۱۲۶۱۔ و الترمذی ۲۸۱/۲ حدیث رقم ۴۲۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی فجر کی دو سنتیں پڑھ لے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”اذا صلی احدکم رکعتی الفجر“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی سنتیں ہیں۔ ”فلیضطجع علی یمینہ“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام لیل کی تھکاوٹ کو دور کرنے کیلئے آرام فرماتے تھے پھر نشاٹ و انہساط کے ساتھ فرض نماز پڑھتے تھے۔ جبکہ یہی بعض علماء کا مسلک ہے۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کے حق میں یہ امر استحبابی ہے۔ اس بنیاد پر مسجد کے بجائے گھر میں لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ نماز تہجد کا اخفاء ہو سکے۔ یہ بھی اہتمام رہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو وضو ضرور کر لے۔ ہمارے شیخ اور استاذ الحدیث سید ذکریا رحمہ اللہ یہی فرمایا کرتے تھے۔

الفصل الثالث:

عمل پر مداومت محبوب ہے

۱۲۰۷: عَنْ مَسْرُوفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْعَمَلِ كَأَنَّ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ فَأَيُّ حِينٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِحَ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۶۶/۳ حدیث رقم ۱۱۳۲۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۱۱/۱ حدیث رقم (۱۳۱۔ ۷۴۱) و ابوداؤد ۷۷/۲ حدیث رقم ۱۳۱۷۔ و النسائی ۲۰۸/۳ حدیث رقم ۱۶۱۶۔

ترجمہ: حضرت مسروق سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں، کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب عمل کونسا تھا تو انہوں نے فرمایا جس عمل کو ہمیشہ کیا جائے، میں نے پھر دریافت کیا کہ کونسا وقت؟ تو انہوں نے فرمایا ارات کے وقت تہجد کی نماز۔ میں نے پھر دریافت کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کھڑے ہوتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہو جاتے تھے، جب مرغ کی آواز سنتے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ای العمل کان أحب الی رسول اللہ ﷺ قالت الدائم“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”الدائم“

سے مراد وہ عمل ہے جس پر صاحب عمل دوام اور ہمیشگی اختیار کرے۔ اسی وجہ سے مندرجہ ذیل آیت میں صرف لفظ ”ثم“ حرف تراخی کو داخل کیا گیا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [فصلت: ۳۰]

”جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے۔“

”اذا سمع الصارخ“ الصارخ سے مراد مرغ کی بانگ ہے۔

آپ ﷺ کا معمول مرغ کی بانگ پر جاگنے کا نہ تھا بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کا رات کے وقت اٹھنے کا عمل

۱۲۰۸: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ - (رواه النسائي)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۲/۳۔ حدیث رقم ۱۱۴۱۔ والنرمذی ۱۴۰/۳ حدیث رقم ۷۶۹۔ وأحمد فی المسند ۱۰۴/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے کہ رسول اللہ ﷺ کو رات کے وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ہم آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور اگر یہ چاہتے کہ ہم آپ کو سوئے ہوئے دیکھیں تو آپ کو سوتے دیکھ لیتے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”ما كنا“ مانا فیہ ہے۔ ”فی اللیل“ یعنی رات کے بعض حصہ میں۔

”مصلیا الا رایناہ ولا نشاء ان نراه نائما الا رایناہ“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ان دو حالتوں میں سے جس حالت پر آپ کو دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے، یعنی آپ ﷺ کا معمول اعتدال پر ہنی اور افراط و تفریط سے پاک تھا۔ آپ ﷺ جس حصہ میں سونا مناسب تھا اس میں سو جاتے اور جب اٹھ کر نماز پڑھنا بہتر تھا اس میں اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔

علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ کی نیند اور نماز کا رات میں کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا بلکہ آپ جب چاہتے سو جاتے جب چاہتے نماز میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گذشتہ حدیث گھر کے معمول پر معمول ہوگی جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا مصداق دوسرے مواقع ہوں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ظاہر سے نبی کریم ﷺ کے قیام و منام کا تعدد معلوم ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس نے نقل کیا ہے، جو کہ پہلے گزر چکا ہے۔

رات کی نماز کیلئے کئی بار جاگنا اور نماز پڑھنا پھر سو جانا

۱۲۰۹: وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اصْطَجَعَ هَوْبًا مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَنَظَّرَ فِي الْأُفُقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا حَتَّى بَلَغَ إِلَىٰ أَنْكَ لَا تُخَلِّفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكَ ثُمَّ أَفْرَعُ فِي قُدْحٍ مِّنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَا ءَافَسْتَنَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى قُلْتُ قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ - (رواه النسائي)

آخرجه النسائي في السنن ۲۱۲/۳ حديث رقم ۱۶۲۶-

ترجمہ: حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم میں نماز کے وقت آپ کو دیکھتا ہوں گا تاکہ میں رسول اللہ ﷺ کے افعال کو دیکھوں، جب آپ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھی جسے ہم عتمہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ﷺ لیٹ گئے، پھر آپ ﷺ بیدار ہوئے اور آپ ﷺ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ آیت پڑھی: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ یہاں تک کہ ﴿اِنَّكَ لَا تَخَلِّفُ الْمِيعَادَ﴾ تک پڑھا، پھر آپ ﷺ اپنے بستر کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں سے مسواک اتاری، پھر آپ ﷺ نے ایک چھال سے ایک برتن میں پانی ڈالا پھر مسواک کرنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھی، میں نے کہا کہ جتنی دیر آپ ﷺ سوئے تھے اتنی ہی دیر آپ ﷺ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ گئے، میں نے دل میں خیال کیا کہ جتنی دیر آپ ﷺ نے نماز پڑھی اتنی ہی دیر سوئے، پھر آپ بیدار ہوئے جو کچھ پہلے کیا تھا وہی اب کیا۔ جو کچھ پہلے پڑھا تھا وہی اب پڑھا اور آپ نے فجر کی نماز سے پہلے تین مرتبہ اس طرح کیا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

راوی حدیث:

حمید بن عبد الرحمن۔ یہ ”حمید“ عبد الرحمن بن عوف زہری قریشی مدنی کے بیٹے ہیں۔ یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ ۱۰۵ھ میں وفات پائی۔ ان کی عمر تہتر (۷۳) سال کی ہوئی۔

تشریح: ”عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف“ مؤلف نے انہیں کبار تابعین میں ذکر کیا ہے۔

”قال ان رجلاً“ بظاہر اس سے مراد زید بن خالد جہنی ہیں۔

”من اصحاب النبی“ (علم اصول حدیث کی روشنی میں) ظہور عدالت کی بنا پر صحابی کا مجہول ہونا روایت کی صحت کو متاثر نہیں کرتا۔

”قلت“ اپنے دل میں کہا یا اپنے کسی ساتھی سے کہا۔

”وانا فی سفر“ کسی غزوہ، عمرہ یا حج کا سفر مراد ہو سکتا ہے۔

”فلما صلی صلاة العشاء، وہی العتمة“ عتمة کا لفظ لاکریا تو مغرب کی نماز سے احتراز ہے یا پھر عشاء کی تفسیر کر رہے ہیں۔ کیونکہ ان حضرات میں عتمة کا لفظ عشاء کے لفظ سے زیادہ مشہور تھا۔
”ہویا“ لفظ ”ہاء“ کے فتح اور لفظ ”یاء“ کے تشدید کے ساتھ کافی دیر تک۔

”حتی بلغ انک لا تخلف الميعاد“ دوسری روایات میں یہ مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے سورت کے آخر تک تلاوت فرمائی تھی۔ اس روایات کے بارے میں محدثین نے دو باتیں کی ہیں:
◇ اس رات اتنا ہی پڑھا تھا۔

◇ راوی نے اتنا ہی سنا تھا چنانچہ یہیں تک نقل کر دیا۔

”ثم قام فصلى“ نئے وضو سے نماز پڑھی یا پہلے وضو سے، دونوں احتمال ہیں۔

”ثم اضطجع“ اضطجاع سے مراد پہلو کوزمین پر رکھنا (سوائے بغیر) اور استیفاظ سے مراد پہلو کوزمین سے اٹھانا بھی ہو سکتا ہے۔ (حاصل یہ کہ نبی کریم ﷺ سوائے نہیں تھے محض لیئے تھے)۔

رسول اللہ ﷺ کی تہجد کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان

۱۲۱۰: وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُمْلِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنَعْتُ قِرَاءَتَهُ مَفْسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا۔ (رواه ابو داود و الترمذی والنسائی)

أخرجه أبو داود في السنن ۱۵۴/۲ حدیث رقم ۱۴۶۶۔ والترمذی ۱۶۷/۵ حدیث رقم ۲۹۲۳۔ والنسائی ۲۱۴/۳ حدیث رقم ۱۶۲۹۔ وأحمد في المسند ۳۰۰/۶۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن مملک سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ سے جو کہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ ہیں آپ کی قراءت اور نماز کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی قراءت اور نماز بیان کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ لیکن اگر آپ معلوم کرنا ہی چاہتے ہو تو سن لو! رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے تھے پھر جتنی دیر آپ نماز پڑھتے تھے اتنی دیر سو جاتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر اٹھتے تھے جتنی دیر نماز پڑھتے تھے اتنی دیر نماز پڑھتے تھے جتنی دیر سو جاتے تھے پھر اتنی دیر سو جاتے جتنی دیر تک نماز پڑھتے یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا تھا یہاں تک کہ آپ کی رات کی نماز مکمل ہو جاتی اور نیند پوری کر لیتے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے قراءت کی کیفیت بیان کی یہاں تک کہ انہوں نے اچھی طرح ایک ایک حرف کی ادائیگی وضاحت کے ساتھ بتائی اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

راوی حدیث:

یعلیٰ بن مملک۔ یہ یعلیٰ ہیں۔ تابعی ہیں۔ مملک کے بیٹے (مملک بروزن جعفر ہے، یعنی پہلا میم مفتوح دوسرا میم ساکن لام مفتوح اور آخر میں کاف ہے)۔ مقبول روایت میں سے ہیں اور تیسرے طبقہ کے راوی ہیں۔ انہوں نے ام سلمہ سے اور ان سے ابن ابی ملیکہ نے روایت کی۔

تشریح: ”و عن یعلیٰ بن مملک“ مملک بروزن جعفر۔ طبقہ ثالثہ کے مقبول راویوں میں سے ہیں۔ تقریب میں یہی مذکور ہے۔

”ام سلمة زوج النبی ﷺ“ زوج النبی بدل ہے یا عطف بیان۔

”فقلت مالکم وصالہ“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں و مالکم کا عطف پچھلے پورے جملہ پر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا۔ ”مالکم و قراءتہ و ما لکم وصالہ“ وصالہ کی ”واو“ ”مع“ کے معنی میں ہے۔ عبارت یہ ہوگی۔ ”ما تصنعون مع قراءتہ و وصالہ“۔ حضرت ام سلمہ نے یہ بات اظہار افسوس و حسرت کیلئے کی کہ انہیں حضور ﷺ کے احوال یاد آگئے تھے۔ یہ بات نہجی کہ انہیں سائل کا سوال برا لگا۔

ام سلمہ کے اس انداز بیان میں ایک احتمال یہ بھی کہ وہ سائل کو یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب تمہارے سامنے حضور ﷺ کی قراءت و نماز کی حالت بیان کروں گی تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا حالانکہ تم ان جیسے اعمال کی طاقت نہیں رکھتے۔

اس میں ایک قسم کا تعجب ہے اور اس کی نظیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول:

”تم میں سے کون ان اعمال کی طاقت رکھتا ہے جن کی طاقت آپ ﷺ میں تھی۔“

”کان یصلی ثم ینام قدر ما صلی، ثم یصلی قدر ما نام، ثم ینام قدر ما صلی، حتی یصبح“ اس جملہ کی مراد میں دو احتمال ہیں:

① صبح تک آپ کی نماز تین مختلف اوقات میں ہوتی تھی۔

② صبح تک سونے اور اٹھنے کی یہ حالت جاری رہتی تھی۔

”تبعث قراءۃ مفسرۃ حرفاً حرفاً“ یعنی حضرت ام سلمہ نے ایسی تلاوت فرمائی جو واضح، ترتیل کے ساتھ قواعد تجوید کے مطابق، بمیز اور غیر مختلط تھی۔

حرفاً حرفاً کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وقف کی رعایت رکھتی تھیں۔

علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اس جملہ میں دو احتمال ہیں:

① حضرت ام سلمہ نے (خود قراءت نہ کی بلکہ) صرف یہ بتلایا کہ نبی کریم ﷺ کی قراءت ایسی ایسی ہوتی تھی۔

② حضرت ام سلمہ نے ایسی قراءت خود کر کے دکھائی جیسی قراءت نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے۔ اس کی مثال عربوں کا یہ

قول ہے:

”وجہها یصف الجمال“۔ ”اس کا چہرہ حسن و جمال کو بیان کرتا ہے“

اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”وتصف السنتهم الکذب“ بھی اسی قبیل سے ہے۔
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا معنی قرین قیاس ہے۔

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

آپ ﷺ رات کی نماز میں جو کچھ پڑھتے تھے اُس کا بیان

الفصل الاول:

نماز تہجد کی دعا

۱۳۱: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْتَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳/۳ حدیث رقم ۱۱۲۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۳۲/۱ حدیث رقم ۹ (۱۹۹) / (۷۶۹)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات میں تہجد کی نماز کیلئے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللھم لک الحمد اے میرے رب! تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں تو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے اور اس چیز کو جو ان دونوں کے درمیان ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو ہی زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو روشن کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور تو ہی زمینوں کا اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے تیرا کلام حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے تمام نبی حق ہیں محمد ﷺ حق ہیں قیامت حق ہے، اے اللہ! میں تیرا تابعدار ہوں میں نے تیرے تمام احکام قبول کیے۔ میں تجھ پر ایمان لایا تجھ پر بھروسہ کیا تیری طرف میں نے رجوع کیا۔ تیری ہی مدد سے میں دشمنوں سے جھگڑتا ہوں اور تیرے پاس اپنی فریاد لایا ہوں تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھ سے سرزد ہوئے اور ان کو بھی جو بعد میں مجھ سے سرزد ہو گئے میرے ایسے گناہوں کو بھی معاف فرما جو میں نے پوشیدہ طور پر

کئے اور جو ظاہری طور پر کیے اور جو میری خطائیں ہیں جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، معاف کر دے تو یہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے تو معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”یتہجد“ یہ قام کی ”ہو“ ضمیر سے حال ہے۔

امام میرک فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ یہ دعا نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے تھے۔ لیکن راجح یہ ہے کہ افتتاح کے بعد یا قومۃ اعتدال میں یہ دعا پڑھتے تھے جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

”لک الحمد“ خبر کی تقدیم اختصاص پر دل ہے۔ اسی طرح لام جر اور ”الحمد“ میں لام جنس یا عہد کا اجتماع بھی تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر لام کو استفراق کیلئے ”لیس تو تیند دلالتیں“ جمع ہو جائیں۔

”انت قیم السموات والارض“ قیم اس ذات کو کہتے ہیں جو مخلوق کے امور کا اہتمام اور تدبیر کرے اور سارے عالم کے تمام حالات میں ان کے امور میں تصرف و تدبیر کا ذمہ دار ہو۔

قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو خود بھی قائم ہے اور موجود چیز کا وجود اس کی وجہ سے ہے۔

”من فیہن“ یعنی تمام علوی اور سفلی مخلوقات۔

”انت نور السموات والارض“ اس جملہ کی مراد میں مختلف اقوال ہیں:

۱) زمین و آسمان کو منور کرنے والا۔

۲) ان دونوں کو ظاہر کرنے والا۔

۳) ان کے نور کو پیدا کرنے والا۔

۴) اس کا معنی یہ ہے کہ تو ہی وہ ذات ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کا ظہور ہے اور تو ہی وہ ذات ہے جس کی وجہ سے مخلوق روشن ہوئی اور عدم کی ظلمت سے نکل کر وجود کی روشنی میں آئی۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نور کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”النور الذی یبصر بنورہ ذو العمایۃ ویرشد بہداه ذو الغویۃ“

”جس کی روشنی میں نایب نادیکھ سکے اور گمراہ ہدایت حاصل کر سکے۔“

علامہ تورنیشٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی طرف نور کی اضافت اس کی روشنی کی وسعت اور اس کی ضیاء کی قوت کو بتانے کیلئے ہے۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ النور سے مراد الہادی ہے۔ لیکن یہ معنی محل اعتراض ہے۔ کیونکہ ہدایت کی اضافت زمین و آسمان کی طرف کسی طرح بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ اس طرح تو من فیہن جو کہ معطوف ہے۔ اپنے معطوف علیہ سے اس کا اتحاد لازم آئے گا۔

اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کو نور فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاریؓ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ”ہاں میں نے ایک نور دیکھا۔“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام النور بھی ہے۔

”ولك الحمد انت ملك السموات والارض ومن فيهن“ یعنی تو زمین و آسمان میں کلی، ملکی، ظاہری اور باطنی تصرف کا مالک ہے۔ اس بادشاہت میں تیرا نہ کوئی شریک ہے نہ حصہ دار۔

”انت الحق“ یعنی تیرا وجود ثابت، حقیقی، دائمی، ازلی اور ابدی ہے۔

”و وعدك الحق“ یعنی بندوں سے انعام و انتقام کے وعدوں اور وعیدوں کی تو کبھی مخالفت نہیں کرتا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”انت الحق اور وعدك الحق میں لفظ ”حق“ کو معرّفہ اور باقی جملوں میں نکرہ رکھا گیا۔ کیونکہ سلف و خلف میں اللہ تعالیٰ کے دائمی وجود اور بقاء اور غیر اللہ کے زوال کے بارے میں کسی کا انکار نہیں ہے:

”الا كل شيء ما خلا الله باطل“

”خبردار، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔“

وعدہ کے ایفاء کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا وعدہ عجز یا مقصد کے سبب ٹوٹ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ تو کوئی عجز ہے نہ وہ جان بوجھ کر اپنے وعدے کو توڑے گا۔

”ولقاءك حق“ اللہ تعالیٰ کی لقاء سے مراد آراخرت کی طرف روانگی اور اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: زیارت الہی بھی لقاء میں داخل ہے۔

علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لقاء سے مراد قبروں سے اٹھنا یا اللہ تعالیٰ کی رویت ہے۔

اگر بطور سوال کے کہا جائے کہ لقاء تو وعدہ میں داخل ہے اس کا ذکر دوبارہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وعدہ مصدر ہے۔

اور جن چیزوں کا ذکر بعد میں ہے۔ وہ موعود ہیں یہ تخصیص بعد تعلیم ہے۔ جیسے اگلے جملہ ”وقولك حق“ میں قول کا ذکر وعدہ کے بعد تعلیم بعد تخصیص ہے۔

”وقولك حق“ حق سے مراد وہ چیز جو محقق الوجود اور ثابت ہوتی ہے۔ نیز قول کو صدق و کذب کا موصوف کرنا ایک الگ

حیثیت ہے۔

پہلی دو چیزوں میں لفظ ”حق“ کو معرّفہ اور بعد میں لفظ حق کو نکرہ لانے کی حکمت یہ ہے کہ معرّفہ بلام الجس اور نکرہ کے درمیان زیادہ فرق نہیں بلکہ اہل لغت نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ ان کا مصداق ایک ہے۔ ان میں صرف اتنا فرق ہے کہ معرّفہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس ماہیت پر لام داخل ہے وہ سامع کو معلوم ہے۔ نکرہ میں یہ اشارہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن معلوم وہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ”وقولك الحق“ (الحق کو معرّفہ لایا گیا ہے)۔

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دو جملوں میں لفظ ”الحق“ کو معرّفہ بنانا حصہ کی غرض کیلئے ہے۔

”ومحمد حق“ امام میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اس امر کی طرف متوجہ کرنے کیلئے ہے کہ آپ کی شان سب سے جدا ہے اور آپ کو کچھ اوصاف کی بناء پر متوجہ کرنے کیلئے ہے کہ آپ کی شان سب سے جدا ہے۔ اور آپ کو کچھ ایسے اوصاف کی بنا پر فوقیت حاصل ہے جو آپ ہی کا خاصہ ہیں۔ کیونکہ تقاریر و صف تقاریر ذات پر دلالت کرتا ہے۔

”والساعة“ قیامت اور قیامت کے دن کے احوال جیسے میزان اعمال، پل صراط، حوض کوثر اور حساب و کتاب سب مراد

ہیں۔

”وَبِكَ اٰمَنْتُ“ یعنی تیری تصدیق کی اور جن چیزوں پر تو نے ایمان کا حکم دیا ان سب پر ایمان لایا یا ترے کلام پر ایمان

لایا۔

اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے رسول کی خبروں پر ایمان لایا۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تیری توفیق سے ہر اس چیز پر ایمان لایا جو مجھے تیرے عذاب سے بچائے گی۔

”وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ“ علامہ میرک نے اس کی مراد یہ بیان کی ہے کہ میں نے اپنے امور کو اسبابِ عادیہ سے قطع نظر کر

کے تیرے سپرد کر دیا۔

”وَالْيَكْ اٰبَتُ“ ابنِ مالک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے تمام احوال سے رجوع کر کے اپنے

معاملہ کو تیرے سپرد کر دیا۔

صوفیاء فرماتے ہیں کہ توبہ کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان معصیت سے رجوع کر لے اور غفلت کو چھوڑ دے۔

”وَبِكَ“ تیری قوت سے۔ یا تیری حجت سے یا تیری مدد سے۔

علامہ میرک فرماتے ہیں کہ مذکورہ تمام افعال کے صلوات کی تقدیم تخصیص اور افادہ حصر کیلئے ہے۔

”فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ“ حسنات الابرء سینات المقربین کے تحت یہ دعا فرمائی۔

”وَمَا اٰخَرْتُ“ عبادت میں کمی مراد ہے۔

”وَمَا اَسْرَرْتُ“ خفیہ کیا ہو یا دل میں اس کا خیال پیدا ہوا۔

”وَمَا اَعْلَنْتُ“ یعنی اقوال، افعال اور احوال میں پائی جانے والی بشری کمیان بھی معاف کر دے۔ اگر سوال کیا جائے کہ

نبی کریم ﷺ بخشے بخشائے ہیں آپ کو مغفرت کا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی مختلف توجیہات ہیں:

۱) تواضع کی وجہ سے۔

۲) کس نفس کی وجہ سے۔

۳) اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور جاہ و جلال کے پیش نظر۔

۴) تعلیم امت کیلئے۔

”وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مَنِي“ تعیم بعد از تخصیص ہے۔

”اَنْتَ الْمَقْدُمُ وَاَنْتَ الْمُوَخَّرُ“ ابنِ بطلال فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ کی بعثت تو سب سے

آخر میں ہوئی لیکن قیامت کے دن آپ سب سے آگے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”نَحْنُ الْاٰخِرُونَ السَّابِقُونَ“

”ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے (جنت میں) جانے والے ہیں۔“

تہجد کے وقت کی دُعا

۱۲۱۲: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَسَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِيرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (رواه مسلم)

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۵۳۴/۱ حدیث رقم (۲۰۱-۷۷۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد کی نماز کیلئے کھڑے ہوتے اور تہجد کی نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم رب جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا ہے، اے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے! پوشیدہ و ظاہر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اُس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرے گا۔ اے اللہ! حق کے معاملے میں جو اختلاف کیا گیا ہے اُس میں میری رہنمائی فرما کیونکہ مجھے تو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”اذا قام من الليل افتتح صلواته“ صلواتہ سے مراد ”صلوة نفسه“ بھی ہو سکتا ہے اور ”صلوة الليل“ بھی۔ دوسرے معنی کی تائید حصن کی روایت سے ہوتی ہے۔

”فقال اللهم رب جبرائیل، ومیکائیل و اسرافیل“ ان فرشتوں کی شرافت و فضیلت کی بنا پر ان کو ذکر کیا گیا جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا رب ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جبرائیل علیہ السلام کو سب سے مقدم رکھا کیونکہ وہ کتب سماویہ کے امین ہیں، سارے امور دینیہ کا اہتمام ان کے پاس ہے۔ اسرافیل کو آخر میں رکھا کیونکہ وہ لوح محفوظ اور صور پھونکنے کے امین ہیں۔ زندگی اور موت کا معاملہ ان کے حوالہ ہے۔ میکائیل کو درمیان میں رکھا کیونکہ وہ دونوں اطراف سے متعلق ہیں وہ بارش اور پودوں وغیرہ کے امین ہیں، دین، دنیا اور آخرت کی روزی کا تعلق ان سے وابستہ ہے۔ جبرائیل اور اسرافیل، میکائیل سے افضل ہیں جبکہ پہلے دونوں کی افضلیت میں اختلاف ہے۔“

”اللہم رب“ کی نحوی کیفیت کے بارے میں واضح رہے کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ صفت ہونے کی بنا پر اس کا نصب درست نہیں کیونکہ میم مشدودہ اصوات کے درجے میں ہے اور وہ لفظ جس کے ساتھ جم ملا ہوا ہے موصوف نہیں بن سکتا۔ تقدیری عبارت ”یارب جبرائیل“ ہوگی۔

زجاج فرماتے ہیں یہ سیبویہ کا قول ہے میرے نزدیک یہ صفت بن سکتا ہے۔ جب ”یا“ کے ساتھ صفت متمتع نہیں تو میم کے ساتھ بھی نہیں۔

ابوعلیٰ فرماتے ہیں کہ سیبویہ کا قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ اسماء موصوفہ میں اللہم جیسا کوئی لفظ نہیں اس وجہ سے وہ تمام اسماء سے مختلف ہے اور ان جگہوں میں شامل ہے جو موصوف نہیں بنتے جیسے لفظ ”حیہل“ یہ دونوں صوت مضموم الی اسم کے درجہ میں ہیں لہذا موصوف نہیں بن سکتے۔

”فاطر السموات والارض“ تو زمین و آسمان کا خالق، مبدع اور مخترع ہے۔
 ”انت تحکم بین عبادک“ یعنی قیامت کے دن تو اپنے وعدے کے مطابق حق و باطل کا ثواب و عقاب کے ذریعہ فیصلہ کرے گا۔

”فیہ یختلفون“ یعنی دنیا کی زندگی میں، دن کے معاملہ میں جو اختلاف کرتے تھے۔
 ”اهدنی“ یعنی میری ہدایت میں اضافہ فرما اور مجھے اس پر استقامت نصیب فرما۔
 ”لما اختلف فیہ“ لام الی کے معنی میں ہے۔

لفظ ہدایت کبھی بذات خود متعدی ہوتا ہے اور کبھی الی یا لام کے واسطے سے، بذات خود متعدی ہونے کی مثال:

﴿اِهْدِنَا الرِّاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ (الفاتحہ - ۶)

الی کے واسطے سے متعدی ہونے کی مثال:

﴿وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ [الشوری - ۵۲]

لام کے واسطے سے متعدی ہونے کی مثال:

﴿اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ﴾ [الاسراء - ۹]

”ما“ موصولہ ہے۔ عبارت کا معنی یہ ہوگا:

”انبیاء کی آمد اور ان کی صراط مستقیم کی دعوت میں جو اختلاف کیا گیا۔“

”من الحق“ لما کا بیان ہے۔

”انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم“ جملہ استیثنا فیہ ہے جو کہ تعلیل کو مضممن ہے اور تعلیل کے قائم مقام

ہے۔

بیدار ہونے کے بعد کی دعا

۱۲۱۳: وَعَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتَجِيبْ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قَبِلَتْ صَلَاتُهُ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹/۳ حدیث رقم ۱۱۵۴۔ وأبو داؤد فی السنن ۳۰۵/۵ حدیث رقم ۵۰۶۰۔
 والترمذی ۴۷۷/۵ حدیث رقم ۳۴۱۴۔ وابن ماجہ ۱۳۷۶/۲ حدیث رقم ۳۸۷۸۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی رات میں بیدار ہو، تو یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ..... ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے

بادشاہی ہے اور اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ پاک ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا اور گناہوں سے بچنے اور عبادت کی قوت اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اے اللہ! میرے گناہ بخش دے یا یہ فرمایا کہ پھر یہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”من تعازر“ بفتح الراء۔ نیند سے بیدار ہونا۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی بیداری ہے جو آواز کے ساتھ ہو، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اٹھنے کے وقت کلام تسبیح و تہلیل میں ڈھل جائے۔ یہ بات اسی میں پائی جاتی جاسکتی ہے جس نے ذکر کو وظیفہ حیات بنا لیا ہو۔

واضح رہے کہ لفظ تعازر کی حقیقت کے بارے میں علماء لغت نے مزید بھی کچھ اقوال پیش فرمائے ہیں۔ یہ اقوال ابو عبید مروی نے اپنی کتاب میں امام ثعلب کے حوالہ سے نقل کیے ہیں، ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

① بیدار ہونا۔ ② جاننا۔

البتہ راجح یہی ہے کہ اس سے مراد ایسی بیداری ہے جس میں آواز بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کلمات کی جامعیت کی گئی تھی اس لئے آپ نے ایسا لفظ استعمال فرمایا جو بیک وقت دو معانی کو ادا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ آدمی کو اس حال میں بیدار ہونا چاہیے کہ اس کی زبان ذکر الہی میں مشغول ہو اور یہ مقام اسے ہی مل سکتا جو ذکر کو اپنا اوڑھنا سمجھنا بنا لے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

یہیم فؤادی ما حییت بذکرھا ☆ ولو أننی ارممت أن به الصوی

ابن التین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ تعازر کا معنی محض بیدار رہنا ہے۔ (تکلم اس میں شامل نہیں) کیونکہ آگے فقہال کے ذریعہ قول کو علیحدہ لایا گیا۔ ممکن ہے یہ فاء تفسیر یہ ہو اور تعازر کی تفسیر فقہال کے ذریعہ کی گئی ہو۔

”فقال لا اله الا الله وحده“ یعنی اس کائنات میں اپنی ذات، صفات، افعال اور آثار وغیرہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے منفرد ہے۔

”لا شریک له“ الوہیت اور ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

”له الملك“ ظاہری و باطنی بادشاہت اسی کی ہے۔

”و هو علی کل شیء قذیر“ یعنی ہر چیز اس کے ارادے سے متعلق اور اس کی مشیت کی پابند ہے۔

”قذیر“ قدرت تامہ اور کامل ارادے والا ہے۔

”وسبحان الله“ اللہ تعالیٰ صفات نقص اور زوال کمال سے پاک ہے۔

”والحمد لله“ جمال اور کمال کی صفات کی بنا پر سب تعریفیں اسی کیلئے ہیں۔

علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی راویوں نے حمد کو تسبیح پر مقدم رکھا لیکن اسماعیلی نے اس کے برعکس کیا ہے۔ تسبیح کی تقدیم میں ترتیب کی رعایت ہے کیونکہ تفسیر اور تخلیہ پہلے ہوتا ہے اور تجلیہ اور تخلیہ بعد میں۔ حاصل یہ کہ سبحان اللہ کی الحمد للہ پر تقدم روایت شاذہ ہے اور جمہور اس کے مخالف ہیں۔ ”واللہ اکبر“ جو چیز بھی دل میں آسکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے۔

”ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ تمام احوال میں نیکی کرنے کی طاقت گناہ سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی مدد، مشیت، ارادہ اور مہربانی سے مل سکتی ہے۔

”اوقال ثم دعا“ ”اَوْ شَکَّ کَیْلَے ہے۔ ممکن ہے تلویح کیلئے ہو۔ پہلے قول کی تائید اسماعیلی کی روایت سے ہوتی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں: ”ثم قال رب اغفر لی غفر له اوقال فدعا استجیب له“

”استجیب له“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس سے مراد یقینی قبولیت ہے کیونکہ احتمالی قبولیت کا امکان تو ہر دعا میں ہوتا ہے۔

”فان توحوا وصلی“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فان توحوا“ کا عطف ”دعا“ پر بھی جائز ہے اور ”قال لا اله الا اللہ“ پر بھی۔ پہلی صورت زیادہ بہتر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ گا کہ جو شخص نیند سے بیدار ہوا اور اس نے یہ الفاظ کہے اب اگر وہ دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی اور اگر نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرب لفظی کی بنا پر قول اول کو راجح کہا ہے لیکن اس میں شک و تردید کا ثبوت ہے اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ دوسرا قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ اصل مدار معانی پر ہے۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی یقینی قبولیت کے بعد نماز کی قبولیت بھی یقینی ہے۔

الفصل الثالثانی:

بیدار ہونے کے وقت کی دُعا

۱۲۱۳: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَنْزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ (رواه ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۳۰۶/۵ حدیث رقم ۵۰۶۱۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے لا اله الا انت سبحانک اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اے اللہ! میں تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے علم میں زیادتی کرو اور ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹھنڈے کرنا اور اپنے پاس سے میرے لیے رحمت عطا کر بے شک تو ہی عطا

کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”فقال لا اله الا انت“ توحید سے ابتداء ہے کیونکہ ارباب تفرید کے مقامات کی یہی انتہاء ہے۔

”سبحانک اللهم وبحمدک“ اس کی ترکیبی کیفیت میں دو احتمال ہیں:

① باء زائد ہے، معنی ہوگا ”اسبحک مع حمدی ایاک“۔

② واو عاطفہ ہے۔ یعنی ”و بحمدک اسبح“

”استغفروک لذنبی“ استغفار تعلیم امت یا اللہ رب العزت کی تعظیم اور جلالت شان کے پیش نظر ہے۔ افضل کی مخالفت کو

ذنب (گناہ) سے تعبیر کرنا کمال طاعت کی بنیاد پر ہے۔

”اللهم زدنی عنما“ علما کی تئیں تحمیل کیلئے ہے۔

”ولا ترغ قلبی“ یعنی میرے دل کو حق سے ہٹا کر باطل کی طرف نہ پھیر دے۔

علامہ طبریؒ نے اس کا معنی کیا ہے ”میرے اوپر ایسی آزمائش نہ ڈال جو میرے دل کو حق سے باطل کی طرف

موڑ دے“۔

”وهب لی من لدنک رحمة“ یعنی مجھے ایسی توفیق عطا فرما جو مجھے ایمان، اطاعت، ہدایت اور تیری رحمت کے

موجبات پر ثابت قدم رکھے۔

”انک انت الوهاب“ تھوڑے عمل پر بہت سا اجر عطا کرنے والا ہے۔

ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں امت کیلئے تعلیم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی آزمائش اور زوال

نعمت سے بے خبر اور غافل نہ ہوں۔

رات کو سوتے وقت اور جاگتے وقت کا عمل

۱۲۱۵: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى

ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ۔ (رواه احمد و ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۲۹۶/۵ حدیث رقم ۵۰۴۲ و ابن ماجہ ۱۲۷۷/۲ حدیث رقم ۳۸۸۱۔ وأحمد في

المسند ۲۴۴/۵۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو بھی مسلمان رات کے

وقت با وضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کے وقت بیدار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگ

لے، تو اللہ تعالیٰ اُسے خیر دے دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”بیٹ علی ذکر“ اس کے معنی میں دو احتمال ہیں:

① سوتے وقت کے اذکار مستحبہ میں مشغول رہے۔ ② مطلق طور پر رات کو اللہ کا ذکر کرے۔

”طاهرًا“ یہ یا کی ظاہری بھی ہو سکتی ہے جو وضو یا تیمم سے حاصل کرے اور باطنی بھی، یعنی اپنے دل کو وحد، کھٹ، کہ: اور

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غیر اللہ سے پاک کرے۔

نماز تہجد سے پہلے کی دعا

۱۲۱۶: وَعَنْ شَرِيْقِ الْهُوزِنِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتِيحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللَّهَ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَشْرًا وَهَلَّلَ اللَّهَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتِيحُ الصَّلَاةَ - (رواه ابوداؤد)

آجرحہ ابوداؤد فی السنن ۳۲۲/۵ حدیث رقم ۵۰۸۵ والنسائی ۲۸۴/۸ حدیث رقم ۵۵۳۵۔

ترجمہ: حضرت شریق ہوزنی سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ رات کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنی عبادت کو کس چیز سے شروع کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ نے آج مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا ہے جس کے بارے میں آپ سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، تو سن لو کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کے وقت نیند سے بیدار ہوتے تو پہلے اللہ اکبر دس مرتبہ الحمد للہ دس مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ دس مرتبہ سبحان الملک القدوس دس مرتبہ پڑھتے تھے اور دس مرتبہ استغفار کرتے تھے اور لا الہ الا اللہ دس مرتبہ پڑھتے تھے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے اللھم انی اعوذ بک..... دس مرتبہ اے اللہ! میں تجھ سے دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں، پھر نماز شروع کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

راوی حدیث:

شریق الہوزنی۔ یہ شریق ہوزنی تابعی ہیں۔ ”حمص“ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتے ہیں۔ اور ان سے ”ازہر حرازی“ روایت کرتے ہیں۔ ”شریق“ بروزن ”امیر“ ہے ہوزنی ہاء کے فتح اور زاء کے ساتھ ذی کلاخ کے ایک قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ (الانتساب)

تشریح: ”وعن شریق الہوزنی“ بفتح الہاء والزاء ”ذوالکلاخ کے ایک قبیلہ کی طرف نسبت ہے۔ صاحب جامع نے ان کے بارے میں لکھا ہے ”خمسی مقبول تابعی“

”فقال سألتنی عن شیء ما سألنی عنہ احد قبلك“ اس میں ان کے سوال کی تحسین اور نبی کریم ﷺ کے حالات سے لوگوں کی غفلت کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہیں۔

”من اللیل کبر عسراً“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ سب سے پہلے دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے اور اپنے دن کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کے بیان سے فرماتے تھے۔

”القدوس“ جو ہر عیب اور آفت سے محفوظ ہے۔

”واستغفر الله عشرًا“ یہ استغفار اپنی تقصیر کے اعتراف کیلئے تھا۔
 ”وهلل الله عشرًا“ اذکار کو توحید پر ختم کرنے میں اہل تجرید و تفرید کیلئے ایک لطیف اشارہ ہے۔
 ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ ”اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان میں آواز کو بلند فرماتے تھے“۔ حدیث کی دلالت کے خلاف ہے۔
 ”اعوذ بالله من ضيق الدنيا“ جس شخص کو کوئی مرض، قرض یا ظلم کی مشقت لاحق ہو یہ دنیا اس کی آنکھ میں تنگ پڑ جاتی ہے۔

”ثم يفتح الصلاة“ یعنی تہجد کی نماز۔

الفصل الثالث:

تہجد کے وقت کی ایک دعا

۱۲۱۷: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثُمَّ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْعِهِ وَنَفْعِهِ (رواه الترمذی و ابوداؤد و النسائی و زاد ابوداؤد) بَعْدَ قَوْلِهِ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثًا وَ فِي الْآخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ يَقْرَأُ۔

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱/۴۹۰ حدیث رقم ۷۷۵۔ و الترمذی ۲/۹ حدیث رقم ۲۴۲۔ و ابن ماجہ ۱/۲۶۴ حدیث رقم ۸۰۴۔ و الدارمی ۱/۳۱۰ حدیث رقم ۱۲۳۹۔ و أحمد فی المسند ۳/۵۰۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کی نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم! اے اللہ! تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرا نام برکت والا ہے، تیری ذات بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر کبیرا کہتے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے اعوذ باللہ السميع العليم من اللہ سننے والے اور جاننے والے کی شیطان مردود سے اور اس کے وسوسے سے اور اس کے تکبر سے اور اس کے بُرے شعر کھانے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذیؒ، امام ابوداؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ابوداؤد نے اپنی روایت میں ولا الہ غیرک کے بعد یہ الفاظ نقل کئے لا الہ الا اللہ تین مرتبہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد قراءت شروع کر دیتے تھے۔

تشریح: ”اذا قام من الليل کبر“ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد کبیر ترخیمہ ہے۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثَمَّ تراخی اخبار کیلئے ہے اور ساعات لیل میں اسے تراخی اقوال کیلئے بھی مانا جاسکتا ہے۔

”وتبارک اسمک“ یعنی تیرے نام کی اتنی برکتیں ہیں تو جس کا یہ نام ہے اس کی برکت کا کیا عالم ہوگا۔ یا یہ معنی ہے کہ تیرا نام اس بات سے بالاتر ہے کہ اس میں الحاد کیا جائے۔

بعض علماء نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان ہدایت الہی کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام تجویز نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیلئے لائق اسماء کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

”و تعالیٰ جَدَّكَ“ یعنی تیری عظمت ہر عظمت سے بالاتر ہے۔ یا اس کا معنی ہے کہ تیرا غنا ہر چیز سے بلند ہے اور اتنا بلند ہے کہ ہر محتاج تیری طرف متوجہ ہے۔

”من الشیطان الرجیم“ رجم سے مراد دھتکارا ہوا اور مردود ہے۔ اس نے فخر و زیادتی کا دعویٰ کیا اور عبادت سے انکار کیا۔ جس کے نتیجے میں اسے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا گیا۔

شیطان، شطون سے نکلا ہے جس کا معنی ہے دوری۔ شیطان کا اطلاق انسان اور جنات میں ہر اس نافرمان پر ہوتا ہے جو سرکشی کی انتہاء کو پہنچا ہو۔

لفظ الرجیم فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان بندوں کو رب سے ددر کر کے ان میں وسوسے ڈال کر انہیں رجم کرتا ہے۔

”من ہمزہ“ ہمزہ کے مختلف معانی بیان کئے گئے۔ ﴿شیطان کا وسوسہ﴾ ﴿شیطان کی گمراہی﴾ ﴿جادو﴾ ﴿پاگل پن﴾

رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز

۱۲۱۸: وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ أَيْتُ عِنْدَ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهُوِيُّ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ هِ الْهُوِيُّ (رواه النسائي وللترمذي نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح)۔

أخرجه الترمذي في السنن ۴۴۸/۵ حديث رقم ۳۵۱۶۔ والنسائي ۲۰۸/۳ حديث رقم ۱۶۱۸۔ وأحمد في المسند ۵۸/۴۔

ترجمہ: حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے حجرہ کے قریب رات بسر کیا کرتا تھا تو میں سنتا تھا کہ جب رات کی نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو آپ کافی دیر تک سبحان رب العالمین کہتے تھے اور پھر کافی دیر تک سبحان اللہ و بحمدہ کہتے تھے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور امام ترمذی نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: ”وعن ربیعہ بن کعب الأسلمی“ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور نبی کریم ﷺ کے خادم تھے۔

”الہوی“ بفتح الہاء و نصب الیاء المشددة۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طویل زمانہ ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ رات کے اوقات کے ساتھ مختص ہے۔ الہوی کا معنی ہونا لمبے وقت کا ذکر کے ساتھ خاص ہونے کے استغراق کیلئے ہے۔ تکبیر سے استغراق کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جیسے: قام زید الیوم اور قام زید یوماً میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں پورا اور دوسرے میں بعض دن مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ کے قول: اسراۓی بعدہ لیلاً (الاسراء-۱) میں بھی بعض لیل مراد ہے۔

بَابُ التَّحْرِیْضِ عَلٰی قِیَامِ اللَّیْلِ

رات کے قیام پر رغبت دلانے کا بیان

الفصل الاول:

رات کی عبادت سے روکنے کیلئے شیطان کی چال

۱۲۱۹: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْحَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَالْأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۴/۳ حدیث رقم ۱۱۴۲ - و مسلم فی صحیحہ ۵۳۸/۱ حدیث رقم (۲۰۷) - (۷۷۶) - وأبو داؤد فی السنن ۷۲/۲ حدیث رقم ۱۳۰۶ - وابن ماجہ ۴۲۱/۱ حدیث رقم ۱۳۲۹ - ومالك فی الموطأ ۱۷۶/۱ حدیث رقم ۹۵ من کتاب قصر الصلاة - وأحمد فی المسند ۴۳/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگاتا ہے۔ ابھی بہت رات باقی ہے سو جاؤ، جب کوئی آدمی بیدار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ ایسا آدمی خوشی کی حالت میں پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے ورنہ خبیث نفس اور سستی کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”یعقد“ بکسر القاف بمعنی باندھنا۔ ”الشيطان“ ابلیس یا اس کا کوئی چیلہ۔ دونوں مراد ہیں۔

”علی قافیۃ رأس أحدکم“ قافیۃ رأس سے مراد گدی (یعنی سر کا پچھلا حصہ) ہے، بعض کے خیال کے مطابق سر کا درمیان حصہ ہے۔ ”اذا هو نام ثلاث عقد“ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان سستی کی گرہیں باندھ دیتا ہے۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان اسے سستی پر ابھارتا ہے۔

علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے بوجھل پن اور سستی میں اس طرح باندھ دیتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔

علامہ بیضاوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے مکر و فریب سے استعارہ ہے کہ شیطان نیند کو اس کیلئے محبوب بنا دیتا ہے اور استراحت و آرام سے نکلنے نہیں دیتا۔ تین کے ساتھ مقید کرنا تاکید کیلئے ہے۔ کیونکہ جن چیزوں سے شیطان روکتا ہے وہ تین

ہیں۔ ذکر، وضو اور نماز۔ گدی کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ (گدی) وہم کا محل ہے۔

”یضرب“ یعنی اپنے ہاتھ سے مارتا ہے تاکہ کیلئے یا مضبوط کرنے کیلئے۔

”علیٰ کل عقدة“ یہ یضرب سے متعلق ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یضرب“ کا مفعول ظاہر نہیں ہے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان سونے والے کی حس پر چھا جاتا ہے اور وہ اٹھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے قول ”فضربنا علیٰ آذانہم“ کا معنی ہے ہم نے انہیں سلا دیا۔

علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عقد کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے۔ جیسے جادوگر اپنے جادو کے ذریعہ گرہ لگا دیتا ہے۔ اس معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے سر میں ایک رسی ہے جس میں تین گرہ ہیں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ، احمد، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ بعض علماء نے اسے مجاز پر محمول کیا ہے گویا کہ شیطان کے فعل کو جادوگر کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دل کی گرہ ہے اور اس کو کسی چیز پر مضبوط کرنا ہے یعنی شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے۔

”علیک لیل طویل“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری کی تمام روایات میں لیل دفع کے ساتھ ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلم کی اکثر روایات میں لیل منسوب آیا ہے۔

”فذكر“ ذکر و دل سے کرے یا زبان سے۔ دونوں کا احتمال ہے۔

”فان صلیٰ انحلت عقدة“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی تمام روایات میں یہ لفظ جمع کے ساتھ ہے جبکہ مؤطا میں مفرد لفظ کے ساتھ ہے۔ پس مناسب تھا کہ مصابیح میں جمع کے صیغہ کے ساتھ ہو کیونکہ آخر میں ”متفق علیہ“ کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس کے تمام نسخوں میں مفرد کے ساتھ ہی یہ الفاظ آئے ہیں۔

”نشیط طیب النفس“ اس کی تازگی اور مسرت کی تین وجوہات ہیں:

① شیطانی چنگل سے نجات۔ ② اسباب غفلت سے چھٹکارا۔ ③ رضائے الہی کا حصول۔

”أصبح خبیث النفس“ مغموم، پریشان اور حیران سرگرداں۔

عبادت سے شکر کی ادائیگی

۱۲۴۰: وَعَنِ الْمَغْبِرَةِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَدَّعَتْ قَدَمَاهُ فَمِيلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَقَلَّا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۸۴/۸ حدیث رقم ۴۸۳۶۔ والنسائی فی السنن ۱۹/۳ حدیث رقم ۱۶۴۴۔
وابن ماجہ ۱/۵۶۔

ترجمہ: حضرت مغبرہؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ رات کو طویل قیام کیا، آپ کے قدمین پر دروم آ گیا۔ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ اس قدر طویل قیام کیوں کرتے ہیں آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”و عن المغيرة قال، قام النبي ﷺ، ”من الليل“ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔

”فقيل له لم تصنع هذا“ عصام الدين حبيبي فرماتے ہیں کہ یہ استفہام تعجب کیلئے ہے۔

”أفلا اكون عبدًا شكورًا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت کی نعمت عطا فرمائی اور دوسری بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ کیا

میں تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابن حجر حبيبي نے بھی اس کا یہی معنی بیان کیا۔

علامہ طیبی حبيبي فرماتے ہیں کہ فاء، محذوف کیلئے مسبب ہے یعنی کیا میں قیام لیل اور تہجد کو اس لئے چھوڑ دوں کہ اس نے

مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مجھے معاف کرنا اس بات کا سبب ہے کہ میں اس کیلئے

قیام کروں اور تہجد پڑھوں۔

ابن حجر حبيبي فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے اتنی مشقت برداشت کرنے کے متعلق سوال کرنے والے کا خیال یہ تھا کہ

اس مشقت کا سبب گناہ کا خوف یا بخشش کی امید ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اسے سمجھا دیا اور اس کا سبب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں:

”کچھ لوگ جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے خوف سے عبادت

کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے اور کچھ لوگ شکر کیلئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔“

یہ قول ریح الأبراء میں موجود ہے۔

فجر کی نماز کے لئے نہ اٹھنے والے کا حال

۱۲۲۱: وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ مَا زَالَ نَائِمًا

حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنَيْهِ. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۸/۳ حدیث رقم ۱۱۴۴۔ و مسلم ۵۲۷/۱ حدیث رقم (۷۷۴/۲۰۵)۔

والسنن فی السنن ۲۰۴/۳۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک آدمی کا

کچھ تذکرہ کیا گیا تو رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا کہ وہ آدمی صبح تک سویا رہتا ہے اور فجر کی نماز کیلئے نہیں اٹھتا، تو رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا اگر فی الواقع وہ انسان ایسا ہی ہے تو پھر اس کے کان میں، یا یہ فرمایا کہ اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا

ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ما قام الى الصلاة“ الصلاة سے مراد میں دو احتمال ہیں:

① صبح کی نماز۔ ② تہجد کی نماز۔

علامہ طیبی حبيبي نے اس جملہ کی نحوی ترکیب میں مختلف احتمال بیان کئے ہیں:

① أصبح تامہ ہے اور وما قام محل نصب میں فاعل سے حال ہے۔

❖ ما قام جمله مستانفہ اور پہلے جملہ کیلئے مبینہ ہے یا مؤکدہ مقررہ ہے۔

”ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه“ موزن کی آواز کی طرف التفات اور توجہ نہ کرنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے کان میں پیشاب کر کے اسے بو بھل بنا دیا اور اس کی حس سماعت میں خرابی پیدا ہو گئی۔

علامہ توریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے کہ شیطان اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اسے ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو معمولی سمجھتا ہے تو اس پر پیشاب کرتا ہے۔ کان کو خاص طور پر ذکر کرنے کی یہ ہے کہ کسی چیز کی توجہ اور انتباہ کانوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی فرماتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ شیطان اس کی سماعت کو باطل اور جھوٹی باتوں سے بھر دیتا ہے۔ اور اس سے دعوت حق کے سننے سے محروم کر دیتا ہے۔

”أو قال في أذنيه“ تشبیہ کے ساتھ ہے یہ مبالغہ کیلئے ہے۔

اس حدیث میں بعض علماء نے شیطان کے پیشاب کرنے کو حقیقت پر محمول کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ سوئے تھے اور نماز نہ پڑھ سکے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ رنگت والا شخص آیا اور اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو حقیقت پر محمول کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ازواج رضی اللہ عنہن کو نماز کے لئے اٹھانا

۱۲۲۲: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَقِظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَرِغًا يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَّاحِبَ الْحُجْرَاتِ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيَنَّ رَبَّ كَأَسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ۔ (رواه البخاری)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۰/۳ حدیث رقم ۱۱۲۶۔ والترمذی فی السنن ۴/۲۲۴ حدیث رقم ۲۱۹۶۔ ومالك فی الموطأ ۲/۹۱۳ حدیث رقم ۸ من کتاب اللباس۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ ﷺ گھبراہٹ کی حالت میں بیدار ہوئے اور کہہ رہے تھے سبحان اللہ آج رات کس قدر خزانے نازل کئے گئے اور کس قدر فتنے اتارے گئے، کوئی ہے جو ان حجروں والیوں کو اٹھا دے، مرا اس سے ازواج مطہرات تھیں اور مطلب آپ کا یہ تھا کہ ازواج مطہرات انھیں اور نماز پڑھیں اکثر عورتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں کپڑے پہننے والی ہیں اور آخرت میں ننگی ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ”فرغاً“ بکسر الزاء۔

”وماذا أنزل الليلة من الخزائن“ یہ جملہ تقریر اور بیان کے لئے ہے کیونکہ اس میں ما استفہامیہ ہے۔ جو تعجب اور تعظیم کے معنی کو شامل ہے۔

”وماذا أنزل من الفتن“ نبی کریم ﷺ نے رحمت کو خزانوں سے تعبیر فرمایا اور عذاب کو فتنوں سے۔ کیونکہ فتنے ہی عذاب کا دروازہ ہیں جبکہ رحمت خزانوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔

ان دونوں الفاظ کو جمع لانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اور اس کا عذاب بہت وسیع اور کثیر ہے۔
 ”لکھی یصلین“ تاکہ وہ (ازواجِ مطہرات) بھی نماز پڑھ لیں اور انہیں بھی رحمت حاصل ہو جائے اور فتنوں سے
 چھٹکارا مل جائے۔

رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرة کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں:

- ◇ اپنی حقیقت پر محمول ہے کہ دنیا میں بہت سی لباس پہننے والی عورتیں آخرت میں حساب کے وقت ننگی ہوں گی۔
 - ◇ بہت سی عورتیں لباس تو پہنیں گی لیکن اللہ کے شکر سے عاری ہوں گی۔
 - ◇ ایک قول یہ ہے کہ اس حدیث میں ایسے لباس کی ممانعت ہے جو بدن کو چھپانہ سکے۔
- محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے خصوصیت کے ساتھ ازواجِ مطہرات کو اس لئے ذکر فرمایا کہ جب ان کیلئے
 تہجد کی نماز ضروری ہے تو دوسری عورتوں کیلئے بطریقِ اولیٰ ضروری ہے۔

رات کے وقت اللہ عزوجل کی رحمت کا نزول

۱۲۲۳: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ (متفق عليه وفي رواية لمسلم) ثُمَّ يَسْطُرُ يَدَيْهِ يَقُولُ مَنْ يَقْرَأْ غَيْرَ عَدْوٍ وَلَا ظُلْمٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ۔

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۲۶/۱ حديث رقم (۱۶۸ - ۷۵۸) - والترمذي في السنن ۳۰۷/۲ حديث رقم ۴۴۶ - وابن ماجه ۴۳۵/۱ حديث رقم ۱۳۶۶ - والدارمي ۴۱۳/۱ حديث رقم ۱۴۷۹ - وأحمد في المسند ۲۶۴/۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کے آخری
 ثلث میں ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کو قبولیت
 بخشوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر
 دوں۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کون
 ہے جو ایسے کو قرض دے جو نہ فقیر ہے نہ ظلم کرنے والا ہے اور صبح ظاہر ہونے تک یہی اعلان ہوتا رہتا ہے
تشریح: ”قال رسول اللہ ﷺ ينزل ربنا“ ينزل ربنا کے دو معنی ہیں:

- ◇ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر اتارنے کا حکم دیتا ہے۔
 - ◇ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والے فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔
- ”تبارك“ اس کی خیر، رحمت اور آثارِ جمال بہت زیادہ ہیں۔

”تعالیٰ“ اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات سے بالاتر ہے اور حدوث و زوال سے محفوظ ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ دونوں جملے معترضہ ہیں۔ جو فعل اور ظرف کے درمیان آئے ہیں۔ یہ تنزیہ پر دلالت کرتے ہیں تاکہ جملہ کی اسناد کے حقیقی ہونے کا وہم نہ ہو۔

”کل لیلۃ الی السماء الدنیا“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزول سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اس کی رحمت یا اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ امام مالک نے بھی اس حدیث کا یہی معنی بیان کیا ہے اور اس کی تائید ایک صحیح حدیث سے ہوتی ہے۔ جس میں آیا ہے:

”اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اعلان کرے کہ کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔“

دوسری تاویل یہ ہے کہ (یہ تفسیر بھی امام مالک کی طرف منسوب ہے) یہ کلام علی سبیل الاستعارة استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دعا مانگنے والے پر قبولیت، رحمت، لطف اور قبول مغفرت کے ساتھ توجہ ہوتا ہے۔ علامہ نووی، شرح مسلم میں اس حدیث اور اس جیسی دوسری احادیث کی شرح میں صفات باری تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں مندرجہ ذیل بحث فرماتے ہیں۔

اس بارے میں دو مشہور مذہب ہیں ایک مذہب جمہور سلف اور بعض متکلمین کا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک ان کی حقیقت کما یلیق یشانہ کے اعتبار سے ایمان لانا واجب ہے۔

دوسرا مذہب اکثر متکلمین اور ایک جماعت سلف کا ہے یہ مذہب امام مالک اور امام اوزاعی وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ ان صفات کو ان کے باطن کے اعتبار سے تاویل کر کے ان پر ایمان لایا جائے گا۔ ان دو مذاہب اور اسی طرح شیخ ربانی ابو اسحاق شیرازی، امام الحرمین اور امام غزالی جیسے دوسرے ائمہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس قسم کی تمام نصوص کے ظاہر پر عمل اور عقیدہ نہ ہوگا جسا کہ اللہ تعالیٰ کا آنا، اللہ تعالیٰ کے رجل، قدم، یز، وجہ وغیرہ کا ذکر۔ ان تمام صفات کے بارے میں یہی حکم ہے۔ کیونکہ ان کے ظاہر سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ قطعی طور پر باطل ہے (کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کیلئے جسم ماننا لازم آئے گا)۔ اور بالا جماع ان چیزوں کو ثابت کرنے والے پر کفر لازم آتا ہے۔

بعض حضرات نے ان احادیث کی تفصیلی تاویل کی ہے۔ اس قسم کی تاویل کا مقصد اسلاف کے مسلک سے انحراف نہیں بلکہ ان کے زمانہ میں اس کی ضرورت پیش آئی تھی کیونکہ جسمیہ اور جسمیہ بہت زیادہ ہو گئے تھے وہ عوام الناس کو گمراہی اور فساد عقیدہ میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کی گمراہی اور لوگوں کی عقلوں پر غلبہ حاصل کرنے سے بچنے کیلئے امام مالک، اوزاعی، سفیان ثوری اور امام جعفر صادق نے اس حدیث کی تفصیلی تاویل کی ہے۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متشابہ ہے۔

بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات صفات جلال سے صفات رحمت اور صفات جمال کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔

میں یہ کہتا ہوں کہ انتقال کی تعبیر کو اہل علم نے پسند نہیں کیا کیونکہ اس میں نقص اور زوال کا وہم ہے۔ البتہ اگر اس سے

ظہور اور صفت جمال کی تجلی مراد ہو تو یہ معنی درست ہو سکتا ہے۔

”حتیٰ یبقی ثلث اللیل الاخر“ صاحب نہا یہ فرماتے ہیں کہ ثلث آخر کی تخصیص اس بنیاد پر ہے کہ یہ تہجد اور لوگوں کی غفلت کا وقت ہے اس وقت نیت خالص اور رغبت کامل ہوگی۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رحمت، رحمانیت اور اُطاف سبحانیہ کا نزول ہے اور صفت ربوبیت کے مقتضی کے مطابق ذات عالی کا بندوں سے قرب ہے۔ یا اس سے مراد خواص ملائکہ کا نزول ہے۔ اس وقت میں یہ فرشتے کلام ربانی کو نقل کرتے ہیں۔

یہ روایت ان روایات کے منافی نہیں ہے جن میں یہ الفاظ آئے ہیں:

”اذا مضیٰ شطر اللیل اولئناہ“

کیونکہ ممکن ہے کہ یہ نزول بعض راتوں میں ثلث لیل آخر میں اور بعض راتوں میں آدھی رات اور بعض راتوں میں ثلث لیل میں ہوتا ہو۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ نزول ثلث اول، نصف اور ثلث آخر میں تین مرتبہ ہوتا ہو۔ راجح اور ظاہر یہ ہے کہ یہ نزول کسی خاص وقت کے ساتھ خاص نہیں۔ ان اوقات کا تذکرہ غفلت کی نیند سے بیدار ہونے والوں کے زمانوں اور اوقات کے اعتبار سے ہے۔

”یقول من یدعونی فاستجیب لہ“ فاستجیب لہ منسوب ہے جو اب استفہام میں اُن مقدر سے۔ استنیاف ماننے کی صورت میں یہ مرفوع ہوگا۔ اسی طرح فاعطیہ فاعغفر لہ کی بھی یہی ترکیب ہے۔

”من یسانی فاعطیہ“ اس کی اعرابی کیفیت میں دو قول ہیں:

① یفتح الھاء وضم الھاء۔ ② بسکون الیاء وکسر الھاء۔

”من یتستغفرنی فاعغفر لہ“ اس حدیث سے مقصود ترغیب و ابا رنا ہے، اس وقت کی تخصیص فضیلت میں اضافہ کیلئے ہے۔ وگرنہ مکلف کا ہر فعل ہی قابل قبول اور نافع ہوتا ہے۔

”فی روایۃ لمسلم ثم یسط یدیہ“ ”یدیہ“ سے مراد لطف و رحمت ہے۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یدیہ کے مظہر کو پھیلا دیتے دیتے ہیں۔ اس میں تجلی صوری کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نزول حسی سے پاک ہے۔

”یقول“ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا خاص فرشتوں کے ذریعہ منادی ہوتی ہے۔

”من یقرض“ یعنی کون ہے جو عبادت مالیہ یا بدنیہ کے ذریعہ قرض دے اور اس کا عوض لے۔

اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات عالی کو ان دو صفات کے ساتھ متصف کرنا اس غرض سے ہے کہ ان دو صفات کی عدم موجودگی قرض دینے سے مانع ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اچھا عمل کرے گا آخرت میں اس کی جزا پائے گا۔

”حتیٰ“ یہ بسط کی غایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک طالبین کے دلوں کو متوجہ کرنے کیلئے یہ اعلان فرماتے رہتے

ہیں۔

”یتفجر الفجر“ اس جملہ میں اس لطف کے ابتداء کی طرف اشارہ ہے۔

رات میں قبولیت دعا کی گھڑی

۱۲۲۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ وَإِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۵۲۱/۱ حدیث رقم (۱۶۶-۷۵۷)۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو مسلمان اُسے حاصل کرتا ہے اور اُس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جس خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اُسے عطا کرتا ہے اور قبولیت کی یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”ان فی اللیل لساعة“ رات میں ایک ساعت مبہمہ ہے۔

”لا یوافقہا رجل مسلم“ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ”لساعة“ کی صفت ہے۔

”یسأل اللہ“ نسخیہ صحیحہ میں ”لا یسأل اللہ فیہا“ ہے یہ جملہ صفت ثانیہ یا حال ہے۔

”الا أعطاه ایاه“ حقیقی طور پر یا حکمی طور پر اسے عطا ہو جاتی ہے۔

”کل لیلۃ“ یعنی یہ ساعت کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر رات میں یہ ساعت پائی جاسکتی ہے۔

صوفیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کے پاس تمہاری زندگی کے لمحات میں نجات ہیں۔ انہیں ضرور تلاش کرو کیونکہ حق کے جذبات میں سے ایک جذبہ جن و انس کے عمل کے برابر ہے۔

اس حدیث کو ان حضرات نے اپنا مستدل بنایا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ رات دن سے افضل ہے کیونکہ ہر رات میں قبولیت اور اجابت کی ایک ساعت ہے اور یہ سوائے جمعہ کے دن کے کسی دن میں نہیں۔ پس آدمی کو چاہیے کہ ساری رات یا کم از کم رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔

دوسری ساعات قبولیت کی طرح اس ساعت کو بھی مبہم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مقصد کے حصول کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اس کے گزر جانے پر ناامیدی کا شکار نہ ہو اور عبادت کیلئے کسی وقت کو مخصوص کئے بغیر ہر وقت اللہ کی عبادت کرے۔ تاکہ اس کا دل خود پسندی اور غرور سے محفوظ رہے۔ ایمان کی اصل کیفیت جو امید اور خوف کے درمیان ہے وہ حاصل ہو جائے۔

داؤد علیہ السلام کا صوم و قیام اللہ کو پسند تھا

۱۲۲۵: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَيَّ اللَّهُ

صَلَاةَ دَاوُدَ وَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا - (متفق عليه)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۱۶/۳ حديث رقم ۱۱۳۱- والنسائى ۲۱۴/۳ حديث رقم ۱۶۳۰- وابن ماجه ۵۴۶/۱ حديث رقم ۱۷۱۲- وأحمد فى المسند ۱۶۰/۲-

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمام نمازوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ محبوب ہے اور اسی طرح تمام روزوں میں سے داؤد علیہ السلام کا روزہ زیادہ محبوب ہے وہ نصف رات سوتے تھے اور رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سوتے تھے اور وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”أحب الصلاة الى الله صلاة داؤد“، یعنی نقلی نمازوں میں وقت کی فضیلت اور نفس پر زیادہ مشقت کے اعتبار سے سب سے محبوب نماز۔

”كان“ یہ استیناف مبین ہے جو دونوں سابقہ جملوں کی وضاحت کر رہا ہے۔

”ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه“ ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ عبارت کی اس نوع کے محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی رات کے دو ثلث میں آرام کرے گا تو اس کا بدن ہلکا اور چست ہو جائے گا۔ شاید نبی کریم ﷺ نے اس انداز استراحت کو اس لئے اختیار نہیں فرمایا کہ آپ کا قیام تمام انبیاء مقام کو جامع ہو اور قیامت کے دن امت پر آسانی کی جائے رات کو زندہ کرنے کے وظیفہ کی وجہ سے۔

”يصوم يوماً ويفطر يوماً“ ابن ملکؒ فرماتے ہیں روزوں کی یہ ترتیب نفس پر زیادہ شاق ہے کیونکہ اس میں ایک مانوس چیز کو ایک وقت میں چھوڑنا اور دوسرے وقت میں اپنانا لازم آتا ہے۔

حضور ﷺ نے روزے رکھنے میں بھی اس ترتیب و انداز کا التزام نہیں فرمایا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ بعض مرتبہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے کہ اب آپ روزے نہ چھوڑیں گے اور کبھی آپ روزے بالکل چھوڑ دیتے اور ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزے نہ رکھیں گے۔ اگر آپ انہیں رات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے اور اگر نیند کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے۔

پس معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ اپنی عبادت میں اوقات کے پابند نہیں تھے بلکہ حکمت و شوق کے وقت جب مناسب خیال فرماتے اللہ کی عبادت شروع کر دیتے۔

آپ ﷺ کا رات کے آخری حصہ میں عبادت کرنا

۱۲۲۶: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ تَعْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي أَحْوَرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْبَدَاءِ الْأَوَّلِ جُنُبًا وَتَبَّ

فَاقْضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوْضًا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲/۳ - حدیث رقم ۱۱۴۶ - ومسلم فی صحیحہ ۱/۵۱۰/۱ حدیث رقم (۱۲۹) - (۷۳۹) - وأخرجه النسائي فی ۳/۲۱۸ حدیث رقم ۱۶۴۰ - وابن ماجه ۱/۴۳۴ حدیث رقم ۱۳۶۵ - وأحمد فی المسند ۶/۱۰۲ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کے شروع حصہ میں سو جاتے تھے اور رات کے آخری حصہ کو زندہ رکھتے تھے، پھر اگر آپ کو اپنی زوجہ سے کوئی ضرورت ہوتی تو اس ضرورت کو پورا کرتے، پھر سو جاتے تھے، پھر اگر پہلی اذان کے وقت غسل کی حاجت ہوتی تو غسل کرتے اور اگر غسل کی حاجت نہ ہوتی تو نماز کیلئے وضو کرتے پھر فجر کی دو سنت ادا کرتے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”كانت تعني رسول الله“ لفظ ”رسول الله“ بظاہر تعنی کامفعول اور معنوی طور سے کان کا اسم ہے۔

”ينام اول الليل ويحیی آخره ثم“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ”ثم“ تراخی اخبار کیلئے ہے۔

”قضى حاجته ثم ينام“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو قضاء حاجت پر مقدم کرنے میں ایک نکتہ ہے جو پوشیدہ نہیں ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مباشرت رات کے آخری حصہ میں کرنا اولیٰ ہے کیونکہ رات کے اول حصہ میں عام طور سے پیٹ بھرا ہوتا ہے اور پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں جماع کرنا بالاتفاق نقصان دہ ہے۔ نیز یہ کہ اس میں امکان ہے کہ بغیر غسل کے سو جائے گا اور جنابت کی حالت میں سونا مکروہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کا وحی کے بعد غسل سے پہلے سونا بیان جواز کیلئے تھا۔

یہ بھی جان لینا چاہیے۔ کہ اس حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ آپ ﷺ بغیر وضو کے سو جاتے تھے۔ لہذا آپ ﷺ کے غسل کو کمال پر محمول کرنا اولیٰ ہے۔

”فان كان عند النداء الاول“ اس جملہ کے معنی میں دو احتمال ہیں:

① نداء اول سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے جو آدھی رات گزر جانے کے بعد دیتے تھے اور حضرت ابن ام مکتوم کی اذان جو صبح صادق کے وقت ہوتی تھی اسے نداء ثانی کہتے ہیں۔

② راجح قول یہ ہے کہ نداء اول سے مراد اذان اور نداء ثانی سے مراد اقامت ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو غلط فاحش قرار دیا ہے۔

”فاقض لم يكن جنبًا تَوْضًا لِلصَّلَاةِ“ یہ وضو تہجد یا کسی اور سبب کی وجہ سے ہوگا (وگرنہ آپ ﷺ کی نیند ناقض وضو

نہیں)۔

”ثم صلی رکتین“ اس سے مراد فجر کی سنتیں ہیں۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”آپ ﷺ ان دو رکعات سے ابتداء فرماتے تھے جیسا کہ تہجد کی نماز کے بیان میں ذکر کیا

گیا۔۔ یہ ان کے پہلے کلام کے منقض ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وضو کی دو سنتیں ہیں۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ شامل میں ذکر کیا ہے جس سے اس حدیث کے مضمون کی بھی تشریح ہوتی ہے۔ اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: ”والا تو صوا وخرج الی الصلاة“۔
ملاحظی فرماتے ہیں کہ فجر کی دو رکعتیں پڑھنے کے بعد مسجد کی طرف جاتے تھے۔

الفصل الثانی:

نماز تہجد کی فضیلت

۱۲۷۷: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَيِّئَاتِ وَمَنْهَةٌ عَنِ الْإِثْمِ۔ (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۵۱۶/۵ حدیث رقم ۳۵۴۹۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے قیام کو ضروری سمجھو کیونکہ یہ طریقہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا ہے اور قیام اللیل سے تمہیں اپنے رب کا قرب نصیب ہوگا اور گناہ ختم ہوں گے اور یہ تمہیں گناہوں سے باز رکھے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ عليكم بقيام الليل“ یعنی رات میں نماز کو لازم پکڑو۔
”فانه دأب الصالحين“ یعنی یہ صالحین کا طریقہ ہے۔

صالحین سے مراد انبیاء اور اولیاء ہیں۔ اس جملہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا وہ کامل صالحین کے درجہ میں نہیں بلکہ مزرکی کے درجہ میں ہو سکتا ہے۔ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے انبیاء سابقین بھی مراد لئے جاسکتے ہیں۔

”وهو قربة لكم الى ربكم“ یعنی صالحین کی طرز کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں رب تعالیٰ کی قربت ہے۔ اس جملہ میں ایک حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”بندہ نفلوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں“۔

”ومكفرة للسيئات ومنهاة“ یہ دونوں مصدر مبیہ ہیں۔ یعنی یہ گناہوں کو ڈھانپنے والی اور عیوب کو مٹانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”ان الحسنات يذهبن السيئات“ (ہود، ۱۱۴) ”نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں“۔

”عن الانم“ یعنی یہ نماز گناہوں سے بچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنکبوت۔ ۴۵] ”بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی

ہے۔“

تہجد پڑھنے والوں کے لئے خوشخبری

۱۲۲۸: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمُ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّيُ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ۔
رواہ فی شرح السنۃ۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہنستا ہے، وہ آدمی جو رات کے وقت تہجد کی نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے، وہ لوگ جو نماز پڑھنے کیلئے اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں، وہ لوگ جو دشمنوں سے قتال کرنے کیلئے صفوں کو درست کرتے ہیں۔ (شرح السنہ)

تشریح: ”قال رسول اللہ ﷺ ثلثة“ ثلثة کی مراد میں چار احتمال ہیں:

① رجال، علامہ طیبی نے اسی کو بیان کیا ہے۔ ② اشخاص۔ ③ اصناف۔ ④ انفس۔ صاحب مصابیح نے اسی کو ذکر کیا ہے۔

”يضحك الله اليهم“ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ اور انہیں نظر عنایت سے دیکھتے ہیں۔ اور ان پر انتہائی مہربانی اور رحم فرماتے ہیں۔

”الرجل“ غلبت کی بنا پر رجل کا ذکر کیا گیا۔ نیز اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا مردوں کا کام ہے۔

www.KitaboSunnat.com

”والقوم اذا صفوا في الصلاة“ یعنی جہاد اصغر کیلئے صفیں بنائیں۔

”والقوم اذا صفوا في قتال العدو“ یعنی جہاد اکبر کیلئے صفیں بنائیں۔

حدیث کی ترتیب ترقی من الادنی الی الاعلیٰ کی قبیل سے ہے کیونکہ جہاد سب سے افضل ہے پھر جماعت کی نماز ہے کیونکہ اس کی فرضیت میں اختلاف ہے۔

”رواہ فی شرح السنۃ“ علامہ میرک کہتے ہیں کہ ابن ماجہ نے اس حدیث کو لفظی تفسیر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

۱۲۲۹: وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْأَخْرَجَةِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب اسناد)

أخرجه الترمذی فی السنن ۵۳۲/۵ حدیث رقم ۳۵۷۹۔ وابن ماجہ ۴۳۴/۱ حدیث رقم ۱۳۶۴۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے، لہذا اگر تم بھی اُس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور سند

کے اعتبار سے غریب ہے۔

تشریح: ”اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ“ رب کے قرب سے مراد اس کی رضا ہے۔

”مَنْ الْعَبْدُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ“ یہ اقرب کی خبر ہے۔

حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب رات کے وقت میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ تجلی کا وقت ہے جسے نزول سے تعبیر کیا گیا ہے۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ یا تو ”مَنْ الرَّبُّ“ سے حال ہے اس صورت میں معنی ہوگا ”قَائِلًا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ“ اور اگر اس کو ”مَنْ الْعَبْدُ“ سے حال مانیں تو معنی ہوگا ”قَائِمًا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ“۔

یہ ”الْأَقْرَبُ“ کی خبر بھی بن سکتا ہے۔ اس کا معنی تفصیل کے ساتھ باب السجدة میں گزر چکا ہے۔

اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ یہاں ”اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مَنِ الْعَبْدُ“ کے الفاظ ہیں اور وہاں تو ”اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَنِ رَبِّهِ“ کے الفاظ ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قرب محسنین کے احسان سے آگے ہے۔ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ“ (العلق) ”تم سجدہ کرو اور قریب ہو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور اس کی طرف سے ملنے والی توفیق آدمی کے عمل پر سابق اور عمل کا سبب ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو بندے سے کبھی خیر کا صدور نہ ہوتا۔

علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس حدیث کی عبارت اور باب السجدة کی عبارت ”اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَنِ رَبِّهِ“ وہو ساجد“ میں کیا فرق ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے سب سے قریب رات کے وقت ہوتے ہیں اور بندے اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتے ہیں۔

”فَكُنْ“ یعنی تو بھی ان لوگوں میں سے ہو جا جو ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کی برکت سے تجھے بھی اللہ کا قرب مل جائے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں سے ہو جا جو اپنے تقدم کی بناء پر ذکرین میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی برکت سے تیرے اوپر بھی رحمت کا فیضان بر سے گا۔ یہ انداز بیان زیادہ بلیغ ہے۔ کیونکہ ”انہ لمن الصالحین“ کی بلاغت ”انہ صالح“ سے بڑھی ہوئی ہے۔

”هذا حدیث حسن صحیح غریب اسناداً“ اسناداً، تمہیر ہے غریب کیلئے۔ یعنی اس کی سند غریب ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق علم الاصول میں معلوم ہوتا ہے اور غرابت و حمت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کو عبادت کے لئے جگانا

۱۲۳۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ - (رواه أبو داود والنسائي)

أخرجه أبو داود في السنن ۱۴۶/۲ حديث رقم ۱۴۵۰ - والنسائي ۲۰۵/۳ حديث رقم ۱۶۱۰ - وابن ماجه ۴۲۴/۱ حديث رقم ۱۳۳۶ - وأحمد في المسند ۲۵۰/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُس آدمی پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات کو اُٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے اور اگر اُس کی بیوی نہ جاگے تو اُس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اللہ تعالیٰ اُس عورت پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات کو اُٹھ کر خود بھی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے اور اگر خاوند نہ جاگے تو وہ اُس کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”رحم اللہ رجلاً قام من اللیل فصلی“ یعنی تہجد کی نماز پڑھے اور اگر اس پر کچھ قضاء بھی ہے تو قضاء کو پہلے پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔

”وایقظ امرأته“ اس میں تشبیہ اور موعظت دونوں کا احتمال ہے۔ البتہ بیوی کے معنی میں تمام رشتہ دار بھی داخل ہیں۔

”فان ابنت“ یعنی غلبہ نیند یا سستی کی وجہ سے بیوی اٹھنے سے انکار کرے۔

”نضح فی وجہہا الماء“ اس سے مراد بیوی کے ساتھ مہربانی اور اسے اللہ کی اطاعت کیلئے تیار کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وتعاونوا علی البرّ والتقویٰ“ ”نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو“۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو نیکی کے کام پر زبردستی کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔

”فان ابی نضحت فی وجہہ الماء“ اس میں بھی حسن معاشرت اور موافقت و ملامت کے کمال کا بیان ہے۔

دُعا قبول ہونے کا وقت

۱۲۳۱: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوَّفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدَبَّرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی في السنن ۴۹۲/۵ حديث رقم ۳۴۹۹ -

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول! کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات کے آخری یعنی تیسرے حصہ میں اور فرض نمازوں

کے بعد۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”یا رسول اللہ! ای الدعاء أسمع؟“ یعنی قبولیت کے قریب تر دعا کون سی ہے؟

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت وہی دعا سنی جاتی ہے جس نے قبول ہونا ہو۔

”الآخر“ اس کی ترکیبی کیفیت میں مختلف احتمال ہیں:

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ”اللیل“ کی صفت ہے۔

امام میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللیل ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے۔ اگر مضاف کو محذوف مانا جائے اور مضاف

الیہ کو اس کے قائم مقام کیا جائے تو اس میں رفع کا احتمال بھی ہے۔ عبارت ہوگی۔ ”الدعاء جوف اللیل الآخر“۔

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے چھ حصوں میں سے آخری حصہ مراد ہے۔

جنت کے بالا خانے

۱۲۳۲: وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفًا

يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ آلَانَ الْكَلَامَ وَأَطَعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ

الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ (رواه البيهقي في شعب الایمان)

آخر جہ احمد فی المسند ۳۴۲/۵۔ والبیہقی فی شعب الایمان ۴۰۴/۳ حدیث رقم ۳۸۹۲۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا

خانے ہیں کہ جن کے باہر کی چیزیں اندر سے اور اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں اور یہ بالا خانے اللہ نے ان لوگوں کیلئے

تیار کیے ہیں جو دوسرے لوگوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کریں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں اور زیادہ سے زیادہ نفل روزے

رکھیں اور رات کے وقت اٹھ کر ایسے اوقات میں تہجد کی نماز پڑھیں جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اس روایت کو امام

ترمذی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔

تشریح: ”ان فی الجنة غرفاً“ جنت میں ایسے بلند کمرے ہیں جو لطافت، پاکیزگی اور عمدگی کی انتہاء کو پہنچے ہوئے

ہیں۔

”لمن آلان الكلام“ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً“ (الفرقان-۶۳)۔

”اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں“۔

اس میں یہ رحمن کے بندے بن جاتے ہیں اور زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں۔

”اولئك يجزون الغرفة بما صبروا“

”ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلہ میں (جنت کے) کمرے دیئے جائیں گے۔“

”واطعم الطعام“ یعنی خالص اور مکمل سخاوت کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلائے۔

”تابع الصيام“ ابن ملک رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ ان روزوں سے مراد نفل روزے ہیں۔ اور معنی یہ ہے کہ

پے در پے روزے رکھتا رہے بالکل چھوڑ نہ دے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ متابعت صیام سے مراد یہ ہے کہ ہر مہینے کم از کم تین روزے رکھے۔ ان تمام جملوں میں اللہ تعالیٰ

کے اس قول کی طرف اشارہ ہے:

”والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً“ (الفرقان۔ ۲۷)

”وصلی باللیل والناس نيام“ لوگوں کے نیند اور غفلت میں پڑے ہونے کی وجہ سے یہ عبادت ریاء سے یکسر خالی اور

اخلاص سے بھرپور ہوگی، اس جملہ میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے:

”والذین یستون ربهم سجداً وقياماً“ (الفرقان۔ ۶۷)

”وہ لوگ جو اپنے رب کیلئے قیام اور سجدے میں رات گزارتے ہیں۔“

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان) امام میرک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس جیسی روایت نقل

کی ہیں۔

۱۲۳۳: وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَتِهِ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ.

ترجمہ: نیز ترمذی نے بھی اس طرح کی روایت (سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے) نقل کی ہے مگر ان کی روایت میں لمن اطاب

الکلام کا ذکر آیا ہے (لیکن لمن الان الکلام کا جو مفہوم ہے وہی لمن اطاب الکلام کا ہے)۔

تشریح: ”لمن اطاب الکلام“ اس حدیث میں ”لمن اطاب الکلام“ کا ذکر ہے جبکہ پہلی حدیث میں ”لمن

ان الکلام“ کا ذکر ہے۔

الفصل الثالث:

تہجد کی نماز شروع کرنے کے بعد چھوڑنے کی ممانعت

۱۲۳۴: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا

عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳/۳۷۔ حدیث رقم ۱۱۵۲۔ والنسائی ۳/۲۵۳ حدیث رقم ۱۷۶۳۔ وابن ماجہ

۱/۴۲۲ حدیث رقم ۱۳۳۱۔ وأحمد فی المسند ۲/۱۷۰۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن

فرمایا: اے عبد اللہ! فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جائیں کہ وہ رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔

(بخاری و مسلم)

تشریح: ”قال قال لی“ یعنی یہ بات صرف مجھے ہی کہی میرے ساتھ کوئی اور شریک نہ تھا۔

”یا عبد اللہ لاتکن مثل فلان“ یعنی اس خصلت میں اس فلاں کی طرح نہ ہو جا۔

”فترك قیام اللیل“ یعنی اب اس نے بغیر عذر کے سستی کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوڑی ہے۔

فلاں کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ اس کلام کو سن لے اور غفلت کو ترک کر دے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی عبادت کو چھوڑ دینا اور کسی اچھی عادت کو ترک کر دینا ایسے ہے جیسے چلتے چلتے اٹے پاؤں لوٹ آنا۔ لہذا سالک اور زاہد کو چاہیے کہ ہمیشہ زیادتی اور اضافے کی کوشش کرتا رہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اضافے میں نہیں وہ نقصان میں ہے۔ جس کے دو دن برابر ہو گئے وہ نقصان اور خسارے میں ہے۔ یاد رہے کہ اس زیادتی سے مراد علم و عمل کی زیادتی ہے مال کی زیادتی مراد نہیں۔

ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

”زیادة المرء فی دنیاہ نقصان ☆ وریحہ غیر محض الخیر خسران“
 ”آدمی کا دنیا میں آگے بڑھتے جانا نقصان کی چیز ہے اور نیکی کے بغیر دنیا کا نفع نقصان ہی نقصان ہے۔“

حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت

۱۲۳۵: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ يَقُولُ يَا آلَ دَاوُدَ قَوْمُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يُسْتَجِيبُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ - (رواه احمد)

أخرجه أحمد في المسند ۲۲/۴۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیلئے رات میں ایک وقت مقرر تھا جس میں وہ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور فرماتے اے آل داؤد! اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ عزوجل دعا کو قبول کرتا ہے، سوائے جادوگر اور نیکی وصول کرنے والے کے (کہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا)۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”ساعة“ کان کا اسم ہے۔

”يستجيب الله عزوجل فيها الدعاء“ نماز کو دعا اس لئے ہی کہہ سکتے ہیں کہ نماز ایسی دعا پر مشتمل ہوتی ہے جسے

ذکر اور ثناء نے ڈھانپا ہوا ہے۔

”أو عشار“ یعنی وہ شخص جو لوگوں سے زبردستی بھتہ وصول کرے۔ خواہ عشر سے کم ہی لے پھر بھی وہ اس وعید کا مستحق

ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں عبودیت نام ہے اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میں جاوگر اور عشار کو بطور خاص اس لئے ذکر کیا گیا کہ اس میں ان کیلئے سخت وعید اور دھمکی ہے۔ گویا کہ یہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ اگر رات کو قیام بھی کریں اور پیر دی بھی کریں تو ان کے گناہ کی نحوست اور ان کی توبہ کی صعوبت کی بنا پر ان کی نماز اور دعا قبول نہ ہوگی۔

یا اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں اپنے جرم عظیم کی وجہ سے اس خیر کی توفیق نہ ملے گی۔ پہلے معنی کی صورت میں استثناء متصل اور دوسرے معنی کی صورت میں استثناء منفصل ہوگا۔

”الفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة في جوف الليل“ امام میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں شافعیہ کے عالم ابواسحاق روزی کی دلیل ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو تمام نفلوں سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد والے نوافل افضل ہیں۔ لیکن ابواسحاق روزی کا قول اس حدیث کی نص کی بناء پر قوی ہے۔

البتہ اس حدیث کی یہ تاویل کی جاسکتی ہے کہ اس میں مطلقاً افضل نمازوں کا ذکر ہے۔ یعنی افضل الصلّٰة کا معنی ہوگا ”من افضل الصلّٰة“۔

علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نفس پر زیادہ مشقت کے اعتبار سے اور ریاضت سے دور ہونے کی وجہ سے تہجد کی نماز افضل ہے اور فرض نمازوں کے بعد پڑھے جانے والے نوافل فرض کی مشابہت کی بنا پر افضل ہیں۔ اس طرح دونوں میں کوئی منافات نہ رہے گا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رات کی نماز وتر (جو کہ واجب ہے) پر مشتمل ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔

فرض نماز کے بعد صلوة اللیل کا درجہ ہے

۱۳۳۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ۔ (رواه احمد)

آخر حہ مسلم فی صحیحہ ۸۲۱/۲ حدیث رقم (۱۱۶۳/۲۰۲)۔ وأبو داود فی السنن ۸۱۱/۲ حدیث رقم ۲۴۲۹۔ وأحمد فی المسند ۵۳۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات میں پڑھی جائے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

تہجد کی نماز برائی سے روکتی ہے

۱۳۳۷: وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَاذَا أَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ۔ (رواه احمد والبيهقي في شعب الایمان)

آخره احمد فی المسند ۴۷/۲ والبیہقی فی شعب الایمان ۱۷۴/۳ حدیث ۳۲۶۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے مگر صبح کو اٹھ کر چوری کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عنقریب اس کی نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی جو تو کہتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

تشریح: ”سرق“ یعنی دن کو چوری کرتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے۔ اس چوری کی دو صورتیں ہو سکتی ہے یا تو کسی کی چیز میں چرائے یا ناپ تول میں کمی کرے۔

”سینہا“ اگر اسے تاء کے ساتھ پڑھیں تو اس صورت میں اس کی ضمیر الصلاة کی طرف لوٹے گی، معنی یہ ہوگا کہ اس کی نماز اسے اس گناہ سے روک دے گی۔

اگر یاء کے ساتھ سینہا پڑھیں تو فاعل ”ما“ ہوگا جو کہ آگے ما تقول میں آ رہا ہے اس کی تذکیر لفظ کے اعتبار سے ہوگی۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنتہا کا سین تاکید کیلئے ہے۔ اس کے عدم کی طرف نسبت کرتے ہوئے جیسے ”لن“ نفی میں تاکید کیلئے ہوتا ہے لاک طرف نسبت کرتے ہوئے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سین اپنی اصل پر یعنی مستقبل قریب کے معنی میں ہے یعنی یہ نماز عنقریب اسے چوری سے روک دے گی۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف اشارہ ہے:

”ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر“ (العنکبوت۔ ۳۵) ”بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔“

سب گھر والے تہجد پڑھیں

۱۲۳۸: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَيْقَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّيًا أَوْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ۔

(رواہ ابو داؤد وابن ماجہ)

آخره ابو داؤد فی السنن ۷۳/۲ حدیث رقم ۱۳۰۹۔ وابن ماجہ فی السنن ۴۲۳/۱ حدیث رقم ۱۳۳۵۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات کے وقت اپنی بیوی کو جگائے اور وہ دونوں نماز پڑھیں یا یہ فرمایا دونوں میں سے ہر ایک دو رکعتیں اکٹھی پڑھیں تو ان کو ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”اذا أيقظ الرجل أهله“ اہل سے مراد بیویاں، اولاد، رشتہ دار، غلام اور باندیاں ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”فصلیا او صلی رکعتین جمعاً“ جمعاً ”فصلیا“ یا ”صلی“ کی ضمیر کیلئے تاکید ہے۔ جبکہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فصلیا کی تثنیہ ضمیر سے حال موکدہ بنایا ہے۔

”کتبا فی الذاکرین والذکرات“ اس حدیث میں اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے:

”والذاکرین کثیراً والذکرات أعدلھم مغفرة وأجرًا عظیمًا“ (الاحزاب-۳۵)

”اللہ کا ذکر کرنے والے مراد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کیلئے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے۔“

رواہ ابو داؤد وابن ماجہ: علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو نسائی، ابن حبان اور حاکم نے بھی نقل کیا ہے ان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔

بلند مرتبہ لوگ

۱۴۳۹: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ - (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

أخرجه البیہقی فی شعب الایمان ۵۵۶/۲ حدیث رقم ۲۷۰۳۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بلند مرتبہ لوگ قرآن کریم کے اٹھانے والے اور رات کے وقت اٹھنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا شعب الایمان میں۔

تشریح: ”حملۃ القرآن“ حاملین قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کے معانی کو یاد کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے اوامر و نواہی پر عمل کریں۔ جس کے پاس قرآن کا جتنا زیادہ علم ہوگا اس کا رتبہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اس نے علوم نبوت کو اپنے سینہ میں لے لیا البتہ اس کی طرف وحی جلی نہیں کی جاتی لیکن وحی خفی کی جاتی ہے“

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاملین قرآن سے مراد ہے کہ وہ شخص قرآن مجید کو حفظ کرے اور اس کے مقتضا پر عمل کرے۔ اگر وہ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”کمثل الحمار یحمل أسفارا“ (الجمعة-۵) ”(ان کی مثال) اس گدھے کی سی ہے جس نے کتابیں اٹھا رکھی ہیں۔“

”وأصحاب اللیل“ اصحاب لیل سے مراد ریا سے پاک وقت میں خالص اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں جن کی عبادت مشقت اور تکلیف سے بھری ہوئی ہے۔

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت کے برگزیدہ اور اشراف وہ ہیں جو علم نافع اور عمل صالح کے جامع ہوں۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ ان میں سے ہر ایک باقی امت سے ممتاز ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کی اضافت لیل کی طرف کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ رات کو کثرت سے نماز پڑھنے والے ہیں۔ جیسے ابن السبیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ سفر کرنے والا ہو اور ابن الوقت اسے کہتے ہیں جو وقت کی بہت زیادہ پابندی اور اہتمام کرنے والا ہو۔

علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی الدنیا نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صلوٰۃ اللیل

۱۲۳۰: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَطَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ يَقُولُ لَهُمْ الصَّلَاةُ تَمُّ يَتَلَوُ هَذِهِ الْآيَةَ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ - (رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۱۱۹/۱ حدیث رقم ۵ من کتاب صلاة اللیل۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رات کے وقت جتنا اللہ چاہتا نماز پڑھتے تھے، اور جب رات کا آخر ہوتا تو اپنی بیوی کو بھی نماز کے لئے بیدار کرتے اور کہتے اٹھو اور نماز پڑھو اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھتے کہ اپنی اہل کو نماز کا حکم دو، اور خود بھی اس کی مشقتوں پر صبر کرو، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے آپ کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور اچھا انجام پر ہمیں زگار لوگوں کیلئے ہے۔ اس حدیث کو امام مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ”عن ابن عمر ان اباہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ“ ایک ضعیف نسخہ میں عنہما ہے لیکن اس سے وہم پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے مراد حضرت عمر اور ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد نہیں۔

”کان یصلی من اللیل ما شاء اللہ“ یعنی جتنے وقت اور جتنی رکعات اللہ تعالیٰ چاہتے نماز پڑھتے تھے۔

”ایقظ اہلہ للصلاة“ تاکہ گھر والے بھی اس چیز کو حاصل کر سکیں۔

”یقول لہم الصلاة“ الصلاة کی ترکیبی کیفیت میں دو احتمال ہیں:

① منصوب۔ اس صورت میں اقیموا یا صلوا فعل محذوف ہوگا۔

② مرفوع۔ اس صورت میں حضرت کا لفظ محذوف ہوگا۔

”ثم یتلو هذه الاية (وامر اهلك بالصلاة)“ یہ آیت اپنے عموم کی وجہ سے تہجد کو بھی شامل ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اپنے فقر کو ادا کرنے کیلئے اللہ سے مدد طلب کرو۔ رزق کے حصول کا زیادہ اہتمام نہ کرو۔ بلکہ اپنے دل کو آخرت کیلئے فارغ کر لو۔ کیونکہ روزی کا انتظام ہمارے ذمہ ہے۔

”والعاقبة للتقوى“ یعنی دنیا اور آخرت کا اچھا انجام ان متقین کیلئے جو علم، عمل اور اخلاص والے ہیں اور مقام اختصاص

تک پہنچنے والے ہیں۔

بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں کوئی تنگی پیش آتی تو فوراً نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اسی عمل کا حکم دیا ہے۔ پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔

﴿﴿﴾ بَابُ الْقُصْدِ فِي الْعَمَلِ ﴿﴿﴾

اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان

اس باب میں ایسی احادیث ذکر کی جائیں گی جن میں یہ مذکور ہوگا کہ جس طرح دنیاوی امور میں حد سے آگے بڑھنا غیر نفع بخش ہے اسی طرح دینی امور میں بھی حد اعتدال سے آگے بڑھنا غیر مفید اور تھکا دینے والا ہے بلکہ دینی کاموں میں بھی میانہ روی اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ افراط و تفریط سے محفوظ رہے اور اعمال پر مداومت ہو جو کہ اصل مطلوب ہے اور اس لئے بھی اعتدال ضروری ہے کہ دین متین کا مزاج ہی میانہ روی ہے۔

الفصل الاول:

حضور ﷺ کے اعمال میں بھی اعتدال تھا

۱۲۴۱: عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنُّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنُّ أَنْ لَا يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ - (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲۲/۳ - حدیث رقمہ ۱۱۴۱۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مہینہ کے اکثر ایام میں نفل کی روزہ نہ رکھتے، یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ حضور ﷺ اس مہینہ میں نفل کی روزہ نہیں رکھیں گے اور آپ ﷺ اسی مہینہ یا کسی دوسرے مہینہ میں نفل کی روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ آپ ﷺ اس مہینہ کا کوئی دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہیں گے۔ اور اگر آپ ﷺ کو رات میں (نفل) نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھنا چاہتے تو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیتے اور اگر تم حضور ﷺ کو رات کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو بھی دیکھ لیتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: ”حتی نظن ان لا یصوم“ لا یصوم کی ترکیبی کیفیت میں دو احتمال ہیں:

① منسوب، اس صورت میں ان ناصبہ ہوگا۔ ﴿مرفوع، ان مخفف من المشقلہ ہوگا۔

”ان لا یفطر“ اس کی ترکیب میں بھی مذکورہ دونوں احتمال ہیں۔

”وکان لا تشاء“ علامہ مظہرؒ فرماتے ہیں کہ لفظ ”لا“، ”لیس“، یا ”لم“ کے معنی میں ہے۔ ای لست تشاء یا لم

تکن تشاء۔“

حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ روزوں میں بھی اعتدال سے کام لیتے اور رات کی نماز کے بارے میں بھی،

اگر کوئی شخص آپ کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو دیکھ سکتا تھا اور اگر نماز پڑھتے ہوئے چاہتا تو دیکھ سکتا تھا۔ یعنی آپ ﷺ اس معاملہ میں بھی اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ سونے کے وقت میں آرام فرماتے تھے یعنی رات کے اول حصہ میں اور تہجد کے وقت میں تہجد پڑھتے تھے یعنی رات کے آخری حصہ میں۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روز رکھوں گا کبھی افطار نہ کروں گا۔ جب حضور ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔
”رواہ البخاری“ امام ترمذی نے بھی شمائل میں اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل

۱۲۳۲: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهُ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۹۱/۱۱ - حدیث رقم ۶۶۶۲ - ومسلم فی صحیحہ ۵۴۱/۱ - حدیث رقم (۲۱۸ - ۷۸۳) - والترمذی فی السنن ۱۳۱/۵ - حدیث رقم ۲۸۵۶ - والنسائی ۲۲۲/۳ - حدیث رقم ۱۶۵۵ - ومالك فی الموطأ ۱۷۴/۱ - حدیث رقم ۹۰ من کتاب قصر الصلاة - وأحمد فی المسند ۴۰/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (بندوں کے نیک اعمال میں) اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو کہ ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔

تشریح: ”أحب الأعمال إلى الله أدومها“ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ کیونکہ نفس اس کا عادی اور مانوس ہو جاتا ہے۔ اور اس میں مکمل یکسوئی اور توجہ حاصل ہوتی ہے۔

علامہ مظہرؒ اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ صوفیاء کے نزدیک اولاد کو چھوڑنا اسی طرح ہے جیسے فرائض کو چھوڑنا۔

کسی اطاعت کے کام کو بلا وجہ چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرنے والا ہے لہذا اسے ملامت کا مستحق ہونا چاہیے۔

”وان قل“، یعنی مداومت والا عمل اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عمل قلیل مداومت اور ہمیشگی کی وجہ سے اس عمل کثیر سے آگے بڑھ جاتا ہے جس میں مداومت اور استقامت نہ ہو۔

”متفق علیہ“ علامہ ابہری فرماتے ہیں کہ مصنف نے شاید اس حدیث کو اس بنا پر متفق علیہ قرار دیا ہے کہ بخاری میں ہے کہ حضرت مسروق نے حضرت عائشہؓ سے سوال کیا تھا کہ نبی کریم ﷺ کو سب سے محبوب عمل کون سا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا تھا جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ پس بخاری کی روایت معنوی طور پر مسلم کی روایت جیسی ہوگی۔

عبادت ہمیشہ اپنی طاقت کے مطابق کرنی چاہئے

۱۲۳۳: وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱۳۴ - حدیث رقم ۱۹۷۰ - ومسلم فی صحیحہ ۵۴۰/۱ حدیث رقم (۷۸۲ - ۲۱۵) - والنسائی ۲۱۸/۳ حدیث رقم ۱۶۴۲ - وابن ماجہ ۱۴۱۶/۲ حدیث رقم ۴۲۳۸ - و مالک فی الموطأ ۱۱۸/۱ حدیث رقم ۴ من کتاب صلاة الليل - وأحمد فی المسند ۶۱/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اعمال میں سے اتنی ہی مقدار عمل کرنا اختیار کرو جتنی مقدار (ہمیشہ) کرنے کی طاقت رکھتے ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ (ثواب دینے سے) نہیں اکتاتا، یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ (یعنی تنگ ہو کر عبادت چھوڑ دو)۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔

تشریح: ”خذوا من الأعمال“ یعنی اقوال و افعال اور اذکار مراد ہیں جس عمل کی جتنی طاقت ہو اسی کے بقدر عمل کرنا چاہیے۔

”ما تطيقون“ ابن ملک بیہودہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی جانوں پر بہت سے اوراد و وظائف بوجہ نہ ڈالو کہیں تنگ آکر انہیں چھوڑ نہ دو۔

بعض علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت تک اپنا فضل نہیں ہٹاتا جب تک تم اس سے سوال کرنا نہ چھوڑ دو۔ اس عبارت کو از دو واج کے لئے ذکر کیا گیا جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ”نسوا اللہ فسیہم“، مگر نہ طول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں کیونکہ ملال ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو کسی چیز کے کثرت عمل کی وجہ سے فتویٰ کی صورت میں بدن کو لاحق ہوتی ہے اس سے اس فعل کے بارے میں اعراض اور کھچاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور اس کا تصور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں کرنا ناممکن ہے۔

جب تک و الجمعی ہو تب تک عبادت کرنی چاہئے

۱۲۳۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَصِلْ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۶/۳ - حدیث رقم ۱۱۵۰ - ومسلم فی صحیحہ ۵۴۱/۱ حدیث رقم ۷۸۴/۲۱۹ - وأبو داؤد فی السنن ۷۵/۲ حدیث رقم ۱۳۱۲ - والنسائی ۲۱۸/۳ حدیث رقم ۱۶۴۳ - وابن ماجہ ۴۳۶/۱ حدیث رقم ۱۳۷۱ - وأحمد فی المسند ۱۰۱/۳ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا چاہئے کہ تم میں سے کوئی اسی وقت تک نماز پڑھے جب تک نشاط و چستی رہے اور جب طبیعت بوجھل ہو جائے تو بیٹھ جائے (یعنی نفل نماز چھوڑ دے)۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ليصل احدكم نشاطه“ یعنی نشاط و انبساط کے ذلت نشاط والی نماز پڑھو۔

”وإذا افترا“ یعنی جب وہ کمزوری محسوس کرے طبیعت اچاٹ ہونے لگے اور اس کا نشاط ختم ہونے لگے ہاتھک جائے تو

بیٹھ جائے۔

”فلیقعد“ یعنی قیام نہ کرے بلکہ بیٹھ جائے۔ لیترک (چھوڑ دے) کے بجائے فلیقعد (بیٹھ جائے) کا لفظ استعمال کرنے میں ایک مخفی نکتہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے اس کا معنی یہ ہو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے جب تھک جائے تو بیٹھ کر نماز شروع کر دے۔

حاصل یہ ہے کہ آخرت کے رستے پر چلنے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت نماز و عبادات کی کوشش کرتا رہے۔ جہاں تک اس کی ہمت اجازت دے اطاعت میں اعتدال کے ساتھ چلتا رہے اور سلوک طریقت میں بیزاری اور تھکاوٹ والے اعمال سے اجتناب کرے۔ کیونکہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ سستی اور بیزارگی کے ساتھ اس سے مناجات کریں۔ جب تھکاوٹ ہو جائے تو قیام کو چھوڑ کر کسی مباح کلام میں مصروف ہو جائے یا عبادت میں نشاط کیلئے تھوڑا سا آرام کرے۔ اس کا یہ آرام بھی عبادت شمار ہوگا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے:

”نوم العالم عبادۃ“۔ ”عالم کی نیند بھی عبادت ہے۔“

حضور ﷺ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمانا ”کلمینی یا حمیراء“ اے حمیراء! مجھ سے باتیں کرو، اسی قبیل سے ہے۔ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ ابوداؤد اور نسائی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔

سخت نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھنی چاہیے

۱۲۳۵: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيِرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعَسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُ نَفْسَهُ - (متفق عليه)

آخر حجہ مسلم فی صحیحہ ۵۴۲/۱ حدیث رقم ۷۸۶/۲۲۲۔ و ابوداؤد فی السنن ۷۴/۲ حدیث رقم ۷۴/۲ حدیث رقم ۱۳۱۰۔ و الترمذی ۸۶/۲ حدیث رقم ۳۵۵۔ و ابن ماجہ ۴۳۶/۱ حدیث رقم ۱۳۷۰۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دوران نماز اونگھنے لگے تو اسے چاہئے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند چلی جائے، اس لئے کہ جب تم میں سے کوئی ایک اونگھتا ہو نماز پڑھتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ استغفار کر رہا ہے یا کہ اپنے نفس کو گالی دے رہا ہے (یعنی اپنے لئے بددعا کر رہا ہے)۔

تشریح: ”وہو یصلی“ یہ جملہ حالیہ ہے۔

”فلیرقد“ یہ امر اتحباب کیلئے ہے، اس حالت میں نماز پڑھنے سے ثواب تو ملے گا لیکن نماز ناکر وہ ہوگی۔

”لا یدری“ لا یدری کا مفعول محذوف ہے۔ اصل عبارت یہ ہے:

”لا یدری ماذا یصدر عنه وما یقول من غلبۃ النوم“

”نیند کے غلبہ کی بنا پر اس کو علم نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔“

”فیسب“ علامہ عسقلانی کے نزدیک اس کو منصوب و مرفوع دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔

فیسب نفسہ کی تفسیر میں ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ استغفار کی جگہ اپنے آپ کو بددعا کرنے کی یہ صورت ہوگی کہ ”اللہم اغفر (اے اللہ! معاف فرما) کے بجائے ”اللہم اغفر“ (اے اللہ، مٹی کر دے) کہنے لگے گا۔ پس رفع نہ تو اصول میں سے ہے اور نہ ہی روایت ہے۔

علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فلیسب کی فاء سمیت کیلئے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل قول میں لام سمیت کیلئے ہے۔

”فَالنَّقْطَةُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ“ (القصص-۸)

مالکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فیسب میں رفع بھی جائز ہے اس صورت میں فعل کا فعل پر عطف ہوگا اور نصب بھی جائز ہے۔ اس صورت میں مذہب فیسب اول کا جواب ہوگا کیونکہ ہل کا جواب منصوب کے تقاضا میں لیس کی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

”لَعَلَّ يَزْكِيٰ اَوْ يَذْكُرُ فتنفعه الذكراي“ (العنكب-۳-۴)

امام عاصم نے اسے منصوب اور باقی حضرات نے مرفوع پڑھا ہے۔

بہر حال نصب ہی بہتر اور اولیٰ معلوم ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا تاکہ پاکیزہ ہو پس وہ ایسی بات کرے گا جو اسے گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ اور اس کا گناہ اور محصیت اور بڑھ جائے گی۔ حقیقت میں گویا کہ وہ اپنے آپ کو گالی دینے لگے گا۔

عبادت میں اپنے اوپر سختی کرنا

۱۳۳۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ - (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۵۸۷۰/۲ - حدیث رقم ۱۱۱۷ - والترمدی فی السنن ۲۰۸/۲ حدیث رقم

۳۷۲ - وابن ماجہ ۳۷۶/۱ حدیث رقم ۱۲۲۳ و أحمد فی المسند ۴/۲۶ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک دین آسان ہے اور ہرگز نہیں سختی

کرنا دین میں کوئی شخص مگر دین اس پر غالب آجاتا ہے (یعنی زائد کام جو شروع کیا ہے اس کو ادا نہیں کر سکتا) لہذا دینی امور

میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی بساط کے مطابق عمل کرو اور خوش رہو (اللہ تعالیٰ کے اکرام اور انعامات کے ساتھ) اور اللہ

تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبح اور شام اور رات کے آخری حصہ میں۔ (بخاری)

تشریح: ”ان الدین یسر“ دین سے مراد بندوں کیلئے اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ احکامات ہیں۔ یہ دین آسانی پر مبنی

ہے۔

ارباب لغت کا کہنا ہے کہ یسر مصدر ہے اور مالغ کیلئے مفعول کے قائم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“ (البقرہ-۱۸۵)

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے مشکل کا ارادہ نہیں کرتا“۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وما جعل علیکم فی الدین من حرج“ (الحج - ۷۸) اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین میں کوئی سختی نہیں رکھی“۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ رخصت دیں جیسا کہ عزیبوں کو پسند فرماتے ہیں“۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم بوڑھوں کے دین پر عمل کرو، علامہ بخاری کے مطابق اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

”ولن یشاد الدین احدًا“ یعنی دین کے مقابلہ میں ہرگز کوئی سختی کے ساتھ نہیں آسکتا۔

اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر سختی کرے اور دین کے معاملہ میں تعق سے کام لے اور غیر واجب چیزوں سے خود کو الجھائے اور پہنائے رکھے تو عین ممکن ہے کہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور واجب چیزوں پر بھی عمل پیرا نہ ہو سکے گا۔

”یشاد، المشادۃ سے مشتق ہے اس کا معنی ہے ”التشدد علی وجه المبالغۃ“۔

ابن حجر بیہقی فرماتے ہیں کہ ظاہر کو مضر کی جگہ رکھنا اس کی تعظیم میں مبالغہ کیلئے ہوتا ہے۔ وہ اس حدیث کا یہ معنی بیان کرتے ہیں۔

”جب بھی کوئی شخص آسان دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا تو یہ دین اپنی آسانی کے ساتھ اس پر غالب آکر رہے گا۔

اس میں رہبانیت اور ترک دنیا کی بھی ممانعت ہے جس کا مقصد اولین خواہشات نفس کو چکلتا ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو فتور

اور عجز تک پہنچانے کے چھوڑتی ہیں۔ اس بناء پر نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کو سختی سے منع فرمایا جنہوں نے اپنے نفسوں پر سختی

کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب عمر رسیدہ ہو گئے اور نبی کریم ﷺ کے وصیت کردہ اعمال کے ادائیگی

میں مشقت پیش آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ کاش میں نبی اکرم ﷺ کی رخصت کو قبول کر لیتا“۔

”فسدوا“ یعنی اعتدال اور میانہ روی کے رستہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور منج قدیم و صراط مستقیم پر کار بند رہو۔

”وقاربوا“ یعنی آسانی کے ساتھ امر کے قریب رہو اور صعوبت اور پریشانی کی وجہ سے اس سے دور مت ہو جاؤ۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ فاء شرط محذوف کا جواب ہے۔ اصل عبارت یہ ہوگی:

”اذا بینت لکم ما فی المشادۃ فی الوهن فسدوا“۔

یعنی تمہارے لئے دین میں سختی اور تشدد رکھی راہ بیان کر دی گئی۔ تو تمہیں چاہیے کہ صراط مستقیم اور راہ اعتدال کو تلاش کرو

جس میں کوئی میڑھا نہ ہو۔ قاربوا تا کید ہے تشدید کیلئے ہے معنی کے اعتبار سے۔

”واہشروا“ اور بشارت حاصل کرو جنت کی۔ سلامتی کی اور ہر نعمت و اعزاز کی کیونکہ اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر بھی بہت سا

اجر عطا فرماتے ہیں۔

”واستعینوا“ اور اوقات کے دوران عبادات میں اللہ کی مدد طلب کرو۔

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ طاعت کے ذریعہ جنت کے حصول پر ان تینوں اوقات میں عبادت کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔

استراحت اس لئے ضروری ہے کہ ہمیں تھکاوٹ، سستی اور بیزارگی کا شکار نہ ہو جاوے۔

ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل اور مقاصد کی برآوری میں دن کے دونوں حصوں اور رات کے ایک گھنٹے میں اللہ کی مدد حاصل کرو۔

علامہ میرک فرماتے ہیں کہ امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مرسل میں آیا ہے:

”یہ دین آسان ہے اسے نرمی سے حاصل کرو اور اللہ کی عبادت کو اپنے نزدیک قابل نفرت نہ بناؤ کیونکہ جو آدمی سواری کو طاقت سے زیادہ دوڑاتا ہے وہ نہ کوئی زمین چھوڑتا ہے اور نہ سواری۔ یعنی سواری ہلاک ہو جاتی ہے اور منزل ادھوری رہ جاتی ہے۔“

رات کے وظائف کی قضا دن میں

۱۲۳۷: وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ

فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ۔ (رواه مسلم)

آخر حجہ البخاری فی صححہ ۵۸۶/۲۔ حدیث رقم ۱۱۱۶۔ والترمذی فی السنن ۲۰۷/۲۔ حدیث رقم ۳۷۱۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا رات کا پورا وظیفہ پڑھے بغیر یا اس کے کچھ حصہ کو پڑھے بغیر سو گیا اور پھر وہ اس کو نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے (ثواب میں) یہی لکھا جائے گا کہ گویا اس نے اس کو رات میں ہی پڑھا ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”من نام عن حزبه“ جو شخص اپنا وظیفہ پورا کئے بغیر سو گیا۔ نماز کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی آدمی کسی بھی قسم کا

وظیفہ، ورد یا عمل کیا کرتا تھا اگر رات کو نہ کرے گا اور فجر اور ظہر کے درمیان اس کو پورا کرے تو اسے پورا پورا اجر دے دیا جاتا ہے۔

”کانما قرأه“ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ اصل عبارت یہ نکلے گی:

”أثبت أجره في صحيفة عمله اثباتاً مثل اثباته حين قرأه“

بعض علماء فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے کے وقت کا ذکر اس بنا پر ہے کہ یہ وقت پوری رات کے برابر ہے اسی وجہ سے زوال

سے پہلے نیت کر لینے سے روزہ درست ہو جاتا ہے۔

البتہ اس بات سے اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ زوال سے پہلے نیت کا درست ہونا اس وجہ سے نہیں کہ یہ وقت رات کے برابر

ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ دن کا اکثر حصہ روزہ کی حالت میں گزر جائے۔ قبل از زوال سے مراد ضحوة کبریٰ ہے۔

میرے خیال میں زیادہ بہتر توجیہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے:

”وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً“

”اللہ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والے بنائے اس شخص کیلئے جو نصیحت

حاصل کرنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔“

قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن اور رات میں سے ہر ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں پس اگر ان میں سے کسی ایک وقت کے اوراد رہ جائیں تو وہ دوسرے وقت میں پورے کئے جاسکتے ہیں۔

یہ معنی بہت سے حضرات سے منقول ہے جیسے ابن عباس، قتادہ، حسن بصری اور سلمان رضی اللہ عنہ۔ جیسا کہ امام سیوطی نے ذکر کیا ہے۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رات کو کسی عمل سے رہ جائے تو دن کے ابتدائی حصہ میں اسے پورا کر لے اور اگر دن کا کوئی عمل رہ جائے تو رات کے ابتدائی حصہ میں اسے پورا کر لے۔

زوال سے پہلے کی تخصیص میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فوت شدہ اعمال کی قضاء موت سے پہلے جلدی کرنے کی کوشش کرے کیونکہ تاخیر میں بہت سی آفات ہیں خاص طور سے طاعات اور عبادات کے حق میں۔ اس تخصیص کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شے کے قریب والی چیز کو اس شے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لئے بھی کہ وقت نضا کو قضاء میں صرف کرنا چاہیے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ان تمام باتوں کو اس کی حکمت قرار دیا جائے کیونکہ جس ذات نے یہ بات فرمائی ہے اسے کلمات کی جامعیت عطا کی گئی تھی۔

نماز ہر حالت میں پڑھی جائے

۱۲۳۸: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۸۷۰/۲۔ حدیث رقم ۱۱۱۷۔ والترمذی فی السنن ۲۰۸/۲۔ حدیث رقم ۳۷۲۔ وابن ماجہ ۳۷۶/۱۔ حدیث رقم ۱۲۲۳۔ وأحمد فی المسند ۴۲۶/۴۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ (بخاری)

تشریح: ”وعن عمران بن حصین“ لفظ حصین تصغیر کے ساتھ ہے۔

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ کیونکہ اصول یہ ہے:

”ما لا یدرک کلہ لا یتروک کلہ“۔ ”جو چیز پوری حاصل نہیں کی جاسکتی پوری چھوڑی بھی نہیں جاسکتی“۔

البتہ اگر اس میں حرکت کرنے کی سکت بھی نہ ہو اور اسکو حرکت دینے والا کوئی مددگار بھی نہ ہو تو اب نماز نہ پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ اصول یہ ہے کہ:

”الضرورات تبيح المحظورات“۔ ”مجبوریاں، ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں“۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ امام مسلم کے علاوہ باقی حضرات نے اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ”اگر بیٹھے کی طاقت نہ ہو تو چت لیٹ کر نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔“

احناف کے نزدیک استلقاء (چت لیٹنا) اضطباع (پہلو کے بل لیٹنا) سے زیادہ افضل ہے۔ استلقاء کا معنی ہے کہ کندھوں کے نیچے تکیر رکھے بغیر ٹانگیں سیدھی رکھے تاکہ ارشادہ کرنا اس کیلئے ممکن ہو ورنہ حقیقی استلقاء کی صورت میں تو صحیح بھی اشارہ نہیں کر سکتا مریض کیسے کرے گا۔

استلقاء کے افضل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس صورت میں نمازی کا اشارہ جہت قبلہ کی طرف ہوتا ہے اور اسے یہ فرض بھی ادا ہو جائے گا جبکہ دوسری صورت میں ایسا نہیں۔

ہماری تائید و تائیدی کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پاؤں قبلہ کی طرف چت لیٹے نماز پڑھے گا۔

جب فرض میں قدرت اور طاقت شرط ہے اور ضرور نقصان سے ساقط ہو رہی ہے تو نفل میں بطریق اولیٰ ایسا ہوگا۔

بغیر عذر کے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا

۱۲۳۹: وَعَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ -

(رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۵۸۶/۲ - حدیث رقم ۱۱۱۶ - والترمذی فی السنن ۲۰۷/۲ حدیث رقم ۳۷۱ -

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کی نماز کے متعلق پوچھا جو کہ نفل نماز (بلا عذر) بیٹھ کر پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے اور جو شخص (بلا عذر) بیٹھ کر نفل نماز پڑھے گا تو اس کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے نصف اجر کے برابر اجر و ثواب ہو گا اور جو شخص لیٹ کر نفل نماز پڑھے، اس کیلئے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے اجر کے نصف کے برابر اجر ہوگا۔ (بخاری)

تشریح: ”انہ سال صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة الرجل قاعدا“ اس سوال کا نشانہ یہ ہے کہ اس شخص کا کیا حکم ہے؟ جو قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھے۔

”قال ان صلی قائما فهو افضل“ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا عذر فرض نماز بیٹھ کر پڑھے تو اس کی نماز بالاتفاق باطل ہے اور جو شخص قیام کی فریضت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کیونکہ اس کا ضروریات دین میں سے ہونا طے شدہ بات ہے۔

”من صلی قاعداً فله نصف اجر القائم“ ابن ملک رحمہ اللہ نے اس جملہ کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے نفل نماز بیٹھ کر پڑھے تو اسے آدھا ثواب ملے گا لیکن اگر کوئی عذر کی وجہ سے نفل نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے پورا ثواب ملے

گا۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ کی اس تشریح میں یہ اضافہ کرنا ضروری ہے کہ اگر اس کی نیت پہلے سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی تھی لیکن بعد میں کوئی عذر لاحق ہو گیا تو اسے پورا ثواب ملے گا۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے۔

”من صلی نائما فله نصف اجر القاعد“ ناظم سے مراد سو یا ہوا شخص نہیں بلکہ وہ ہے جو پہلو کے بل یا چپت لیٹا ہو۔ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیلئے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کے علاوہ کسی اور حالت میں نفل پڑھنا قیام کی طرح ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سستی اور بیزارگی سے مامون و محفوظ تھے۔

میری رائے یہ ہے کہ اس امر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دینے میں کسی اور دلیل کی ضرورت ہے وگرنہ بشریت کی بنا پر آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہیں۔ البتہ آپ ایسی سستی سے بہر حال محفوظ و مامون تھے جو فرض سے غافل کر دے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق سستی سے محفوظ ہونا محل بحث ہے۔ باوجود اس کے کہ عدم کسل، عدم ضعف کو مستلزم نہیں اور عذر ان دونوں سے زیادہ عام ہے۔ پھر یہ واقعہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جب نماز کی کثرت کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک ورم آلود ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

”طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى“ (طہ۔ ۲۱) ”طه، ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تھک جائیں۔“

ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اکثر نماز بیٹھ کر ہوتی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن کو بارہ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”قل انما انا بشر مثلکم“ (الکہف۔ ۱۱۰) ”آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں۔“

ان دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخصیص کیلئے کسی قطعی دلیل کی ضرورت ہے وگرنہ اصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے احکام میں اپنی امت کی طرح ہیں۔

البتہ فصل ثالث میں آنے والی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب کم نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کر نماز پڑھنا عذر کی بنا پر تھا یا بغیر عذر کے تھا۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز نہ پڑھتے تھے۔

علامہ طبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا عذر لیٹ کر نفل نماز پڑھنے کے جواز کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک جائز اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ حسن بصری اس کے جواز کے قائل ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھنے والے کا اجر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے اجر سے نصف ہوگا۔ یہ قول زیادہ صحیح اور بہتر ہے۔ مذکورہ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ لیٹ کر نوافل پڑھنا درست نہیں، پھر اس حدیث کی ان کے نزدیک یہ تاویل ہے کہ یہ فرض پڑھنے والے ایسے مریض کے بارے میں جس کیلئے قیام یا قعود ممکن تو ہو لیکن اس کی وجہ سے مرض میں شدت اور زیادتی کا یقین ہو۔

اس حدیث سے ان حضرات کے قول کی بھی نفی ہوگئی جو قعود پر قدرت کی صورت میں اضطرار کو حرام کہتے ہیں۔

الفصل الثانی:

با وضو ہو کر لیٹنے اور سونے کی فضیلت

۱۲۵۰: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا وَذَكَرَ اللَّهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ النَّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السُّنِيِّ۔

تخریجہ ابن السنی فی الیوم واللیلة ص ۲۳۷ حدیث رقم (۷۲۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بحالت پاکی اپنے بستر پر لیٹنے کیلئے آئے اور نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تو وہ رات کی کسی گھڑی میں کروت نہیں بدلے گا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی خیر مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ضرور عطا فرمادیتے ہیں۔ اس کو امام نووی نے کتاب الاذکار میں ابن السنی کی روایت سے نقل کیا ہے۔

تشریح: ”سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ ایک نسخہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔

”طاهرًا“ اس لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں:

۱) ناپاکی اور احداث سے پاک ہو۔ ﴿﴾ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو۔

”یسأل اللہ“ یہ يتقلب کے فاعل سے حال ہے۔

”خیرًا“ خیر یہاں شر کے مقابلہ میں ہے۔

”من خیر الدنیا والآخرۃ“ ضمیر ثانی جنس کے درجہ میں ہے اور خیر اول کی توین تکمیر کیلئے ہے۔

”الا اعطاه اياه“ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی من یسأل سے حال ہے۔

النووی فی کتاب الاذکار بروایة ابن السنی ”علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عن

شہر بن حوشب عن ابی امامة رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے

۱۲۵۱: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ

رَجُلٌ تَارَعَنَ وَطَانَهُ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حَبِيْبِهِ وَآهْلِهِ اِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلٰٓئِكَتِهِ اَنْظِرُوْا اِلَى عِبْدِيْ
تَارَعَنَ فِرَاشِهِ وَوِطَانِهِ مِنْ بَيْنِ حَبِيْبِهِ وَآهْلِهِ اِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فَيَمَّا عِنْدِيْ وَشَفَقًا مِّمَّا عِنْدِيْ وَرَجُلٌ
عَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَنْهَزَمَ مَعَ اَصْحَابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْاِنْهَزَامِ وَمَالَهُ فِي الرَّجُوْعِ فَرَجَعَ حَتّٰى
هُرْبِقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلٰٓئِكَتِهِ اَنْظِرُوْا اِلَى عِبْدِيْ رَجَعَ رَغْبَةً فَيَمَّا عِنْدِيْ وَشَفَقًا مِّمَّا عِنْدِيْ حَتّٰى
هُرْبِقَ دَمُهُ (رواه فى شرح السنة)

اخرجه أحمد فى المسند ۴۱۶۔ والبعوى فى شرح السنة ۴۲/۴ حديث رقم ۹۳۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہمارا رب کریم دو آدمیوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے، ایک تو اس آدمی سے جو رات اپنے نرم بستر اور لحاف اور اپنی محبوب بیوی کے پاس سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کیلئے آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کی طرف اپنے نرم بستر اور لحاف اور اپنی محبوب بیوی کے پاس سے اپنی نماز پڑھنے کیلئے اٹھ گیا ہے اس چیز کے شوق میں جو میرے پاس ہے (یعنی جنت اور اس کی نعمتیں) اور اس چیز کے ڈر سے جو میرے پاس ہے (یعنی دوزخ اور اس کی مصیبتیں)۔ اور دوسرے اس شخص سے جس نے اپنے رب کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے ساتھیوں سمیت میدان جنگ سے بھاگ گیا، مگر جب اس کو میدان کارزار سے بھاگنے کی سزا اور پھر میدان جنگ واپس آنے کا ثواب یاد آیا تو وہ واپس میدان جنگ میں لوٹ کر آ گیا (اور لڑتا رہا) یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا (یعنی شہید ہو گیا) تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ وہ میدان جنگ میں واپس آ گیا ان چیزوں کے شوق میں جو میرے پاس ہیں (یعنی جنت اور اس کی نعمتیں) اور ان چیزوں کے ڈر سے جو میرے پاس ہیں (یعنی دوزخ اور اس کی تکالیف) یہاں تک کہ لڑتا رہا، حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ (شرح السنہ)

تشریح: ”قال رسول اللہ ﷺ عجب ربنا من رجلين“ یعنی اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں کے فعل سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب کا ذکر بطور مجاز کیلئے کیونکہ تعجب اس چیز پر ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

”رجل“ اس کی ترکیب میں دو احتمال ہیں:

① جر، اس صورت میں یہ من ورجلین سے بدل ہوگا۔ ﴿رفع﴾ اس صورت میں احدہما، منہما یا ہما مقدر ہوگا۔
”فلان“ وہ شخص جو ہمت، نشاط اور رغبت کے ساتھ اٹھے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ بستر پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح میں ذکر کیا ہے۔

حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ شخص مخلوق سے منہ موڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو گیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ساری

مخلوق قبر و حشر میں اس کے کسی کام نہیں آسکتی جبکہ نیک عمل تو ہمیشہ اس کے کام آئیں گے۔

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے فرمایا:
”تمام لکھی ہوئی عبارتیں ضائع ہو گئیں علم و فن کی تمام مجلسیں ہمارے کسی کام نہ آئیں ہمیں تو صرف ان چند رکعات نے نفع دیا جو ہم رات کے آخری حصہ میں پڑھا کرتے تھے۔“

”فیقول اللہ لملائکة“ اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے کو دیکھو جس کی صفات ملکیت اس کے احوال بشریت پر غالب ہیں باوجود اس کے کہ شیطان، وساوس، نفس اور طلب شہوت جیسے مسائل سے وہ دوچار ہے۔
دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اسے نظر رحمت سے دیکھو جس کا نتیجہ استغفار و شفاعت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔
”وشفقا مما عندی“ اس بندے کا عمل میرے عذاب، جہنم، ناراضگی اور اس جباب کے خوف سے ہے جو میرے اور نافرمانوں کے درمیان ڈال دیا جائے گا۔

پہلا شخص جس کا تذکرہ ہوا یہ ایسا مجاہد ہے جو جہاد اکبر کرنے والا ہے یہ لوگوں کے آرام کے وقت میں وجوب کے بغیر اللہ کی عبادت کیلئے کمر بستہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اہل سعادت میں سے ہے۔
”فرجع حتی هریق دمه“ یعنی اس کو بھی شہید کر دیا جائے۔

ایک حدیث میں آیا ہے:

”غفلت والوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے (میدان جنگ سے) بھاگنے والوں میں (دشمن کے سامنے) صبر کرنے والا۔“

”رواہ فی شرح السنة“ صاحب مصابیح نے اس روایت کو شرح السنۃ میں ذکر کیا ہے۔

شیخ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے اس حدیث کو اسناد صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس سند میں عطاء بن سائب بھی ہیں۔ محدثین اربعہ اور امام بخاری نے ان سے روایت لی ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے۔
علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد، ابو یعلیٰ، طبرانی اور ابن حبان نے اسے نقل کیا ہے، طبرانی نے سند حسن کے ساتھ اسے موقوف بھی نقل کیا ہے لیکن اس کے الفاظ میں کچھ فرق ہے۔

ان تمام احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ثواب کی امید سے عمل کرنا اخلاص ہے کمال کے منافی نہیں، البتہ اکمل کے منافی ہے، اکمل صورت یہ ہے کہ عمل محض اللہ کیلئے ہو کسی بھی غرض یا عوض کیلئے نہ ہو۔

اس بات کو سمجھ لینے کے بعد امام فخر الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی شخص ثواب کے حصول یا سزا کے خوف سے عبادت کرے تو اس کی عبادت درست نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس سے مراد وہ عبادت کرنے والا ہے جو محض ثواب یا عقاب کو دیکھ کر چلے اسے رضائے الہی سے کوئی غرض نہ ہو، یقیناً اس کی عبادت درست نہیں بلکہ بعض علماء نے تو اسے کافر قرار دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت کا استحقاق رکھتا ہے۔ واللہ اعلم۔

الفصل الثالث:

بعض عبادات میں حضور ﷺ کا امتیاز

۱۲۵۲: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةَ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفَ الصَّلَاةِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ قُلْتَ صَلَاةَ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ۔ (رواه مسلم)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۸۷/۲۔ حدیث رقم ۱۱۱۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۰۷/۱ حدیث رقم (۱۲۰۔ ۷۳۵)۔ والنسائی ۲۲۳/۳ حدیث رقم ۱۶۵۹۔ وأحمد فی المسند ۴/۴۴۳۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی نماز نفل جو بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھی گئی ہو کھڑے ہو کر پڑھی ہوئی نماز کے نصف کے برابر ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ خود بیٹھ کر نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے سر مبارک پر رکھ دیا، آپ ﷺ نے (نماز سے فراغت کے بعد) فرمایا کیا ہوا تجھے اے ابن عمرو! تو میں نے جواباً عرض کیا کہ مجھے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز آدھی ہوتی ہے اور حال یہ ہے کہ آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں ایسا ہی ہے لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ (مسلم)

تشریح: ”فوضعت یدی علی رأسہ“ حضرت عبد اللہ بن عمرو نے حضور ﷺ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے سر مبارک پر رکھا تا کہ حضور ﷺ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضور ﷺ کے سامنے آنے کے بجائے یہ انداز زیادہ بہتر تھا اور عربوں کے نزدیک اسے بے ادبی پر بھی محمول نہیں کیا جاسکتا اس کی وجہ ان کا عدم تکلف اور کمال تالف ہے۔ اسی طرح ان کا اہم کے بجائے اہم کہنا بھی خطاب کے مقتضی میں خلاف ادب نہیں اور اس کا قائل عتاب کا مستحق نہیں۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر تکلف سے کام لیتے ہوئے صحابہ کرام کی طرف قلت ادب کی نسبت کی ہے اور بات کو بلاوجہ سوال و جواب کے ذریعہ طول دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اگر آپ یہ سوال کریں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو کو تعظیم رسول ﷺ کے پیش نظر کوئی اور انداز اختیار کرنا چاہیے تھا تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ عمل ان سے ارادنا اور قصداً سرزد نہیں ہوا بلکہ جب انہوں نے حضور ﷺ کی بیان فرمودہ بات کے خلاف کا صدور دیکھا اور اسے ناممکن خیال کیا تو نبی کریم ﷺ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے اس عمل کو ناپسندیدہ خیال فرمایا اور ان کا نام لیا اور ان کی نسبت ان کے والد کی طرف بھی ذکر کی۔ اسی طرح حضرت عبد اللہ کا ”انت تصلی قاعداً“ کہنا بھی جہت اشکال کیلئے حال مقررہ ہے۔ پھر میں نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی

مستغرب اور بعید چیز کو وقوع پذیر ہوتا دیکھ کر اس طرح کرتے ہیں۔ البتہ یہ عمل ان کے نزدیک خلاف ادب ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ بعض عرب مفاوضہ کے موقع پر داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔

ہمارے زمانے میں اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک عربی شخص نے رئیس مکہ کی داڑھی چھوا کہ ”اے حسن! میں آپ پر فدا ہو جاؤں“ حالانکہ اس کی جوتی اس کی انگلی میں لٹک رہی تھی۔

”فقال مالك“ اس جملہ کے معانی میں تین احتمال ہیں:

❖ ما شانك، تجھے کیا مسئلہ۔

❖ ای غرض لك۔ تیری کیا غرض ہے؟

❖ ”ای شیء اقلقك واذعجك“ کسی چیز نے تجھے بے چین و پریشان کر دیا؟

”یا عبد اللہ بن عمرو“ عربوں کے ہاں نام لینا معرفت اور خصوصیات پر دلالت کرتا ہے۔ اسی بنا پر ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ تم علم و تقدم کے معروف مقام پر ہو۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فقیہ اور حافظ حدیث تھے۔

”وانت تصلى قاعدًا“ حالانکہ یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ آپ کے اعمال اکملیت اور افضلیت کے بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ کیا ان کا یہ حدیث بیان کرنا صحیح ہے۔

”قال اجل“ اس جملہ کے معانی میں دو احتمال ہیں:

❖ ہاں ان کا حدیث بیان کرنا صحیح ہے۔ ❖ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے۔

”ولكن لست كأحد منكم“ یعنی یہ میری خصوصیات میں سے ہے کہ میری نماز کا ثواب کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وكان فضل الله عليك عظيمًا“ (النساء۔ ۱۱۳) ”اور تم پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔“

نماز راحت و آرام کا سبب ہے

۱۲۵۳: وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ خِزَامَةَ لَيْتَنِي صَلَّى فَاَسْتَرَحْتُ فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اَقِمِ الصَّلَاةَ يَا بِلَالُ اَرِحْنَا بِهَا۔ (رواه ابوداؤد)

أخرجه ابوداؤد في السنن ۲۶۲/۵ حديث رقم ۴۹۸۵۔

ترجمہ: حضرت سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو خزائمہ کے آدمی نے ایک دن کہا کاش! میں نماز پڑھتا اور راحت پاتا، جب لوگوں نے اس کے اس قول کو برا سمجھا تو وہ کہنے لگا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اے بلال! نماز کیلئے اقامت یعنی تکبیر کہو تاکہ ہم نماز کے ذریعے راحت حاصل کریں۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

سالم بن ابی الجعد۔ یہ سالم بن ابی الجعد کوفی ہیں۔ ”ابو الجعد“ کا نام رافع ہے۔ مشہور معتبر راویوں میں سے ہیں۔ ابن عمر اور جابر و انس رضی اللہ عنہم سے حدیث کو سنا اور ان سے منصور و اعمش روایت کرتے ہیں۔ ۹۷ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

تشریح: ”رجل من خزاعہ“ خزاعہ ایک بڑے اور مشہور قبیلے کا نام ہے۔

”لیتني صليت فاسترحت“ یعنی کاش! میں نماز پڑھتا اور اپنے رب کی عبادت، اس کے ساتھ مناجات اور تلاوت قرآن سے لذت و راحت حاصل کرتا۔

”عابوا ذلك“ بعض لوگوں نے حصول راحت کی اس خواہش کو ناپسند خیال کیا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز میں استراحت کی خواہش کو ناپسند سمجھا کیونکہ ان کے خیال میں نماز ایک باشقّت عمل ہے۔ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بھول گئے تھے:

”وانها لكبيرۃ الاعلىٰ الخاشعين“ (البقرۃ۔ ۴۵) ”نماز بھاری ہے لیکن خشوع رکھنے والوں پر نہیں۔“

”يا بلال ارحنا بها“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ اے بلال! دل کو نماز کی مشغولی میں مصروف کر کے راحت پہنچاؤ۔

علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں مشغول ہونا ہی آپ کیلئے ذریعہ راحت تھا کیونکہ دنیاوی اعمال آپ کیلئے بوجھ تھے۔ آپ نماز سے استراحت حاصل کرتے تھے کیونکہ اس میں مناجات ہیں اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“ یہی قول زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی معنی کی تائید کی ہے۔

بَابُ الْوُتْرِ

نماز وتر کا بیان

وتر کا لغوی معنی ہے طاق، اور فقہاء کی اصطلاح میں صلوٰۃ وتر اس نماز کو کہتے ہیں، جس کا وقت عشاء کے بعد ہوتا ہے اور عام طور پر فوراً عشاء کی نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے، اس باب میں اسی نماز کے بارے میں بیان ہوگا۔

صلوٰۃ وتر کا حکم:

صلوٰۃ وتر واجب ہے یا سنت؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلوٰۃ وتر واجب ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر سنت ہے۔

رکعات وتر:

تعداد وتر میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔

احناف کے نزدیک وتر کی تین رکعات ہیں، اور جمہور ائمہ کے نزدیک وتر کی ایک ہی رکعت ہے لیکن ان حضرات کے نزدیک بھی وتر کے لیے صرف ایک رکعت پڑھنا مکروہ ہے بلکہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور پھر ایک رکعت وتر پڑھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمہور ائمہ کے نزدیک بھی وتر کی تین رکعتیں ہیں صرف فرق یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ایک سلام کے ساتھ ہے اور جمہور کے نزدیک دو سلاموں کے ساتھ ہیں۔

طریقہ وتر:

احناف کے نزدیک مغرب کی نماز کی طرح وتر کی تین رکعات پڑھی جائیں گی۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ فرض کی صرف دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے جبکہ وتر کی تینوں رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائی جاتی ہے اور تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد ماتھ کانوں تک اٹھا کر پھر باندھے اور آہستہ آواز کے ساتھ دعائے قنوت پڑھے، اور دعائے قنوت یہ ہے:

اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونظني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلی ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق.

اے اللہ! ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور تجھ ہی پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی تعریف کرتے ہیں، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اور ہم الگ ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ! بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور تیرے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں، اور تیری طرف ہی دوڑتے ہیں، اور عبادت میں مستعدی اور جلدی کرتے ہیں، اور ہم تیری رحمت کے ہی امیدوار ہیں، اور تیرے عذاب سے ہی ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔

اگر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو نور علی نور ہے:

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وفني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔

اے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی اور مجھے مصائب سے ان لوگوں کے ساتھ بچا جن کو تو نے بچایا اور مجھ سے محبت کر ان لوگوں میں جن سے تو نے محبت کی، اور تو برکت ڈال اس میں جو تو نے مجھے عطا کیا، اور مجھے ان برائیوں سے بچا جو مقدر ہیں اور بے شک تو فیصلہ و حکم کرنے والا ہے تیرے خلاف فیصلہ اور تجھ پر حکم نہیں کیا جاسکتا، بے شک نہیں ذلیل ہوتا وہ شخص جس سے تو محبت کرے اور نہیں عزت پاسکتا وہ شخص جس سے تو دشمنی کرے،

برکت والی ہے تیری ذات، اے ہمارے رب! تو بزرگ و برتر ہے۔

فائدہ: اگر کسی کو دعائے قوت یاد نہ ہو تو وہ یہ دعا پڑھ لے۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنةً و فی الآخرة حسنةً و قنا عذاب النار ” اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔

اگر کوئی شخص یہ بھی نہ جانتا ہو تو وہ تین بار اللھم اغفر لی یا یارب پڑھ لے۔

الفصل الاول

ایک رکعت وتر

۱۲۵۳: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَفْنِي مَثْنِي فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رُكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷۷/۲۔ حدیث رقم ۹۹۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۱۶/۱ حدیث رقم (۱۴۵)۔
 (۷۴۹)۔ وأبو داؤد فی السنن ۸۰/۲ حدیث رقم ۱۳۳۶ والترمذی ۳۰۰/۲ حدیث رقم ۴۳۷۔ والنسائی ۲۳۳/۳ حدیث رقم ۱۶۹۴۔ والدارمی ۴۰۴/۱ حدیث رقم ۱۴۵۸۔ ومالك فی الموطأ ۱۲۳/۱ حدیث رقم ۱۳ من کتاب صلاة الليل۔ وأحمد فی المسند ۵۸/۲۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت ہے، جب خوف ہو تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا تو ایک رکعت پڑھ لے یہ پہلی پڑھی ہوئی رکعتوں کو طاق کر دے گی۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الليل“ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت صحیحہ میں ”صلاة الليل والنهار“ کے الفاظ ہیں۔

”مثنیٰ“ یہ بغیر تین کے ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ اس میں دو سبب عدل اور وصف پائے جا رہے جیسا کہ علامہ سیبویہ کا مذہب ہے، اس کا معنی ہے دو دو۔

ابن ملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رات کے نوافل میں دو رکعات کے بعد سلام پھیرنا افضل ہے۔

”مثنیٰ“ یہ پہلے ثنیٰ کی تاکید کے لئے ہے۔

”صلی ر کعة واحدة تو تر“ ایک رکعت کی طرف اسناد مجازی ہے کیونکہ ایک رکعت نماز پڑھنے سے نہی وارد ہوئی ہے یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے۔ لیکن مرسل جمہور کے نزدیک حجت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ما اجزأت ر کعة قط“ ایک رکعت کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔

یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے۔ نیز امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایسی کوئی صحیح یا ضعیف حدیث نہیں جو رکعت مفردہ کے ثبوت پر دلالت کر رہی ہو۔ پس احادیث میں تطبیق کے لیے مجمل احادیث کی تاویل کرنی پڑے گی۔

ان حضرات کا یہ کہنا کہ نبی کریم ﷺ نے ایک رکعت وتر پر اکتفاء فرمایا ہے۔ اس قول کو ابن صلاح نے رد کیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ابن صلاح کے اس قول کو ان کی غفلت قرار دینا ان کا دعویٰ محض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اسی وجہ سے اصحابہ شافعی کی ایک جماعت ایک رکعت وتر پڑھنے کی کراہت کی قائل ہے۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس ایک رکعت کو اس سے پہلے کی دو رکعتوں کے ساتھ ملا لے۔ ابن ہمام جو اب تسلیمی کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ وتروں کی تین رکعات طے ہونے سے پہلے کا ہے۔ البتہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وتروں کیلئے الگ تکبیر تحریر یہ بھی جائے۔ لہذا اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک رکعت اس طرح پڑھے کہ اس سے پہلے دو رکعتیں پڑھے تاکہ یہ رکعت پہلے شفع یعنی اس ایک رکعت سے پہلے پڑھی گئی دونوں رکعتوں کو طاق کر دے۔ گویا ایک رکعت علیحدہ نہ پڑھی جائے بلکہ دو رکعتوں کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے۔

ہمارا مذہب قیاس کے اعتبار سے بھی درست ہے کیونکہ وتر ہوں گے یا فرض ہوں گے یا سنت۔ اگر فرض ہیں تو فرض دو، تین یا چار ہیں، وتر دو یا چار نہ ہونے پر علماء کا اجماع ہے معلوم ہوا کہ وتر تین ہی ہیں۔ اگر سنت ہیں تو ہر سنت کی نظیر فرض میں موجود ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑی انوکھی اور عجیب بات کہی وہ لکھتے ہیں:

”ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنت صحیحہ اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی مخالفت کی ہے جس میں آیا ہے کہ حضور ﷺ دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے تھے اور ایک رکعت وتر کی پڑھتے تھے۔ ان روایات کے علاوہ کسی روایت کی رعایت اس وجہ سے نہیں کی جائے گی کہ آپ جان چکے ہیں کہ دلیل مع الاحتمال استدلال کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ باقی رہی وہ حدیث جس میں آیا ہے ”مغرب کی تین رکعت کی طرح وتر کی بھی تین رکعات ہیں“ یہ مرفوعاً ثابت نہیں بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔“

اگر ہم اس کو مرفوعاً صحیح قرار نہ دیں تو یہ موقوف بھی مرفوع ہی کے حکم میں ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عسقلانی مزید لکھتے ہیں:

”وہ حدیث جس میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ وتر کی رکعات میں سلام نہیں پھیرتے تھے یہ تطلق روایات کیلئے جواز پر محمول ہے۔“

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعجب خیز بات کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”کان لا یسلم فی رکعتی الوتر“۔

اس میں لفظ ”کان“ آیا ہے۔ جو لفظ اور عرفاً استمرار پر دلالت کر رہا ہے۔ نیز یہ ایک صریح منطوق ہے۔ پس دوسری احادیث کی تاویل اسی کے مطابق کرنی چاہیے۔

اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بعض علماء نے تو تین رکعات ملا کر پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ قاضی حسین نے ایک غیر معروف حدیث کو بنیاد بنا کر یہ فتویٰ دیا ہے اس میں آیا ہے ”تم تین رکعات وتر نہ پڑھو بلکہ پانچ یا سات رکعات پڑھو اور وتروں

کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو۔

اگر اس روایت کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ ابتداء اسلام پر محمول ہوگی کیونکہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ وتر تین رکعات ملا کر پڑھتے تھے۔ اس روایت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے رات کی نماز میں تین رکعات پر اکتفاء کرنے سے نبی تزیینی وارد ہوئی ہے اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ اس میں پانچ یا سات رکعات پڑھنے کا ذکر ہے جبکہ تین رکعات کے جواز اور پانچ یا سات رکعات عدم وجوب پر فقہاء کا اجماع ہے۔

نماز وتر رات کے آخری حصہ میں پڑھنا

۱۲۵۵: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ رُكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ-

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلمہ فی صحیحہ ۵۱۸/۱ حدیث رقم (۱۵۳-۷۵۲)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وتر کی ایک رکعت ہے رات کے آخری حصہ میں پڑھنا افضل ہے۔ (مسلم)

تشریح: ”الوتر رکعة“ یعنی وتر ایک رکعت اس سے پہلے پڑھے ہوئے شفع (دو رکعت) کے ساتھ مل کر ہے۔ اس طرح تمام احادیث میں تطبیق ہو جائے گی۔

”من اخر الليل“ یعنی وتر کا آخر وقت آخر لیل تک ہے یا اس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے۔

آنحضرت ﷺ کی صلوٰۃ اللیل کے مختلف طریقے

۱۲۵۶: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً يُؤْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا - (متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲۰/۳۔ حدیث رقم ۱۱۴۔ و مسلمہ فی صحیحہ ۵۰۸/۱ حدیث رقم (۱۲۳)۔
۷۳۷)۔ و أبوداؤد فی السنن ۸۵/۲ حدیث رقم ۱۳۳۸۔ و الترمذی ۳۲۱/۲ حدیث رقم ۴۵۹۔ و الدارمی ۴۴۸/۱ حدیث رقم ۱۵۸۱۔ و أحمد فی المسند ۱۶۱/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کونین ﷺ رات میں (تہجد کیلئے) تیرہ رکعات پڑھتے تھے جن میں سے پانچ رکعتیں بطور وتر کے پڑھتے تھے۔ اور ان میں تہجد کیلئے صرف آخری رکعت میں ہی بیٹھتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”یصلی من اللیل ثلاث عشر رکعة“ ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے آٹھ رکعات دو سلاموں کے ساتھ ہوتی تھیں۔

ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شرح الشماک میں ہے کہ یہ تمام رکعات چار سلاموں کے ساتھ پڑھی ہیں۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تیرہ رکعات میں دو رکعات تو حقیقی ہیں باقی گیارہ رکعات وتر ہیں جن میں سے چھ مفصول (الگ الگ) ہیں۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توجیہ درست نہیں کیونکہ اس طرح مشارالیہ وہ ہوگا جو اصل میں مذکور نہیں۔
”بمخمس“ یعنی پانچ رکعات وتر کی نیت سے پڑھتے تھے۔

”لا یجلس فی شیء الا فی اخرها“ یعنی تشہد کے لیے صرف آخر ہی میں بیٹھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں پانچ رکعات کے وصل کا جواز معلوم ہو رہا ہے۔
ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ وتر پہلے پانچ تھے اور اب اس پر اجماع ہے کہ ہر دو رکعات کے پورا کرنے پر اس تشہید پڑھنی ہوگی۔

اس جملہ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ”سلام کیلئے صرف آخر ہی میں بیٹھتے تھے“۔ واللہ اعلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا

۱۲۵۷: وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِي عَنِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَّتْ أَلْسَتُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِي عَنِ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهَ وَطَهْرَةَ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَلَيْلٌ أَحَدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً يَا بَنِي قَلَمًا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْ تَرَ بَسِيعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ فِي الْأُولَى فَلَيْلٌ تِسْعَ يَابِتَى وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ تِسْعَةَ عَشْرَةَ رَكَعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۱۲/۱ حدیث رقم (۱۳۹-۷۴۶)۔

توجیہ: حضرت سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا کہ اُمّ المؤمنین! مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن

مجید نہیں پڑھا؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں (میں نے پڑھا ہے) تو فرمایا کہ حضور ﷺ کا خلق قرآن مجید تھا (یعنی آنحضرت ﷺ کی اخلاقی زندگی قرآن مجید کا عملی نمونہ تھی اور قرآن مجید پر عمل کرنا) آپ ﷺ کی عادت میں ہی سماچکا تھا پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے حضور ﷺ کے وتر کے بارے میں خبر دیں (کہ وتر کی کتنی رکعات پڑھتے تھے اور کس طرح اور کس وقت پڑھتے تھے)۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں حضور ﷺ کیلئے پہلے ہی مسواک اور وضو کا پانی تیار کر دیتی تھی جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو رات میں اٹھانا چاہتے تو اس وقت اٹھادیتے چنانچہ بیداری کے بعد حضور ﷺ مسواک کرتے اور پھر وضو کرتے اور نو رکعات پڑھتے تھے اور آٹھویں رکعت کے سوا کسی رکعت کے بعد قعدہ نہیں کرتے تھے جب آٹھویں رکعت پڑھ لیتے تو اب تشهد کیلئے بیٹھتے اور خدا کا ذکر کرتے اور حمد باری تعالیٰ بجالاتے اور دعا مانگتے (یعنی التحیات پڑھتے) پھر سلام پھیرے بغیر نوں رکعت کیلئے کھڑے ہو جاتے پھر نوں رکعت پڑھ کر تشهد کیلئے بیٹھتے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا مانگتے پھر سلام پھیرتے ہمیں سناتے ہوئے (یعنی با آواز بلند سلام پھیرتے) پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھتے تو یہ کل گیارہ رکعتیں ہو جاتی تھیں، اے میرے بیٹے! پھر جب حضور ﷺ عمر رسیدہ ہو گئے (اور بڑھاپے کی وجہ سے) جسم پر گوشت زیادہ ہو گیا (یعنی جسم مبارک بھاری ہو گیا) تو وتر سمیت سات رکعتیں پڑھتے تھے اور وہی کرتے تھے (وتر کے بعد والی) دو رکعتوں میں جس طرح پہلے کرتے تھے یعنی ان کو بیٹھ کر پڑھتے تھے، پس یہ نو رکعتیں ہو گئیں، اے بیٹے! حضور ﷺ کی یہ خواہش تھی کہ جب کوئی نماز شروع فرماتے تو اس کو ہمیشہ جاری رکھنا پسند فرماتے تھے۔ اور آپ ﷺ پر جب نیند غالب آجاتی یا کوئی تکلیف پیش آجاتی جو کہ قیام لیل سے مانع ہو جاتی تو آپ ﷺ دنوں میں بارہ رکعتیں پڑھتے تھے (زوال سے قبل) اور مجھے معلوم نہیں کہ حضور ﷺ نے کبھی ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا مسلسل صبح تک نماز پڑھی ہو اور مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔ (مسلم)

راوی حدیث:

سعید بن ہشام۔ یہ سعید بن ہشام انصاری ہیں۔ اونچے درجہ کے تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ سے سنا اور ان سے حسن چلنی روایت کرتے ہیں۔ ان کی حدیث اہل بصرہ میں پائی جاتی ہے۔ مرتب عرض کرتا ہے کہ مرقاۃ کے فوقانی اور تحتانی دونوں متون میں ”سعد بن ہشام“ ہے جبکہ ”الاکمال“ میں ”سعید بن ہشام“ لکھا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تشریح: ”وعن سعد بن ہشام“ یعنی نبی کریم ﷺ کے اخلاق و شمائل سے مجھے آگاہ کر دیجئے۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی طبیعت و عادات کیا ہے۔

”فان خلق رسول اللہ ﷺ كان القرآن“ یعنی نبی کریم ﷺ ان تمام مکارم اخلاق سے مزین تھے جو قرآن حکیم میں

بیان کئے گئے۔

اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کے اخلاق قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کئے گئے ہیں:

”وانك لعلى خلق عظيم“ (الْقلم-۳) ”آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔“
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتا یہ چاہتی ہیں کہ عظیم الشان ذات جب کسی چیز کو عظمت والا قرار دے تو اس کی رفعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

صاحب احیاء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقصود ان آیات کو بتلانا تھا جن میں اخلاق ذمیرہ کی تہذیب اور اخلاق حمیدہ کی تحصیل کا ذکر ہے ان میں سے چند آیات درج ذیل ہیں:

- ۱ ﴿حِذِّ الْعَفْوَ﴾ (الاعراف-۱۹۹) معاف کرنے کو لازم پکڑیے۔
- ۲ ﴿ان اللہ یامر بالعدل والاحسان﴾ (النمل-۹۰) اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔
- ۳ ﴿فاصبر علی ما اصابک﴾ (لقمان-۱۷) مصیبت پر صبر کیجئے۔
- ۴ ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾ (المائدہ-۱۳) ان کو معاف کیجئے اور درگزر فرمائیں۔
- ۵ ﴿والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس﴾ (آل عمران-۱۳۴) غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔

۶ ﴿یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن﴾ (الحجرات-۱۲) اے ایمان والو! بہت سے گمان کرنے سے بچو!۔
”ما شاء ان یبعثہ“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل عبارت یہ ہوگی:
”فی الوقت المقدر الذی شاء یبعثہ فیہ“۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماموصلہ ہے اور عائد محذوف ہے اور معنی ہوگا ”ما شاء فیہ“۔
”من اللیل“ ابن ملک کے نزدیک من بیان یہ ہے جبکہ اس کا تعبیضیہ ہونا راجح ہے۔
”فیذکر اللہ“ یعنی تشہد پڑھتے تھے۔

”ویحمدہ“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمد یہاں مطلق ثناء و تعریف کے معنی میں ہے کیونکہ التحیات میں حمد نہیں ہے۔

”ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم وهو قاعد“ یہ حدیث بظاہر ایک اور حدیث کے معارض ہے جس میں آیا ہے:
”اجعلوا آخر صلاتکم وتراً“۔ ”اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ“۔

شرح طیبی میں اس تعارض کے بارے میں یہ تفصیل مذکور ہے۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ دو رکعتیں پڑھتا ہوں اور نہ ان سے منع کرتا ہوں۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں پسند نہ کرتے تھے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد نماز کے بیان جواز کیلئے یہ دو رکعت بیٹھ کر پڑھی ہیں۔ اس میں بیٹھ کر نفل پڑھنے کا جواز اور ان پر بھیگی اختیار نہ کرنے کا بیان بھی ہے۔
قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے دو رکعت نماز والی حدیث کی تردید کی ہے۔ یہ تردید درست نہیں کیونکہ احادیث صحیح ہوں تو

ان کے مابین تطبیق کی جائے گی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جو شخص ان رکعات کو سنت سمجھے اس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ وہ شخص اپنی جہالت اور عدم انس کی وجہ سے ان کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔“

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ (ان رکعات کی کراہت کے حکم سے) مسافر مستثنیٰ ہے، کیونکہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں مسافر کے لئے وتر کے بعد دو رکعات پڑھنے کا حکم نقل کیا ہے کیونکہ مسافر کے بارے میں گمان ہے کہ وہ تہجد کیلئے نہیں اٹھ سکے گا۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفر جہد و مشقت سے عبارت ہے اگر تم میں سے کوئی وتر پڑھ چکے تو دو رکعات نماز پڑھ لے۔ اگر بیدار ہو جائے تو (تہجد کی) نماز پڑھ لے اور اگر نہ اٹھ سکے تو یہ نماز اس کی تہجد بن جائے گی۔

”اخذ اللحم“ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر گوشت بڑھ گیا۔ ابن ملک نے اس کی تعبیر کمزوری سے کی ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر کے آخری حصہ میں وصال سے تقریباً ایک سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بڑھ گیا تھا۔ ”اذا صلی صلاة“ صرف نماز ہی نہیں ہر عبادت کا یہی حال تھا۔

”احب ان یداوم علیہا“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عذریا بیان جواز کیلئے کسی عمل کو چھوڑ بھی دیتے تھے۔

اس جملہ سے ان دو رکعات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت معلوم ہوئی۔ جس سے ظاہر ہوا کہ علامہ زبیدی کی یہ توجیہ ٹھیک نہیں کہ یہ رکعات بیان جواز کیلئے ہیں۔

شاید قاضی عیاض نے اس حدیث کو اس بنا پر رد کیا ہے کہ دوسری ثابت احادیث میں ان رکعات کے عدم مواظبت کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم۔

”ولا صام شہراً كاملاً غیر رمضان“ اس جملہ میں ایک اور حدیث معارض معلوم ہوتا ہے جس میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے۔

اس تعارض کے دو حل ہیں:

① آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پورے شعبان میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔

② آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے اس کو راوی نے پورے مہینے سے تعبیر کر دیا۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم کے دن رات، حاضر و غیبت کے اوقات کے اعمال و افعال کا باقاعدہ تجزیہ کیا کرتی تھیں۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا کلام وہی کر سکتا ہے جسے اس چیز کا مکمل علم ہو۔ یعنی حضرت عائشہ نے جو سختی سے نفی فرماتی ہے اس کے پیچھے ان کی بااعتماد معلومات ہیں۔

وتر کا مستحب وقت

۱۲۵۸: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا اخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتُرَا۔

(رواہ مسلم)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۴۸۸/۲ - حديث رقم ۹۹۸ - ومسلم فى صحيحه ۵۱۷/۱ حديث رقم (۱۵۱ - ۷۵۱)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رات کی نمازوں میں سے آخری نماز وتر کی نماز کو بناؤ۔ (مسلم)

تشریح: یہ امر استحبابی ہے۔

۱۲۵۹: وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوُتْرِ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم فى صحيحه ۵۱۷/۱ حديث رقم (۱۴۹ - ۷۵۰) - والترمذى فى السنن ۳۳۱/۲ حديث رقم ۴۶۷ - وأحمد فى المسند ۳۷/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: صبح کے آثار ظاہر ہونے پر وتر پڑھنے میں جلدی کرو۔ (مسلم)

تشریح: یعنی صبح سے پہلے وتر پڑھ لو۔ یہ امر ہمارے نزدیک وجوب کیلئے ہے۔ عطاء بن ابی رباح، امام احمد رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک صبح کے بعد وتر نہ پڑھے۔

سفیان بن ثوری اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے راجح قول کے مطابق جب اسے موقع ملے قضاء کر لے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے تو جب صبح ہو تو پڑھ لے۔

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ وتر کی قضاء واجب ہے یہاں تک کہ اگر نمازی صاحب تربیت ہو اور وتر سے پہلے صبح کی نماز پڑھ لے اور اسے وتر یاد ہوں تو فجر صحیح نہ ہوگی۔
(رواہ مسلم) اس روایت کو ترمذی، ابن حبان اور امام احمد نے بھی نقل کیا ہے۔

رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھنا

۱۲۶۰: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعُ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم فى صحيحه ۵۲۰/۱ حديث رقم (۱۶۲ - ۷۵۵) - والترمذى فى السنن ۳۱۷/۲ حديث رقم ۴۵۵ - وابن ماجه ۳۷۵/۱ حديث رقم ۱۱۸۷ - ومالك فى الموطأ ۱۲۴/۱ حديث رقم ۱۸ كتاب صلاة الليل - وأحمد فى المسند ۳۸۹/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ آقائے کائنات رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو خوف ہو کہ وہ رات کے آخر میں بیدار نہیں ہو سکے گا تو اس کو چاہئے کہ وہ شروع رات میں ہی وتر پڑھ لے اور جس شخص کو آخر لیل میں اٹھنے کی امید ہو تو وہ

رات کے آخر میں ہی وتر پڑھے کیونکہ رات کے آخر کی نماز وتر ہوتی ہے (یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں) اور یہی افضل ہے یعنی رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھنا۔ (مسلم)

تشریح: ”من خاف ان لا يقوم من اخر الليل“ من تعیض کیلئے ہے یا فی کے معنی میں ہے۔

”قلیوتر اولہ“ فوت ہونے کے خوف سے وتروں کو رات کے اول حصہ میں پڑھنے کا حکم ان کے وجوب پر دلالت کرتا ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے۔

”ان یقوم اخرہ“ یہ منصوب بزعم الجافض ہے۔ اصل عبارت یہ ہوگی ”ان یقوم فی اخرہ“

”فان صلاة اخر الليل مشهودة“ یعنی اس وقت میں رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس وقت دن اور رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ دن کے فرشتے نیچے اترتے ہیں اور رات کے فرشتے اوپر جاتے ہیں۔

اس جملہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس وقت بہت سے نمازی نماز میں مشغول ہوتے ہیں۔

”وذلك“ اس کا مشار الیہ ”ایثار فی اخر الليل“ ہے۔ بعض حضرات نے اس کا مشار الیہ ”ایثار فی اول الليل“ قرار دیا جسے درست تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

”افضل“ کیونکہ اس کا ثواب ملائکہ رحمت، برکت و استغفار کے حضور کی وجہ سے اکمل ہے، نیز یہ نماز سب سے افضل وقت میں اور نیکو کار نمازیوں کے ساتھ مشارکت پڑنی ہے۔

اس روایت کو ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

صلوٰۃ وتر رات کے ہر حصہ میں پڑھی جاسکتی ہے

۱۲۶۱: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْ تَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَأَنْتَهَى وَتَوَرُّهُ إِلَى السَّحْرِ - (متفق علیہ)

آخرہ البخاری فی صحیحہ ۴۸۶/۲۔ حدیث رقم ۹۹۶۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۱۲/۱ حدیث رقم (۱۳۷)۔
۷۴۵) و الترمذی فی السنن ۳۱۸/۲ حدیث رقم ۴۵۶۔ و النسائی ۲۳۰/۳ حدیث رقم ۱۶۸۱۔ و ابن ماجہ
۳۷۵/۱ حدیث رقم ۱۱۸۶۔

ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصہ میں نماز وتر پڑھی، یعنی ابتدائی رات میں بھی اور اس کے درمیانی حصہ میں بھی اور رات کے آخری حصہ میں بھی، لیکن آخری عمر میں وتر کیلئے رات کا آخری حصہ یعنی وقتِ سحر مقرر کر لیا تھا۔ (بخاری)

تشریح: ”قالت من كل الليل“ من ابتدائیہ اور منصوب ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک من، فی کے معنی میں

”من اول الليل و اوسطه و اخره“ یہ بدل یا بیان ہے۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا من تعبیضیہ اور دوسرا من اس سے بدل ہے یا بغضیت کے معنی میں بیان ہے۔ پہلا قول راجح ہے۔

”وانتهی وتره الی السحر“ کشف کے مطابق سحر سے مراد رات کا آخری سدر ہے۔

ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثری معمول کا ذکر ہے۔

صلوٰۃ ضحیٰ کی اہمیت

۱۲۶۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثِ صِيَامٍ فَلَا تَمِ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتِي الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶/۳۔ حدیث رقم ۱۱۷۸۔ و المسلم ۴۹۹/۱۔ حدیث رقم (۸۵۔ ۷۲۱)۔
و أبو داؤد فی السنن ۱۳۸/۲۔ حدیث رقم ۱۴۳۲۔ و الترمذی ۱۳۳/۳۔ حدیث رقم ۷۶۰۔ و النسائی ۲۲۹/۳۔
حدیث رقم ۱۶۷۷۔ و الدارمی ۴۰۲/۱۔ حدیث رقم ۱۴۵۴۔ و أحمد فی المسند ۲/۴۵۹۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محسن دوست نے تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھنے کی۔ دو رکعت چاشت کی نماز پڑھنے کی اور تیسری یہ کہ میں وتر پڑھوں سونے سے پہلے پہلے۔ (بخاری)

تشریح: ”قال: أوصاني“ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا اور مجھے سختی سے حکم دیا۔

”وأن أوتر قبل أن أنام“ علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”والتوتر قبل النوم“ کہا جاتا لیکن ان مصدریہ اور فعل کو اسے فاعل بنایا گیا اور اس کا مقصد اہتمام شان ہے اور یہ ان کے حال کے زیادہ لائق تھا کیونکہ سو جانے کی صورت میں وتر کے فوت ہو جانے کا اندیشہ تھا وگرنہ وتر رات کے آخری حصہ میں پڑھنا افضل ہے۔

ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ رعایت دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ رات کے ابتدائی حصہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث یاد کرنے میں مشغول رہتے تھے، رات کا بہت بڑا حصہ اسی عمل میں گزر جاتا تھا۔ لہذا صبح تہجد کے وقت ان کیلئے اٹھنا ممکن نہ تھا، اس صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وتر جلدی پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ وہ ایک ایسے کام میں مشغول ہے جو زیادہ افضل ہے۔

(متفق علیہ) یہ روایت ابو داؤد اور نسائی نے بھی نقل کی ہے۔

الفصل الثانی:

آنحضرت کا عمل میں آسانی اختیار کرنا

۱۲۶۳: عَنْ غُصَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ

فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ كَانَ يُؤْتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ
فِي آخِرِهِ قَالَتْ رَبَّمَا أَوْتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرَبَّمَا أَوْتِرُ فِي آخِرِهِ قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَخْفِتُ قَالَتْ رَبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرَبَّمَا خَفَتْ قُلْتُ
اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً۔ (رواه ابو داود و روى ابن ماجه الفضل الاخير)

اخرجه ابو داود في السنن ۱۵۳۱ حديث رقم ۲۲۶۔ وابن ماجه ۴۳۰/۱ حديث رقم ۱۳۵۴۔

ترجمہ: حضرت غضیف بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں غسل جنابت فرمالتے تھے یا کہ رات کے آخر میں (یعنی جماع سے فراغت کے بعد فوراً غسل کرتے تھے یا کہ اس وقت سو جاتے اور بوقت سحرا اٹھ کر غسل کرتے تھے) تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کبھی شروع رات میں ہی غسل کر لیتے تھے اور کبھی رات کے آخر میں غسل کرتے تھے، میں نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے ہر معاملہ دینی میں آسانی پیدا فرمائی۔ میں نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر اول لیل میں پڑھتے تھے یا کہ آخر لیل میں پڑھتے تھے تو فرمایا کبھی اول لیل میں یعنی سونے سے قبل ہی وتر پڑھ لیتے اور کبھی آخر لیل میں وتر پڑھتے تھے۔ میں نے کہا اللہ اکبر! تمام تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے دینی معاملات میں آسانی عطا فرمائی۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت بلند آواز سے فرماتے تھے یا کہ پست آواز میں تو فرمایا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے اور کبھی پست آواز میں پڑھتے تھے تو میں نے کہا اللہ اکبر! تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے دین کے ہر امر میں آسانی عطا فرمائی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے ابن ماجہ نے اس کا صرف آخری حصہ نقل کیا ہے۔

تشریح: ”عن غضیف“ اس لفظ کی کیفیت میں دو احتمال ہیں:

① غضیف۔ بضم الغین وفتح الصاد المعجمتین ویاء ساکنة و آخره فاء۔

② غطیف۔ بالطاء المهملة۔

ان کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے غضیف اور غطیف الگ الگ افراد کے نام قرار دیے ہیں۔ میرک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ غضیف صحابی اور غطیف تابعی ہیں۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ غضیف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے اور ان کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔

”قلت لعائشة، أرايت“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ ”آخر یسینی“ مجھے خبر دیجئے۔

زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد استفہام ہو خواہ روایت بصری ہو یا علمی، اس کا معنی ہے هل رأیت کیا آپ نے دیکھا

ہے۔

”قالت ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في آخره“ ان دونوں جملوں میں لفظ رب تکثیر کیلئے ہے یا پہلے جملہ میں تکثیر اور دوسرے میں تقلیل کیلئے ہے۔ یعنی کبھی کبھی بیان جواز یا حصول نشاط کے لئے رات کے آخری حصہ میں بھی غسل فرماتے تھے۔

”فقلت: الله اكبر“ انہوں نے تعجب اور فرحت کی وجہ سے اللہ اکبر کہا۔
 ”الحمد لله الذي جعل في الامر سعة“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ احکامات کے اندر اگر
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رعایت ملتی ہے تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا واجب ہے اور اللہ اکبر اس بات پر دلالت
 کر رہا ہے کہ یہ نعمت بہت بڑی ہے۔

”قالت ربما جهر به وبما خفت“ اس جملہ کے دو معنی ہیں:

❖ کسی رات میں اونچی آواز سے تلاوت فرماتے اور کسی رات میں آہستہ آواز سے

❖ ایک ہی رات میں کبھی اونچی آواز سے تلاوت فرماتے کبھی آہستہ آواز سے۔

رکعات صلوٰۃ تہجد

۱۲۶۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بَارِعٍ وَثَلَاثٍ وَبَارِعٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ وَثَلَاثٍ
 يُوْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ عَشْرَةَ۔ (رواه أبو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۹۷/۲ حدیث رقم ۱۳۶۲۔ وأحمد فی المسند ۱۴۹/۶۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے
 ساتھ وتر پڑھتے تھے تو فرمایا کبھی چار اور تین (یعنی سات) اور کبھی چھ اور تین (یعنی نو) اور کبھی آٹھ اور تین (یعنی گیارہ)
 اور کبھی دس اور تین (یعنی ۱۳) رکعتوں کے ساتھ وتر ادا کرتے تھے اور آپ نے وتروں سمیت سات سے کم اور تیرہ سے
 زیادہ صلوٰۃ تہجد نہیں پڑھی۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

عبد اللہ بن ابی قیس۔ یہ عبد اللہ بن ابی قیس تابعی ہیں۔ ابن کی کنیت ”ابوالاسود“ ہے۔ شام کے رہنے والے ہیں۔ عطیہ بن
 عازب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ ہیں۔ ان کا شمار شامیوں میں کیا جاتا ہے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ ان سے ایک
 جماعت نے احادیث کی روایت کی ہے۔

تشریح: ”عبد اللہ بن ابی قیس“ یہ تابعی ہیں۔

”بکم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر؟“ اس سوال کے منشا میں دو احتمال ہیں:

❖ کتنی رکعات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔

❖ وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعات پڑھتے تھے۔

”کان یوتر باریع“ یہ چار رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے یا دو سلاموں کے ساتھ، دونوں احتمال ہیں۔

”و ثلاث“ یعنی ایک سلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح سات رکعات بن جاتی ہیں۔

”وست“ یہ چھ رکعات دو مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے یا تین کے ساتھ، دونوں احتمال ہیں۔
 ”وثلاث“ اس طرح نور رکعات بن جائیں گی۔

”وثمان وثلاث“ اس طرح گیارہ رکعات بن جائیں گی۔

”وعشر وثلاث“ اس طرح تیرہ رکعات بن جائیں گی۔

حضرت عائشہؓ نے ہر عدد کے بعد ”ثلاث“ کا ذکر کیا ہے اس سے صریح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تو حقیقت میں تین ہیں۔ اس کے پہلے کی نماز نماز تہجد ہے۔ اور ان تمام پر وتر کا اطلاق بطور مجاز کے ہے۔ ایک صحیح حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے جس میں آیا ہے کہ ”رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ“۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ رکعات کے اس اختلاف کی بنیاد مندرجہ ذیل چیزوں پر ہے:

① وقت کی وسعت۔ ② قراءت کی طوالت۔ ③ نیند۔ ④ مرض۔ ⑤ عمر کی زیادتی۔

امام میرکؒ فرماتے ہیں کہ ابوداؤد یا منذری نے اس روایت کو ضعیف قرار نہیں دیا۔

صلوٰۃ وتر کا پڑھنا واجب ہے

۱۲۶۵: وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ۔

(رواہ ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۱۳۲/۲ حدیث رقم ۱۴۲۲۔ والنسائی ۲۳۸/۳ حدیث رقم ۱۷۱۲۔ وابن ماجہ ۳۷۶/۱ حدیث رقم ۱۱۹۰۔

ترجمہ: حضرت ابویوبؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ طیبہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وتر کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر حق (یعنی واجب) ہے۔ جس کا دل چاہے پانچ رکعات پڑھنا تو وہ پانچ رکعات پڑھ لے اور جو شخص تین پڑھنا پسند کرتا ہے وہ تین پڑھ لے اور جو ایک ہی رکعت پڑھنا پسند بیدہ سمجھتا ہے وہ ایک ہی پڑھ لے۔ (ابن ماجہ)

تشریح: ”الوتر حق علی کل مسلم“ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ حق کے دو معنی آتے ہیں: ①

الثبوت۔ ② الوجوب۔

امام ابوحنیفہؒ نے دوسرا معنی لیا اور وہ وتر کے وجوب کے قائل ہیں۔ جبکہ امام شافعیؒ نے پہلا معنی لیا ہے یعنی وتر شریعت اور سنت میں ثابت ہے اور اس میں تاکید بھی پائی جا رہی ہے، ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ تاکید ایک اور حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جس میں آیا ہے۔ ”وتر پڑھو کہ اللہ تعالیٰ وتر (طاق یعنی ایک) ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔“

امام ابوحنیفہؒ نے وجوب وتر کو اختیار کیا ہے۔ اس پر ابن المنذر نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی امام بھی امام ابوحنیفہؒ کے موافق نہیں۔ ابن المنذر کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں موافقت شرط نہیں۔

مسئلہ حنفیہ کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے اس کی پابندی کرو اور وہ نماز وتر ہے۔“

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن ان کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ اگر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو ضعیف حدیث ایک صحیح حدیث کی تائید بہر صورت کر سکتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ضعیف ایک ایسے راوی کی وجہ سے آیا ہے جو مجتہد کے بعد کا ہے۔ اس لئے اس کا ضعف ہمارے مسلک کیلئے نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔

”فمن أحب ان یوتر بخمس فلیفعل“ وتر کی پانچ رکعات پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ پہلے دو رکعات پڑھے پھر تین رکعات۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی طریقہ منقول ہے اور کسی امام نے ان کی مخالفت بھی نہیں کی۔ البتہ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ پانچ رکعات کے بعد ہی سلام پھیرے۔

”ومن أحب ان یوتر بثلاث“ فقہ حنفی میں اصل یہی ہے کہ تین وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھے جائیں۔ ان کے جواز پر تو سب علماء متفق ہیں البتہ افضل اور غیر افضل ہونے میں اختلاف ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ وصل اور فصل کے درمیان تفضیل کا اختلاف تین رکعات وتر میں ہے۔ اگر تین سے زیادہ رکعات پڑھے تو اس میں قطعی طور پر فصل (الگ سے بڑھنا) افضل ہے۔“

”فلیفعل“ اس حدیث میں تین رکعات پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ روایت بظاہر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ اس روایت کے خلاف ہے جس میں یہ ذکر ہے:

”تین رکعات وتر نہ پڑھو بلکہ پانچ یا سات رکعات وتر پڑھو۔ تم و تروں کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ۔“

اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کی تاویل یہ ہوگی کہ اس میں اس شخص کے عمل پر نہی تنزیہ ہے جو تہجد کی نماز چھوڑ دے اور محض تین رکعات وتر پر اکتفا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانا چاہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی طرح وتر صرف تین رکعات نہ پڑھو بلکہ اس کے ساتھ چار یا دو رکعات تہجد کی بھی ملاؤ۔

”ومن أحب ان یوتر ا بواحدة فلیفعل“ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وتر کی کم از کم مقدار ایک رکعت ہے اور ایک رکعت وتر پڑھنا بھی صحیح ہے ہمارا اور جمہور کا یہی مذہب ہے جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت وتر پڑھنا درست نہیں اور ایک رکعت سے نماز نہ ہوگی۔ جبکہ احادیث صحیحہ سے ان کی تردید ہوتی ہے۔

امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ وتر کے دو جب کے ثبوت میں ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد نے کچھ یوں روایت کیا ہے:

”عن ابی المنیب عیید اللہ العتکی، عن عبد اللہ بن بریدۃ عن أبیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق

فمن لم یوتر فلیس منی الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منی“

امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے اور ابن معین نے ابو المنیب کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابو حاتم کا قول ذکر کیا ہے کہ ابو المنیب صحیح الحدیث ہیں۔ انہوں نے امام بخاری کی اس بات کو درست نہیں

سمجھا کہ ابوالمنیب ضعیف راوی ہیں۔

نسائی اور ابن حبان بیحد نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے اور ابن عدی فرماتے ہیں لا باس بہ۔ پس مذکورہ تفصیل کو روشنی میں یہ حدیث حسن ہے۔

”والوتر واجب علی کل مسلم“۔ ”وتر ہر مسلمان پر واجب ہیں“۔

اگر ان احادیث کی تاویل میں یہ کہا جائے کہ امر کبھی استحب کیلئے بھی آتا ہے اور واجب ثبوت کے معنی میں بھی آتا ہے اسی طرح حق کا معنی بھی ثبوت ہے۔ نیز ان روایات کی معارض روایات بھی موجود ہیں۔ اور ایسا قرینہ بھی موجود ہے جو امر کو استحب اور واجب و حق کو ثبوت کے معنی میں لینے پر دلالت کر رہا ہے وہ معارض روایات درج ذیل ہیں:

① بخاری اور مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اونٹ پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔

② متفق علیہ روایت ہے کہ جب حضور ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ یمن والوں کو بتادینا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ کو یمن بھیجا وصال نبوی ﷺ سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ موطاما لک سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

③ ابن حبان نے بھی ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے رمضان میں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو آٹھ رکعات نماز اور وتر پڑھائے۔ اگلے دن لوگوں نے حضور ﷺ کا انتظار کیا لیکن آپ ﷺ تشریف نہ لائے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ ﷺ نے فرمایا ”مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر وتر فرض نہ کر دیئے جائیں“۔

وتر کو واجب نہ کہنے والے فقہاء کے پاس ان کے علاوہ کچھ اور روایات بھی ہیں جو ضعف اور عدم دلالت تامہ سے خالی نہیں۔

واجب اور حق کو ثبوت کے معنی میں لیے جانے پر دلالت کرنے والا قرینہ ترمذی کی یہ روایت ہے:

”الوتر واجب علی کل مسلم، فمن أحب ان یوتر بخمس فلیوتر، ومن أحب ان یوتر بثلاث، فلیفعل، ومن أحب ان یوتر بواحدة فلیوتر“۔

ابن حبان اور حاکم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔

وجہ قرینہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پہلے وجوب کا حکم دیا پھر مختلف صورتوں کے درمیان اختیار دیا۔ اگر وتر واجب ہوتے تو ان صورتوں میں سے ہر صورت واجب ہوئی اور پانچ رکعات وتر کے واجب نہ ہونے پر سب کا اجماع ہے۔ پس واجب کو ثبوت کے معنی میں لینا پڑے گا۔

فریق مخالف کی پہلی دلیل (انواع معارضہ کا وجود) کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے خصوصی واقعات ہیں اور عمومیت سے خالی ہیں ممکن ہے کہ یہ کسی عذر کی وجہ سے ہوں۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ فرض نماز بارش یا کچھ وغیرہ کے عذر سے سواری پر پڑھی جاسکتی ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ابن عمر کا ذکر کردہ واقعہ و تروں کے وجوب سے پہلے کا ہو کیونکہ وتر کا وجوب پانچ نمازوں کی فرضیت کے

بعد عمل میں آئی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ وتروں کے وقت سواری سے اتر جاتے تھے، اس سلسلہ میں امام طحاوی نے مندرجہ ذیل روایت نقل کی ہے:

”عن حنظلة بن سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلی علی راحلته ویوتر بالأرض“۔

پس معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کا سواری پر وتر پڑھنا کسی عذر کی وجہ سے تھا یا وتروں کے وجوب سے پہلے کا تھا۔

ان کی ذکر کردہ دوسری حدیث (یعنی حضرت معاذ کی یمن روانگی) کی تاویل یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وتر حضرت معاذ کے سفر کے بعد واجب ہوئے ہوں۔

تیسری حدیث کی توجیہ بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ وجوب سے پہلے کا ہے یا پھر اس سے مراد وتر اور تہجد کی نماز کا مجموعہ ہے۔ حالانکہ اس مجموعہ کے وجوب کے تو ہم بھی قائل نہیں۔ اس کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں:

”خشیت ان یکتب علیکم صلاة اللیل“

جس قرینہ کا انہوں نے ذکر کیا اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ واقعہ وتروں کے بارے میں کوئی بھی حکم طے ہونے سے پہلے کا ہے۔ ممکن ہے پہلے ایسا ہی ہوتا ہو۔

مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کو تیرہ رکعات نماز پڑھتے تھے جن میں سے پانچ رکعت وتر پڑھتے اور صرف ان کے آخر میں ہی بیٹھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں وتر پانچ تھے۔ حالانکہ اب اس بات پر اجماع ہے کہ ہر دو رکعات کو پورا کر کے بیٹھا جائے گا۔

اسی طرح دارقطنی کی ایک روایت میں آتا ہے۔ کہ ”تین رکعات وتر نہ پڑھو بلکہ پانچ یا سات رکعات پڑھو“۔

اسے لغوی معنی پر محمول کرنا کسی طرح درست نہیں کیونکہ اس میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو وجوب کے مقتضا کی بھرپور تائید کر رہے ہیں، خاص طور پر آپ ﷺ کا یہ ارشاد مبارک: ”فمن لم یوتر فلیس منی“

اسے تین مرتبہ لاکر اور زیادہ مؤکد کیا گیا ہے۔

امام طحاوی نے مختلف اسانید کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے:

”عن ابی ایوب عن النبی ﷺ قال الوتر حق فمن شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بواحدة“

اس کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں:

”اگر اس کے خلاف پراجماع ہوتا ہے تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ جو شخص وتر پڑھنا چاہے تو اس کو ان تین صورتوں میں سے ایک کا

اختیار ہے۔ (حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں) پس معلوم ہوا کہ اس حدیث کے منسوخ ہونے پر اجماع ہے۔“

”رواہ ابو داؤد، والنسائی، وابن حبان، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو اسناد صحیح قرار دیا ہے۔

امام حاکم نے اسے بخاری اور مسلم کی شرط صحیح قرار دیا ہے۔

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی سند صحیح ہے لیکن حبان اور حاکم نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ابن القطان نے اس کو مرفوع قرار دیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کی صحت کے اختلاف کی بناء پر ایک رکعت وتر پر اس سے استدلال کرنا ٹھیک نہیں۔ اس حدیث سے متعلق بحث پیچھے گذر گئی ہے اور یہ بات بھی گزری کہ ابن صلاح نے اس حدیث کو محفوظ قرار نہیں دیا۔

صَلْوَةٌ وَتَرِكِ فَضِيلَتِ

۱۲۶۲: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَتَرِكِ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ - (رواه الترمذی و ابوداؤد و البسائی)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱۴/۱۱ حدیث رقم ۶۴۱۰۔ و مسلم ۴/۶۲۔ حدیث رقم ۲۶۸۸/۵۔ و أبو داؤد فی السنن ۱۲۷/۲ حدیث رقم ۱۴۱۶۔ و الترمذی ۳۱۶/۲ حدیث رقم ۴۵۳۔ و النسائی ۲۲۸/۳ حدیث رقم ۱۶۷۵۔ و ابن ماجہ ۳۷۰/۱ حدیث رقم ۱۱۶۹۔ و الدارمی ۴۴۸/۱ حدیث رقم ۱۵۸۰۔ و أحمد فی المسند ۱۰۰/۱۔

ترجمہ: امیر المؤمنین حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وتر ہے (یعنی اکیلا اور طاق ہے) اور وتر کو پسند کرتا ہے لہذا تم وتر پڑھو اے اہل قرآن! (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”ان اللہ وتر“ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اس کے مشابہ کوئی نہیں نہ اس کے مثل کوئی ہے۔ وہ اپنے افعال میں تنہا ہے اس کا کوئی شریک ہے نہ مددگار۔

”یحب الوتر“ یعنی وتروں پر ثواب دیتا ہے اور انہیں قبول کرتا ہے۔

قاضیؒ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی ادنیٰ مناسبت بھی ہو وہ حضور ﷺ کو اس چیز سے زیادہ پسند ہوتی تھی جس کی بالکل مناسبت نہ ہو۔

ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ اشارتاً یہ فرمانا چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس عبادت کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے ہر غیر سے الگ تھلگ اور مستغنی ہو کر کی جائے۔

”فاوتروا“ علامہ طیبیؒ نے اس کا معنی بیان کیا ”پس تم وتر پڑھو“۔

ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ فاء شرط مقدر کو بتا رہی ہے گو کہ یہ فرمایا ”اذا اہتدیتم الی ان اللہ یحب الوتر فاوتروا“۔ امر کا متھنا و وجوب ہے اس لئے اس سے وتروں کا واجب ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔

”یا اهل القرآن“ یعنی اے اہل ایمان! کیونکہ وہ شخص اہل قرآن میں سے ہے جو اس پر ایمان لے آیا خواہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے۔ البتہ سب سے کامل اہل قرآن وہ ہے جو قرآن پڑھے یا حفظ کرے اس کے احکامات کو حاصل کرے اور پر عمل بھی کرے۔

تورہ پستیؒ فرماتے ہیں کہ اہل قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے محبوب چیزوں کو قربان کرنے کی کوشش

کرتے رہتے ہیں۔

علامہ طیبی بیہید فرماتے ہیں مقام قرآنیہ میں اہل قرآن کی تخصیص شاید اس وجہ سے ہے کہ قرآن صرف توحید کے ثبوت کیلئے نازل ہوا ہے۔

”رواہ الترمذی و ابو داؤد و النسائی“ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔

نماز و ترو دنیا کے ہر چیز سے بہتر ہے

۱۲۶۷: وَعَنْ خَارِجَةَ بِنِ حُذَافَةَ قَالَتْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَاةِ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ أَلْوَتُرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ -

(رواہ الترمذی و ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد ۱۲۸/۲ حدیث رقم ۱۴۱۸۔ و الترمذی فی السنن ۳۱۴/۲ حدیث رقم ۴۵۲۔ و ابن ماجہ ۳۶۹/۱ حدیث رقم ۱۱۶۸۔ و الدارمی ۴۴۶/۱ حدیث رقم ۱۵۷۶۔

ترجمہ: حضرت خارجه بن حذافہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز کے ساتھ تمہاری امداد فرمائی ہے (یعنی صلوٰۃ خمسہ کے علاوہ ایسی نماز کا تمہارے لیے اضافہ کیا ہے) جو کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے اور وہ ترکی نماز ہے اور مقرر کی گئی ہے یہ نماز تمہارے لیے عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کے طلوع ہونے تک۔ (ترمذی، ابو داؤد)

راوی حدیث:

خارجہ بن حذافہؓ۔ یہ ”حذافہ قریشی عدوی“ کے بیٹے ہیں۔ یہ قریش کے ماہر سواروں میں سے ایک شہسوار ہیں ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ ایک ہزار (۱۰۰۰) سواروں کے برابر ہیں۔ ان کا شمار ”مصریوں“ میں کیا جاتا ہے یہی وہ شخص ہیں جن کو خارجی شخص نے یہ سمجھ کر کہ ”عمرو بن العاصؓ“ میں قتل کر دیا تھا اور یہ خارجی ان تین شخص میں کا ایک شخص ہے جنہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاصؓ کے قتل پر اتفاق کیا تھا اور ان سے ہر ایک ان تینوں اصحاب میں سے ہر ایک کے قتل کی کوشش میں تھا۔ اللہ کا فیصلہ حضرت علیؓ کے بارے میں پورا ہوا اور باقی دونوں اصحاب بچ گئے اور خارجہ کا قتل ۴۰ھ میں پورا ہوا۔ ابن حجر کے نسخہ میں حذافہ بن خارجہ ہے یہ قلم کا سہو ہے۔

تشریح: ”و عن خارجه من حذافه“ حذافہ حذافہ کے ساتھ ہے۔

ابن حجر بیہید کے ایک نسخہ میں حذافہ بن خارجہ ہے جو کہ ایک قلمی غلطی ہے۔

”ان اللہ امدکم“ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے۔

ایک نسخہ میں امر کم ہے جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔

”ہی خیر لکم من حمر النعم“ الحمر (بضم الحاء و سکون النمیم) احمر کی جمع ہے۔

النعم کا معنی ہے اونٹ۔ یہ عبارت اضافت صفت الی الموصوف کی قبیل سے ہے۔ عربوں کے نزدیک سب سے بہترین مال اونٹ ہیں اس لئے ترغیب میں اونٹوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ یہ نماز دنیا کی ہر خیر سے بہتر ہے کیونکہ یہ آخرت کا ذخیرہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

”الوتر“ اس کی ترکیبی کیفیت میں تین احتمال ہیں:

① جر، اس صورت میں یہ صلاة سے بدل ہے۔

② رفع۔ اس صورت میں یہ بمتداء مخذوف کی خبر ہے ای ہی الوتر۔

③ نصب، اعمیٰ مقدر ہوگا۔

ایسی ترکیب میں جزیادہ صحیح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول: ”الحمد لله رب العالمین“ (الفاتحہ - ۱)

اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے: ”بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله۔“

”فیہا بین صلاة العشاء الی ان یطلع الفجر“ ابن ملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ وتروں کو عشاء کے فرضوں سے پہلے پڑھنا جائز نہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”فی وقت العشاء“ کے الفاظ نہیں فرمائے تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ وتروں کو عشاء کے فرضوں پر مقدم کرنا جائز ہے۔ نیز یہ کہ ان کو ”زیادہ“ کہا گیا ہے اور زیادہ مزید فیہ کے کمال کے بعد ہوتی ہے۔

”رواہ الترمذی و ابو داؤد“ اس روایت کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے یزید بن ابی حبیب کے علاوہ کسی سے منقول نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا سماع معروف نہیں۔

ابو تمیم الحیسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عاص کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے ایک صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ان الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء والصبح الوتر الوتر“

اس روایت کو امام احمد اور طبرانی نے نقل کیا ہے اور امام احمد کی ایک روایت کے سب راوی صحیح ہیں۔

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور ابن السکن نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور امام نووی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

اگر ابن السکن کی اس بات کو مان بھی لیا جائے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ابن منذر نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ وتر کا وقت یہی ہے جو حدیث میں ذکر کیا گیا۔

بہر صورت یہ حدیث کم از کم حسن کے درجہ میں تو ہوگی اور صاحب ہدایہ نے وتر کے وجوب پر اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ حاکم نے اسے روایت کیا اور صحیح قرار دیا ہے۔

امام ترمذیؒ کا اس حدیث کو غریب قرار دینا صحت کے منافی نہیں جیسا کہ معلوم ہو چکا اسی وجہ سے وہ اپنی کتاب میں بار بار فرماتے ہیں حسن صحیح غریب۔

امام بخاریؒ کا اس حدیث کو معلول قرار دینا اس بنیاد پر ہے کہ امام بخاریؒ کے نزدیک لقاء کا علم ضروری ہے جبکہ صحیح قول یہ ہے کہ صحت حدیث کیلئے امکان اللقاء کافی ہے۔

مذکورہ تفصیل کی روشنی میں یہ بات طے ہوگئی کہ یہ حدیث صحت کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے تو کم از کم یہ حدیث اپنے کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجہ کو پہنچ جائے گی۔

قضا وتر کا حکم

۱۲۶۸: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلْيَصِلْ إِذَا أَصْبَحَ۔

(رواہ الترمذی مرسلًا)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۳۷/۲ حدیث رقم ۱۴۳۱۔ والترمذی فی السنن ۳۳۰/۲ حدیث رقم ۴۶۶۔

ترجمہ: حضرت زید بن اسلمؒ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے تو چاہئے کہ وہ ان کو جب صبح ہو جائے تو پڑھے۔ (ترمذی، مرسل روایت)

تشریح: ”زید بن اسلم“ مشہور تابعی ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کے والد صحابی اور حضرت عمرؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

”فلیصل اذا أصبح“ یعنی جب صبح ہو تو بطور قضا کے انہیں پڑھے۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر یہ شخص صاحب ترتیب ہو تو اسے چاہیے کہ صبح کی نماز سے پہلے وتر پڑھے (اگر نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو) اس حدیث سے امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔

ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب اسے موقع ملے و تروں کی قضا کر لے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی راجح مذہب ہے۔

امام مالک اور امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ وتر کی قضا نہیں کرے گا۔

”رواہ الترمذی مرسلًا“ امام سیرک نے تصحیح کے حوالہ سے فرمایا ہے کہ طبرانی میں اغردنی کی حدیث اسناد جمید کے ساتھ اس کا شاہد ہے۔

البتہ واضح رہے کہ مرسل حدیث جمہور کے نزدیک حجت ہے اور جب اس کا شاہد ہو تو امام شافعیؒ بھی اسے حجت مانتے ہیں۔

ابن حجرؒ نے اپنی جہالت کی بنا پر کہا ہے کہ ”ان هذا المرسل مقولاً انه الحجة وحده“۔

صلوٰۃ وتر میں خاص سورتیں پڑھنا

۱۲۶۹: وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَرِيحٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُؤْتَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّلَاثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعْوَدَتَيْنِ - (رواه الترمذی)

أخرجه أبو داود: في السنن ۱۳۲/۲ حديث رقم ۱۴۲۳ - والترمذی ۳۲۶/۲ حديث رقم ۴۶۳ - وابن ماجه ۳۷۱/۱ - حديث رقم ۱۱۷۳ -

ترجمہ: حضرت عبدالعزیز بن جریح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور ﷺ صلوٰۃ وتر میں کون کون سی سورتیں تلاوت فرماتے تھے؟ تو ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا! آپ ﷺ پہلی رکعت میں سبح اسم ربك الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو الله احد و معوذتین پڑھا کرتے تھے۔ اس کو امام ترمذی اور امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

راوی حدیث:

عبدالعزیز بن جریح - یہ عبدالعزیز بن جریح کی مشہور تابعی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ فقیہ عبدالملک ان کے بیٹے ہیں اور نصیف ان سے روایت کرتے ہیں۔ "جریح" جیم کے ضمہ راء ہملہ کے فتح اور یائے تحتیہ کے سکون کے ساتھ ہے۔

تشریح: "وعن عبدالعزیز" مشہور تابعی ہیں۔

"بأی شئیء کان یوتر رسول اللہ ﷺ" ابن حجر مؤید نے اس جملہ کی یہ توجیہ کی ہے:

"بأی شئیء من القرآن یقرأ فی وترہ"

جبکہ اس کی بہتر تعبیر یہ ہے۔

"بأی شئیء من السور یقرأ فی وترہ"

"وفی الثالثة بقل هو الله احد" اس جملہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تینوں رکعات ایک سلام کے ساتھ ہوتی تھیں۔ وگرنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا "فی رکعتہ" کا لفظ استعمال فرماتی۔

"رواه الترمذی" امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

۱۲۷۰: وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزِيٍّ -

ترجمہ: اور اس روایت کو امام نسائی نے عبدالرحمن بن ابی زبی سے نقل کیا ہے۔

"عن عبدالرحمن بن ابی زبی" بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعد هاذی مقصور۔

قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھنے والے ایک نو عمر صحابی ہیں۔ حضرت علیؑ کی جانب سے خراسان کے گورنر تھے۔

مؤلف فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا ہے اور آپ ﷺ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ ان سے ان کے بیٹوں نے روایت لی ہے۔

۱۲۷۱: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ -

ترجمہ: امام احمد نے ابی بن کعب سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔

۱۲۷۲: وَالذَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا وَالْمَعْوِذَتَيْنِ -

ترجمہ: اور امام دارمی نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے مگر امام دارمی نے اپنی روایت میں لفظ معوذتین ذکر نہیں کیا (یعنی انہوں نے صرف یہ نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی قراءت فرماتے تھے)۔

امام احمد اور دارمی نے معوذتین کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے لیکن المعوذتین کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابی کی حدیث کا اعتماد حضرت عائشہ کی حدیث سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ عبدالعزیز بن جریج کو تقریب میں ’فیہ لین‘ قرار دیا گیا۔

علامہ عجل بیہ فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن جریج کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع ثابت نہیں۔ نصیف کا صراحت کے ساتھ ان کے سماع کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت کرنا ان کی خطا ہے۔ اس روایت کے ضعف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ کا جبرعل انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ عمومی عمل کے خلاف ہے کیونکہ اس میں آخری رکعت پہلی دو رکعات سے زیادہ لمبی ہو جائے گی۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں ہمارے اصحاب سے صرف سورہ اخلاص ہی منقول ہے۔ اگرچہ حدیث کے بعض طرق میں سورہ اخلاص اور معوذتین کا ذکر آیا ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی سند میں اس مسئلہ کی حدیث کچھ ان الفاظ میں آئی ہے:

”عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد“

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وتر تین رکعات ہیں۔

ابن ہمام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے شیخین کی شرط پر حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ تین رکعات وتر پڑھتے تھے اور ان کے آخر میں ہی سلام پھیرتے تھے۔

امام نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ وتر کی رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔

امام حاکم نے نقل کیا ہے کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے یوں کہا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وتر کی دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ فقیہ تھے اور وہ دوسری رکعت میں تکبیر کے بعد اٹھ جاتے تھے امام طحاوی رضی اللہ عنہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو خالد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے و تروں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا نبی کریم ﷺ کے صحابہ ہمیں سکھایا کرتے تھے کہ وتر مغرب کی طرح ہیں۔ یہ رات کے

وتر ہیں اور وہ دن کے وتر ہیں۔

ابن ہمام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رات کے وتر دن کے وتر اور کی طرح تین رکعات منقول ہیں۔ محدثین نے اس حدیث کے مرفوع ہونے کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ ”عمش عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ تک صرف یہی ابن ابی الجواب نے مرفوع کیا اور اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔
امام طحاوی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے:

”حدثنا ابو العوام محمد عبد الجبار المرادی حدثنا خالد بن نزار الأیلی حدثنا عبد الرحمن بن ابی زیادة عن أبیه عن الفقهاء السبعة سعید بن المسيب وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخه سواهم اهل فقه وصلاح“

امام طحاوی ان تمام اکابر علماء و فقہاء کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”فكان مما وعيت عنهم أن الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخرهن“

”ان سب حضرات کے بارے میں ہمیں یہی معلوم ہے کہ وتر تین ہیں اور صرف آخر میں سلام پھیرا جائے گا۔
مذکورہ تفصیل کی روشنی میں امام نووی کا یہ قول حیرت سے خالی نہیں کہ ایک رکعت وتر جمہور کا مذہب ہے۔

دُعَاوُتْر

۱۲۷۳: وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَرِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَّيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ -

(رواه الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجه و الدارمی)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۳۷/۲ حدیث رقم ۱۴۳۰۔ و النسائی ۲۵۰/۳ حدیث رقم ۱۷۵۱۔

ترجمہ: حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں ان کو قنوت وتر میں پڑھوں۔
”اے اللہ! مجھے ہدایت دے اُن لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دی (یعنی انبیاء کرام) اور مجھے عافیت دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت دی اور مجھ سے محبت کر ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے محبوب ہیں، اور مجھے برکت عطا کر اس مال میں جو کہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، اور مجھے ان برائیوں سے بچا جن کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بے شک تو جو چاہتا ہے حکم اور فیصلہ کرتا ہے اور تجھ پر حکم اور فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بے شک ذلیل نہیں ہو سکتا وہ شخص جس سے تو محبت رکھتا ہو یا برکت ہے تو اے ہمارے رب! اور تیری ذات بلند و بالا ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، ابو داؤد)

راوی حدیث:

حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی کنیت ”ابومحمّد“ ہے۔ رمضان المبارک کی پندرہویں تاریخ کو ۳۰ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ قول ان تمام اقوال میں سے جو حضرت حسن کی ولادت کے بارے میں لکھے گئے ہیں۔ زیادہ صحیح ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور آپ کے روحانی پھول ہیں۔ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی وفات ۵۰ھ میں واقع ہوئی۔ بعض نے ۵۸ھ اور بعض نے ۴۹ھ کہا ہے اور بعض نے ۴۴ھ بھی کہا ہے۔ جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔ ان سے ان کے بیٹے حسن بن حسن اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بڑی جماعت نے روایت کیا ہے اور جب کہ ان کے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر چالیس ہزار (۴۰۰۰) افراد نے بیعت علی الموت کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد خلافت کا کام پندرہویں جمادی الاولیٰ ۴۱ھ میں کیا۔

تشریح: ”علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات“ کلمات سے مراد مفید جملے ہیں۔

”اقولہن“ یعنی میں ان کے ذریعہ دعا کروں۔ ”فی قنوت الوتر“ ایک روایت میں ”فی الوتر“ ہے۔

ظاہری طور پر اس حدیث کا اطلاق پورے سال پر ہو رہا ہے جیسا کہ ہمارا مذہب ہے جب کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وتر میں قنوت پڑھنے کو رمضان کے آخری پندرہ دن کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔

”اللہم اھدنی“ اس جملہ کے دو معنی ہیں:

① اے اللہ! مجھے ہدایت پر ثابت قدم فرما۔

② اے اللہ! مجھے زیادہ سے زیادہ ہدایت کے اسباب عطا فرما جس کی وجہ سے مجھے کمال کے اعلیٰ مراتب حاصل ہو جائیں۔

”فیمن ہدیت“ اس جملہ کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں:

① مجھے ان انبیاء و اولیاء کے زمرے میں داخل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ”اے اللہ! مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما“۔

② ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ”اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں داخل فرما جنہیں تو نے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی ہے“۔

③ بعض علماء کا کہنا کہ اس جملہ میں اور اس کے بعد والے جملوں میں فی، مع کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم“ (النساء۔ ۶۹) ”یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا“۔

”وعافنی فیمن عافیت“ یعنی مجھے بری عادات، اخلاق اور خواہشات کے چنگل سے آزادی نصیب فرما۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”مجھے عافیت عطا فرما جو مجھے برائی سے دور کر دے“۔

”وتولنی فیمن تولیت“ یعنی میرے معاملات کا نگہبان بن جا اور مجھے ان لوگوں کے زمرے میں داخل کر دے جنہیں

تو نے اپنا قرب عطا کر کے فضیلت بخشی ہے۔

ابن ملک نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے زمرے میں داخل کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور ان کے امور کی نگہبانی کرتا ہے۔

علامہ مظہر نے تولی کا معنی بیان کیا ”کسی سے محبت کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کے معاملات کی نگہبانی کرنا“۔
 ”و بارک لی فیما أعطیت“ یعنی جو عمر، مال، علوم اور اعمال تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں ان میں برکت اور خیر کثیر عطا فرما۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”اس جملہ میں ”فی“ پچھلے جملہ کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دارین کی نعمتوں میں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں اس میں برکت عطا فرما“۔ اور ”فیمن ہدیث“ کا معنی یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء میں سے جن لوگوں کو تو نے ہدایت عطا کی ہے مجھے بھی ان میں شامل فرما اور ہدایت کا کثیر حصہ مجھے عطا فرما۔
 ”وقنی شر ما قضیت“ یعنی تجھ سے دوستی رکھنے حقیقتاً یا صورتاً ذلیل نہیں ہو سکتا۔ بعض روایات میں ”لا یعز من عادیت“ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے:

”تیرے بندوں میں تجھ سے تعلق اور دوستی رکھنے والا آخرت یا دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل نہیں ہو سکتا خواہ اس پر کتنی ہی آزمائشیں آئیں اور اس پر ایک شخص مسلط ہو جو اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اولیاء کے نزدیک عزت و رفعت کی انتہا یہی ہے اور اصل اعتبار تو انہی کا ہے اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام پر بڑے مشکل اور بڑے امتحانات آئے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا“۔
 طبرانی نے مختلف طرق سے ولا یعز من عادیت کا اضافہ نقل کیا ہے یعنی دنیا و آخرت میں وہ شخص عزت نہیں پاسکتا جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھے خواہ اسے دنیا کی نعمتیں اور بادشاہت عطا کی گئی ہو کیونکہ وہ اللہ کے اوامر پر عمل نہیں کرتا تھا اور اس کی منع کردہ باتوں سے نہیں بچتا تھا۔

ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اس کے بعد نستغفرک و نتوب الیک کا ذکر بھی موجود ہے۔

”وتعالیت“ اس جملہ کے معنی میں دو قول ہیں:

❖ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور قہر ساری کائنات پر حاوی ہے۔

❖ اللہ تعالیٰ ہر شے کی مشابہت سے بالاتر ہے۔

”رواہ الترمذی ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی“ تصحیح میں ہے کہ احمد، ابن حبان، ابن ابی شیبہ اور

حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور قنوت کے باب میں ہمیں اس سے بہتر حدیث کوئی نہیں ملی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں ذکر کیا ہے محمد ابن الحنفیہ فرماتے تھے کہ میرے والد فجر کی نماز میں دعا مانگا کرتے تھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہی نے ابن عباس کے طریق سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی قنوت میں پڑھنے کیلئے ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ صبح کی نماز اور رات کے وتروں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کی تعلیم وتر اور صبح کے قنوت کیلئے تھی۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس میں پر تین اختلاف ہیں، پہلا یہ کہ جب وتر میں دعاء قنوت پڑھے۔ تو رکوع سے پہلے پڑھے یا رکوع کے بعد۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ وتروں میں دعاء قنوت پورا سال پڑھی جائے گی یا رمضان کے آخری پندرہ دن میں۔ تیسرا اختلاف اس بارے میں ہے کہ وتر کے علاوہ کسی نماز میں دعاء قنوت پڑھی جائے گی یا نہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتروں میں دعاء قنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے گی جبکہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ دعاء قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل امام حاکم کی حسن بن علی سے نقل کردہ یہ حدیث ہے:

”علمنی رسول اللہ ﷺ کلمات اقولهن فی وتری اذا رفعت رأسی ولم یبق الا السجود“
امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

ہماری دلیل ابن ماجہ اور نسائی کی ذکر کردہ یہ روایت ہے، حضرت ابی بن کعب راوی ہیں:

”ان رسول اللہ ﷺ کان یوتر فیقنت قبل الركوع“

خطیب نے کتاب القلوب میں ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ رکوع سے پہلے دعاء قنوت پڑھا کرتے تھے۔

ابن جوزی نے بھی تحقیق میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔

ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تین رکعات وتر پڑھی اور رکوع سے پہلے دعاء

قنوت پڑھی۔

طبرانی نے اوسط میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے اور رکوع سے پہلے دعا

قنوت پڑھتے تھے۔

حضرت انس کی جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ رکوع کے بعد دعاء قنوت پڑھتے تھے۔ اس کی تاویل یہ ہے کہ

یہ صرف ایک مہینہ ہوا تھا۔ اس کی دلیل باب القنوت میں آجائے گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام کا عمل فقہ حنفی کے مسلک کے مطابق تھا۔

ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور نبی کریم ﷺ کے صحابہ وتر میں رکوع سے پہلے دعاء

قنوت پڑھا کرتے تھے۔

جب رکوع سے پہلے قنوت کے پڑھنے کا معاملہ راجح ہو گیا تو اب رکوع کا ما بعد عمل قنوت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو

حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص دعاء قنوت پڑھنا بھول جائے اور پھر اگر اسے اعتدال کے بعد (یعنی قومہ میں) یاد آئے تو دعا

قنوت نہیں پڑھے گا اور اگر رکوع کی حالت میں یاد آیا تو اس بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دعاء

قنوت نہ پڑھے گا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ واپس قیام میں لوٹ آئے اور دعاء قنوت پڑھے۔ فتاویٰ قاضی خان میں اس

بارے میں درج ذیل حکم آیا ہے:

”صحیح یہ ہے کہ نہ رکوع میں دعاء قنوت پڑھنے کا اور نہ قیام کی طرف لوٹنے کا اگر وہ قیام کی طرف لوٹا اور اس نے دعاء قنوت پڑھی اور رکوع کا اعادہ نہ کیا تو نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ اس کا رکوع قائم ہے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ دو رکعتوں کا مسبوق اگر تیسری رکعت میں امام کے ساتھ دعاء قنوت پڑھے تو وہ دوسری مرتبہ دعاء قنوت نہیں پڑھے گا۔ اگر امام مقتدی سے آگے نکل جائے اور رکوع کر لے، اگر مقتدی قنوت سے ابھی فارغ نہیں ہوا تو پھر بھی امام کی متابعت کرے۔ اگر امام نے دعاء قنوت پڑھے بغیر رکوع کر لیا جبکہ مقتدی نے بھی دعاء قنوت نہ پڑھی تھی۔ تو اگر اسے رکوع کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو رکوع کر لے وگرنہ دعاء قنوت پڑھنے کے بعد رکوع کرے۔“

دوسرے دونوں اختلافوں کو ہم باب القنوت میں ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قنوت رمضان کے دوسرے نصف کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب آدھا رمضان گزر جائے تو وتر میں **سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ** کے بعد کفار پر لعنت کی جائے۔ اسی وجہ سے لوگ جب حضرت اُبی کے پاس جمع ہوتے تو وہ انہیں آدھے نصف تک دعاء قنوت نہ پڑھاتے تھے۔ اس روایت کو ابوداؤد نے بھی نقل کیا ہے۔ اس روایت کے بارے میں حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض ہے کہ جس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے وہ غریب اور مردود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طریق متعدد ہے مروی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ متعدد طرق سے منقول ہونا صحت کو لازم نہیں کرتا۔ اگر اس کو صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ کفار کے غلبہ کی حالت میں قنوت پر محمول ہوگی اور یہ اس قنوت کے منافی نہیں ہے جو پورا سال پڑھا جائے۔ واللہ اعلم۔

صلوٰۃ وتر کے بعد کی تسبیح

۱۲۷۴: وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوُتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ۔

سنن ابی داؤد، کتاب الصلوة، باب فی الدعاء بعد الوتر، ح ۱۲۱۸

ترجمہ: سیدنا اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر کی نماز کا سلام پھیرتے تو یہ فرماتے ”سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ“ یعنی پاک ہے بادشاہ نہایت پاک“ (ابوداؤد نسائی) نسائی نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح تین مرتبہ فرماتے تھے اور تیسری مرتبہ باوازی بلند فرماتے تھے۔“

تشریح: ”اذا سلم فی الوتر“ ایک نسخہ میں من الوتر کے الفاظ ہیں۔

”سبحان الملك القدوس“ بعض حضرات نے ”رب الملائکہ والروح“ کا اضافہ کیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدوس سے مراد وہ ذات ہے جو عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہو۔ فاعول (ضمہ کے

ساتھ (مبالغہ کے صیغوں میں سے ہے۔

علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ امام نسائی کے ہیں۔ دارقطنی اور ابن ابی شیبہ نے ”رب الملائکة والروح“ کا اضافہ کیا ہے۔

۱۲۷۵: وَفِي رِوَايَةِ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا تَارَةً يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ -

ترجمہ: نیز نسائی نے ایک روایت عبدالرحمن بن ابی زید سے نقل کی ہے جس میں وہ یعنی عبدالرحمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے تو تین مرتبہ ”سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ“ فرماتے اور تیسری مرتبہ میں با آواز بلند فرماتے۔

تشریح: ”وفی روایة اللسنائی عن عبدالرحمن بن أبزی عن أبیه“ علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درست عبارت یہ ہے:

”عن ابن عبدالرحمن بن أبزی عن أبیه“

”ویرفع صوته بالثالثة“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام احمد، دارقطنی نے بھی نقل کیا ہے۔

علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ریاء سے پاک ہو کر بلند آواز سے سامعین کی تعلیم اور انہیں غفلت کی نیند سے جگانے کیلئے بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں تک ذکر کی آواز پہنچے وہاں تک موجود ہر حیوان، شجر و حجر تک اس کی برکت پہنچ جائے اور دوسرے بھی اس خیر کی اقتداء کریں۔ نیز خشک و تر چیز جو اس کی آواز سن رہی ہے۔ اس کے حق میں گواہی دے۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر کو آہستہ آواز سے کرنا مستحق ہے کیونکہ یہ ریاء سے بہت بعید ہے۔ اس بات کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔

صلوٰۃ وتر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی پڑھتے تھے

۱۲۷۶: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي الْخُرُوجِ وَتَرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَائِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ -

(رواه ابو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجه)

أخرجه أبو داود في السنن ۱۳۴/۲ - حدیث رقم ۱۴۲۷ - وابن ماجه ۳۷۳/۱ - حدیث رقم ۱۱۷۹ -

ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وتر کی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے ”اے اللہ! میں تیری رضا کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے سے اور میں تیری معافی کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے، اور میں تیرے ساتھ پناہ چاہتا ہوں تیرے (یعنی تیری صفات غیبیہ کے ظہور سے)، میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا تو ایسے“

ہے جیسے کہ تو نے اپنی تعریف خود کی۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)
تشریح: ”کان يقول فی اخر وتره“ یعنی سلام کے بعد، علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی ایک روایت میں ہے:

”کان يقول اذا فرغ من صلاته وتبوا مبضعه“۔

”اللهم انی اعوذ برضاک“ رضاک سے مراد تمام صفات جمالیہ ہیں۔

”من سخطک“ سخطک سے مراد صفات جلالیہ ہیں۔

”وبمعا فاتک“ اس سے مراد افعال اکرام و التعمام ہیں۔ ”من عقوبتک“ اس سے مراد افعال غضب و انتقام ہیں۔

”واعوذ بک منک“ اسی بذاتک من اثار صفاتک“ اس میں اللہ کے مندرجہ ذیل اقوال کی طرف اشارہ ہے۔

❖ ﴿وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران - ۲۸] اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔

❖ ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ (الزاریات - ۵۰) اللہ کی طرف دوڑو۔

❖ ﴿وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل - ۲۸] ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

صوفیہ کی اصطلاح کے مطابق پہلے جملہ میں توحید صفات، دوسرے جملہ میں توحید افعال اور تیسرے جملہ میں توحید ذات کی طرف اشارہ ہے۔

اس بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں فقرہ ثانی، فقرہ اولیٰ سے مقدم ہے جو کہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر واؤ مطلق جمع کیلئے ہو اس لیے کہ ترتیب لفظی کا تناسب معنوی میں خاص اثر رکھتی ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تحقق افعال، ثبوت صفات کے بعد ہوتا ہے۔ پس ان دونوں کی حیثیت اصل اور نوع کی سی ہے اور اصل کا مقدم ہونا ہی اصل ہے ان دونوں کو توحید ذاتی پر مقدم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں خارج میں توحید ذاتی سے مقدم ہیں۔

”لا احمی ثناء علیک“ یعنی میں تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا اور میں حصر اور عدد کے اعتبار سے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے لا احمی سے پہلے سبحانک کا اضافہ کیا۔ حدیث میں اس کی کوئی اصل میری نگاہ سے نہیں گزری۔

”انت کما اثنیت علی نفسک“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کی ذات کے حق اور اس کی تعریف تک نہ پہنچنے پر استغفار کا معنی پایا جاتا ہے۔

نسائی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

”لا احمی ثناء علیک ولو حرصت، ولكن انت کما اثنیت علی نفسک“

علامہ میرک فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے ”کما“ میں کاف کو زائد قرار دیا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا ”انت الذی

اثنیت علی نفسک“ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ کما کا ما موصوفہ یا موصولہ ہے اور کاف مثل کے معنی میں ہے۔ معنی

یہ ہوگا ”تو ہی وہ ذات ہے جسے جلال و اکرام کی صفات حاصل ہیں وہ علم شامل اور قدرت کاملہ کی مالک ہے۔ تو اپنی تعریف کے احصاء پر قادر ہے۔ یہ تعریف خواہ فعل سے ہو یا قول سے۔

”رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجة“ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن غریب قرار دیا ہے نیز ظہرائی اور ابن ابی شیبہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔

ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجوب قنوت کے اثبات کی ضرورت ہے اور یہ اثبات صیغہ امر کے ثبوت پر موقوف ہے۔ یعنی صاحب ہدایہ کا قول ”اجعل هذا فی وتروك“ میرے نزدیک ثابت نہیں۔ بعض حضرات نے احادیث سے معلوم ہونے والی مواظبت کے ذریعہ وجوب قنوت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بات بھی اس کے غیر مقرونہ بالترک ہونے پر موقوف ہے لیکن مطلق مواظبت مقرونہ بھی ہوتی ہے اور غیر مقرونہ بالترک بھی۔ اور اعم کی انحصار پر کوئی دلالت ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ان کلمات کا واجب لعینہ ہونا یا دوسرے کلمات سے اولیٰ ہونا لازم آئے گا حالانکہ احناف کے نزدیک ثابت شدہ کلمات اس روایت کے ہے جسے امام ابو داؤد نے مراسیل میں ذکر کیا ہے۔ حضرت حضرت خالد بن عمران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ حضر پر بدعا فرما رہے تھے۔ کہ جبرئیل حاضر خدمت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ حضرت جبرئیل نے آپ کو برا بھلا کہنے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی: ”لیس من الامر شئی“ پھر آپ کو قنوت کی یہ دعا سکھائی:

”اللهم ان نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجدوا اليك نسعي ونحفدو نراجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق“

علامہ سیوطی نے درمنثور میں ذکر کیا ہے کہ امام بیہقی نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ معاویہ بن صالح کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

حسن حسین میں یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے:

”اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونشئ عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد والک نسعی ونحفدو نخشی عذابک ونرجو رحمتک ان عذابک الجد بالكفار ملحق“۔

ابن ابی شیبہ نے اسے موقوفاً ابن مسعود سے اور ابن السنی نے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ دعائے قنوت کے الفاظ مخصوص نہیں کیونکہ الفاظ کی تعین کی صورت میں دل کا اخلاص و رغبت شامل حال نہ رہیں گے اور مقصود حاصل نہ ہوگا۔

دوسرے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم ”اللهم انا نستعينك“ کے علاوہ کا ہے۔ کیونکہ صحابہ کا اس پر اتفاق ہے۔ اگر اس نے اس کے علاوہ بھی پڑھا تو جائز ہے۔ بختیہ یہ ہے کہ اس کے بعد قنوت حسن پڑھے۔

جو شخص دعاء قنوت نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ ”ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب

النار“ پڑھے۔

ابوالیث فرماتے ہیں تین مرتبہ اللھم اغفر لی پڑھ لے۔

الفصل الثالث:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک رکعت وتر پڑھنا

۱۲۷۷: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ أَصَابَ إِنَّهُ فِقِيهٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَوْتَرَ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرُكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ دَعُهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۳/۷ - حدیث رقم ۳۷۶۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت امیر معاویہؓ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جو کہ وتر کی صرف ایک رکعت پڑھتے ہیں تو فرمایا وہ درست ہیں اس لئے کہ وہ فقیہ ہیں۔ ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ نے عشاء کے بعد ایک رکعت وتر کی نماز پڑھی اور ان کے پاس حضرت ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام تھے، پس وہ جب ابن عباسؓ کے پاس تشریف لائے تو ان کو خبر دی کہ حضرت امیر معاویہؓ وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑیں (یعنی ایسی بات ان کے بارے میں نہ کریں) کیونکہ ان کو حضور ﷺ کی صحبت میسر ہوئی ہے۔ (بخاری)

تشریح: ”هل لك“ یعنی کوئی جواب یا فتویٰ اس کے بارے میں آپ کے پاس ہے۔

”ما أوتر إلا ابواحدة“ اس کا ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی رکعت پر اکتفاء کیا، جبکہ کلام میں اس کا بھی احتمال موجود ہے کہ انہوں نے اس ایک رکعت کو پہلے کی دو رکعتوں کے ساتھ ملا کر پڑھا ہو۔ دوسری صورت میں ان پر انکار یا تو اس اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے وتروں پر اکتفاء کیا اور تہجد کی نماز نہیں پڑھی یا اس اعتبار سے کہ انہوں نے عشاء کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ واللہ اعلم۔

”أصاب“ یعنی انہوں نے اپنے اجتہاد کا ثواب پالیا۔

”انه فقیہ“ یعنی وہ مجتہد ہیں اور مجتہد کو اس کے اجتہاد کا ثواب ملتا ہے خواہ اس سے خطا ہی کیوں نہ ہو جائے۔

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی بنا پر (یعنی حضرت معاویہؓ کے مجتہد ہونے کی بنا پر) جب وہ سنتے کہ کسی فقیہ نے خلاف سنت کوئی بات کی ہے تو منبر پر چڑھ جاتے اور فرماتے ”اے مدینہ والو! تمہارے علماء کہاں ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا انہیں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے“

”مولى لابن عباس“ علامہ میرک نے شیخ کریب سے نقل کیا ہے کہ محمد بن نصر امروزیؒ نے کتاب الوتر میں اس روایت

کو نقل کیا ہے۔

انہوں نے اس روایت کو علی بن عبداللہ بن عباس کے طریق سے بھی روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہؓ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے والد سے سوال کیا۔ پہلی روایت میں ”قیل لابن عباس“ سے یہی مراد ہے۔
”فقال دعه“ یعنی اس معاملہ کو چھوڑ دو اور انکار کر کے ان پر اعتراض نہ کرو۔

”فانه قد صحب النبي ﷺ“ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس قول کا منشا یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اس لئے وہ صرف وہی عمل کریں گے جو ثابت ہیں۔ شاید یہ عمل ان کے نزدیک ثابت شدہ ہوگا۔ اور رسول اللہ ﷺ کے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی اقتداء بھی کی جائے گی ہدایت ملے گی۔ وہ سارے کے سارے عدول ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے۔ لیکن یہ حدیث اس بارے میں صریح ہے کہ حضرت معاویہؓ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے منفرد ہیں اسی وجہ سے ابن عباسؓ نے ان کا انکار فرمایا۔ اس کی تائید پہلے ذکر کردہ اجماع مسلمین سے بھی ہوتی ہے۔

وترنہ پڑھنے والے کے بارے میں وعید نبوی ﷺ

۱۲۷۸: وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه ابو داود)
ترجمہ: حضرت بريدہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وتر حق ہیں یعنی لازم ہیں جو آدمی وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ وتر حق ہے جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وتر حق ہے جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں (یعنی ایسا شخص ہمارا تابعہ نہیں)۔ (ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱۲۹/۲ حدیث رقم ۱۴۱۹۔

تشریح: ”يقول الوتر حق“ حق سے مراد واجب ہے جیسا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

”فليس منا“ یعنی ہمارے متبعین میں سے نہیں۔ ہم فلیس منا کو اس بات پر محمول کریں گے وہ ہمارے طریقہ اور ہماری سنت پر نہیں ہے۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ”اس جملہ میں من تصالیہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول: ”المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض“ اسی طرح نبی کریم ﷺ کا قول ”فانی لست منک ولست منی“ پس فلیس منا کا معنی یہ ہوگا کہ جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہمارے رستے پر نہیں ہے۔ یعنی وتر شریعت میں ثابت ہیں اور سنت مؤکدہ ہیں اور جملوں کا نکرار اس کی حقیقت کے ثبوت کیلئے ہے۔ اس سے امام شافعیؒ کے مذہب کا اثبات بھی ہوتا ہے۔ اور وجوب کے سلسلہ میں امام ابوحنیفہ کے مسلک کا بھی۔“

بعض اوقات لیس منا غیر واجب کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے نبی کریم ﷺ کا قول: ”لیس منا من استنجی من

الریح“

یہ لفظ فرض کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الانعام: ۱۰۹]

اور ہم وجوب وتر کے قائل دلیل ظنی کی وجہ سے ہے۔

(رواہ ابو داؤد) علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا اور اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے اور امام حاکم کی تصحیح کو رد کیا۔

فرض کی طرح وتر کی بھی قضا واجب ہے

۱۲۷۹: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ - (رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

آخرجہ ابو داؤد فی السنن ۱۳۷/۲ حدیث رقم ۱۴۳۱۔ و الترمذی ۳۳۰/۲ حدیث رقم ۴۶۵ و ابن ماجہ ۳۷۵/۱ حدیث رقم ۱۱۸۸۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھنا بھول جائے

تو اس کو چاہیے کہ جب اس کو یاد آئے یا بیدار ہو جائے تو اس کو پڑھ لے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: ”او نسیہ فلیصل“ یعنی قضا پڑھ لے۔ قضا و وجوب کی علامت ہے۔

”اذا ذکر“ یہ نیاں کی طرف راجع ہے۔ ”و اذا استقیظ“ یہ نوم کی طرف راجع ہے۔

واؤ“ او کے معنی میں ہے اور ترتیب سامع کی رائے کے پیش نظر ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسائل کے جواب میں محتاط انداز

۱۲۸۰: وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ اجِبَ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ - (رواہ فی الموطأ)

آخرجہ مالک فی الموطأ ۱۲۴/۱ حدیث رقم ۱۷ من کتاب صلاة الليل۔

ترجمہ: حضرت امام مالک کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

سے یہ پوچھا کہ کیا وتر کی نماز واجب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وتر کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے اور دیگر

مسلمانوں نے بھی پڑھی ہے (یعنی صحابہ کرام نے)۔ وہ شخص بار بار یہ سوال دھراتا رہا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما یہی جواب ارشاد

فرماتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وتر کی نماز پڑھی ہے اور دیگر مسلمانوں نے بھی پڑھی ہے۔ (موطأ امام مالک)

تشریح: ”اوتر رسول اللہ ﷺ و اوتر المسلمون“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دلیل کے ذریعہ محمول کے بیان

پراکتفا کیا ہے گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وتر واجب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواعظت اور اہل اسلام کے اجماع کی وجہ سے۔

”فجعل الرجال يردد عليه“ یعنی آدمی نے صریح جواب کو طلب کیا اور اشارہ پراکتفا نہ کیا۔

”وَعَبَدَ اللّٰهُ يَقُولُ اَوْتَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَوْتَرَ الْمَسْلُوْمُوْنَ“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے احتیاط کا پہلا اختیار کیا اور صراحت کے ساتھ جواب نہ دیا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی حکم نہ سنا تھا۔ یہ طریق زیادہ احتیاط والا ہے اور صوفیہ کا طرز عمل بھی یہی ہے کہ وہ ثابت شدہ عمل کو بھیجگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ یہ عمل فرض ہے یا مستحب، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جس عمل کو واجب ہونے کے اعتقاد کے ساتھ کیا جائے اس کا ثواب سنیت کے اعتقاد سے زیادہ ہوتا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے جواب کی تلخیص یہ ہے کہ میں قطعی طور پر اس کے وجوب یا عدم وجوب کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مواظبت کو دیکھوں تو یہ واجب معلوم ہوتے ہیں اور اگر میں اس کے بارے میں نص کو تلاش کروں تو مجھے اس قول سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے پہلی شق کو لیا اور ہم اس کے وجوب کے قائل ہیں اگر ہمیں اس بارے میں قطعی دلیل مل جائے تو ہم اس کے فرضیت کا قول کریں گے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ یہ فرماتے یہ فرض یا واجب یا سنت ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ائمہ کا اختلاف رحمت ہے۔ لیکن اصولیین کے نزدیک اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت اور خاص طور پر اس کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم کی مواظبت بھی مل جائے تو یہ وجوب کی دلیل ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیلئے وجوب وتر میں یہ دلیل ہی کافی ہے۔

ایک رکعت میں ایک سورت سے زائد بھی پڑھی جاسکتی ہیں

۱۲۸۱: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُورٍ مِنَ الْمُفْصَلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُورٍ آخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ (رواه الترمذی)

آخر حجة الترمذی فی السنن ۲/۳۲۳ حدیث رقم ۴۶۰۔

ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تین رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفصل کی ۹ سورتیں اس انداز میں قراءت فرماتے تھے کہ ہر رکعت میں تین تین سورتیں تلاوت فرماتے تھے اور آخر میں پڑھی جانے والی سورت قل هو الله احد ہوتی تھی۔ (ترمذی)

تشریح: ”کان رسول اللہ ﷺ یوتر بثلاث“ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعتیں پڑھتے تھے۔

”یقرأ فی کل رکعة بثلاث سور آخرهن قل هو الله احد“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ میں یہ احتمال بھی ہے کہ ان تینوں رکعات میں دو سورتیں پڑھتے تھے اور اختتام سورہ اخلاص پرفرماتے تھے اور یہ احتمال بھی ہے کہ صرف آخری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ پہلا معنی لینے کی صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سورت کو دو رکعتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔

بظاہر پہلا معنی ہی متبادر ہے اور دوسرا معنی مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ایک ضمیر ماننی پڑے گی جو اسورہ التسع کی طرف لوٹے گی۔ جو کہ بہت بعید ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ

۱۲۸۲: وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغِيْمَةٌ فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ۔ (رواه مالك)

آخر جہ مانٹک فی النمطاً ۱۲۵/۱ حدیث رقم ۱۹ من کتاب صلاة اللیل۔

ترجمہ: حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ میں تھا اور آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا یعنی مطلع ابر آلود تھا، پس ابن عمر رضی اللہ عنہما کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک رکعت وتر پڑھ لی۔ پھر مطلع صاف ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ کافی رات باقی ہے، پس آپ نے ایک رکعت اور پڑھ کے اس کو دو گانہ کر دیا پھر دو رکعت کر کے نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب صبح ہونے کا اندیشہ ہوا تو وتر کی ایک رکعت پڑھ لی۔ (امام مالک)

تشریح: ”والسماء مغیمة“ اس کے اعراب میں مختلف احتمال ہیں:

۱ بضم المیم الاولی و کسر الثانیة ”نسخہ صحیحہ میں یوں ہی ہے۔

۲ ”مغیمة“ بکسر الیاء المشدده۔

۳ مغیمة، بفتح الیاء المشدده۔

۴ مغیمة - بضم المیم و کسر الیاء۔

۵ مضیمة - بکسر الغین۔

۶ مغمما، مشددة و مخففة۔

۷ مغمیمة کمرضیة۔

ان تمام کا معنی ایک ہی ہے۔

”فرأى أن عليه ليلاً فشفع بواحدة“ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک رکعت ملائی تاکہ نماز دو رکعات بن جائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اجعلوا اخر صلاتکم باللیل وتراً“

”رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔“

اس حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نماز سے نکلنے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وگرنہ وتر کا تکرار لازم آتا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

”لا وتران فی لیلة“ - ”ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔“

جس معنی پر حدیث کو ہم نے محمول کیا ہے اس معنی سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لا علم رہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اکثر صحابہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دوسری حدیث پر عمل کرتے ہوئے وتروں کا اعادہ نہ کیا جائے اور مذکورہ کیفیت پر وتروں کو توڑنا دونوں حدیثوں کے معنی سے خارج ہے پس اس کو خاص کرنے کیلئے کسی دلیل کی ضرورت ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فعل ہمارے نزدیک حجت نہیں کیونکہ انہوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے اور ان کا اجتہاد کسی دوسرے کیلئے حجت نہیں۔“

میں کہتا ہوں کہ ان کا اجتہاد ہمارے نزدیک حجت ہے۔

ابن ہمام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے وتر پڑھے پھر رات کو اٹھ کر نماز پڑھے تو دوبارہ وتر نہ پڑھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں۔ البتہ یہ شخص ایک مستحب عمل کو چھوڑنے والا ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے ”رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔“ اس لئے کہ پہلی نماز کو نفل بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ ایک یا تین رکعت نفل پڑھنا ممنوع ہے۔“

فلما خشي الصبح وتر بواحدة“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا مذہب ایک رکعت وتر پڑھنے کا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ فقیہ تھے اور وہ تین رکعت پڑھا کرتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کر نماز شروع کرنا پھر کھڑے ہو جانا

۱۲۸۳: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ أَوْ هُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرًا مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (رواه مسلم)

آخر جہ مسلمہ فی صحیحہ ۵۰/۱ حدیث رقم (۱۱۲)۔ (۷۳۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور بیٹھ کر ہی قراءت بھی کرتے (قراءت کی طوالت کی وجہ سے) اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی تیس یا چالیس آیات رہ جاتیں تو کھڑے ہو جاتے اور انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرتے اور پھر سجدہ کرتے اور پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے۔

(مسلم)

تشریح: ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالساً“ یہ آخر عمر کی بات ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں ضعف آگیا تھا۔

”ما یكون ثلاثین او اربعین آیه“ او شک یا تنویج کیلئے ہے۔

”قام وقرأ وهو قائم ثم رَكَع ثم سجد“ اس سے معلوم ہوا کہ قومہ نماز کارکن نہیں ہے۔

”ثم یفعل فی الرکعة الثانیة مثل ذلك“ یہ صورت بالاتفاق جائز ہے بخلاف اس کے عکس کے۔ اگر ایک آدمی نے

کھڑے ہو کر نماز شروع کی پھر بیٹھ گیا تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز ہے جبکہ صاحبین کا اس کا اختلاف ہے۔ صاحب

ہدایہ نے یہی ذکر کیا ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ پہلی رکعت میں بیٹھے یا دوسری رکعت میں۔ جیسا کہ اس اطلاق سے معلوم ہوتا ہے۔

(رواہ مسلم) اس حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت ظاہر نہیں۔ البتہ اتنا کہا جاسکتا ہے۔ کہ یہ حدیث تیسری رکعت کے بارے میں خاموش ہے۔ یا اس میں شفع کا ذکر وتر کے مقدمہ کے طور پر ہے۔ یا اس کا شفع وتر کے مابعد پر محمول ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو باب کے آخر میں ذکر کیا جائے۔

وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھنا مسنون ہے

۱۲۸۴: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوُتْرِ رُكْعَتَيْنِ (رواہ الترمذی وزاد ابن ماجہ) خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

آخرجہ الترمذی فی السنن ۳۳۵/۲ حدیث رقم ۴۷۱۔ وابن ماجہ ۳۷۷/۱ حدیث رقم ۱۱۹۶۔

ترجمہ: ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ وتر کے بعد بھی دو رکعت پڑھتے تھے۔ (یہ ترمذی کی روایت ہے) اور ابن ماجہ نے خفیفین وهو جالس کے الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے کہ دو رکعت ہلکی پڑھتے تھے اور بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

تشریح: "عن ام سلمة ان النبي" ایک نسخہ صحیح میں "ان رسول الله ﷺ" کا ذکر رہا۔

وتروں کے بعد کی دو رکعت کا ایک اور طریقہ

۱۲۸۵: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رُكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ (رواہ ابن ماجہ)

آخرجہ ابن ماجہ فی السنن ۳۷۷/۱ حدیث رقم ۱۱۹۶۔

ترجمہ: حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ وتر کی ایک رکعت پڑھتے تھے اور پھر دو رکعتیں نوافل پڑھتے اور ان میں بیٹھے بیٹھے قراءت کرتے جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو کر پھر رکوع کرتے۔

(ابن ماجہ)

تشریح: "قالت كان رسول الله ﷺ يوتر بواحدة" ایک رکعت کو اس سے پہلے شفع کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ یہ معنی لینے کی صورت میں تمام احادیث میں تطبیق ہو جائے گی۔

"فاذا اراد ان يركع قام فركع" ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ما قبل کے منافی نہیں کیونکہ کبھی ان دو رکعت کو بغیر قیام کے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اور کبھی رکوع سے پہلے قیام فرمالتے تھے۔

شاید ان احادیث کا تعلق بیان جواز کیلئے ہے یا رات کی آخری نماز وتر کو بنانے کا حکم نافذ ہونے سے پہلے کا ہے۔

وتر کے بعد کی دو رکعات کا تہجد کے قائم مقام ہونا

۱۲۸۶: وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا السَّهْرُ جُهْدٌ وَقَلُّ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَالْأَمَّا كَانَتَا لَهُ - (رواه الترمذی)
آخر جہ احمد فی المسند ۲۶۰/۵۔

ترجمہ: حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو تہجد کیلئے بیدار ہونا انتہائی مشقت اور بوجھ والا کام ہے اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص (نیند سے پہلے) وتر پڑھے تو اس کو چاہئے کہ وہ دو رکعتیں نفل پڑھے کیونکہ اگر وہ صلوٰۃ تہجد کیلئے بیدار ہو گیا تو فیہما، اور اگر بیدار نہ ہو سکا تو یہ دو رکعتیں اس کیلئے کافی ہوگی (یعنی تہجد کا کچھ ثواب مل جائے گا)۔ (ترمذی)

تشریح: ”جہد“ بضم الجیم وفتحها “بمعنی مشقت۔

”ونقل“ بکسر المثناة وسكون القاف وفتحها۔

حاصل یہ ہے کہ رات کی بیداری طبعی عادت کی وجہ سے نفوس بشریہ کیلئے بوجھ اور مشقت ہے۔

”فلیرکع رکعتین“ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اجعلوا اخر صلاحکم باللیل وترا کے منافی نہیں۔ کیونکہ وتر سے مراد ارادہ وتر ہے۔

”فلیرکع رکعتین“ یعنی دو رکعات پڑھے پھر وتر پڑھے۔ یا وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھے اس صورت میں یہ دو رکعتیں بیان جواز کیلئے ہوں گی۔ دوسرا قول صحیح نہیں کیونکہ امر بیان جواز کے لئے نہیں آیا کرتا۔ پس پہلی تاویل ہی متعین ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک رکعت وتر پڑھنا ممنوع ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ وتر سے مراد تین رکعتیں ہیں اس سے پہلی کی دو رکعتیں نفل اور تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔

”فان قام من اللیل والا کانتا لہ“ یعنی اگر وہ رات کو اٹھ گیا اور اس نے نماز پڑھی تو اس نے اچھا کام کیا اور نور علی نور ہوگا اور اگر وہ نیند کے غلبہ کی وجہ سے نہ اٹھ سکا تو وہ دو رکعتیں تہجد کے بارے میں کافی ہو جائیں گی۔

وتروں کے بعد دو رکعات میں حضور ﷺ کی قراءت

۱۲۸۷: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوُتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يقرأ فِيهِمَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَقُلَّ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ - (رواه احمد)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۹۳/۱۱۔ حدیث رقم ۶۳۹۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۴۶۶/۱ حدیث رقم (۲۹۴۔ ۶۷۵) ابو داؤد فی السنن ۱۴۲/۲ حدیث رقم ۱۴۴۲۔ والنسائی فی السنن ۲۰۱/۲ حدیث رقم ۱۰۷۴۔ وابن ماجہ ۳۹۴/۱ حدیث رقم ۱۲۴۴۔ والدارمی ۴۵۳/۱ حدیث رقم ۱۰۹۵۔ و احمد فی المسند

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کو تر کی نماز کے بعد دو رکعات بیٹھ کر پڑھتے تھے اور ان میں سورہ زلزال اور سورہ کافرون تلاوت کرتے تھے۔ (امام احمد)

تشریح: ”ان النبی ﷺ کان یصلیہما“ یعنی شروع میں یا کبھی کبھی ایسا کرتے تھے۔ ایک نسخہ میں: یصلیہا ہے اور اس سے مراد الصلاة المعہودۃ ہے اور وہ دور کعتیں مراد ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا۔ ان کا مقصد وتروں کے بعد نفل کا جواز بتانا ہے۔

ابن حجر عسقلانی کے اصل میں افراد کے صیغہ کے ساتھ ہے انہوں نے تثنیہ کو ایک نسخہ قرار دیا ہے اور یہ اصول معتمدہ کے مخالف ہے۔

”بعد الوتر“ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وتر کے بعد سونے سے پہلے پڑھتے پھر اٹھ کر نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

بَابُ الْقَنُوتِ

قنوت کا بیان

ابن ملک عسقلانی فرماتے ہیں کہ قنوت کا اصل معنی طاعت ہے پھر نماز میں طویل قیام کو بھی قنوت کہا جانے لگا۔ یہاں یہی مراد ہے۔

راجح یہ ہے کہ قنوت سے مراد یہاں دعا ہے۔ دعا بھی قنوت کے معانی میں سے ایک معنی ہے۔ نہایہ میں یوں ہی ہے اور ابہری نے زین العرب سے یونہی نقل کیا ہے۔

قنوت کی دو تعریضیں ہیں: لغوی، اصلاحي۔ لغت کے اعتبار سے قنوت کے چند معنی ہیں۔ طول القیام۔ طول القیام فی الصلوٰۃ دعا عجزی اور انکساری۔ اور اصلاحي معنی ہے دعائے مخصوصہ، جو کہ وتر میں پڑھی جاتی ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک قنوت وتر سے مراد اللهم اهدنی فیمن ھدیت ہے۔ اور اس کو وتر میں پڑھنا مسنون اور اولیٰ ہے۔ احناف کے نزدیک قنوت وتر اللهم انا نستعینک..... ہے، اور اس کو وتر میں پڑھنا اولیٰ اور مستحب ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ قنوت طبرانی وغیرہ سے منقول ہے۔

علامہ ابن ہمامؒ ترجمان احناف نے امام ابو داؤد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ قبیلہ مضر کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور بد دعا فرماتے تھے اور حضرت جبریل امین نے آ کر عرض کیا کہ یا محمد ان اللہ لم یبعثک سبأً ولا لعناً انما بعثک رحمۃً۔ کہ اے رحمت دو جہاں! اللہ تعالیٰ نے آپ کو برا بھلا کہنے والا اور لعنت کرنے والا نہیں بنا کر مبعوث کیا، بلکہ رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، یہ بد دعا اب چھوڑیے اور لیس لك من الامر شیء کی آیت کا بھی حوالہ پیش کیا اور اس کے بعد آپ ﷺ کو قنوت وتر یعنی اللهم انا نستعینک سکھائی، جس کو آپ ﷺ نے وتر میں پڑھنے کا معمول بنالیا۔

علامہ جلال الدین السيوطیؒ الاقنان میں رقم طراز ہیں کہ قنوت وتر یعنی اللهم انا نستعینک یہ قرآن مجید کی دوسو تیس

ہیں الحمد سورۃ الخلع۔ بعد میں بطور قرأت کے ان کو منسوخ کر دیا، اس کو دعا بنا دیا لہذا اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ثابت نہیں وہ غلط کہتا ہے۔ لہذا وتر میں اسی کو پڑھنا بہتر ہوگا لیکن اگر یہ دعائے وتر یاد نہ ہو تو پھر جو بھی یاد ہو اس کو پڑھ لے۔ اور اسی طرح علامہ سیوطی نے درمنثور میں اس کو کچھ تغیر الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

الفصل الاول:

رحمتِ دو عالم ﷺ کی شفقت

۱۲۸۸: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَىٰ أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَسَّتْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قُرْبَمًا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ ابْنَ الْوَلِيدِ وَسَلِّمْ بِنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَىٰ مُضْرَوَا جَعَلَهَا سِنِينَ كَسَنِي يَوْسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْآيَةَ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۸۹/۲۔ حدیث رقم ۱۹۰۲۔ و مسلم ۴۶۸/۱ حدیث رقم (۳۰۱-۶۷۷)۔
و ابوداؤد فی السنن ۱۴۳/۲ حدیث رقم ۴۴۴ او أحمد فی المسند ۱۶۷/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ جب بھی کسی کے لئے دعا کرنے کا یا بددعا کرنے کا ارادہ کرتے، تو رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے اور بسا اوقات سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد یہ پڑھتے اللہم انج الولید بن الولید وسلمتہ بن ہشام و عیاش بن ابی ربیعۃ اللہم اشدد وطأتک علی مضر واجعلہا سنین کسنی یوسف یجہر بذلك و کان یقول فی بعض صلواتہ اللہم العن فلاناً و فلاناً لایحیاء من العرب حتی انزل اللہ تعالیٰ لیس لک من الامر شیء الایۃ۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”وکان اذا اراد ان يدعو علی احد او يدعو علی حد قنوت“ اس قنوت کے بارے میں دو احتمال

ہیں:

۱۔ صبح کی نماز کے ساتھ خاص ہے۔ ۲۔ یہ تمام نمازوں کیلئے عام ہے، یہ قول زیادہ راجح ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کسی عمومی مصیبت (جیسے وباء، قحط یا طاعون) یا خصوصی مصیبت (جیسے کسی مجاہد یا عالم کی قید کی صورت میں) تمام فرض نمازوں کے آخر میں دعائے قنوت پڑھنا مسنون ہے۔ امام طحاویؒ کا یہ کہنا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ حضرت

علیؑ نے صفین کے مقام پر مغرب کی نماز میں دعاء قنوت پڑھی تھی۔

ابن حجرؒ کا اس قول کی نسبت امام طحاویؒ کی طرف کرنا درست نہیں کیونکہ ہمارے علماء کے نزدیک مصیبت کے وقت دعاء قنوت پڑھنا جائز ہے۔

”بعد الرکوع“ علامہ بیہقیؒ فرماتے ہیں کہ رکوع سے قبل قنوت کا پڑھنا بھی روایات سے ثابت ہے۔ لیکن رکوع کے بعد دعاء قنوت پڑھنے کی روایات زیادہ ہیں اور ان کے راوی احفظ ہیں لہذا انہی کا اعتبار ہوگا۔ نیز فقہاء راشدین کی صحیح روایات میں بھی یہی مذکور ہے۔

”اذا قال“ ابن حجرؒ نے اس موقع پر ایک بڑی ناممکن بات کی ہے وہ کہتے ہیں ”ای قال ابوہریرۃ فی روایۃ اذا قال النبیؐ“۔

”انج الولید بن الولید“ یہ حضرت خالد بن ولیدؓ کے بھائی ہیں اور جنگ بدر میں کافروں میں قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ جب ان کا فدیہ دے دیا گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے فدیہ دینے سے پہلے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تو فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ خیال کرے کہ میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین نے انہیں مکہ میں قید کر دیا پھر حضورؐ کی دعا کی برکت سے انہیں رہائی نصیب ہوئی اور حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

”وعیاش بن ابی ربیعۃ“ یہ ابو جہل کے ماں شریک بھائی تھے۔ شروع میں ایمان قبول کر دیا تھا جس کے نتیجے میں ابو جہل نے انہیں بیڑیوں سے باندھ دیا۔ یہ تینوں حضرات مغیرہ کی اولاد میں سے تھے اور ایک دوسرے کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضورؐ نے ان تینوں کیلئے کفار کی قید سے نجات کی دعا فرمائی۔

”اللہم اشدد وطأتک علی مضر“ وطأة (فتح الواو وسکون الطاء) بمعنی سختی اور سزا۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ الوطاء کا اصل معنی ہے ”پاؤں سے روندنا“ پھر اسے جہاد و قتال اور لڑائی کے لئے استعمال کیا جانے لگا۔

”واجعلہا سنین“ سنین، سہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے قسط۔ بددعا کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ! تو ان پر اپنا عذاب اس طرح نازل کر کہ ان پر سات سال یا اس سے زائد عمر تک اپنا عذاب عظیم قسط کی صورت میں بھیج۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ”واجعلہا“ کی ضمیر کا مرجع الوطاء ہے یا الایام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دوسری نمازوں میں دعاء قنوت پڑھنے کی اباحت حالات کی دشواری اور نزول مصیبت کے ساتھ خاص ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

اور فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کا نام لے کر دعا کرنے اور کفار و ظالموں کے حق میں بددعا کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں ہمیشہ دعاء قنوت پڑھنا مسنون ہے۔ دوسری نمازوں کے بارے میں تین

اقوال ہیں صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو تو تمام فرض نمازوں میں دعائوت پڑھی جائے۔
واضح رہے کہ اس حدیث سے صبح کی نماز میں دعائوت کی مسنونیت معلوم نہیں ہوتی۔

”وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ“ یہ الفاظ بالکل مطلق ہیں۔ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ صبح کی نماز کے بارے میں ہو یا وتروں کے بارے میں یا دوسری نمازوں کے بارے میں، یہ تینوں احتمال اس میں موجود ہیں۔ رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں دونوں احتمال ہیں۔

”الاحياء من العرب“ اُحياء، جمی کی جمع ہے بمعنی قبیلہ۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! انہیں اپنی رحمت سے دور کر۔
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ (بطور اعتراض) کے کہیں کہ ”فلانا“ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کیا تھا اور جو ”الاحياء من العرب“ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان کے قبیلوں کے نام سے ذکر فرمایا تھا۔ دوسرے احتمال کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ”علی احياء بن سليم علی رعل“ کے الفاظ آئے ہیں۔ (آپ کے اس اعتراض کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خاص ناموں کو ذکر کیا ہے پھر عمومی قبائل کو ذکر فرمایا آپ نے ”فلانا و فلانا“ سے نفس قبائل مراد لے رہے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ”الاحياء“ محذوف کے ساتھ متعلق ہے۔

درست بات یہ ہے کہ یہ بقول سے متعلق ہے خواہ عام مراد ہو خاص۔

”حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء“ یعنی لوگوں کو ہدایت دینا اور کفار کو ہلاک کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ تو صرف اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے تو اسلام کی توفیق دے کر ان کی توبہ قبول کر لے اور اگر چاہے تو انہیں کفر کی حالت میں ہی موت دے کر عذاب سے دوچار کر دے۔

”أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون“ أو، الیٰ ان کے معنی میں ہے۔

معنی اس جملہ کا یہ ہے کہ آپ اس مصیبت پر صبر کریں یہاں تک کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ یا انہیں عذاب دے لیکن آپ کی رضا اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے موافق ہونی چاہیے۔ آپ اپنے اختیار سے نہ کوئی بات کریں نہ کوئی کام۔
علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ائمہ اربعہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جائے

۱۲۸۹: وَعَنْ عَصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءَةُ إِنِّي أَحْيَاءُ الْعَرَبِ سَبْعُونَ رَجُلًا فَأَصِيبُوا فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُوا عَلَيْهِمْ۔ (متفق علیہ)

آخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۴۹۰/۲ حدیث رقم ۱۰۰۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۴۶۸/۱ حدیث رقم (۲۹۹)۔

(۶۷۷)۔ والنسائی فی السنن ۲/۲۰۰ حدیث رقم ۱۰۷۰۔

ترجمہ: حضرت عاصم احوّل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے نماز میں پڑھی جانے والی قنوت کے بارے میں پوچھا کہ وہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی یا کہ بعد میں تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے پڑھی جاتی ہے اور فرمایا کہ حضور ﷺ نے رکوع کے بعد صرف ایک مہینہ قنوت (نازل) پڑھی تھی اس لئے کہ آپ ﷺ نے کچھ صحابہ کو جو کہ قراء کہلاتے تھے جو کہ ستر آدمی تھے (تبلغ) کیلئے بھیجا تھا تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا پس حضور ﷺ نے ایک مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھ کر ان کے خلاف یعنی صحابہ کے قاتلوں کے خلاف بددعا فرمائی تھی۔ (بخاری "مسلم")

تشریح: "عاصم بن الاحول" مشہور تابعی ہیں۔

"سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة" اس نماز کے مصداق میں تین احتمال ہیں:

① فجر کی نماز۔ ② وتر کی نماز۔ ③ مصیبت کے وقت کی نماز۔

"قال: قبله" یعنی دعاء قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جاتی تھی۔ یہ جملہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔

ابن حجر کا کہنا یہ ہے کہ صبح کی نماز میں رکوع سے پہلے اور بعد میں دونوں طرح پڑھنے کے بارے میں صحیح روایات موجود ہیں البتہ رکوع کے بعد قنوت کو نقل کرنے والے راویوں کی تعداد زیادہ ہے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ (ترجیح کیلئے) اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کا عمل منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے:

"انما قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهراً"

"یعنی حضور ﷺ نے (فجر کی نماز میں یا مطلق طور پر) صرف ایک مہینہ دعائے قنوت پڑھی ہے۔"

"يقال لهم القراء" ان لوگوں کو قراء کہنے کی دودج میں تھیں:

① کثرت قراءت کی وجہ سے۔ ۲۔ حفظ قرآن کی وجہ سے۔

"الهي احياء من العرب" ① ان قراء کو تعلیم القرآن اور ایمان کے احکام سکھانے کیلئے بھیجا گیا تھا۔

"سبعون رجلاً" یہ ستر آدمی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ان تمام حضرات کا قیام بھی صفہ میں تھا اور یہ وہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی تو یہ اپنی بہادری کے بل بوتے پر ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ یہ دن کو کٹریاں چنتے تھے اور اس سے کھانا خریدتے تھے۔ یہ انتہائی غریب فقیر اور زہد لوگ تھے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ ان حضرات کی تعداد ستر سے زائد نہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں دعوت اسلام اور تعلیم قرآن کیلئے اہل نجد کی طرف بھیجا تھا۔ جب یہ لوگ مکہ اور عسفان کے درمیان بڑھو نہ نامی جگہ پہنچے تو عامر بن طفیل نے بنو سلیم کے کچھ قبیلوں کے ساتھ مل کر ان پر چڑھائی کر دی اور سب کو شہید کر دیا۔ البتہ کعب بن زید انصاری اس طرح بچ گئے کہ ان میں زندگی کے آثار باقی تھے وہ لوگ انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ پھر غزوہ خندق میں شہید ہوئے تھے۔

عامر بن فہیرہ کا جسد مبارک شہداء میں نہ ملا انہیں فرشتوں نے ذن کر دیا تھا۔ یہ واقعہ سن ۴ ہجری کا ہے۔ اس کا حضور ﷺ کو شدید دکھ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے حضور ﷺ کو کسی اور موقع پر اتنا غمگین ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

”فَقَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ“ یعنی حضور ﷺ ان کے قائلوں کیلئے بدعا فرماتے تھے۔

ایک روایت میں ”يدعو لهم“ کے الفاظ میں یعنی حضور ﷺ ان کی ہدایت کی بدعا فرماتے تھے۔ یا پھر یہ لہم بھی علیہم کے معنی میں ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا منشا یہ ہے کہ اس واقع کے بعد کبھی بھی حضور ﷺ نے فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعا قنوت نہیں پڑھی۔

”متفق عليه“ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ”ثم تركه“ (پھر دعا قنوت کو چھوڑ دیا) کے الفاظ ہیں اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں:

◇ مطلق طور پر چھوڑ دیا۔ ﴿۶﴾ رکوع کے بعد قنوت کو چھوڑ دیا۔ ﴿۷﴾ ان کے حق میں بدعا ترک دیا۔

”دعاء عليه الصلوة والسلام على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا يدعو على رعل ولحيان وعيصه عصت الله ورسوله“۔

ابن حجر بیہقی نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مقام پر لحيان کا ذکر کرنے سے وہم ہوتا ہے کہ قراء پر چڑھائی کرنے والوں میں لحيان بھی شریک تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے درحقیقت لحيان نے بعث الرجح پر چڑھائی کی تھی اور ان دونوں واقعات کی خبر رسول اللہ ﷺ کو ایک ہی وقت میں دی گئی تھی اس لئے آپ نے دونوں کیلئے ایک ہی وقت میں بدعا فرمائی۔

بعث الرجح کا سبب یہ تھا کہ عضل اور قارہ کے کچھ لوگوں نے حضور ﷺ سے درخواست کی کہ ان کی تعلیم کیلئے کسی کو بھیجا جائے۔ حضور ﷺ نے اپنے چھ صحابہ کرام کو بھیجا۔ اور عاصم بن ثابت کو ان کا امیر بنایا۔ جب وہ رجح آئے تو بولحيان نے ان پر حمل کر کے حضرت عاصم کو شہید کر دیا۔ اور زید بن سدانہ اور حضرت ضبيب کو قید کر دیا اور انہیں مکہ میں بیچ دیا۔ امام بخاری کے ترجمہ البات میں بھی یہی وہم ہوتا ہے کہ بعث الرجح ہر معو نہ ایک ہی ہیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ ان دونوں کے قریب قریب ہونے کی وجہ سے انہیں خلط ملط کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی مہینہ میں وقوع پذیر ہوئے۔

www.KitaboSunnat.com

الفصل الثاني:

حضور ﷺ کا ایک ماہ تک قنوت نازلہ پڑھنا

۱۲۹۰: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَفَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلِيَّ أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلِيَّ رِعْلٍ وَذَكَوَانَ وَعَصِيَّةَ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ - (رواه ابو داود)
 أخرجه البخاري في صحيحه ٤٩٠/٢ حديث رقم ١٠٠٣ - ومسلم في صحيحه ٤٦٨/١ حديث رقم (٢٩٩) - (٦٧٧) - والنسائي في السنن ٢٠٠/٢ حديث رقم ١٠٧٠ -

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے: فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مسلسل ایک مہینہ تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں آخری رکعت میں (رکوع سے) سمع الله لمن حمدہ کہنے کے بعد قنوت پڑھی جس میں آپ بنی سلیم کے چند قبیلوں یعنی رعل، ذکوان اور عصیہ کے لئے بدعا کرتے تھے اور آپ ﷺ کے پیچھے والے لوگ یعنی مقتدی آمین کہتے تھے۔ (ابوداؤد)

تشریح: قنوت رسول اللہ ﷺ شہراً متتابعاً، متابعاً سے مراد یہ ہے کہ ایک ماہ تک روزانہ یا اپنی نمازوں میں بلا تاخیر دعائے قنوت پڑھتے تھے۔

”من الركعة الآخرة“ ایک نسخہ میں الركعة الآخرة ہے۔

”علی رعل“ بکسر الراء وسكون الهملة۔ یہ بنو سلیم کی ایک شاخ کا نام ہے۔

ابن ملک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ فرضوں میں دعائے قنوت صرف اس وقت پڑھی جائے گی جب مسلمانوں پر قحط، دشمن یا کسی اور صورت میں مصیبت نازل ہو۔

حضور ﷺ نے قنوت نازلہ کتنا عرصہ پڑھی

١٢٩١: وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ - (رواه ابو داود والنسائي)

أخرجه مسلم في صحيحه ٤٦٩/١ حديث رقم (٣٠٤ - ٦٧٧) - وأبو داود في السنن ١٤٣/٢ حديث رقم ١٤٤٥ - والنسائي ٢٠٣/٢ حديث رقم ١٠٧٩ -

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے، کہ حضور ﷺ نے قنوت نازلہ ایک مہینہ پڑھی پھر ترک کر دی۔

(ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”ثم تركه“، یعنی مطلق طور پر فرض میں قنوت کو چھوڑ دیا یا رکوع کے بعد قنوت کو چھوڑ دیا۔

علامہ میرک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں اس سے زیادہ مکمل روایت ہے اس میں ثم تركه کے الفاظ نہیں ہیں۔ شرح السنہ میں ہے: اکثر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ اس حدیث اور اس کے بعد والی حدیث کی بنا پر تمام نمازوں میں دعائے قنوت نہیں پڑھی جائے گی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ یہی امام مالک اور امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو تمام نمازوں میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔

بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے کہ ہماری فجر کی نماز حضور ﷺ کی نماز کے قریب تر ہے۔ نیز حضرت

ابو ہریرہ کا معمول یہ تھا کہ وہ فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے اور مؤمنین کیلئے دعا اور کافروں کے لئے بددعا فرماتے تھے۔

ابن ابی ندیک، عبد اللہ بن سعید، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے سراٹھاتے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھتے:

”اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت وبارك لي فيها أعطيت وكني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقض عليك انه لا يزل من واليت تباركت وتعاليت“۔

اس روایت اور گذشتہ روایات سے شواہح کے مسلک کی تردید ہوتی ہے کیونکہ وہ اللهم واهدنا وعافنا، جمع کے صیغوں کے ساتھ قرار۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا صرف امام کی طرف سے نہیں بلکہ مقتدی بھی ساتھ شریک ہیں۔ اس لئے جمع کا صیغہ ہونا چاہیے۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ بھی تو امام تھے۔ فجر کی نماز منفرد تو نہ پڑھتے تھے اس کے باوجود دعائے قنوت میں واحد کے صیغے استعمال فرماتے تھے۔

ان حضرات کے ذکر کردہ دلائل کا جواب درج ذیل ہے۔

ابن ابی ندیک کی روایت جو ان کے ذکر کردہ دلائل میں بنیاد اور نص کا درجہ رکھتی ہے۔ ضعیف ہے۔ اس میں عبد اللہ بن سعید مقبری ضعیف راوی ہے۔ نیز اس سے ما قبل کی روایت کو صاحب ہدایہ نے بزاز، ابن ابی شیبہ، طبرانی اور طحاوی سے روایت کردہ حدیث کی بنا پر منسوخ قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے:

”شريك القاضي عن ابي حمزة القصاب، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود قال: لم يقنت رسول الله ﷺ في الصبح الا شهرا، ثم لم يقنت قبله ولا بعده۔

اس روایت کے بارے میں شافعیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ابو حمزہ القصاب راوی ضعیف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو جعفر رازی کی بھی تو ایک جماعت نے تصحیف کی۔ اس طرح تو قصاب ابو جعفر کے برابر ہو گئے۔ برابری کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ وجہ تریح کس کے پاس ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ابو حمزہ القصاب کے ظن کی تقویت اس روایت سے ہوتی ہے جس کو شیبہ نے قیس بن ربیع اور انہوں نے عاصم بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی پاک ﷺ نے ہمیں فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے صرف ایک مہینہ اس پر عمل فرمایا جس میں آپ مشرک قبائل کیلئے بددعا فرماتے تھے۔

اس حدیث کی سند کو صاحب تصحیح التحقیق نے صحیح قرار دیا ہے۔

قنوت کی عام نئی کے بارے میں ان سب سے زیادہ صریح روایت وہ ہے جسے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ”عن حماد بن ابی سلیمان، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود“ کی سند سے نقل کیا۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فجر میں صرف ایک مہینہ تک مشرکین کیلئے بددعا کی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بھی فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھتے تھے، طبرانی نے غالب بن فرقد طحان سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے

ہیں کہ میں نے دو ماہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے اس دوران فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہ پڑھی۔ جب قراءت قنوت کا نسخ ثابت ہو گیا تو ابو جعفر رازی کی روایت کو غلطی پر یا طول قیام پر محمول کریں گے۔ طول قیام پر عمل کرنے کی دلیل ایک صحیح روایت میں ہے جس میں آتا ہے:

”افضل الصلاة طول القنوت“ ”افضل نماز لمبے قنوت (یعنی قیام) والی ہے۔“

یقینی طور پر صبح کی نماز سب نمازوں سے لمبے قیام والی ہے۔

بعض محدثین کا مسلک یہ ہے کہ اسے قنوت نازلہ پر محمول کیا جائے گا۔ اس کا معنی ہوگا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نزول مصائب کے وقت دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قنوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کیلئے دعا اور کفار کیلئے بددعا فرمایا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ دعائے قنوت پڑھتے تھے کیونکہ روایات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے نقل کیا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں صرف اس وقت دعائے قنوت پڑھتے تھے جب کسی قوم کیلئے دعا یا بددعا کرنے کا ارادہ ہوتا۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔

ابن ہمام کے کلام کا باقی حصہ ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ ان شاء العزیز۔

حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بھی وتر کے علاوہ قنوت نہیں پڑھتے تھے

۱۲۹۲: وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكَرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هَلُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَفْتَنُونَ قَالَ أَيْ بَنِي مُحَدَّثٍ - (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه)

أخرجه الترمذی فی السنن ۲۵۲/۲ حدیث رقم ۴۰۲ والنسائی ۲۰۴/۲ حدیث رقم ۱۰۸۰۔ وابن ماجه ۳۹۳/۱ حدیث رقم ۱۲۴۱۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشجعی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی سے دریافت کیا کہ اے اباجی! آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی اور اسی شہر کوفہ میں پانچ سال تک حضرت علیؑ کے پیچھے نماز پڑھی ہے

کیا یہ حضرات نماز فجر میں قنوت پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے یہ قنوت بدعت ہے۔ (ترمذی)

تشریح: ”ابی مالک اشجعی“ صاحب تقریب فرماتے ہیں کہ ان کے والد صحابی ہیں۔ ان کا نام سعد بن طارق بن اشیم ہے۔

”ہلنا بالکوفہ“ علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طرف راوی کے قول ”وعلیؑ“ کے ساتھ تو متعلق ہیں، لیکن اس صورت میں عطف کو انسحاب کے بجائے تعدید پر محمول کیا جائے گا۔

”نحوًا من خمس سنين“ یعنی ان سب کے ساتھ آپ کی رفاقت کا عرصہ اتنا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت یہ چار سال اور کچھ ماہ ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کی مراد حضرت علیؑ کی خلافت کا زمانہ ہے۔

”اكانوا يقنتون“ کیا وہ حضرات دعائے قنوت پڑھتے تھے، یعنی صبح کی نماز میں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترمذی اور جامع الاصول میں ”اكانوا“ ہمزہ کے اثبات کے ساتھ ہے اور مصابیح کے نسخوں میں اس کے سقوط کے ساتھ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ”وكانوا يقنتون في الفجر“

”ای بنی“ بفتح الیاء وکسر ہا۔

”محدث“ بفتح الدال، یعنی فجر میں دعائے قنوت کا پڑھنا بدعت ہے جسے بعض تابعین نے ایجاد کیا ہے۔ ان صحابی کے اس قول کی مراد میں فریق مخالف کے محدثین کے مختلف اقوال ہیں:

◇ اس صحابی کی نفی سے قنوت کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اقتداء میں آخری صفوں میں نماز پڑھتے ہوں اور دعائے قنوت کی آواز ان تک نہ پہنچتی ہو، البتہ یہ بات انتہائی بعید ہے۔

◇ یہ صبح اور وتر کے علاوہ میں قنوت کی نفی کر رہے، یہ قول بھی بعد سے خالی نہیں۔

◇ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں سے قنوت کے کچھ ایسے الفاظ سنے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے نہ سنا تھا۔ پس ان کلمات کا انکار کیا۔ البتہ ان کے جواب کے اطلاق سے اس قول کا صحیح نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

◇ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صحابی کی نفی سے قنوت کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ یہ نفی کی شہادت دے رہے جبکہ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو اثبات کی گواہی دیتے ہیں جیسے حضرت حسن، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم۔

ان میں سے بعض قول کا جواب تو گزر گیا، کچھ کا جواب آگے آئے گا۔ بعض لوگوں نے تو اس جملہ کی انتہائی عجیب و غریب تاویل کی ہے کہ قنوت کا نہ پڑھنا بدعت ہے۔ اس قول کی تردید صراحت کے ساتھ آگے آئے گی۔

(رواہ الترمذی) علامہ میرک کے نزدیک امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قنوت کے عدم ثبوت کی مندرجہ ذیل روایات ضعیف ہیں:

◇ عن ابن مسعود أنه عليه السلام لم يقنت في شيء من صلواته۔

◇ عن ابن عباس انه بدعة۔

◇ عن أم سلمة انه عليه الصلاة والسلام نهى عن القنوت في الصبح۔

وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ”ما احفظه من احد من اصحابنا“ ان لوگوں کے معارض ہے جنہوں نے محفوظ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس مقام پر کم از کم یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب دونوں طرح دلائل متعارض ہو گئے تو دونوں ساقط ہو گئے۔ اور اصل اور قیاس عدم قنوت ہے۔

ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قنوت کا ثبوت راتبہ جبر یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ابو مالک سعد بن طارق اشجعی اپنے

والد سے روایت کرتے ہیں:

”میں نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے قنوت نہ پڑھی، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی قنوت نہ پڑھی، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی قنوت نہ پڑھی میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی قنوت نہ پڑھی۔ میں نے علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی قنوت نہ پڑھی۔ اے میرے بیٹے! یہ بدعت ہے۔“ نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے اسے نقل کیا ہے۔

اس روایت سے حازمی کے اس قول کی بھی نفی ہوتی ہے کہ قنوت پڑھنا خلفاء اربعہ کا مسلک ہے۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ”جمہور کا مسلک یہی ہے۔“ یہ قول بھی حافظ کے ایک قول کے معارض ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ”جمہور کا مسلک اس کے خلاف ہے۔“

میں یہ کہتا ہوں کہ جمہور سے مراد خلفاء راشدین اور ان کے بعد کے حضرات ہیں۔ ان کے بعد کون ہیں جو جمہور کہلانے کے لائق ہوں۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے نقل کیا کہ جب انہوں نے صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی تو لوگوں نے انہیں منع کیا۔ انہوں نے فرمایا ہم نے اپنے دشمن کے خلاف مدد طلب کی ہے۔ واضح رہے کہ جن لوگوں نے منع کیا وہ صحابہ اور تابعین ہی تھے۔ ابن ابی شیبہ نے ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر اور ابن ازبیر رضی اللہ عنہم کے بارے میں نقل کیا ہے کہ یہ حضرات فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھتے تھے۔ فجر کی قنوت کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہم کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ میں نے یہ کبھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم ہے۔

حازمی نے سعید بن مسیب کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ عنہم کا قول قنوت کے بارے میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ دعائے قنوت پڑھی لیکن وہ بھول گئے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کا قول ذکر کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور بھول گئے۔

اس مسئلہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی طرف نسیان کی نسبت کرنا غایت بعد میں ہے۔ نسیان کا دعویٰ ان امور میں ہو سکتا ہے جن کو سنا جائے اور یاد کیا جائے۔ اور ان افعال میں جو عمر میں کبھی کبھی انجام دیئے جائیں وہ افعال جو ہر صبح انجام دیئے جاتے ہوں ان میں بھول کا تصور نہیں ہو سکتا۔

گذشتہ دلائل سے یہ بات بھی قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ قنوت سنت راتبہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سنت راتبہ ہوتی تو نبی کریم ﷺ ہر صبح بلند آواز سے اسے پڑھتے اور آپ کے مقتدی آپ کے پیچھے آئین کہتے جیسا کہ امام شافعی کا مسلک ہے یا آپ ﷺ آہستہ آواز سے پڑھتے جیسا کہ امام مالک کا مذہب ہے۔ اگر یہ صورت حال ہوتی تو کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ بلکہ قراءت کے جہر و سر اور تعداد رکعات کی طرح یہ بھی منقول ہوتا۔

سعید بن مسیب نے نسیان کی جو نسبت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی طرف کی ہے اس کی بہترین توجیہ یہ ہے کہ اس سے مراد قنوت

نازل ہے۔ کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مطلق طور پر قنوت کی نئی کی ہے اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ قنوت پڑھی تھی یعنی قنوت نازلہ، لیکن وہ اس کو بھول گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ میلہ سے جنگ کے وقت اور اہل کتاب سے جنگ کے وقت انہوں نے دعائے قنوت پڑھی تھی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دعائے قنوت پڑھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قتال کے وقت بھی قنوت نازلہ پڑھی تھی۔

الفصل الثالث:

وتر میں قنوت پڑھنے کا مسئلہ

۱۲۹۳: عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عَشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْوَأخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَبِى أَبِي - (رواه ابو داود)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۱۳۶/۲ حدیث رقم ۱۴۲۹۔

ترجمہ: حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو رمضان میں تراویح کیلئے جمع کیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کو بیس دن تک نماز تراویح پڑھائی اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ قنوت (وتر میں) نہیں پڑھی، مگر رمضان کے نصف اخیر میں اور جب دس روزے باقی رہ گئے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مسجد سے رُک گئے اور اپنے گھر میں نماز تراویح پڑھی لوگ کہنے لگے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھاگ گئے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔

تشریح: "عن الحسن" حسن سے مراد حسن بصری رضی اللہ عنہ ہیں۔

"ان عمر بن الخطاب، جمع الناس" الناس سے مراد مرد ہیں کیونکہ عورتوں کو سلیمان بن ابی حمزہ کے پاس جمع کیا

تھا۔

"لا يقنن بهم" یعنی وتر میں انہیں دعائے قنوت نہیں پڑھاتے تھے۔ شاید کہ یہ کفار کیلئے بددعا کے ساتھ مقید ہے جیسا کہ سند صحیح یا حسن کے ساتھ گذر چکا ہے۔ کہ سنت یہ ہے کہ جب آدھا رمضان گزر جائے تو وتروں میں کفار پر لعنت کی جائے۔ نصف اخیر کو اختیار کرنے کی حکمت تقاؤل ہے کہ اس مہینہ کے زوال کی طرح کافروں کو بھی زوال ہو جائے، جیسا کہ پچھلے لگوانے کیلئے ہر مہینے کے نصف اخیر کو اختیار کیا گیا ہے تاکہ خروج مرض اور زوال عیب کیلئے تقاؤل ہو جائے۔

"يقولون ابي ابي" علامہ طیبی رضی اللہ عنہ لوگوں کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابی کے تخلف کو

بھگوزے غلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول:

"اذ ابق الى الفلك المشحون" میں حضرت یونس رضی اللہ عنہ کے اپنے رب کی اجازت کے بغیر جانے کو مجازی طور پر ابا

کہا گیا ہے۔

بعض محدثین کا کہنا ہے کہ حضرت ابی کا تخلف نبی کریم ﷺ کی اتباع میں تھا، آگے آگے گا کہ نبی کریم ﷺ لوگوں کو نماز پڑھا کر گھر تشریف لے جاتے تھے، لیکن ممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ کا تخلف کسی ایسی علت کی بنا پر ہو جو حضرت ابی میں موجود نہ ہو۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے حضرت ابی کے کسی عذر پر محمول کیا جائے۔

ابن حجر عسقلانی نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابی اس عشرہ میں خلوت کو ترجیح دیتے تھے۔ تاکہ کمال خلوت حاصل ہو اور جلوت سے نکل جائیں۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس متن کے کچھ اور طرق بھی ہیں جنہیں امام نووی نے ضعیف قرار دیا ہے۔

خلاصہ میں مذکور ہے کہ ابن عدی نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے نصف میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ الخ۔ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو عاتکہ راوی ضعیف ہے۔ اس روایت کو بیہقی نے ضعیف قرار دیا ہے باوجود اس کے کہ اس میں اور اس سے قبل عالی روایت میں قنوت سے مراد طول قیام ہے نیز نصف اخیر کی تخصیص زیادتی اجتہاد کے ساتھ ہے۔ اس طرح یہ حدیث متنازع معنی سے خارج ہو جائے گی۔

ہماری دلیل وہ مشہور دلیل ہے جو سنن اربعہ میں حسن بن علیؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں وتر میں پڑھا کرو۔ امام نووی عسقلانی نے اس حدیث کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔

۱۲۹۳: وَسَيَلَّ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَفِي رِوَايَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ۔ (رواه ابن ماجه)

أخرجه أبو داود في السنن ۱۳۶/۲ حدیث رقم ۱۴۲۹۔

ترجمہ: اور حضرت انس بن مالک سے قنوت وتر کے بارے میں پوچھا گیا (کہ کیا پڑھی جائے؟) تو فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے قنوت رکوع کے بعد پڑھی ہے اور دوسری روایت میں وارد ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی دعائے قنوت رکوع سے قبل اور کبھی بعد میں پڑھی ہے۔ (یہ ابن ماجہ کی روایت ہے)۔

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

ماہ رمضان میں قیام کا بیان

یعنی رمضان کی راتوں کے قیام اور تراویح و تلاوت قرآن وغیرہ کے ذریعہ راتیں گزارنے کی فضیلت کا بیان۔ اس باب میں شعبان کے نصف کے قیام کی فضیلت کا بیان بھی موجود ہے۔

شہر رمضان میں قیام سے مراد تراویح کی نماز کی ادائیگی ہے اور قرآن مجید سننے کیلئے بیداری مراد ہے اس باب میں زیادہ تر وہ احادیث منقول ہوگی جو کہ تراویح کے اثبات اور اس کی فضیلت اور حکم پر دلالت کرنے والی ہوگی۔ لہذا اس باب میں تراویح کے متعلق چند مسائل کا معلوم کرنا ضروری ہے۔

مَنْبِتْلَة: نمبر: صلوة تراویح ہر مرد اور عورت پر سنت موکدہ ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو ترک سنت کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۲: جس رات رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، تراویح اسی رات سے شروع کرے، کیونکہ رمضان کا مہینہ چاند نظر آتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور جب عید کا چاند نظر آئے تو تراویح چھوڑ دے کیونکہ اب شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۳: تراویح روزے کے تابع نہیں بلکہ مستقل سنت ہے اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر بھی تراویح لازم ہیں اگر تراویح بھی چھوڑ دیکر تو سنت کے ترک کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۴: اگر عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکا تو تراویح بھی اکیلے ہی پڑھے، ہاں اگر مسجد میں آ گیا تو پھر جماعت کے تابع ہو کر جماعت کے ساتھ ہی پڑھے گا۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۵: تراویح عشاء کے تابع ہے اگر عشاء کی نماز کسی وجہ سے معلوم ہوا کہ فاسد ہو گئی ہے تو تراویح کا بھی اعادہ کرنا چاہئے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۶: اگر کوئی عشاء کی نماز ہو جانے کے بعد مسجد میں آیا اور تراویح کی جماعت ہو رہی تھی تو وہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے اور پھر تراویح کی جماعت میں شریک ہو اور جو تراویح گھر جائیں ان کو وتر کے بعد پڑھ لے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۷: ایک مرتبہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو مکمل کرنا لازم ہے یعنی سنت مؤکدہ ہے اگر سستی اور کابلی کی وجہ سے چھوڑ دے تو درست نہیں۔ ہاں! اگر جماعت کے کم ہونے کا خطرہ ہو تو پھر آخری دس سورتوں سے یا جہاں سے چاہے پڑھ لے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۸: پورے رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم کرنا چاہئے اس سے زائد اگر اشتیاق ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۹: ایک رات میں بھی تراویح کے اندر قرآن مجید کو مکمل کرنا جائز ہے اگر لوگ شوق رکھتے ہوں اور مکمل کھڑے ہو کر سیں اور اگر اشتیاق نہ ہو لوگوں میں سے کوئی بیٹھ جائیں، کوئی لیٹ جائیں، کوئی کبھی کھڑے ہوں، جس طرح کہ مرتبہ شہینہ میں ہوتا ہے ایسا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۱۰: قرآن سنانے والے حافظ کو ایک مرتبہ کسی بھی سورت کے شروع میں بلند آواز سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ بسم اللہ قرآن مجید کی علی سبیل التعمین ایک آیت ہے، اگر بسم اللہ ایک مرتبہ بھی بلند آواز سے نہ پڑھی تو ایک آیت نامکمل ہوگی اور قرآن مجید بھی تراویح میں مکمل نہ ہوگا۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۱۱: قرآن مجید مکمل بھی ہو جائے تو پھر بھی پورے رمضان میں تراویح پڑھنا لازم ہے، قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد اگر دوسری دفعہ قرآن مکمل کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو تراویح سورتوں سے پڑھائے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۱۲: اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ تراویح میں تکمیل قرآن کے لئے سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھتے ہیں، یہ غلط اور خلاف اصل ہے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۱۳: تراویح پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو کہ دیگر نمازوں کا طریقہ ہے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۱۴: رمضان المبارک میں تراویح کے بعد وتر جماعت سے پڑھے جائیں گے۔ رمضان کے علاوہ وتروں کو جماعت سے پڑھنا درست نہیں ہے۔

مَنْبِتْلَةٌ: نمبر: ۱۵: تراویح کی نیت یوں کرنی چاہئے: ”نویت ان اصلی رکعتی صلاة التراويح سنة النبی ﷺ واصحابہ“ یاد رکھنا چاہئے کہ نیت کا تعلق اصل سے ہوتا ہے۔

الفصل الاول:

آنحضرت ﷺ نے بھی تراویح کی نماز پڑھائی ہے

۱۲۹۵: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى فِيهَا لَيْلِي حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحَّحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ اللَّيْلُ رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُمْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُتِمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخارى فى صحيحه ۲۱۴/۲ حديث رقم ۶۷۳۱۔ ومسلم ۵۳۹/۱ حديث رقم (۲۱۳ - ۷۸۱)۔
وأخرجه أبو داؤد فى السنن ۱۴۵/۲ حديث رقم ۱۴۴۷۔ والترمذى فى السنن ۳۱۲/۲ حديث رقم ۴۵۰۔
والنسائى ۱۹۷/۳ حديث رقم ۱۵۹۹ ومالك فى الموطأ ۱۳۰/۱ حديث رقم ۴ من كتاب صلاة الجماعة۔
وأحمد فى المسند ۱۸۲/۵۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے (رمضان المبارک میں) مسجد میں چٹائی یعنی پورے کا ایک خیمہ بنایا اور کئی راتیں اس میں نماز نفل ادا کرتے رہے (کیونکہ آپ ﷺ مختلف تھے اور صرف فرض اور تراویح پڑھانے کیلئے باہر تشریف لے جاتے اور تراویح اور فرض پڑھ کر حجرہ میں واپس آ جاتے)۔ یہاں تک کہ ایک دن لوگ تراویح کیلئے جمع ہوئے تو حضور ﷺ حجرہ سے باہر تشریف نہ لائے (یعنی فرض پڑھا کر خیمہ میں تشریف لے گئے تھے) پھر لوگوں نے حضور ﷺ کی آہٹ و آواز محسوس نہ کی تو وہ سمجھے کہ آپ ﷺ سو گئے ہیں، تو لوگوں نے کھنکارنا شروع کر دیا تاکہ آپ ﷺ تراویح کے لئے باہر تشریف لائیں، تو فرمایا مسلسل میں دیکھتا رہتا ہمارا فعل (یعنی تمہارا تراویح پڑھنے کا شوق) یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ تم پر فرض ہی نہ ہو جائے اگر یہ تم پر فرض ہو جاتی تو تم اس کو باقاعدگی سے ادا نہ کر سکتے لہذا تم اپنے گھروں میں نماز نفل پڑھا کرو، کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے۔
(بخاری، مسلم)

تشریح: ”ان النبى ﷺ اتخذ حجرة فى المسجد من حصير“، یعنی نفل نماز اور ذکر و فکر کیلئے تنہائی کی غرض سے یہ حجرہ بنایا گیا تھا۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے بیٹھنے کی جگہ پر چٹائی کا ایک حجرہ بنوایا تھا تاکہ لوگوں سے پردہ ہو جائے کیونکہ جو اسرار خلوت میں حاصل ہوتے ہیں وہ جلوت میں حاصل نہیں ہو سکتے۔

علماء کا کہنا کہ لوگوں سے اختلاط گوشہ نشینی سے بہتر ہے۔ اس کا مصداق ایسی گوشہ نشینی ہے جو مستقل طور پر اختیار کر لی جائے۔ نیز یہ کہ اس سے ایسی گوشہ نشینی مراد ہے جس میں لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہ ہو۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کا اعتزال ایسا نہ تھا

بلکہ ہر ایک آپ سے مل سکتا تھا۔ اور اپنی ضرورت کا سوال کر سکتا تھا۔

اس روایت سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ نے مسجد میں اعتکاف فرمایا تھا۔ آپ نے چٹائی اس لئے لگوائی تھی کہ عبادات کھانے پینے اور آرام کی حالت کا لوگوں سے پردہ ہو سکے اور یہ چیز مسئلہ اعتراض میں داخل نہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مسجد میں چٹائی وغیرہ کا حجرہ بنانے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کیلئے شرط یہ ہے کہ اس کی تعداد ضرورت سے زیادہ نہ ہو ورنہ ایسا کرنا حرام ہوگا۔ کیونکہ اس میں نمازیوں کیلئے تنگی ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہو کہ کثرت کے ساتھ نمازی آجائیں تو انہیں اس جگہ کی ضرورت نہ ہوگی تو اس صورت میں حرمت بالکل نہیں ہوتی۔

”فصلی فیہا لیالی حتی اجتمع علیہ ناس“ نبی کریم ﷺ اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تھے اور فرائض و تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔

اس مقام پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”فاتموا بہ“ کے الفاظ کہے ہیں، اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے حجرہ میں ہی ہوتے تھے اور لوگ آپ ﷺ کی اقتدا کر لیتے تھے۔ ان کا یہ قول محل بحث ہے۔ اس کیلئے نقل صحیح کی ضرورت ہے۔

”ثم فقدوا صوتہ لیلۃ“ یعنی نبی کریم ﷺ فرض نماز پڑھنے کے بعد حجرہ میں داخل ہوئے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق تراویح کیلئے باہر تشریف نہ لائے۔

”فجعل بعضهم یتنحیح“ اس سے معلوم ہوا کہ اجازت طلب کرنے یا اپنی موجودگی کی اطلاع دینے یا کسی شخص کو باہر بلانے کیلئے گلہ صاف کرنے کی آواز نکالنا ممنوع نہیں۔

”فقال“ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ارشاد حجرہ کے اندر سے ہی فرمایا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر آ کر یہ بات فرمائی ہو۔

”ما زال بکم الذی رأیت“ بکم، زال کی خبر ہے جسے اسم پر مقدم کیا گیا ہے۔

”من صنعکم“ یعنی جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنے پر تمہاری حرص کو دیکھ کر۔ من الذی کیلئے بیان ہے۔

”ولو کتب علیکم ما قمتم بہ“ یعنی اگر یہ نماز تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اس کے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے اس میں حضور ﷺ کی اپنی امت کیلئے نرمی و شفقت کا بیان ہے۔

اس جملہ میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی سنت ہے اور اکیلے پڑھنا بھی، البتہ ہمارے زمانہ میں لوگوں کی سستی کی بناء پر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔

اس حدیث میں اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ (فرض نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام نے اس پر پیشگی اختیار فرمائی ہے۔ اور صرف منافق ہی اس سے پیچھے رہتا تھا۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو اس بات کا خوف تھا کہ لوح محفوظ میں تراویح کی فرضیت اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے دوام کے ساتھ معلق ہو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توجیہ ضعیف ہے۔

”فصلوا ایہا الناس“ یہ امر استجابی ہے۔

”فی بیوتکم“ گھروں میں نقلی نماز پر جسے حکم اس وجہ سے ہے کہ گھروں کو نفل کیلئے بنایا گیا ہے۔ کیونکہ گھروں میں نماز

پڑھنا ریا سے بچنے کا ذریعہ ہے۔

”فان افضل صلاة المرء في بيته“ یہ جملہ عام ہے۔ اور تمام سنن و نوافل کو شامل ہے۔ لیکن وہ سنن جو شعائر اسلام ہیں اس میں داخل نہیں جیسے عید، کسوف اور استسقاء۔

”الا الصلاة المكتوبة“ سوائے فرض نماز کے کیونکہ اسے مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے ہمارے ائمہ نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نوافل جنہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون نہیں ہیں۔ انہیں گھر میں پڑھنا سنت ہے اور انہیں گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے۔ خواہ خانہ کعبہ یا روضہ رسول کے پاس ہی ادا کیوں نہ کرے۔ کیونکہ اتباع کی فضیلت مضاعف کی فضیلت سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی اور ریا سے حفاظت بھی۔

اس روایت کو ائمہ اربعہ نے نقل کیا ہے اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مثل نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن نماز پڑھی تو لوگ اور زیادہ ہو گئے۔ تیسرے دن مزید لوگ جمع ہو گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آئے اور صبح کے وقت فرمایا ”میں نے تمہارا عمل دیکھ لیا تھا اور میں صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔“

یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ امام بخاری نے کتاب الصوم میں اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک معاملہ یوں

ہی رہا۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں یونہی ہوتا رہا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں بھی یہی معمول رہا پھر مرد حضرت ابی اور عورتیں حضرت سلیمان بن ابی حمزہ کے پاس جمع ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی اور حضرت سلیمان کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کریں۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ قراءت کرنے والا دو سو آیات تک پڑھتا تھا اور لوگوں کو طول قیام کی تھکاوٹ کی وجہ سے عصا کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اور حضرت عمر لوگوں کی ایک جماعت میں جمع ہونے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ اس کو بدعت اس صورت کے اعتبار سے قرار دیا گیا ورنہ درحقیقت یہ بدعت کے حکم میں نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم صرف اس وجہ سے دیا تھا کہ کہیں اسے فرض قرار نہ دے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جماعت سے پڑھنے کا حکم اس وجہ سے نہ دیا کہ وہ اس سے زیادہ اہم کام میں مشغول تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی عرصہ میں بھی یہی حال رہا۔ اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”علماء و ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز میں جماعت افضل ہے بلکہ بعض نے تو اس کی افضلیت پر صحابہ کرام کے اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ جبکہ امام بیہقی کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس پر اجماع تو نہ تھا البتہ اکثری رائے یہی تھی۔“

بعض علماء کا مسلک یہ بھی ہے کہ تراویح کو بغیر جماعت کے پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اس کا مصداق وہ شخص ہے جسے قرآن

یاد ہو اور اسے نیند اور سستی وغیرہ کا خوف بھی نہ ہو۔

آنحضرت ﷺ بھی قیام رمضان کیلئے ترغیب دیتے تھے

۱۲۹۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ.

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۲۳/۱ حدیث رقم (۱۷۴-۷۵۹)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کو اس معاملہ میں پکا حکم نہیں دیتے تھے، آپ ﷺ (ترغیباً) فرماتے تھے جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کے حصول کیلئے رمضان میں قیام کیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کا وصال ہو گیا اور یہ معاملہ اسی طرح تھا اور پھر حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانہ خلافت میں بھی یہی (ترغیب) معمول جاری رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں بھی معاملہ یہی رہا۔ (مسلم)

تشریح: ”کان رسول اللہ ﷺ یورغب من غیر ان یامرہم فیہ بعزیمۃ“ یعنی اسے فرض قرار دیئے بغیر آپ ﷺ اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزیمت اور عزم سے مراد ہے کہ دل کو کسی کام پر پابند کرنا۔

”فیقول من قام رمضان“ اس جملے کے تین معنی ہیں:

① رمضان کی راتوں کو عبادت کے ذریعہ آباد کرے۔

② قیام رمضان یعنی تراویح کو ادا کرے۔

③ رمضان کی نماز کا اہتمام کرے۔

”ایماناً“ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔

”واحتساباً“ اپنے اس عمل پر اللہ سے اجر کی امید رکھے، اجر کے علاوہ کوئی چیز اس کا مقصود نہ ہو۔

یہ دونوں لفظ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہیں۔ انہیں مفعول لہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔

”غفرلہ ما تقدم من ذنبہ“ امام احمد کی روایت میں ”وما تاخرو“ کے الفاظ بھی ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہوں

ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معاف کی امید بھی کی جاسکتی ہے۔

”فتوفی رسول اللہ ﷺ والأمر علی ذلك“ یعنی نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں بعض لوگ اپنے گھروں میں منفرد نماز

پڑھتے تھے۔ بعض مسجد میں اس لئے پڑھتے تھے کہ مصلحتاً کف کی حالت میں ہوتے تھے یا وہ اصحاب صفہ میں سے تھے یا ان کے

گھروں میں ایسے مشاغل تھے جو نماز سے رہنے والے تھے اس لئے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ پاس ان کا عمل حضور ﷺ کے اس زمان کے مخالف نہیں جس میں گھروں میں نماز تراویح پڑھنے کا حکم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو کمی و زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے۔

نوافل نماز گھر میں پڑھنے کے اثرات

۱۲۹۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۳۹/۱ حديث رقم (۷۷۸ - ۲۱۰)۔ وابن ماجه في السنن ۴۳۸/۱ حديث رقم ۱۳۷۶۔ وأحمد في المسند ۱۵/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی فرض نماز اپنی مسجد میں پڑھے تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھر کے لیے بھی اس میں سے حصہ رکھے (یعنی نوافل اور سنن گھر میں پڑھے) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر پیدا فرمادیں گے۔ (مسلم)

تشریح: ”اذا قضی أحدکم الصلاة“ الصلاة میں الف لام عہدہ ذمہ ہے۔ اس سے مراد فرض نماز ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا ہے اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد وہ مطلق نماز ہو جسے آدمی مسجد میں پڑھے۔

”فلیجعل لیبته نصیباً من صلواته“ گھر کو بابرکت بنانے کیلئے سنن و نوافل یہاں تک کہ قضا نماز بھی گھر میں پڑھے۔ ”فان اللہ تعالیٰ جاعل فی بیتہ من صلواتہ خیراً“ یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق و ہدایت کے راستے کھلیں گے اور زندگی و رزق میں برکت ہوگی۔ اسی وجہ سے نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے خواہ مسجد بالکل خالی ہی کیوں نہ ہو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہی ہے البتہ یہ ارشاد اس مسجد کے ساتھ تو خاص ہے جس میں نیکی کا اجر بڑھایا نہیں جاتا یا اس قول کی نسبت اس شخص کی طرف ہے جسے ریاء کا خوف ہو یا یہ نفاق کے وہم کو دور کرنے کیلئے ہے یا یہ تمام نوافل کو گھر میں پڑھنے کی ترغیب کیلئے ہے۔

واضح رہے کہ تراویح بالاتفاق اس ارشاد سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفل بھی موجود ہے اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع بھی وارد ہے۔

مصنف کے اس حدیث کو زبر بحث باب میں لانے سے ایک وہم ہوتا ہے جو ارباب دانش پر مخفی نہیں (یعنی یہ شبہ ہوتا ہے کہ تراویح کو بھی گھر میں ادا کرنا چاہیے)۔

الفصل الثانی:

حضور ﷺ کا آخری عشرہ کے بعض راتوں میں تراویح پڑھانا

۱۲۹۸: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَاشِئَانَا

الشَّهْرِ حَتَّىٰ بَيْمَىٰ سَبْعَ فَقَامَ بِنَا حَتَّىٰ ذَهَبَ ثَلَاثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَقَلْنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامٌ لَيْلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّىٰ بَيْمَىٰ ثَلَاثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الْثَالِفَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّىٰ خَشِينَا أَنْ يَقُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السَّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ (رواه ابو داود و الترمذی و النسائی و روى ابن ماجه نحوه إلا أن الترمذی لم يذكر) ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ۔

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۹/۳ حدیث رقم ۸۰۶۔ و النسائی ۸۲/۳ حدیث رقم ۱۳۶۴۔ و ابن ماجه ۴۲۰/۱ حدیث رقم ۱۳۲۷۔ و الدارمی ۴۲/۲ حدیث رقم ۱۷۷۷۔ و أحمد فی المسند ۱۵۹/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، پس آپ ﷺ نے مہینہ کے اکثر ایام میں (راتوں کو) ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا (یعنی تراویح کی نماز نہیں پڑھائی) یہاں تک کہ جب سات راتیں باقی رہ گئیں، تو آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ تہائی رات تک قیام کیا (یعنی ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی) پس جب چھ راتیں رہ گئیں (یعنی چوبیسویں شب آگئی) تو آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، پھر جب پانچ راتیں رہ گئیں تو ہمارے ساتھ نصف اللیل تک قیام کیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کاش آج آپ ہمارے ساتھ قیام کو اور زیادہ کرتے (یعنی بڑھاتے تو کیا ہی مزہ تھا) تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آدمی جب امام کے ساتھ فرض نماز پڑھ کر واپس آجاتا ہے تو اس کے لئے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پس جب چار راتیں باقی رہ گئیں (یعنی چھبیسویں رات آئی) تو آپ ﷺ نے ہمارے ساتھ رات کو قیام نہ فرمایا (ہم انتظار کرتے رہے آپ ﷺ کے آنے کا) یہاں تک کہ تہائی رات باقی رہ گئی اور جب تین راتیں باقی بچ گئیں (یعنی ستائیسویں شب آئی) تو آپ ﷺ نے اپنے گھر کی عورتوں اور اپنے اہل خانہ اور تمام لوگوں کو جمع کیا، پس ہمارے ساتھ قیام کیا (یعنی ہمیں نماز پڑھاتے رہے) یہاں تک کہ ہمیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں ہم سے فلاح فوت نہ ہو جائے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت فلاح کیا چیز ہے تو فرمایا کہ وہ سحری ہے (یعنی سحری کھانا ہے) پھر بقیہ ایام رمضان کی راتوں میں حضور ﷺ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا۔ یہ ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے لیکن امام ترمذی نے آخری الفاظ کہ ثم لم یقم بنا بقية الشهر نقل نہیں کیے۔

تشریح: ”فلم یقم بنا شینا من الشهر“ یعنی نبی کریم ﷺ نے ہمیں رمضان میں فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ

پڑھائی جب آپ فرض ادا فرمالیے تو حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے۔

”حتیٰ بقی سبع“ یعنی سات دن باقی رہ گئے اور بائیس دن گزر گئے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سات دنوں کا

ذکر یعنی دنوں کو دیکھتے ہوئے ہے کہ مہینہ کم از کم اسی دن کا تو ہوگا۔

”فقام بنا“ یعنی تیسویں رات میں آپ ﷺ نے قیام فرمایا۔

”حتی ذهب ثلث الليل“ یعنی آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور معارف و حقائق سے لبریز گفتگو فرمائی

”فلما كانت السادسة“ اس سے مراد چوبیسویں رات ہے۔ ”فلما كانت الخامسة“ اس سے مراد پچیسویں رات ہے۔

”یا رسول اللہ! لو نفلتنا“ بالتشہید۔ ”قیام هذه الليلة“ ایک روایت بقیة لیلتنا کے الفاظ ہیں۔

علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”لو“ تمنیٰ کیلئے ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ قیام لیل میں نصف رات پر اضافہ فرمائیں تو زیادہ بہتر ہے۔

ابن حجر نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا یعنی یہ اجر فرض پڑھنے سے حاصل ہو جائے گا اور نوافل کی زیادتی نشاط پر موقوف ہے۔ نیز یہاں امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز سے عشاء اور فجر کی نماز ہے۔

”فلما كانت الرابعة“ اس سے مراد چھبیسویں رات ہے۔ ابن حجر نے اسے ستائیسویں رات قرار دیا ہے جو کہ ان کی لغزش قلم ہے۔

علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی تمام راتوں میں برابر قیام کرنا سنت ہے اور مناسب یہ ہے کہ مساجد میں اس پر عمل کیا جائے، آخری عشرہ میں زیادہ کوشش کرنا مستحب ہے اور اس کیلئے جمع ہونا بدعت ہے۔ سنت نہیں ہے۔

اس حدیث سے علامہ حلیمی کے قول کی تردید ہو رہی ہے کیونکہ اس سے فضیلت کے فرق والی راتوں میں قیام کی مقدار کا فرق بھی معلوم ہو رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیسویں رات میں پوری رات قیام فرمایا کیونکہ یہ اکثر علماء کے نزدیک شب قدر ہے، نیز اس میں مردخواتین جمع ہوئے۔ اس لئے بڑی وضاحت سے حلیمی کے قول کی تردید ہو گئی۔

”فلما كانت الثالثة“ اس سے مراد ستائیسویں رات ہے۔

”جمع اہله ونساء والناس“ الناس سے مراد خواص ہیں۔ ”السحور“ بالضم و الفتح۔

اگر فتح کے ساتھ تو اس کا معنی سحری میں کھایا جانے والا کھانا ہے اور اگر ضمہ کے ساتھ ہو تو یہ مصدر ہے اور اس سے مراد فعل سحری (سحری کا کھانا) ہے اکثر نے فتح کے ساتھ روایت کیا ہے لیکن صحیح ضمہ کے ساتھ ہے کیونکہ برکت اجرا اور ثواب فعل میں ہوتا ہے کھانے میں نہیں۔

قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاح کو وجود سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ سحری کی وجہ سے روزہ پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور روزے کا اتمام آخرت میں فلاح کا سبب ہے۔

علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاح کا معنی ہے بقاء، سحری کو فلاح سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ روزہ کی بقاء سحری کی وجہ سے ہوتی ہے۔

بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ سحری روزہ کے اتمام پر مددگار ہوتی ہے اور روزہ کا اتمام آخرت کی کامیابی اور بقاء تک پہنچانے

والا ہے۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”السحر“ کا لفظ متن حدیث ہے مؤلف کا کلام نہیں ہے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

ابن ملک نے اس موقع پر بڑی عجیب بات کہی کہ بعض کے خیال کے مطابق یہ ابو ذر کے الفاظ ہیں اور بعض کے نزدیک یہ متن حدیث ہے۔ درحقیقت ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے انہوں نے لکھا ہے:

”قلت ای للنسی رحمۃ اللہ علیہ“ جیسا کہ ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔“

”ثم لم یقم بنا بقية الشهر“ یعنی اٹھائیسویں اور اثنیسویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہ فرمایا۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جو نمازیں پڑھائی تھیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ تراویح تھی، واجب تہجد تھی، وتر کی نماز تھی یا صلاۃ قدر تھی؟“۔

درحقیقت ان تمام نمازوں کو جمع نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ صلاۃ قدر تو غیر معروف ہے، وتر تین رکعات سے زیادہ نہیں ہو سکتے اور تہجد کو وجوب کے ساتھ مقید کرنا غیر مناسب ہے کیونکہ اس کا وجوب مشہور قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوخ ہو گیا

ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ترمذی اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کی تائید ابن حبان کی عبداللہ بن انیس کی نقل کردہ حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ان دونوں احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان راتوں میں گھر کے بجائے مسجد میں نماز پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ لہذا یہ دونوں احادیث ”صلوا فی بیوتکم“ کے امر سے خارج ہوں گی۔

شعبان کی پندرہویں رات کی فضیلت

۱۳۹۹: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ فَأَذَا هُوَ بِالْبَيْعِ فَقَالَ أَكُنْتُ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ آتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لَأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ كُلِّبٍ (رواه الترمذی وابن ماجہ وزاد زین مِمَّنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ وَقَالَ الترمذی سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَضَعِفُ هَذَا الْحَدِيثَ)

آخرجہ الترمذی فی السنن ۱۱۵/۳ حدیث رقم ۷۳۹۔ وابن ماجہ ۴۴۴/۱ حدیث رقم ۱۳۸۹۔ وأحمد فی المسند ۲۳۸/۶۔

ترجمہ: حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم پایا (یعنی دیکھا کہ وہ میرے بستر پر نہیں ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا) تو اچانک آپ کو جنت البقیع میں پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کیا تمہیں اس بات کا خوف دامن گیر ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول اللہ ﷺ تجھ پر ظلم کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا مجھے خیال گذرا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہونگے، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی نصف رات (یعنی پندرہویں شعبان کی شب) کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ (یہ ترمذی وابن ماجہ کی روایت ہے) اور زرین نے ممن استحق النار (یعنی ان لوگوں میں سے جو اپنی برائیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں بخشتا ہے) کے الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

تشریح: ”فقدت رسول اللہ ﷺ لیلۃ“ اس رات سے مراد حضرت عائشہ کے حصہ کی رات ہے۔

”فاذا هو بالبقیع“ یہاں کچھ الفاظ محذوف ہیں جو ایک دوسری عبارت سے معلوم ہو رہے ہیں۔

”فشددت علی نیابی وخرجت أتبع أثره فاذا هو ساجد بالبقیع فأطال السجود حتی ظننت أنه قبض، فلما سلم التفت الی“۔

”أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟“ اللہ تعالیٰ کا ذکر بارگاہ الہی میں اپنے تقرب کو بتانے کیلئے ارشاد فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔

”ان الذين يباعدونك انما يباعدون الله“

”بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے درحقیقت وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔“

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کلام کو خوبصورت اور مزین بنانے کیلئے ہے۔ یا قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔

”أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله“ محدثین فرماتے ہیں کہ اُحيف انا کے بجائے يحيف رسولہ کی تعبیر اختیار کرنے میں ایک خاص امر کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ حيف سے مراد ہے غیر مستحق کو دینا اور مستحق کو زبردستی محروم رکھنا اور یہ عمل رسول کے شایان شان نہیں ہے۔

علامہ طیبی نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ ”(اے عائشہ!) تو یہ خیال کرتی ہے کہ میں تیرے اوپر ظلم کروں گا اور تیری باری کسی اور کو دے دوں گا یہ تو منصب رسالت کے منافی ہے۔“

نیز ماضی سے مضارع کی طرف عدول کرنے کی علت گزری ہوئی حالت کا استحضار ہے۔

”اننى ظننت انك اتيت بعض نساءك“ یعنی میں سمجھی کہ شاید آپ کسی ضرورت کے سلسلہ میں کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ سو میں اس کی تحقیق کیلئے نکلی تھی اور مجھے ایسا کرنے پر اس غیرت نے ابھارا جو عورتوں کو انجام سے بے خبر کر کے دائرہ عقل سے خارج کر دیتی ہے۔ حاصل یہ کہ میں نے یہ گمان نہیں کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے بلکہ میں تو یہ سمجھی کہ اللہ کے حکم یا اپنے اجتہاد کی بنا پر آپ کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تو یہ ہے کہ آپ گھر میں نوافل ادا کرتے ہیں۔

محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے ہاں میں جواب دینے کے بجائے یہ ساری بات اس لئے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم ﷺ حضرت عائشہؓ سے خصوصی عفو و درگزر، محبت و عاطفت اور شفقت و عنایت کا معاملہ فرماتے تھے۔ جب حضرت عائشہؓ نے اپنی ان سوکن کا پیالہ توڑا جنہوں نے حضور ﷺ کیلئے کھانا تیار کیا تھا تو آپ ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو ڈانٹا نہ تھا۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ ”نعم“ (جی ہاں) کے ساتھ تو جواب دیتیں تو کفر لازم آتا اور ”لا“ (نہیں) کے ساتھ جواب اس لئے نہیں دیا کہ انکار کا نہ ہونا ظاہر تھا۔ چنانچہ ساری بات کو تفصیل سے بیان کر دیا، گھر سے نکلنے پر معذرت کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، نبی کریم ﷺ نے بھی شفقت و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کی تسلی کیلئے اپنے باہر آنے کا عذر بھی بیان کر دیا۔

”لیلة النصف من شعبان“ شعبان کی پندرہویں رات کو لیلة البراءت (شب برات) کہا جاتا ہے۔ اس مبارک رات میں اس سال میں وقوع پذیر ہونے والے تمام امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

”الی السماء الدنيا“ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے قریب ترین آسمان کا قصد فرماتا ہے جو مغفرت کے حصول اور رحمت کے نزول کا محتاج ہوتے ہیں۔ ظاہر حدیث یہ ہے کہ اس نزول سے مراد تجلی اعظم، رحمت کبریٰ کا نزول اور مغفرت عامہ ہے۔ خاص طور پر اہل بقیع کیلئے۔ یہ رات ان خصوصیات کی بنا پر باقی راتوں سے ممتاز ہے۔ اس لئے کہ باقی راتوں میں نزول رحمت ٹٹ لیل کے ساتھ خاص ہے۔

حاصل یہ کہ یہ وقت تجلیات رحمانیہ، تنزیلات صمدانیہ اور تقریبات سبحانیہ کا وقت ہے۔ یہ چیزیں عام و خاص کو حاصل ہوتی ہیں لیکن سب زیادہ حصہ ارباب اختصاص کو ملتا ہے، پس مناسب یہی ہے کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر نجات رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ گویا کہ نبی کریم ﷺ فرماتے رہے ہیں کہ میں بخشش طلب کرنے والوں کا رئیس، رحم طلب کرنے والوں کا فلیس (ساتھی) گناہ گاروں کا شفیق اور بالخصوص رحمۃ اللعالمین ہوں تو میرے لئے یہی مناسب ہے کہ میں بارگاہ الہی میں زیادہ کروں اور اپنی امت کے لیے بخشش طلب کروں اور اپنے لئے رحمت کی زیادتی کا سوال کروں۔ کیونکہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔

میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو کون ایسا شخص ہے جو جہنم کا مستحق نہ ہو۔ ابن حجرؒ نے من المؤمنین کی قید کا اضافہ کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے صراحتاً معلوم ہو رہا ہے:

”ان الله لا یغفر ان یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء“ -

”اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں فرمائیں اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔“

”وقال الترمذی: سمعت محمداً یعنی البخاری۔ یضعف هذا الحدیث“ اس حدیث کے بارے میں امام بخاریؒ نے فرمایا ہے۔ ”یحییٰ بن ابی کثیر کا سماع عروہ سے ثابت نہیں، اسی طرح حجاج بن ارطاة نے ابن ابی کثیر سے نہیں سنا۔“ اس تفصیل کو امام میرؒ نے نقل کیا ہے۔ بہر حال علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معمول بہ ہوتی ہے۔

شازمین کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کی ترجمہ ابواب سے مناسبت یہ ہے کہ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ شعبان کی

پندرہویں رات کی عبادت میں بے انتہاء ثواب ہے تو گویا کہ یہ حدیث رمضان کے قیام کیلئے مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام چونکہ رات کے قیام کے بارے میں ہے اور اس کی مراد اعظم شب قدر یا لینا ہے تو شب برات کا ذکر مقدمہ کے طور پر ہے کیونکہ بعض اولی الابواب کے نزدیک شب برات ہی شب قدر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

گھر میں نفل پڑھنے کی فضیلت مسجد نبوی پر

۱۳۰۰: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔ (رواه ابو داود و الترمذی)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۶۳۲/۱ حدیث رقم ۱۰۴۴۔ و الترمذی فی السنن ۳۱۲/۲ حدیث رقم ۴۵۰۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی اپنے گھر میں پڑھی جانے والی نماز میری اس مسجد میں پڑھی ہوئی نماز سے زیادہ بہتر ہے سوائے فرض نمازوں کے۔ (ابو داؤد، ترمذی)

تشریح: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں نماز کو پوشیدگی سے پڑھنے کی ترغیب دینا ہے کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام کے سوا دوسری مسجدوں میں ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ اس میں بتانا مقصود ہے کہ نوافل کی مشروعیت تقرب الی اللہ کیلئے ہے۔ پس مناسب یہ ہے کہ یہ ریاء سے بعید ہوں۔ فرائض کی مشروعیت دین کی اشاعت اور شاعرانہ اسلام کے اظہار کیلئے ہے اس لئے مناسب یہ ہے کہ انہیں مسجد میں لوگوں کے سامنے ادا کیا جائے۔

”ہذا“ یہ مسجد کی صفت ہے۔ مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے مطلقاً مسجد مراد نہیں ہے۔

الفصل الثالث:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراویح کے لئے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنا

۱۳۰۱: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى وَاحِدٍ لَكَانَ أَفْضَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةَ أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعِمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي تَتَمَوَّنُ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقْوَمُونَ بِرِيْدِ أَخِرِ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقْوَمُونَ أَوْلَهُ۔ (رواه البخاری)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۲۵۰/۴ حدیث رقم ۲۰۱۰۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاریؓ فرماتے ہیں کہ میں (رمضان المبارک کی) ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا (تو ہم نے دیکھا) کہ لوگ بکھرے ہوئے متفرق تھے۔ کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہا تھا (یعنی لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے فرمایا، اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، پس آپ نے اس کا ارادہ فرمایا اور تمام لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں سب لوگ اپنے امام (یعنی ابی بن کعب) کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے (دیکھ کر) فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ اس وقت کی نماز جب تم سوتے رہتے ہو اس نماز سے بہتر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ تراویح کی نماز آخری شب میں پڑھنا اول شب سے زیادہ بہتر ہے یہ اسلئے فرمایا کہ لوگ اول شب میں پڑھ لیا کرتے تھے۔

راوی حدیث:

عبدالرحمن بن عبدالقاری۔ ان کا نام ”عبدالرحمن القاری“ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے لیکن نہ آپ ﷺ سے حدیث کی سماعت کی نہ روایت بیان کی۔ مؤرخ واقدی بسید نے ان صحابہ کے ذکر میں جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے میں ان کا بھی شمار کیا ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں۔ مدینہ کے تابعین اور وہاں کے علماء میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے احادیث سنی ہیں۔ ۸۱ھ میں ہجر ۸ سال وفات پائی۔ القاری میں قاف راء زیر اور یاء مشدہ ہے۔ آخر میں ہمزہ نہیں ہے۔ قبیلہ ”قارۃ“ کی طرف نسبت ہے۔

مرتب عرض کرتا ہے علامہ طاہر چٹنی بسید لکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ اس کا نام ”دیش بن محلم“ (بروزن محدث) تھا۔

تشریح: ”عن عبدالرحمن بن عبد القاری“ بالیاء المشدہ، قبیلہ قارۃ کی طرف نسبت ہے۔ مؤلف کا کہنا یہ ہے کہ عبدالرحمن مدینہ کے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ بعض کے نزدیک نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے لیکن آپ ﷺ سے روایت اور سماع ثابت نہیں۔ علامہ واقدی نے انہیں ان صحابہ میں شمار کیا ہے جو نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے۔

”الی المسجد“ مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے۔

”فاذا الناس أوزاع“ بسکون الواو بعدھا زای۔ یعنی لوگ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے بعد کبھر چلے تھے۔

”متفرقون“ علامہ بہرئی نے اس لفظ کو تاکید قرار دیا ہے۔ علامہ طیبی بسید کے نزدیک عطف بیان ہے۔ یہی قول راجح ہے۔

”یصلی الرجل نفسه“ یہ ما قبل کے اجمال کی تفصیل ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ جماعت سے۔ راوی کے اگلے قول ”ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهط“ کا یہی معنی ہے۔

”فیصلی بصلاته الرهط“ ایک صحیح نسخہ میں یہ الفاظ آئے ہیں:

”ویصلی الرجل فیصلی ای یتتدی بصلاته الرهط“

سید اصیل الدین کہتے ہیں کہ بخاری میں یونہی ہے اور اس کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن مشکوٰۃ میں ان الفاظ کا سقوط ہے۔

بظاہر یہ سقوط نسخہ لکھنے والے کی طرف سے ہے۔

یہ الفاظ مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں بھی موجود ہیں۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ ایک آدمی دس سے کم افراد کی امامت کر رہا تھا۔ ابن حجر کا کہنا بھی یہی ہے۔ بظاہر اس سے ان کی مراد مطلق جماعت، یا ان کی قوم یا ان کا قبیلہ ہے۔

”فقال عمرو: انی لو“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نسخہ میں ”انی اری لو“ کے الفاظ ہیں۔ انہی الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے ابن ملک نے کہا کہ فعل سے متعلق ہوتا ہے۔

”لکان امثل“ یعنی اگر یہ سب ایک امام کی اقتداء کر لیں تو زیادہ ثواب اور فضیلت حاصل ہو کیونکہ اس طرح قلوب کا اجتماع ہوگا اور شیطان کی کمر لٹے گی۔ نیز اعمال میں وزن پیدا ہوگا۔ علاوہ ازیں اس میں جماعت کے فضائل بھی حاصل ہوں گے جو ستائیس گنا تک بڑھ جاتے ہیں۔

”فجمعہم علی ابی بن کعب“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پاس جمع کیا کیونکہ وہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو انہوں نے سورۃ البینہ کی تلاوت کی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تمیم داری کے پاس جمع کیا تھا۔ ان دونوں روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو حضرت سلیمان بن ابی شہمہ کے پاس جمع کیا تھا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کا مصداق نماز تراویح ہے کیونکہ یہ مقام مدح ہے۔ اور جماعت کے ساتھ اسے پڑھنے کی ترغیب دینا ہے۔ اگرچہ تراویح میں جماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نہ تھی لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اور اسے اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سے اس کی طرف توجہ دلائی اور اسے ہمیشہ کیلئے سنت قرار دیا۔ اب اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ثواب ملے گا اور قیامت تک ادا کرنے والوں کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا۔

”والتی تنامون عنہا افضل من التي تقومون“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ تراویح کو رات کے آخری حصہ میں پڑھنا افضل ہے۔ اہل مکہ کا عمل اسی روایت کی بنا پر ہے کہ وہ تراویح سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہیں۔

اس جملہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ نہ ملنے کی وجہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔

”یرید اخر اللیل“ یہ جملہ عبدالرحمن یا کسی اور راوی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ ”وکان الناس یقومون اولہ“ بھی ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

تراویح کی تعداد رکعات

۱۳۰۲: وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَمْرُ عُمَرَ أَبِي بِنِ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنَّ يَقُومًا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِأَحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ بِالْمِثْنِ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا مِنْ طَوْلِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ - (رواه مالك)

آخر حجہ مالک فی الموطأ ۱۱۵/۱ حدیث رقم ۴ من کتاب الصلاة فی رمضان۔

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تميم داری کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح کی گیارہ رکعتیں پڑھائیں اور قاری سو سورہ ۱۰۰ آیات پڑھتا (ہر رکعت میں) یہاں تک ہم (طول قیام کی وجہ سے تھک کر) اپنی لاشیوں پر سہارا لیکر کھڑے ہوتے اور ہم نماز سے نہیں فارغ ہوتے تھے، مگر فجر کے قریب۔ (امام مالک)

تشریح: "السائب بن یزید" مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کے موقعہ پر اپنے والد کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر سات سال تھی۔

"ان یقوموا للناس" ایک نسخہ میں بالناس ہے۔ یعنی یہ دونوں حضرات باری باری امام بنیں۔ یہ باریاں نماز کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اور راتوں کے اعتبار سے بھی۔

"بأحدى عشرة ركعة" شروع زمانہ میں گیارہ رکعات تھیں۔ جیسا کہ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ یہ روایت راوی کا وہم ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی بیس رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔

ابن عبدالبر کے اس قول پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث کی سند تو صحیح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ گیارہ رکعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے تشبیہ کیلئے پڑھی گئی ہوں کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آٹھ رکعات تراویح اور تین وتر پڑھائے تھے اگرچہ آپ کا معمول بیس رکعات پڑھنے کا تھا۔ تیس رکعات والی نماز اس بنیاد پر ہے کہ راوی نے تین وتروں کو بھی اس میں شمار کیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وتر تین ہی ہیں۔ اور یہ تہجد کی نماز میں داخل نہیں ہیں۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امام وہ سورتیں پڑھتے تھے جو سو آیات سے زیادہ تھیں، اس میں نہ تو زیادتی کو بتانا مقصود ہے اور نہ کسی مخصوص سورت کی نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن ختم کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ قول صحیح کے مطابق تراویح میں ختم قرآن سنت ہے۔

"فما كنا ننصرف الا في فروع الفجر" مراد یہ ہے کہ فجر کے آثار کی ابتداء میں نماز ختم ہوتی تھی اس لئے یہ آگے آنے والی اس روایت سے متعارض نہیں جس میں ذکر ہے کہ وہ لوگ واپس جانے کے بعد سے سحری کھایا کرتے تھے۔ شاید اپنی لمبی نماز آخری زمانے میں تھی۔ اس لئے یہ اس قول کے صافی نہیں جس میں آیا ہے "والتی تنامون عنها الهضل"۔

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کی تائید ہوتی ہے جس میں انہوں نے تراویح کی رکعات کی تعداد بیان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی تعداد کا حکم دیا اور ان کے زمانے میں لوگ بیس رکعات تراویح ہی پڑھتے تھے۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔ اور طول قیام کی وجہ سے لاشیوں پر سہارا لیتے تھے۔ اسے سائب بن یزید نے نقل کیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد شبرمہ بن شکل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو رمضان میں پانچ ترویحات میں بیس رکعات پڑھایا کرتے تھے۔

ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین قاریوں کو بلوا کر ان سے قرآن سنا اور سب سے تیز پڑھنے والے سے کہا کہ لوگوں کو رمضان میں تیس آیات پڑھو اور درمیانی رفتار سے پڑھنے والے کو حکم دیا کہ پچیس (۲۵) آیات پڑھو اور سب سے آہستہ پڑھنے والے کو حکم دیا کہ وہ بیس آیات پڑھیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں امام بیہقی کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے مذکورہ روایت کی تائید ہوتی ہے۔

تراویح میں لمبی قراءت

۱۳۰۳: وَعَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ مَا أَدْرَكْنَا النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكُفْرَةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِي يُقْرَأُ سُورَةَ فِي نَمَائِي رَكَعَاتٍ فَأَذَا قَامَ بِهَا فِي ثِنْتِي عَشْرَةَ رَكَعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ حَقَفَ۔ (رواہ مالک)

أخرجه مالک في الموطأ ۱۱۵/۱ حدیث رقم ۶۔

ترجمہ: حضرت اعرج فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں پایا لوگوں کو مگر یہ کہ وہ کفار پر لعنت کرتے تھے رمضان المبارک میں اور قاری سورۃ بقرہ کو تراویح کی آٹھ رکعتوں میں پڑھتا تھا اور کبھی کبھار سورۃ بقرہ کو بارہ رکعات میں پڑھتا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ نماز نکلی پڑھی گئی ہے۔ (امام مالک)

تشریح: ”الأعرج“ مشہور تابعین میں سے ہیں۔ ”ما أدرکنا الناس“ الناس سے مراد صحابہ اور کبار تابعین ہیں۔

”الاولہم یلعنون الکفرۃ فی رمضان“ اس سے مراد یہ ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت میں کفار پر لعنت کرتے تھے جیسا کہ علامہ جزری نے حصن میں یہ دعائے قنوت نقل کیا ہے:

”اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوہم اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون أولیاءک، اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وأنزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین“

اس دعاء کو ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً نقل کیا ہے اور یہ رمضان کے نصف اخیر کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ معنی لینے کی صورت میں اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور روایات کے درمیان تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کے منافی بھی نہیں ہوگی جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا نصف گزر جائے تو کافروں پر

لعنت کرنا سنت ہے۔ اسی طرح یہ ابوداؤد کی روایت کے بھی متعارض نہ ہوگی۔ جس میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی کے پاس جمع فرمایا تو انہوں نے رمضان کے نصف ثانی میں یہی دعائے قنوت پڑھی۔

اس روایت میں قنوت سے مراد وہ مخصوص قنوت ہے جس میں کافروں پر بالعموم لعنت کی جاتی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اس حدیث کی وجہ سے ہمارے اصحاب نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ وتر میں مندرجہ ذیل دعائے قنوت پڑھی جائے:

اللھم اھدنا فیمن ھدیت الخ“ اور ”اللھم انا نستعینک ونستغفرک ونستھدیک ونؤمن بک.....“

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ جب مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مبینوں کی تعظیم نہ کی اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہ کی تو وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ ان کے حق میں بددعا کی جائے اور انہیں اللہ کی رحمت سے دور کیا جائے۔

نصف اخیر کی تخصیص میں ان کے زوال اور انجام بد کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں عدد متعین کی تعیین نہیں فرمائی بلکہ کبھی رمضان اور غیر رمضان میں تیرہ رکعات پڑھا تو وہ نہیں فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رکعات پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی کے پاس جمع فرمایا تو وہ انہیں تراویح کی بیس رکعات پڑھایا کرتے تھے پھر وتر پڑھاتے وہ قراءت میں بھی تخفیف فرماتے تھے کیونکہ ایک رکعت کے بجائے زیادہ اور مختصر رکعات میں لوگوں کیلئے آسانی ہے۔ اسلاف کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چالیس رکعات تراویح پڑھتے تھے پھر تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے۔ کچھ حضرات چھتیس رکعات وتر پڑھنے کے بعد تین رکعات وتر پڑھتے تھے۔ یہ تمام کے تمام اعمال اچھے عمدہ ہیں۔ جس شخص کا یہ خیال ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی تراویح میں کوئی معین اور طے شدہ مقدار منقول ہے۔ اس پر کمی زیادتی نہیں ہو سکتی تو یہ اس کی غلطی ہے۔

ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب النوافل میں ابوسلمہ بن عبدالرحمن کا قول گزرا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں بارہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ باقی وہ حدیث جسے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، نیز طبرانی اور بیہقی نے بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ بیس رکعات پڑھتے تھے۔ یہ روایت ابوبکر بن ابی شیبہ کے دادا ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس کے ضعف پر اتفاق ہے۔ نیز یہ صحیح حدیث کی مخالف بھی ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس رکعات تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ موطا میں یزید بن رومان سے منقول ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ۲۳ رکعات پڑھا کرتے تھے۔

بیہقی نے معرفۃ میں سائب بن یزید سے نقل کیا ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وتر کے علاوہ بیس رکعات پڑھا کرتے تھے۔ امام نووی نے خلاصہ میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ موطا میں گیارہ رکعات کی روایت ہے۔ ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے گیارہ رکعات (یعنی آٹھ تراویح) ہی پڑھی جاتی تھیں۔ بعد میں بیس رکعات تراویح پر سب کا اتفاق ہو گیا اب یہی منقول ہے۔

نبی کریم ﷺ نے اپنے خلفاء کی سنت کو اپنے سنت کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس سے بیس رکعات تراویح کا نبی کریم ﷺ کی سنت ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ حضور ﷺ کی سنت تو وہ ہوتی ہے جس پر آپ ﷺ نے بھیجی اختیار فرمائی ہو۔

مشائخ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت بیس رکعات تراویح پڑھنا ہے۔ اس اعتبار سے قدوری کی عبارت (جس میں تراویح کے استحباب کا ذکر ہے) صاحب ہدایہ کی عبارت سے بہتر ہے (جس میں تراویح کے مسنون ہونے کا ذکر ہے۔ البتہ قدوری کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے تمام رکعات مستحب ہیں جیسا کہ صاحب ہدایہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام رکعات مسنون ہیں۔ پس ان دونوں کے کلام کو صحیح قرار دینے کی صورت یہ ہے کہ انہیں تغلیب پر محمول کیا جائے۔ اس اعتبار سے صاحب ہدایہ کی عبارت زیادہ راجح ہوگی کیونکہ مسنون رکعات کی تعداد مستحب رکعات سے زیادہ ہے۔ نیز یہ کہ نبی کریم ﷺ کا فعل صحابہ کے فعل سے افضل ہے۔ اس میں صاحب ہدایہ کا قول عوام الناس کو اس کے عمل پر زیادہ ابھارنے والا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے جن مشائخ نے بیس رکعات تراویح کا قول اختیار کیا ہے شاید انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کو بنیاد بنایا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر رمضان میں وتر کے علاوہ بیس رکعات پڑھتے تھے۔ اسی طرح امام بیہقی کی روایت جس میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے رمضان کی دوراتوں میں دس سلاموں کے ساتھ بیس رکعات ادا فرمائیں اور تیسری رات میں تشریف نہیں لائے۔ لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی صحیح میں یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو آٹھ رکعات تراویح اور وتر پڑھائے۔ لیکن صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح بیس رکعات پڑھی جائے گی۔

تراویح دیر سے پڑھنا بھی جائز ہے

۱۳۰۴: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يُقُولُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ فَتَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ قَوْبِ السُّحُورِ وَفِي أُخْرَى مَخَافَةَ الْفَجْرِ - (رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۱۱۶/۱ - حديث رقم ۷ من كتاب الصلاة في رمضان -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابی یقوب سے سنا ہے کہ ہم جب رمضان مبارک میں قیام یعنی تراویح سے فارغ ہوتے تھے تو ہم خادموں سے کہتے تھے کہ جلدی کھانا لے آؤ، سحری کے وقت کے ختم ہونے کے خوف سے اور ایک دوسری روایت میں سحری کی بجائے فجر کے الفاظ ہیں، ہم فجر ہوجانے کے خوف سے خادموں سے جلدی کھانا لانے کا کہتے تھے۔ (یہ موطا امام مالک کی روایت ہے)

تشریح: ”وعن عبداللہ بن ابی بکر“ یہ ابن محمد بن عمرو بن حزم الانصاری المرینی ہیں۔ یہ مدینہ کے بڑے علماء

میں سے ہیں اور تابعی ہیں۔ امام احمدان کے بارے میں فرماتے ہیں: ”حدیثہ شفاء“۔

(کننا نصرف فی رمضان من القیام) تراویح کو قیام اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ لوگ تراویح میں لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ علامہ حلیمی نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ نیند سے قیام کے بعد تراویح پڑھتے تھے۔ اس لئے اسے قیام سے تعبیر کیا گیا۔ علامہ حلیمی کی یہ بات درست نہیں کیونکہ اکثر حضرات نیند سے پہلے تراویح پڑھ لیا کرتے تھے۔

اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جاسکتا

۱۳۰۵: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرِينَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِي لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ فِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودٍ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تَرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تَنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى ثَلَاثًا قُلْتُ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَامَتِهِ فَقَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - (رواه البيهقي في الدعوات الكبير)

أخرجه ابن ماجه في السنن ۴۴۵/۱ حديث رقم ۱۳۹۰۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں یعنی شعبان کی پندرہویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا آپ ہی بتائیں کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے اور بنی آدم کا وہ شخص جو اسی سال میں ہلاک ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی اس رات میں لکھا دیا جاتا ہے اور اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اس میں ان کے رزق اتارے جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول! اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے کوئی ایک بھی جو جنت میں داخل ہو، سوائے اللہ کی رحمت کے، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا۔ میں نے کہا، اور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور فرمایا میں بھی (یعنی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا) مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت سے ڈھانپ لے اور یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائے۔ (بیہقی، کتاب الدعوات)

تشریح: ”قال هل تدريين ما في هذه الليلة“ یعنی اے عائشہ! کیا تم اس رات میں پائی جانے والی عظمت و قدرت اور تقدیری فیصلوں کے بارے میں جانتی ہو۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استفہام تقریری کے ذریعہ اس رات میں پیش آنے والی واقعات کی طرف تسمیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ امت پوری طرح اس کو جان لے اور اس میں عبادت، دعا اور غور و فکر کے ذریعہ اس کو زندہ کرے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استفہام تقریری لینے کے سلسلہ میں ابن حجر کی اقتداء کی ہے۔ لیکن اس استفہام کو تقریر کے معنی میں لینا منقول نہیں ہے۔

”فيها أن يكتب“ کتابت سے کتابت ثانیہ ہے۔ لوح محفوظ کے بعد کا لکھنا مراد ہے۔

”كل مولود من بني آدم“ بنو آدم کی تخصیص اللہ کی شرافت کی وجہ سے ہے۔

”و فیہا ان یکتب کل ہالک من بنی ادم فی ہذہ السنۃ“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی یہی ارشاد ہے:

”فیہا یفرق کل امر حکیم“۔ ”اس رات میں ہر اہم حکم کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔“ جیسے بندوں کے رزق اور ان کی زندگیاں وغیرہ۔

”و فیہا ترفع اعمالہم“ یعنی اس رات میں ان تمام اعمال صالحہ کو لکھا جاتا ہے جو اس سال میں واقع ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ما من احدی..... کے الفاظ سے سوال کیا۔ یہ استفہام علی سبیل التقریر ہے یعنی جب اس رات میں اعمال صالحہ اپنے وجود سے پہلے ہی لکھ لئے جاتے ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ اس رات میں بندوں کے اعمال ملا علی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رات کے اعمال فجر کی نماز کے بعد اور دن کے اعمال عصر کی نماز کے بعد بارگاہ الہی میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن بھی بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اس تعارض کا حل یہ ہے کہ نصف شعبان میں رفع اعمال سے مراد عام ہے یعنی پورے سال کے اعمال کو عمومی طور پر بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرے ارفع سے مراد اسی دن اور رات کے خاص اعمال ہیں۔ جبکہ تیسرے رفع سے مراد اس ہفتہ کے اعمال ہیں۔ اس تکرار کی حکمت اعمال صالحہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور اعمال بد کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہے۔

شارح نے اعمال کو اعمال صالحہ کے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”الیہ لصیعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ“

”اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح اسی کی طرف اٹھتے ہیں“۔

یہ بات واضح ہے کہ آیت سے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی کیونکہ آیت میں رفع سے مراد قبولیت ہے۔ جبکہ حدیث میں یہ مراد نہیں۔

”ازراقہم“ رزق سے مراد اس کے اسباب اور مقدار ہیں۔ یہ حسی اور معنوی دونوں طرح کے فرق کو شامل ہے۔

مندرجہ بالا تفصیل اس صورت میں درست قرار دی جاسکتی ہے جب ”فیہا یفرق کل امر حکیم“ سے شب برات مراد ہو حالانکہ قرآن مجید صراحت کے ساتھ اس کی تردید کر رہا ہے کیونکہ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا جبکہ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیکن ان دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ شب قدر رمضان کی ایک رات ہے۔ اور اس نزول سے مراد قرآن مجید کا لوح محفوظ تک یکبارگی نازل ہونا مراد ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوح محفوظ سے آہستہ آہستہ مصالح کے پیش نظر نازل ہوتا رہا۔ جب یہ ثابت ہوا کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہے اور یہ رات وہی ہے جس میں ہر امر حکیم کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس آیت سے شب قدر ہی مراد ہے شب برات مراد نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ شب برات میں ہر اہم امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ آیت میں شب برات نہیں بلکہ شب قدر مراد ہے البتہ شب قدر اور شب برات دونوں میں ہر اہم امر کا فیصلہ طے ہوتا ہے۔

اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ فیصلے شب برات میں شروع ہوتے ہیں اور شب قدر تک جاری رہتے ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ایک رات میں دنیاوی اعمال اور دوسری رات میں اخروی اعمال کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس میں اور بھی عقلی احتمالات موجود ہیں۔

”فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا مِنْ أَحَدٍ“ مازائدہ اور استغراق کی تاکید کیلئے ہے۔

”مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى“ یعنی ہر شخص جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی داخل ہوگا۔ یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت سے بظاہر متعارض نظر آتی ہے:

”وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ“۔ ”تم اس جنت کے وارث بنائے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے“۔

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ عمل و دخول جنت کا سبب صوری ہے اور سبب حقیقی رحمت باری تعالیٰ ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ دخول جنت تو رحمت باری تعالیٰ کی بنا پر ہوگا لیکن تفاوت درجات تفاوت طاعات کی بنا پر ہوگا۔ ”ثَلَاثًا“ یعنی حضور ﷺ نے اس قول کو تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یہ تکرار تاکید کیلئے ہے یا حالاتِ ثلاثہ کے اعتبار سے ہے۔ عیض کے نسخہ میں لفظ ”ثَلَاثًا“ مذکور نہیں۔

”أَنْ يَتَّعِدَنِي اللَّهُ“ يتعمد، العمد سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے نیام۔

”ثَلَاثَ مَرَّاتٍ“ اس جملہ کو بھی تاکید کیلئے پہلے کے مطابق کرنے کیلئے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔

بعض بد بخت اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے بھی محروم ہوتے ہیں

۱۳۰۶. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا الْمَشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ (رواد ابن ماجہ)

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۱/ ۴۴۴ حدیث رقم ۱۳۸۸۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں (دنیا والوں کی طرف) پس اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرمادیتے ہیں، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔

تشریح: ”قال ان اللہ تعالیٰ لیطلع“ بشد ید الطاء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے مظہر کے ساتھ تجلی فرماتے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہی ہے۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یطلع، ینزل کے معنی میں ہے۔

بہتر اور راجح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

”فیغفر لجمیع خلقہ“ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنے گناہ کا اقرار اور کوتاہی کا اعتراف کرنے والا ہو۔

”الا لمشرك“ یعنی کافر، خواہ وہ کسی بھی قسم کا کفر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے۔

”مشاحن“ وہ شخص جو کسی سے دشمنی اور کینہ رکھنے والا ہو۔ یہ دشمنی دین کی وجہ سے نہ ہو (بلکہ اس کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض ہو)۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں سے درگزر فرماتے ہیں لیکن کفر کرنے والے کو اور بندوں کے حقوق میں کمی کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتے۔ یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے وگرنہ اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھنساء سے مراد عداوت و دشمنی ہے۔ اس سے مراد وہ دشمنی ہے جو مسلمانوں کے درمیان نفس امارہ بالسوء کی وجہ سے پیدا ہو اور کوئی دوسرا ان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہ رہے کیونکہ یہ عمل قتل تک پہنچانے والا ہے اور اس سے بعض اوقات کفر کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کبھی انسان اپنے دشمن کی جان و مال فرط غضب میں آ کر حلال اور مباح سمجھنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں مشاحن کو قاتل النفس کے ساتھ لایا گیا ہے۔ ان دونوں میں تہدید علی سبیل التخلیط ہے۔

۱۳۰۷: زورواہ احمد عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص وفي روايته الا اثني مشاحن وقاتل نفس - ترجمہ: اور امام احمد نے اس روایت کو عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور ان کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کینہ رکھنے والے اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے (کے علاوہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی بخشش فرماتا ہے)۔

”فی رواية“ یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں۔

”مشاحن“ بالرفع ای ہما مشاحن۔

”وقاتل نفس“ یعنی جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ ان دونوں کو بدلیت کی بنا پر مجرور پڑھنا بھی جائز ہے۔

پندرہویں شعبان کے روزے اور رات کی عبادت کی فضیلت

۱۳۰۸: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا لِعُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ الْآمِنُ مُسْتَغْفِرٌ فَأَعْفِرْ لَهُ الْآمُسْتَرِزِقُ فَارْزُقْهُ إِلَّا مَبْتَلَى فَأَعْفِيَهُ إِلَّا كَذَا إِلَّا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ۔

(رواہ ابن ماجہ)۔

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۸۴/۱۔ حدیث رقم ۳۵۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۴۹۸/۱ حدیث رقم (۸۲)۔ (۳۳۶) و ابوداؤد فی السنن حدیث رقم ۱۲۹۱ و الترمذی ۳۳۸/۲ حدیث رقم ۴۷۴۔ والنسائی ۲۰۲/۱ حدیث رقم ۴۱۵۔ والدارمی ۴۰۲/۱ حدیث رقم ۱۲۹۱۔ وفي الموطأ ۱۵۲/۱ حدیث رقم ۲۸ من کتاب قصر الصلاة۔ وأحمد فی المسند ۴۲۳/۶۔

ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں نماز پڑھو اور اس کے دن کا روزہ رکھو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزل فرماتا ہے (یعنی اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے) اور فرماتا ہے خبردار کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کیا ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو

نجات دوں، کیا ہے کوئی ایسا ایسا (یعنی اللہ تعالیٰ ضرورتوں کے نام لے لے کر پکارتے رہتے ہیں، مثلاً ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں وغیرہ) یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ (ابن ماجہ)

تشریح: ”اذا كانت ليلة نصف من شعبان، فقوموا ليلها“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہر تو یہ ہے کہ ”فقوموا فيها“ کہا جائے لیکن جب ظاہر کو ضمیر کے قائم مقام رکھا گیا تو لیلۃ النصف کہا جائے گا۔ پس نصف کا اعتبار کرتے ہوئے ضمیر کو مونث لایا گیا وہ اس رات کا عین ہے۔

”الی السماء الدنيا“ یہ ناظر کی تضمین کے ساتھ نزل کے ساتھ متعلق ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لیل سے مراد رات کا بعض حصہ ہے کیونکہ رات کے بعض حصہ پر بھی رات کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں بھی یہی مراد ہے:

”كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً“

میں کہتا ہوں کہ یہ بعضیت تکمیر سے ماخوذ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول: ”ليلاً من المسجد الحرام“ یہ بات درست نہیں کہ لفظ لیل کو مطلق بولا جائے تو اس سے بعض لیل مراد لیا جائے۔ اضافت کے ساتھ تو یہ معنی کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا۔

”فيقول“ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا منادی اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے۔

”فأعافيه“ بہت سے پریشان حال لوگ عافیت کی دعا کرتے ہیں لیکن دعا کی شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

حضرت عمر بن خطاب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور بہت سے اکابرین سے منقول ہے کہ وہ یہ مانگا کرتے تھے:

”اللهم ان كنت كبتنا أمشقياء فامحه و اكتبنا سعداء وان كنت كبتنا سعداء فائتتنا فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب“۔

اس دعا کے بارے میں حدیث میں منقول ہے کہ نصف شعبان کی رات کو یہ دعا پڑھنی چاہیے لیکن یہ حدیث قوی نہیں ہے۔ جیسا کہ سید محمدین الدین صفوی کی تفسیر میں مذکور ہے۔

اس حدیث میں کتابت سے مراد کتابت اولیٰ معلقہ ہے کیونکہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔

اللائی میں مذکور ہے کہ نصف شعبان میں سورکعات اس طرح پڑھنا کہ ہر رکعت میں دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، بڑے ثواب کا عمل ہے۔ اس قسم کی روایات موضوع ہیں۔

علی بن ابراہیم اپنے ایک رسالہ میں لکھتے ہیں کہ شب برات میں پانی جانے والی بدعات میں سے ایک دس دس مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ سورکعات پڑھنا بھی ہے۔ بہت سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں حالانکہ اس کے بارے کوئی خبر یا اثر معلوم نہیں سوائے ایک ضعیف یا موضوع حدیث کے۔

صاحب قوت اور صاحب احیاء وغیرہ نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام الناس کیلئے یہ نماز بہت

بڑا فتنہ ثابت ہوئی اور بزرگان دین اس بدعت کی بنا پر بہت خشت کا شکار ہوئے اور اسے بڑے فتنوں میں شمار کیا۔

اس نماز کی ابتداء بیت المقدس میں سن ۴۳۸ھ میں ہوئی۔ مساجد کے جاہل ائمہ نے لوگوں کو جمع کرنے، سرداری و شہرت کے حصول اور لوگوں کو قابو کرنے کیلئے اسے صلاۃ الرغائب وغیرہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ائمہ ہدئی کو اس فتنہ کو ختم کرنے کی طرف متوجہ کیا اور انہوں نے آٹھویں صدی کی ابتداء تک مصر اور شام کے علاقوں سے اسے ختم کر دیا۔

میں کہتا ہوں کہ خبر ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے۔ نیز علماء نے اس سے صرف اس لئے منع کیا کہ یہ نماز اپنے ساتھ بہت سی منکرات کو لائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”ارایت الذی ینھی عبدا اذا صلی“ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو بندے کو نماز سے منع کرتا ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتداء برا مکہ سے ہوئی۔ وہ پہلے آگ کی پوجا کرتے تھے جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان چیزوں کو اسلام میں داخل کیا جنہیں وہ دین کی سنتوں میں سمجھتے تھے اور ان کا مقصد آگ کی عبادت کرنا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رکوع سجدہ بھی آگ کو کرتے تھے۔

علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر جمع ہونے اور سٹیج لگانے کو بدعت قرار دیا ہے میں کہتا ہوں کہ علامہ طرطوسی کی فطانت و فراست پر قربان جائیں۔ اب تو اس عمل میں اہل حرمین شریفین بھی شریک ہیں حتیٰ کہ ختم قرآن کے موقع پر مردوں، عورتوں، بوزھوں اور بچوں کا ایسا اجتماع ہوتا ہے جو عید اور جمعہ کے دن بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے بہت سے منکرات جنم لیتے ہیں وہ آگ کی طرف رخ کرتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف پشت پھیر لیتے۔ وہ مطاف میں آگ کی پوجا کرنے والوں کی طرح کھڑے ہو کر طواف کرنے والوں کیلئے جگہ تنگ کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت اور غفران و رضوان کا سوال کرتے ہیں۔ واللہ المستعان۔

بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

نماز ضحیٰ کا بیان

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت سے مراد دن کا وہ حصہ ہے جب سورج پوری طرح بلند ہو جائے اور اس کی شعاعیں زمین پر چھا جائیں۔

اس کی ترکیب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اصل عبارت ”صلاة وقت الضحیٰ“ ہے۔ لیکن راجح یہ ہے کہ صلاۃ کی اضافت الضحیٰ کی طرف فی کے معنی میں ہے جیسے صلاۃ اللیل و صلاۃ النہار۔

علامہ میرک فرماتے ہیں کہ الضحوة (بفتح المعجمة و سکون المهملة) کا معنی ہے ارتفاع النہار، اسی طرح الضحیٰ (بضم الدال و القصد) کا معنی ہے دن کا روشن ہونا۔

چاشت کے وقت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ دن کے چوتھائی حصہ کے گزرنے کے بعد زوال سے تھوڑی دیر پہلے

تک ہوتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ تو وقت متعارف ہے وگرنہ اس کا اصل وقت وہی ہے جو اشراق کی نماز کا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اشراق کے وقت سے چاشت کے وقت کی ابتداء ہوتی ہے۔

ضحی مشتق ہے ضحو اور ضحوۃ سے، اس کا معنی ہے سورج کا بلند ہونا، دن کا چڑھنا اور چاشت کا وقت ہونا اور اس وقت پڑھی جانے والی نماز کو صلوة صبحی کہتے ہیں، صبحی کی عموماً دو نمازیں ہیں: نماز اشراق نماز چاشت۔

نماز اشراق:

یہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے اور مکروہ وقت ختم ہو جائے یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے اور عربی کی اصطلاح میں اس کو ضحوہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ نماز اشراق کی کم از کم دو رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ چھ رکعتیں ہیں۔

نماز چاشت:

یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج بلند ہو جائے اور دوپہر شروع ہو جائے اور گرمی پیدا ہو جائے، اور عربی میں اس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ نماز چاشت کی کم از کم دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں، لیکن مختار مذہب یہ ہے کہ چاشت کی چار رکعتیں پڑھنا بہتر ہے کیونکہ صحیح احادیث اور آثار صحابہؓ سے چار رکعتیں پڑھنا ہی منقول ہیں۔ امام نسائی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اشراق اور چاشت دونوں پڑھتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب آفتاب مشرق کی جانب ایسا ہوتا جیسا کہ عصر کے وقت مغرب کی جانب ہوتا ہے تو آنحضرت ﷺ دو رکعت نماز پڑھتے تھے (یہ نماز اشراق ہوتی تھی) اور جب آفتاب مشرق کی جانب ایسا ہوتا جیسا کہ ظہر کے وقت مغرب کی جانب ہوتا ہے تو آپ ﷺ چار رکعتیں پڑھتے تھے (یہ صلوة چاشت تھی)۔

صلوة صبحی کا حکم:

اکثر علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ منقول ہے۔ شیخ ولی الدین ابن عراقی فرماتے ہیں کہ صلوة صبحی کے بارے میں صحیح اور مشہور روایتیں بہت زیادہ منقول ہیں یہاں تک کہ محمد ابن جریر طبرانی فرماتے ہیں کہ صلوة صبحی کے متعلق جو احادیث منقول ہیں وہ تو اتر کا درجہ رکھتی ہیں۔

علامہ سیوطی نے علامہ دلیلی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ صلوة صبحی حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے وہ اکثر اسے پڑھا کرتے تھے۔ اور علامہ ابن نجار نے حضرت ثوبانؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ صلوة صبحی وہ عظیم نماز ہے جسے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے ہمیشہ پڑھا، اور علامہ قاضی ابوبکر فرماتے ہیں کہ یہ پچھلے انبیاء اور رسل کی نماز ہے۔

الفصل الاول:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کی نماز

۱۳۰۹: عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاعْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرِ صَلَاةً قَطُّ أَحْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَذَلِكَ ضَلْحِي - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۸۴/۱۔ حدیث رقم ۳۵۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۴۹۸/۱ حدیث رقم (۸۲)۔
 ۳۳۶) و ابوداؤد فی السنن حدیث رقم ۱۲۹۱ والترمذی ۳۳۸/۲ حدیث رقم ۴۷۴۔ والنسائی ۲۰۲/۱
 حدیث رقم ۴۱۵۔ والدارمی ۴۰۲/۱ حدیث رقم ۱۲۹۱۔ وفی الموطأ ۱۵۲/۱ حدیث رقم ۲۸ من کتاب
 قصر الصلاة۔ وأحمد فی المسند ۴۲۳/۶۔

ترجمہ: حضرت ام ہانی سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن میرے گھر میں تشریف لائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر آٹھ رکعات نماز (چاشت) پڑھی میں نے اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہلکی نماز نہیں دیکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود پورا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ یہ چاشت کی نماز تھی۔ (بخاری)

تشریح: ”عن أم هانئة“ بہمزہ بعد النون۔ ان کا اصل نام فاختہ تھا اور حضرت علیؓ کی بہن ہیں۔

”وصلی ثمانی رکعات“ دو سلاموں کے ساتھ یا چار کے ساتھ، دونوں احتمال ہیں۔

”أحف منها“ اس نماز کی تخفیف لمبی سورتوں اور ذکر طویل کو ترک کرنے کی بنا پر تھی۔

”غیر أنه أیتم الرکوع والسجود“ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”غیر“ استثناء کی بنا پر منصوب ہے۔ اس جملہ میں رکوع و سجود کی طمانیت کے مہتمم بالشان ہونے کو بتانا مقصود ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجود کے علاوہ باقی تمام امرکان میں تخفیف فرمائی لیکن ان دونوں کو خوب طمانیت سے ادا فرمایا۔

ملاحظہ فرمائیے کہ یہ غیر استثناء کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ اس سوال مقدر کو دور کرنے کیلئے ہے جو ما راہتہ کے قول سے پیدا ہوا تھا۔

وہ سوال یہ تھا کہ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجود کو پوری طرح ادا نہیں فرمایا۔ ان دونوں کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ اکثر تسابیل انہی دو میں ہوتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم از زیادہ تر چاشت میں چار رکعات پڑھتے تھے

۱۳۱۰: وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّلْحِيِّ قَالَتْ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم فی صحیحہ ۴۹۷/۱ حدیث رقم (۷۹)۔ (۷۱۹)۔ وأحمد فی المسند ۱۴۵/۶۔

ترجمہ: حضرت معاذہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ حضور ﷺ صلوٰۃ ضحیٰ کی کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ چار رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس سے زیادہ بھی جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، تو پڑھتے تھے۔ (مسلم)

تشریح: ”وعن معاذة“ یہ معاذة بنت عبد اللہ العدویۃ الصہباء البصریۃ ہیں۔ تقریب کے مطابق یہ ثقہ اور طبقہ کمال سے ہے۔

”قالت سألت عائشة: كم كان رسول الله ﷺ، یعنی نبی کریم ﷺ کتنی رکعات پڑھتے تھے۔ یہ عبارت اگلے قول ”یصلی صلاة الضحیٰ“ کیلئے مفعول مطلق ہے۔

”قالت: أربع ركعات“ یعنی چار رکعات سے کم نہیں پڑھتے تھے۔ احیاء میں لکھا ہے مناسب یہ ہے کہ ان چار رکعات میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ الباقی اور سورۃ الانشراح پڑھی جائیں۔

”ویزید“ یہ عبارت مقدر پر عطف ہے اور وہ قول کا مقول ہے یعنی صلی أربع ركعات ویزید۔

”ما شاء الله“ علامہ مظہر نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ بلا حصہ کے چار رکعات پر اضافہ فرماتے تھے لیکن آپ ﷺ بارہ رکعات سے زیادہ چاشت کی نماز میں نہ پڑھتے تھے۔

علامہ سیوطی بیسید فرماتے ہیں کہ سعید بن منصور نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے اسود سے پوچھا کہ میں کتنی رکعات چاشت پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا ”جتنی چاہو پڑھو“۔

ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں عون بن شداد سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ چاشت میں سور رکعات نماز پڑھتے تھے۔

صلوٰۃ ضحیٰ جسم کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہے

۱۳۱۱۔ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِحُّ عَلَى كُلِّ سَلَامِي مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرَكُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

(رواہ مسلم)

آخر حرجہ مسلم فی صحیحہ ۴۹۸/۱ حدیث رقم (۷۲۰ - ۸۴)۔ وأحمد فی المسند ۱۷۸/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا صحیح ہوتے ہی تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑے پر صدقہ لازم ہے لہذا ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تحمید یعنی الحمد للہ کہنا صدقہ ہے اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ اور ان تمام کے قائم مقام ہے کہ بندہ صلوٰۃ ضحیٰ کی دو رکعتیں پڑھ لے (یعنی صلوٰۃ ضحیٰ کی دو رکعتیں پڑھنا تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیتا ہے)۔ (مسلم)

تشریح: ”سلامی من أحدکم“ سلامی، بضم السین وفتح المیم بمعنی جوڑ۔ اس سے مراد پوری ہڈیاں ہیں۔ نہایہ میں لکھا ہے کہ سلامی جمع ہے سلامیہ کی، سلامیہ انگلی کے پورے کو کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی واحد وجمع برابر ہے اور اس کی جمع سلامیات کے وزن پر بھی آتی ہے۔

”صدقة“ اس جملہ میں ”علی“ ندب کی تاکید کیلئے ہے اور تصدق ووجوب اصطلاحی کے معنی میں ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یصبح کا اسم یا تو صدقة ہے یعنی ہر صبح ہر جوڑ کے بدلے صدقة واجب ہوتا ہے۔ یا اس کا اسم من أحدکم ہے اور ظرف خبر بنے گا۔ صدقة ظرف کا فاعل ہوگا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس پر ہر جوڑ کے بدلے صدقة واجب ہوتا ہے۔

قاضی رحمۃ اللہ علیہ اس جملہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب ہر جوڑ کی سلامتی کے ساتھ صبح کرتا ہے تو اس پر اس ذات کے شکر کیلئے صدقة واجب ہوتا ہے جس نے اسے صورت بخشی اور ہر تکلیف دہ چیز سے محفوظ رکھا۔

مفاصل کی تعداد کو ذکر نہ کرنا طوالت سے بچنے کیلئے ہے۔ اس کے ترک میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ بھی ہے:

”وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها“ ”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔“

اس حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے کہ صدقة صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر نیکی صدقة ہے۔ انسان اپنے افعال اور حرکات و سکنات کے ذریعہ بھی صدقة کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔

”وامر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنکر صدقة“ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ اس عمل کو انجام دینے والے کو بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی منفعت عام مسلمانوں کو بھی پہنچتی ہے۔

پچھلے جملے میں لفظ ”کل“ استعمال ہوا تھا لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذکر میں لفظ کل استعمال نہیں۔ شاید پچھلے ذکر کو کافی سمجھا گیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس میں ان دونوں عملوں کی ندرت وقوع کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ گذشتہ اذکار تو ہر وقت کر سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ شخص جو لوگوں سے الگ تھلگ ہوتا ہو وہ تو ان دونوں افعال میں مشغول ہو ہی نہیں سکتا۔ لفظ کل کو ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں میں کلیت بالکل ظاہر ہے کیونکہ یہ باقی اذکار سے افضل ہیں۔

اس حدیث میں صدقة حقیقیہ (مال خرچ کرنا) کا عدم ذکر فقراء اور مساکین کی تسلی اور دل جوئی کیلئے ہے۔

”ویجزی“ بالتذکیر و التانیث۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو یاء کے ضمہ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اجزاء سے ماخوذ ہوگا۔ یہ فتح الیاء بھی نقل کیا گیا ہے اس صورت میں یہ جزئی یجزی سے مشتق ہوگا۔

”رکعتان“ یعنی اعضاء و جوارح کی سلامتی پر جن صدقات کا ذکر کیا گیا ان کیلئے یہ دو رکعات بھی کافی ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ نماز تمام اعضاء کی عبادت ہے۔ اس میں ہر ہر عضو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نماز صدقات مذکورہ پر بھی مشتمل ہے۔ نیز اس میں انسان اپنے نفس کیلئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سامان بھی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں نماز بے

حیاتی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔

”یرکعھا من الضحیٰ“ اس نماز پر مداومت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے ترک چاشت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کی کم از کم مقدار دو رکعات کو قرار دیا گیا اس میں نہی بتیراء کی طرف مخفی اشارہ ہے۔ ان دو رکعات کو اجزاء سے تعبیر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس وقت میں لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حق عبودیت کے قیام سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ الفجر کی آیت ”والشفع والوتر“ کی تفسیر چاشت کی نماز سے کی گئی ہے۔ اور وتر بھی رات میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں وقت آرام کے اوقات ہیں۔

صلوٰۃ ضحیٰ یعنی چاشت کا بہترین وقت

۱۳۱۲: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفُصَالُ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۵۱۵/۱ - حدیث رقم (۱۴۳-۷۴۸)۔

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم سے منقول ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو صلوٰۃ ضحیٰ پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس نماز کو اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھنا افضل ہے (پھر اس وقت کیوں پڑھتے ہیں) بے شک رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی (صلوٰۃ ضحیٰ) نماز کا وقت وہ ہے جبکہ اونٹوں کے بچے گرم ہونے لگیں۔ (مسلم)

تشریح: ”انہ دای قومًا یصلون من الضحیٰ فقال لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”من الضحیٰ“ میں من زائد ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ من بعضیہ بھی ہو سکتا ہے اس پر لقد علموا کا قول بھی صادق آتا ہے یعنی حضرت زید بن ارقم نے چاشت کے بعض وقت میں نماز کو ناپسندیدہ خیال کیا ہے گویا کہ وہ چاشت کے اول وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مستحب وقت کا انتظار نہیں کرتے حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ نماز دوسرے وقت میں افضل ہے۔ من کو ابتداء یہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے مراد وہ نماز ہوگی جو اول وقت میں شروع کی جائے اور حضرت زید کا قول کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اول وقت میں نماز شروع کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے من کو مقدر عبادت کیلئے بیان یہ قرار دیا ہے۔ ”ای صلاة هي الضحیٰ“ میرے خیال میں اس کا ابتداء یہ ہونا راجح ہے اس کی تائید ”ان رسول اللہ ﷺ“ سے بھی ہوتی ہے۔

محققین صوفیاء کا خیال یہ ہے کہ تو اب اسے کہتے ہیں جو معصیت سے بار بار توبہ کرنے والا ہو اور اواب سے مراد وہ شخص ہے جو غفلت سے بار بار توبہ کرنے والا ہو۔

”حين ترمض الفصال“ الفصال جمع ہے لفصل کی۔ تفصیل اونٹنی کے بچہ کو کہتے ہیں جب وہ اپنی ماں سے جدا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اونٹ کا بچہ دن کی گرمی کی شدت کو محسوس کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے اس کے سم جلنے لگتے ہیں۔ اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ وقت راحت و آرام کا وقت ہے۔ لہذا اس میں نماز میں مشغول ہونا نفس کی خواہش کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف متوجہ ہونے کے مترادف ہے۔

محدثین کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس حدیث مبارک کا شان درود یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مسجد قباء تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں کو اس نماز میں مشغول پایا تو یہ ارشاد فرمایا۔ حاصل یہ ہے کہ چاشت کا اول وقت وہ ہے جب سورج طلوع ہو جائے۔ آخری وقت سورج کے استواء کا وقت ہے اور افضل وقت ان دونوں کے درمیان کا ہے اور وہ ربیع نہار ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح انسان کے پورے دن کا کوئی ربیع نماز سے خالی نہ رہے گا۔

الفصل الثانی:

صلوٰۃ ضحیٰ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ

۱۳۱۳: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرٍّ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا كَعِبْتَ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفَيْكَ إِحْرَاءً۔ (رواه الترمذی) أخرجه الترمذی فی السنن ۲/۳۴۰ حدیث رقم ۴۷۵۔

ترجمہ: حضرت ابو درود اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے پروردگار سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم! تو دن کے شروع حصہ میں میرے لیے چار رکعتیں پڑھ لیا کر میں تیری اس دن کی شام یعنی آخر تک تیری کفالت کروں گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور ابو داؤد اور دارمی نے نعیم بن ہماز غطفانی سے نقل کیا ہے اور امام احمد نے ان سب سے یہ روایت نقل کی ہے۔

تشریح: ”قَالَ، قال رسول اللہ ﷺ عن اللہ“ لفظ ”عن اللہ“ کی ترکیب کے بارے میں دو قول ہیں: ﴿۱﴾ یہ مقولہ کا حصہ ہے۔ ﴿۲﴾ تقدیری عبارت یہ ہے ”ناقلًا أو قائلاً عن اللہ“۔

”تبارک“ وہ ذات جس کی خیر و برکت کثیر ہے۔ ”وتعالیٰ“ وہ ذات جس کی عظمت و بزرگی بلند ہے۔ ”انہ“ بفتح الہمزہ، ایک نسخہ میں بکسر الہمزہ بھی ہے۔

”أربع ركعات من أول النهار“ اس کے مصداق میں تین قول ہیں:

۱۔ چاشت ۲۔ اشراق ۳۔ فجر کے دو فرض اور سنتیں۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا معنی یہ ہے میں تیری ضروریات و حوائج کو پورا کروں گا اور تیری ناپسندیدہ چیزوں کو تجھ سے دور کروں گا۔ معنی یہ ہے کہ تو دن کے شروع میں اپنے دل کو میری عبادت کیلئے فارغ کرنے میں دن کے آخر میں تیری ضروریات سے تیرے دل کو فارغ کر دوں گا۔

صاحب تخریج المصاحح فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اس حدیث میں ذکر کردہ رکعات کو چاشت کی نماز پر محمول کیا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابوداؤد اور امام ترمذی نے اسے باب الضحیٰ میں ذکر کیا ہے۔ میرک نے نقل کیا ہے کہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ نہار سے مراد طلوع شمس اور غروب شمس کا درمیانی وقت ہے۔ یہ قول ماہرین فلکیات اور حکماء کی رائے کے مطابق ہے۔ تو درست ہو سکتا ہے۔ لیکن شرعی طور پر نہار کا اطلاق طلوع صبح سے مغرب تک ہوتا ہے۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ اس کی سند میں اسماعیل بن عیاش قاضی راوی متکلم فیہ ہیں۔ شاکل میں ”ابن آدم“ کے الفاظ منقول ہیں، صرف نداء وہاں مذکور نہیں۔

۱۳۱۳: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّازٍ الْعُطْفَانِيِّ وَأَحْمَدُ عَنْهُمْ۔

ترجمہ: ابوداؤد داری نے نعیم بن حمار غطفانی سے اور امام احمد نے ان سب سے یہ روایت نقل کی ہے۔

راوی حدیث:

نعیم بن ہمار، یہ نعیم ”ہمار“ کے بیٹے ہیں۔ ”ہمار“ میں ہاء مفتوح، میم مشددا اور راء مہملہ ہے۔ اور ایک نسخہ میں زاء مجمہ کے ساتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سام آخر میں میم ہے۔ قبیلہ غطفان کے آدمی ہیں۔ ابوداریس خولانی نے ان سے روایت کی۔

تشریح: ”رواہ“ ایک نسخہ میں ”وابوداؤد“ کے الفاظ ہیں اور یہ غلط ہے۔

”ابوداؤد والدارمی“ میرک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی ذکر کیا ہے۔

”عن نعیم بن ہماز“ بشد ید المیم وبالراء والمجملہ، ایک نسخہ میں ہماز (بالزای) بھی ہے۔ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک نعیم کے والد کا نام ہمار ہے۔ علاوہ ازیں ہدار، ہبار، ہمار، ہمار، ہمار اور حماز بھی نقل کئے گئے ہیں۔

”وأحمد منهم“ یعنی امام احمد نے بھی ان تین مذکورہ صحابہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس موقع پر ابن حجر بیہ نے کہا ہے ”عن الثلاثة الأولین و نعیم“ یہ قول وہم ہے۔

صلوٰۃ ضحیٰ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے

۱۳۱۵: وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثٌ مِائَةٌ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تَسْحِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكَعْنَا الصُّلْحَى تَجْزِي نَكَ۔

(رواہ ابوداؤد)

أخرجه ابوداؤد في السنن ۴۰۶/۵۔ حدیث رقم ۵۲۴۲۔ وأحمد في المسند ۳۵۹/۵۔

ترجمہ: حضرت بريدہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں، پس انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کے بدلہ میں صدقہ دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس کی کون طاقت رکھتا ہے اے اللہ کے رسول! تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس پر اہو تھوک اس کو دفن کرنا بھی صدقہ ہے اور اسی طرح راستہ

سے کسی تکلیف وہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اگر تو یہ چیزیں نہ پائے تو پھر دور کتیں چاشت کی پڑھ لینا تیرے لئے کافی ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”ثلاثمائة وستون مفصلاً“ بفتح المیم و کسر الصاد

”فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة“ فعليه لزوم اور وجوب کیلئے استعمال ہوا ہے لیکن اس سے مراد لزوم و تاکید ہے شرعی وجوب مراد نہیں۔ کیونکہ کوئی بھی چاشت کی نماز اور ان احادیث میں مذکور صدقات کی وجوبیت کا قائل نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ایمانی اور تفصیلی شکر بجالا نا شرعاً واجب ہے۔

”قالوا: ومن يطيق ذلك“ ایک نسخہ میں ”ذلك“ ہے۔

شاید لوگوں نے صدقہ کو صدقہ متعارف یعنی خیرات مالیہ پر محمول کیا اور یہ سوال کر دیا کہ اس کی طاقت کون رکھے گا۔ کیونکہ اکثر لوگ فقرا تھے۔ ”تدفنها“ اس میں صیغہ جمع سے اس لئے عدول کیا گیا کہ کہیں اس عمل و فضیلت کے صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہونے کا وہم نہ ہو۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تعبیر یہ ہونی چاہیے تھی ”من يدفن النخاعة في المسجد“ لیکن ان صفات کے اہتمام شان کو بیان کرنے کیلئے خطاب عام استعمال کیا گیا کہ ہر وہ شخص جس سے یہ خطاب ہو اس کو چاہئے کہ اس پر عمل کرے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نخامہ (تھوک) سے مراد کسی دوسرے کی تھوک ہے کیونکہ اسے دفن کرنا سنت مؤکدہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کی ترغیب دی۔ اپنی تھوک کو دفن کرنا تو واجب اور ضروری ہے کیونکہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا اور اس کا ختم کرنا اس پر واجب ہے اور شارع نے اسے اس کا کفارہ قرار دیا ہے۔

”فركعتنا الضحى تجزئك“ خبر کا افراد معنی کے اعتبار سے ہے اصل عبارت ہوگی۔ ”فصلاة الضحى تجزئك“

”رواه ابو داؤد“۔ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں علی بن حسین بن واقد ہیں۔ علامہ ذہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو حاتم نے انہیں ضعیف اور دوسرے بعض حضرات نے انہیں قوی قرار دیا ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑ عطا فرمائے ہیں۔ جو اللہ اکبر کہے، الحمد للہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے۔ استغفر اللہ کہے، راستے سے پتھر، کانٹے اور ہڈی کو ہٹائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور یہ تمام اعمال تین سو ساٹھ مرتبہ کرے۔ تو اس دن اس حال میں چلتا ہے کہ اسے دوزخ سے دور کر دیا گیا ہوتا ہے۔

وكم لله من لطف خفي ☆ يدق خضاه عن فهم ذكي

”اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ کتنے ہی ایسے انعامات ہیں جن کی پوشیدگی کسی عالی دماغ پر بھی واضح نہ ہو سکی۔“

صلوٰۃ ضحیٰ پڑھنے پر جنت میں محل ملتا ہے

۱۳۱۶: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الضُّحَىٰ فُتِيَ عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ۔

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۳۷/۲۔ وابن ماجه فی السنن ۴۳۹/۱۔ حدیث رقم ۱۳۸۰۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔

استدلالی حقیقت: اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے کیونکہ ہم بجز اس سند کے جو ترمذی نے نقل کی ہے اور کسی سند سے اسے نہیں جانتے۔

تشریح: ”من صلی الضحیٰ فنتی عشرة رکعة“ یہ بارہ رکعات اکٹھی پڑھے یا الگ الگ، دونوں طرح درست ہے۔ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ امام نووی نے اس حدیث کو احادیث ضعیفہ میں ذکر کیا ہے۔

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے ”اگر تم چاشت کی دو رکعات پڑھو تو غافلوں میں شمار ہو گے۔ اگر چار رکعات پڑھو گے تو محسنین میں لکھ دیئے جاؤ گے، اگر چھ رکعات پڑھو گے تو قانتین میں لکھ دیئے جاؤ گے۔ اگر آٹھ رکعات پڑھو گے تو فائزین میں لکھ دیئے جاؤ گے اگر دس رکعات پڑھو گے تو اس دن تمہارا کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا۔ اور اگر بارہ رکعات پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر سے عرض کیا ”اے چچا جان! مجھے نصیحت فرما دیجئے۔“ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا یہ سوال میں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے کیا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا ”اگر تم چاشت کی دو رکعات پڑھو تو غافلین میں شمار نہ ہو گے۔“

طبرانی نے حضرت ابو ذر کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے کہ جو شخص چاشت کی چار رکعات پڑھے عبادت گزاروں میں شمار ہوگا۔ جو چھ رکعات پڑھے اس دن کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور جو آٹھ رکعات پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھ دیں گے۔

نماز اشراق کی فضیلت

۱۳۱۷: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ بِالْجُهَيْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَاةٍ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رُكْعَتَيِ الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَيْدِ الْبَحْرِ۔ (رواه ابو داود)

أخرجه أبو داود في السنن ۶۲/۲۔ حدیث رقم ۱۲۸۷۔ وأحمد في المسند ۴۳۹/۳۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس الجہنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا ہے یہاں تک کہ اشراق کی دو رکعتیں پڑھ لے (اور نماز فجر اور نماز اشراق کے درمیان) اپنی زبان سے سوائے کلمہ خیر کے دوسری بات نہ کرے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

تشریح: ”و عن معاذ بن أنس الجهني“ قبیلہ جہینہ کی طرف نسبت ہے۔

”غفر له خطاياہ“ یہاں مراد صغائر ہیں البتہ کبائر کا احتمال بھی موجود ہے۔

ابوداؤد نے اسے سهل بن معاذ الجہنی عن ابيہ کی سند سے نقل کیا، اہل ضعیف ہیں اور اس کے ایک اور راوی زبان بھی ضعیف ہیں۔ البتہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی معمول بہ ہوتی ہے اور اس کی تحقیق گزر چکی کہ اس جملہ میں یہ حجت تامہ کی طرح مکمل اور تمام حجت ہے۔

الفصل الثالث:

۱۳۱۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافِظًا عَلَيَّ شَفَعَةَ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ - (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

أخرجه الترمذى فى السنن ۳۴۱/۲ حديث رقم ۴۷۶ - وابن ماجه ۴۴۰/۱ حديث رقم ۱۳۸۲ - وأحمد فى المسند ۴۹۹/۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص صلوٰۃ ضحیٰ کی دو رکعتوں پر ہمیشگی اختیار کرے گا اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ترمذی ابن ماجہ اور مسند امام احمد کی روایت ہے۔

تشریح: ”غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر“ کثرت کو سمندر کی جھاگ کے ساتھ تشبیہ دینے میں حکمت یہ ہے کہ مخاطبین کے نزدیک مشہور و متعارف ہے۔

علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس میں ”مثل“ کی تعبیر اختیار کی گئی جبکہ اس سے پہلی حدیث میں ”اکثر“ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اس کی حکمت یہ ہے کہ وہاں ذکر کردہ صورت زیادہ مشکل ہے پس اس میں مغفرت کی مقدار بھی زیادہ ہونی چاہیے۔

ابن حجر کا یہ قول محل نظیر ہے کیونکہ مواظبت مذکورہ (جو کہ دوسری حدیث میں ہے) اس قعود سے قوی معلوم ہوتی ہے۔ جو پہلی حدیث میں ذکر کیا گیا۔ البتہ اگر یہ کہا جائے کہ قعود میں بھی مواظبت شرط ہے تو پھر اس کے افضل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

(رواه احمد والترمذى وابن ماجه) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بہت سے ائمہ نے نہاس بن قہم سے نقل کیا ہے۔

علامہ میرک نے نہاس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول

۱۳۱۹: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الصُّحَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُولُ لَوْ نَشِرْ لِي أَبُوَاي مَا تَرَكَتُهَا -

(رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۱/۱۵۳/۱ حديث رقم ۳۰ من كتاب قصر الصلاة -

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ وہ صلوٰۃ صُحیٰ کی آٹھ رکعتیں پڑھا کرتی تھیں اور پھر فرماتی تھیں اگر میرے لئے میرے ماں باپ بھی زندہ کر دیئے جائیں تو پھر بھی میں اس نماز کو نہ چھوڑوں گی۔ (امام مالک) **تشریح:** ”انہا کانت تصلى الصُّحَّى ثمانی رکعات“ شاید وہ نبی کریم ﷺ کے عام الفتح والے عمل کی اتباع کرتی تھیں۔

”ثم تقول لو نشرى ابواي ماتركتها“ پھر ترغیب دینے کیلئے فرماتیں کہ اگر میرے ماں باپ کو زندہ کر دیا جائے تو پھر بھی میں ان رکعات کو نہ چھوڑوں گی۔ یعنی میں اس لذت کے حصول کیلئے اس لذت کو نوازش نہ کروں گی۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مبالغہ کیلئے تعلق بالجمال کی قبیل سے ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ اگر میرے والدین کو زندہ کر کے مجھے خصوصیت بخشی جائے تو یہ بھی میرے لئے ان آٹھ رکعات کی لذت سے زیادہ نہ ہوگی۔ یعنی اگر مجھے کہا جائے کہ اپنے اس عمل کی لذت کو اس لذت کیلئے چھوڑ دوں تو میں کبھی نہ چھوڑوں گی۔ حالانکہ فطرت طبعی کا تقاضا اس کے برخلاف ہوگا۔ اس جملہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر میرے والدین زندہ ہو جائیں۔ تو انہیں خوش آمدید کہنے یا ان کی خدمت کے لئے بھی اس نماز کو نہ چھوڑوں گی۔ یہ مواظبت کی انتہاء سے کہنا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے چاشت کے بارے میں اور بھی روایات منقول ہیں ترمذی میں حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ کیا نبی کریم ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں البتہ جب سفر سے واپس آتے تو پڑھتے تھے۔

اس حدیث میں سفر سے واپسی کے علاوہ چاشت پڑھنے کی نفی معلوم ہو رہی ہے جبکہ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ روایت میں اس کا مطلقاً اثبات معلوم ہو رہا تھا۔

صحیحین میں حضرت عروہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول بھی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جبکہ میں چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھی۔

اس روایت میں مطلقاً روایت کی نفی ہو رہی ہے۔ پس ان روایات کی بنا پر محدثین کا اختلاف پیدا ہوا۔ ابن عبدالبر اور کچھ محدثین کے نزدیک شیخان کی متفق علیہ روایت کو اس روایت پر ترجیح دیں گے جس میں امام مسلم منفرد ہیں۔ نیز معاذہ اور عبداللہ بن شقیق والی روایتیں امام مسلم کے مفردات میں سے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدم روایت عدم وقوع کو مستلزم نہیں۔ لہذا ان صحابہ کی روایات کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے چاشت کے اثبات کو نقل کیا ہے۔

دوسرے محدثین نے دونوں قسم کی روایات میں تطبیق کا راستہ اختیار کیا چنانچہ امام بیہقیؒ حضرت عروہؒ والی روایت کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ اس میں دوام کی طرف اشارہ ہے یعنی میں نے حضور ﷺ کو اس نماز پر دوام اور بیہنگی اختیار کرتے نہیں دیکھا جبکہ میں اس پر بیہنگی اختیار کرتی تھی۔

حبت طبریؒ فرماتے ہیں کہ محدثین نے حضرت عائشہؓ کے دو متعارض اقوال:

”ما كان يصلي الا ان يعجن من مغيبه“ اور ”كان يصلي اربعا.....“ کے درمیان جمع کی یہ صورت بتائی کہ قول اول مسجد میں نماز پڑھنے پر محمول ہے۔ اور قول ثانی گھر میں۔ اس تطبیق پر اس متفق علیہ روایت کی بنا پر اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے ”ما رأيتہ سبح سبحه الصبحی“ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ منفی صفت مخصوصہ ہے۔

قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں: ”ما صلاها“ کا معنی ہے: ”ما رأيتہ صلاها“ میں نے حضور ﷺ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی حضور ﷺ نماز تو پڑھتے تھے لیکن حضرت عائشہؓ اپنے مشاہدہ کی نفی کر رہی ہیں۔ علامہ سیوطیؒ نے میں سے زائد صحابہ کرام کو شمار کیا ہے جو چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

آنحضرت ﷺ کی اُمت پر شفقت

۱۳۲۰: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّلْحَى حَتَّى نَقُولَ

لَا يَدْعُهَا وَيَدْعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيَهَا - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۲/۲ حدیث رقم ۴۷۷۔ وأحمد فی المسند ۳/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب صلوٰۃ صبحی پڑھنا شروع کرتے تو ہم کہتے اب آپ اس نماز کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ اس کو کبھی چھوڑ دیتے، یہاں تک ہم یہ کہتے اب آپ اس کو نہیں پڑھیں گے۔
تشریح: نبی کریم ﷺ کا یہ ترک فعل اوقات کے مقتضی کے مطابق رخصت و عزیمت کے پیش نظر تھا اس کی نظیر صلاۃ تہجد اور صوم نفل میں گذر چکی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ترک سے مراد عدد اور زمانہ و مکان کی صفت مخصوصہ کی ترک ہو اور حضور ﷺ پر چاشت کے واجب ہونے کے منافی نہیں کیونکہ مراد یہ ہے کہ چاشت نبی کریم ﷺ پر نبی الجملہ واجب تھی ہر روز کیلئے واجب نہ تھی۔

۱۳۲۱: وَعَنْ مُورِقِ الْعَجَلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ تَصَلِّي الصُّلْحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَعَمَرَ قَالَ لَا قُلْتُ

فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالَنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِخَالَهُ - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱/۳۔ حدیث رقم ۱۱۷۵۔

ترجمہ: حضرت مورقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے سوال کیا، کیا آپ صلوٰۃ صبحی پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ حضرت عمرؓ؟ (یعنی حضرت عمرؓ چاشت کی نماز پڑھتے تھے) فرمایا، نہیں پڑھتے تھے۔ پھر میں نے پوچھا کیا حضرت ابو بکرؓ؟ (پڑھتے تھے) انہوں نے فرمایا، کہ نہیں۔ تو پھر میں نے

عرض کیا کہ آنحضرت ﷺ پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، میرا خیال یہی ہے۔ (بخاری)

تشریح: ”وعن مروق“ بالتشديد اسم فاعل۔

”العجلی“، بکسر فسکون۔ جو بجل نامی قبیلہ کی طرف نسبت ہے۔

”قلت فابو بکر؟ قال لا“ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سوال میں مقدم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے افعال سے جو آگاہی رکھتا ہے وہ کسی اور کے افعال کے خیال نہیں رکھ سکتا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ تو جیہہ اس صورت میں درست ہے جب فاء تعقیب کیلئے ہو لیکن اس کلام میں فاء ترقی کیلئے ہے جیسا کہ ”قلت فالنبی ﷺ“ سے معلوم ہوتا ہے۔

”لا اخالہ“ بکسر الہزۃ، اس طرح پڑھنا زیادہ فصیح ہے، کبھی اس کو موفق قیاس نفتح الہزۃ بھی پڑھا جاتا ہے۔

رواہ البخاری شرح السنۃ میں ہے کہ بعض علماء نے چاشت کی نماز کو مکروہ قرار دیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا ”تم لوگ ایسی نماز پڑھتے ہو جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں پڑھی“۔

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایات جن سے نماز چاشت کی نئی معلوم ہوتی ہے دوسری وہ روایات جن میں اس نماز کا اثبات عیاں ہو رہا ہے ان سب میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اس نماز کی فضیلت حاصل کرنے کیلئے اسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور کبھی اس کے فرض ہو جانے کے خوف سے چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ نیز یہ بات بھی بہت واضح ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ چاشت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہوتے۔ کبھی آپ مسجد میں ہوتے کبھی کسی اور جگہ ہوتے کبھی دوسری ازواج کے پاس ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں نودن کے بعد تشریف لاتے اور اس دن نماز چاشت نہ پڑھتے ہوں گے۔ اس طرح تمام روایات کی تطبیق ہو جاتی۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے چاشت کو بدعت قرار دیا ہے۔ تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے مسجد میں پڑھنے اور اس کا کھلم کھلا کرنے کو بدعت قرار دیا ہے کیونکہ اس بارے میں اصل یہ ہے کہ کہ انہیں گھر میں ادا کیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ کا عمل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تک نہ پہنچا ہو۔ نیز ممکن ہے کہ انہوں نے اس کی پابندی و مواظبت کو بدعت قرار دیا ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہونے کے خوف سے اس پر مواظبت نہ فرمائی تھی۔

ملاحظہ کیجئے کہ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب اس نماز کے فرض ہونے کا خوف باقی نہیں رہا۔ لہذا درست یہ ہے کہ اس نماز پر مواظبت اختیار کرنا مستحب ہے۔ اکثر علماء و مشائخ کا یہی مذہب ہے۔

بَابُ التَّطَوُّعِ

(نفل نماز کا بیان)

ان تمام نفل نمازوں کا بیان جو حضور ﷺ سے ثابت ہیں۔ جیسے تحیۃ الوضوء، صلاة استخاره، صلاة توبہ، صلاة احاجہ اور صلوٰۃ تسبیح وغیرہ۔

تطوع یہ طوع اور طاعة سے ماخوذ ہے جس کے معنی تابعداری کے ہیں، نفلی عبادت کو تطوع اور نفل عبادت کرنے والے کو متطوع کہتے ہیں، عموماً تطوع کا اطلاق فرض کے علاوہ ہر نماز پر ہوتا ہے چاہے وہ سنت ہو مستحب ہو یا نفل ہو، لیکن زیادہ تر تطوع کا اطلاق ان نمازوں پر ہوتا ہے جو کہ سنن غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ صاحب مشکوٰۃ نے اس باب میں مندرجہ ذیل نفل نمازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تحیۃ الوضوء، صلوٰۃ استخاره، صلوٰۃ توبہ، صلوٰۃ حاجت، صلوٰۃ تسبیح مطلق نفل کے بارے میں بھی چند احادیث نقل کی ہیں۔

الفصل الاول:

تحیۃ الوضوء کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا منفرد اعزاز

۱۳۲۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بَلَالُ حَدِّثْنِي بَارِئِي عَمَلِي عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ ذَكَرَ نَعْلِكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرَجِي عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳/۲۴ - حدیث رقم ۱۱۴۹ - ومسلم فی صحیحہ ۴/۱۹۱۰ حدیث رقم (۱۰۸-۲۴۵۸) - وأحمد فی المسند ۲/۳۳۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر کے وقت حضرت بلالؓ سے فرمایا، اے بلال! مجھے یہ بتاؤ وہ عمل جس پر آپ کو ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو جو آپ نے حالت اسلام میں کیا ہو، وہ کیا ہے؟ بے شک میں نے سنی ہے تمہارے جو توں کی آواز جنت میں اپنے سامنے۔ تو حضرت بلالؓ نے فرمایا، میں نے نہیں کیا کوئی ایسا عمل جو کہ زیادہ امید والا ہو میرے ہاں سوائے اس کے کہ میں پاکی حاصل نہیں کرتا دن رات کے کسی بھی حصے میں مگر میں پڑھ لیتا ہوں اس وضو کے ساتھ جو میرے مقدر میں ہوتی ہے کہ میں اس نماز کو پڑھ لوں۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: "قال رسول الله ﷺ للبال عند صلاة الفجر" عند بمعنی عقب یا قبیل کے ہے۔ نیز صلاة سے مراد فرض یا سنت قول ہے۔

افعل التفضیل يجوز أن يكون للفاعل أى: أخبرنى بعمل يكون رجاؤك بنوايه أكثر. ابن ملک کے اس مذکورہ قول میں دو غلطیاں ہیں ایک یہ کہ انہوں نے فعل التفضیل کو فاعل کے معنی میں ہونے کو جائز قرار دیا (یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ فعل التفضیل فاعل کے معنی میں ہو) حالانکہ اصل یہی ہے کہ فعل التفضیل فاعل کے معنی میں ہوتا ہے دوسرا یہ کہ انہوں نے کلام کا جو ترجمہ کیا وہ بنی للمفعول ہونے کے اعتبار سے بنی للفاعل ہونے کے اعتبار سے نہیں۔

”فانى سمعت دف نعليك“ اى: صوتهما عند مشيك فيهما“ ابن حجر رحمته اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا ہے ”صوت مشيك فيهما“ یہ درست نہیں کیونکہ مشی کے معنی مصدری میں صوت کو دخل نہیں۔ اس کا اصل معنی ہے آہستگی سے چلنا اور یہاں صوت سے مراد ایسی ہلکی اور معمولی آواز ہے جو چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔

”فى الجنة“ ابن ملک رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امر کا عالم غیب سے حالت نوم، حالت بیداری یا حالت نوم و حالت بیداری کی درمیانی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کشف ہوا تھا یا آپ نے شب معراج میں اسے دیکھا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنا اسی طرح ہے جیسے خادمِ مخدوم کی حفاظت کیلئے اس کے آگے چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی تطیب خاطر اور ترغیب سامعین کیلئے یہ بات ارشاد فرمائی۔

”ارجى عندى انى“ بالفتح۔ اسے کسرہ کے ساتھ پڑھنا بھی درست ہے اس صورت میں یہ جملہ مستأنفہ ہے۔

”لم أتطهر طهوراً“ بضم الطاء۔ اس سے مراد عام طہارت ہے جو وضو، غسل اور تیمم کو شامل ہے۔ ابن ملک نے اسے فتح الطاء پڑھا ہے اس صورت میں اس سے مراد صرف وضو ہوگا۔

اس حدیث سے بظاہر اوقاتِ مکروہہ میں نماز پڑھنے کا جواز معلوم ہو رہا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہ احادیث جن میں حرمت کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا اس حدیث پر مقدم ہوں گی جس میں جواز کا احتمال ہے۔ نیز اس حدیث میں یہ کہیں نہیں کہ وضو کے فوراً بعد نفل پڑھتے تھے بلکہ مراد مطلق بعد میں پڑھنا ہے۔

امام میرک فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث میں کچھ دوسرے امور کو بھی نقل فرمایا ہے۔ یا تو راویوں کے بیان کا اختلاف ہے یا واقعہ مکرر ہے۔

صلوة استخاره کا طریقہ اور دعا

۱۳۲۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا لِإِسْتِخَارَةِ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْقِرْطَبَةِ ثُمَّ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَايِشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَإِجْلِهِ فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَايِشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَإِجْلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي

وَاصْرَفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ۔ (رواه البخاری)

آخر جرح البخاری فی صحیحہ ۳/ حدیث رقم ۱۱۶۶۔ والترمذی فی السنن ۲/ ۲۴۵ حدیث رقم ۴۸۰۔ وابن ماجہ ۱/ ۴۴۰ حدیث رقم ۱۳۸۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں استخارہ سکھاتے تھے تمام امور میں جس طرح کہ قرآن مجید کی کوئی سورت ہمیں سکھاتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے جب بھی ارادہ کرے تم میں سے کوئی کسی بھی کام کا تو اس کو چاہئے کہ وہ دو رکعتیں نماز پڑھ لے فرض کے علاوہ (یعنی نفل اور پھر یہ دعا پڑھے اللھم انی استخیرک بعلمک..... اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے وسیلہ سے اور میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے واسطے سے اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کا، بے شک تو قادر ہے اور میں قادر نہیں ہوں اور تو سب چیزوں کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو جانتے والا ہے تمام غیب کی باتوں کو، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام بہتر ہے میرے لیے، میرے دین میں اور میری دنیا میں، اور میرے انجام کے اعتبار سے۔ راوی کہتے ہیں یا فرمایا، میرے جلد آنے والے معاملے یا بدیر آنے والے معاملے میں یعنی میری دنیا میں یا آخرت میں تو اس کو مہیا فرما دے میرے لیے اور اس کو آسان کر دے میرے لیے پھر تو اس میں برکت ڈال دے میرے لیے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور میری معاش اور میرے انجام کے اعتبار سے یا میری دنیا و آخرت میں، تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے مہیا فرما جس میں خیر ہو جہاں بھی کہیں ہو اور پھر مجھے اس پر راضی فرما دے، اور لفظ ہذا الامر کی جگہ اپنی ضرورت اور چاہت کا نام لے۔ (بخاری)

تشریح: ”کان رسول اللہ ﷺ يعلمنا الاستخارۃ“ استخارہ سے مراد یہ ہے کہ دو امور میں خیر کو طلب کرنا۔ ”اذا ہم أحدکم بالأمر“ یعنی جب تم میں سے کوئی کسی کام مثلاً نکاح یا سفر وغیرہ کا ارادہ کرے۔

ابن ابی حمزہ فرماتے ہیں: ”دل پر وارد ہونے والے خیالات کے مختلف مراتب ہیں:

① الہمة۔ ② اللمة۔ ③ الحظرة۔ ④ النية۔ ⑤ الارادة۔ ⑥ العزيمة۔

پہلے تین میں مواخذہ نہیں جب کہ دوسرے تین میں مواخذہ ہے۔

نبی کریم ﷺ کے فرمان ”اذا ہم“ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دل میں کسی کا خیال آئے تو فوراً استخارہ کر لے تاکہ دعا و نماز کی برکت سے خیر فوراً ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بات دل میں بیٹھ جائے عزم محکم کر لے اس کی طرف میلان ہو جائے تو خیر شرکی طرف پلٹنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ حدیث میں ہم سے مراد عزمیت ہو کیونکہ دل پر آنے والے خیالات پختہ نہیں ہوتے۔ اس لئے استخارہ کرنے لگے تو بہت سا وقت اسی میں ضائع کر دے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ الفاظ آئے ہیں: ”اذا اراد أحدکم أمراً“۔

اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

”قلیر کع رکعتین“ یعنی کم از کم دو رکعات استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں

سورۃ اخلاص پڑھے۔ یا پہلی میں سورۃ نقص کی آیت ۶۸ اور دوسری رکعت میں سورۃ احزاب کی آیت ۳۶ پڑھے۔

”من غیر الفریضة“ یہ اکملت کا بیان ہے۔ اس کی نظیر تخریج المسجد اور تخریج الوضوء ہیں۔ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ صلوٰۃ استخارہ کیلئے فرض نماز میں نیت کافی نہیں۔ بلکہ اسے الگ ادا کرنا ہوگا۔ کچھ حضرات کا مسلک یہ ہے کہ چونکہ اس کے وقت کی تعیین نہیں کی گئی اس لئے صلوٰۃ استخارہ اوقات مکروہہ میں بھی جائز ہے لیکن جمہور کا مسلک یہ ہے استخارہ کی نماز اوقات مکروہہ کے علاوہ میں پڑھی جائے گی۔

”اللهم انی استخیرک“ اے اللہ! میں تجھ سے دوامروں میں سے بہتر کا سوال کرتا ہوں۔

”بعلمک“ بسبب علمک“ معنی اس قول کا یہ ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے علم کے ذریعے میرے دل کو خیر الامرین کیلئے کھول دے کیونکہ اشیاء کی حقیقت کا علم صرف تجھے ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
وَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(البقرۃ: ۲۱۶) ”ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لئے بری ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استخیرک بعلمک اور استقدرک بقدرتک۔ دونوں میں باء استعانت کے لئے ہے یا استعطاق کیلئے ہے۔

”و استقدرک بقدرتک“ یعنی میں تجھ سے قوت طلب کرتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ نیکی کرنے کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ ”قال رب بما أنعمت علی“

”وانت علام الغیوب“ بضم الغین و کسر ہا۔ یہ باب الالکفاء یا طریق البرہان کی قبیل سے ہے۔ معنی یہ ہوگا تو کثیر علم والا ہے اور غائب اشیاء کو بھی جانتا ہے ظاہر چیزوں کا کیا کہنا تو پوشیدہ اور مخفی اسرار سے بھی واقف ہے۔

یہ کلام ما قبل کی تکمیل و تاکید کیلئے ہے۔ مقام دعا میں ایسی ہی الحاج و زاری ہونی چاہیے جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا میں الحاج و زاری کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

پہلے کلام میں علم کو مقدم کرنے اور دوسرے میں تقدیر کو مقدم کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ علم کے بعد فعل خیر کو انجام دینے کی قدرت بھی حاصل ہو جائے۔

”اللهم ان کنت تعلم ان هذا الامر“ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر اپنی حاجت کو بیان کرے، یا دل میں اس کا استحضار کرے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اللهم ان کنت تعلم“ میں کلام کو موقع شک میں لایا گیا اور اس سے تفویض اور خفا کا اظہار کیا گیا اس کو بلاغت کی اصطلاح میں تجاہل عارف اور مزج الشک بالیقین کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ شک اس علم میں ہے جو خیر و شر سے متعلق ہو اصل علم میں شک نہیں۔

دوسرا قول زیادہ بہتر اور راجح ہے پہلے قول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے میں ہمیں توقف ہے۔

”خیر لی فی دینی و معاشی“ صحاح میں لکھا ہے ”العیش الحیاة“۔ العیش اور معاش کا ایک ہی معنی ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کو مصدر بنایا جاسکتا ہے۔ طبرانی اوسط میں حضرت ابن سلامؓ کی روایت میں آیا ہے ”فی دینی و دنیای“ جبکہ طبرانی کبیر میں ابویوب انصاری کی روایت میں آیا ہے۔ ”فی دنیای و آخرتی“۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راوی کا شک یہ ہے کہ نبی کریم نے عاقبہ امری فرمایا یا عاجل امری واجلہ فرمایا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کی چار صورتیں ہیں:

۱) دین کی خیر ہو دنیائی نہ ہو، یہ ابدال کا مقصود ہے۔ ۲) محض دنیا کی خیر ہو۔ یہ حقیر شخص کا مقصود ہے۔

۳) خیر عاجل ہونہ کہ آجل۔ ۴) خیر آجل ہونہ کہ عاجل۔ یہ اولیٰ ہے اور دونوں کو جمع کرنا افضل ہے۔

اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ شک اس بارے میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”فی دینی و معاشی و عاقبہ امری“ فرمایا ان تین الفاظ کی جگہ ”فی عاجل امری و آجلہ“ فرمایا: عاجل الامر دینی اور دنیوی دونوں کو شامل ہے۔ جبکہ لفظ آجل ان دونوں کو اور عاقبت کو بھی شامل ہے۔

”فاقدہ“ بضم الدال و کسرہ۔

نہا یہ میں لکھا ہے کہ تقدیر کے ذکر کو اس حدیث میں مکرر لایا گیا ہے۔ تقدیر سے مراد وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ یہ قدر بقدر قدور سے مصدر ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی لیلۃ القدر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں رزق کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔

”ویسرہ لی“ تقدیر کے بعد تیسیر (آسانی) کا سوال ہے۔ بعض نے تقدیر سے تیسیر مراد لی ہے اس صورت میں ویسرہ لی عطف تفسیری ہوگا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بزار کی روایت ”فوفقه و سهله“ کے الفاظ منقول ہیں۔

شہاب الدین قرانی اپنی کتاب ”القواعد“ میں لکھتے ہیں:

”جو دعاستغاثہ مشیت پر مشتمل ہو حرام ہوتی ہے جیسے ”اقدار لی الخیر“ کیونکہ وہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے مستقبل پر صادق آتی ہے۔ نہ کہ ماضی پر۔ کیونکہ دعانا م ہے طلب کا اور طلب زمانہ ماضی میں محال ہے۔ پس اس دعا کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو مستقبل میں مرتب فرمائیں حالانکہ یہ بات محال ہے کیونکہ تقدیر تو ازل سے لکھی جا چکی ہے۔ پس اس دعا سے اس مسلک کو تقویت ملتی ہے جس کے مطابق تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں اور ہر کام خود بخود ہوتا ہے جیسا کہ خوارج کا مسلک ہے اور بالاجماع فاسق ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث استخارہ میں ”واقدار لی الخیر حیث کان“ کے الفاظ آئے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں تقدیر سے مراد مجازی طور پر تیسیر ہے۔ لہذا دعا مانگنے والا اگر اس مجاز کو پیش نظر رکھے تو پھر جائز ہے۔“

”ثم بارک لی فیہ“ ثم ترتیب کیلئے ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم کولانے میں حکمت یہ ہے کہ سوال کے بعد حصول میں عام طور پر کچھ تراخی ہوتی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے اتفاق مشکل ہے کیونکہ اگر یہ دعا ابتداء سے برکت کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہوتی تو وہ مصحح ہوتا۔ البتہ

برکت کا ظہور کبھی مؤخر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ یہاں مراد نہیں۔ اگر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو خارج میں تسلیم کر بھی لیا جائے تو دعا و طلب کے مقام میں یہ معنی بالکل بھی درست نہیں۔

”فاصر فہ عنی و اصر فنی عنہ“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: و اصر فنی عنہ ما قبل فاصر فہ عنی کے لئے تاکید ہے کیونکہ جب وہ عمل شر سے دور ہوگا تو یہ بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ اس کے معنی میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ فاصر فہ عنی سے مراد ہے لا تقدرنی علیہا و اصر فنی عنہ سے مراد ہے اصر ف خاطر ی عنہ۔

”واقدر لی الخیر حیث کان“ نسائی میں ”حیث کنت“ کے الفاظ ہیں۔ بزار کی روایت میں ”وان کان غیر ذلک خیراً فوفقنی الخیر حیث کان“ کے الفاظ ہیں۔ ابن حبان کی روایت میں ”وان کان غیر ذلک خیراً لی فاقدر لی الخیر حیثما کان“ کے الفاظ ہیں۔ انہی کی ایک روایت میں ”ایما کان لاحول ولا قوۃ الا باللہ“ کے الفاظ منقول ہیں۔

”ثم ارضنی بہ“ ای بالخیر۔ نسائی کی روایت میں ”بقضائک“ کے الفاظ ہیں۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملہ کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ پھر مجھے اپنی اس خیر سے راضی کر دے جو تو نے میرے مقدر میں لکھی ہے کیونکہ بعض اوقات مقدر میں خیر لکھی ہوئی ہے لیکن انسان اسے ناپسند سمجھتا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ نیز کسی امر کے اظہار و تعین میں مقرر کرنا شرط نہیں بلکہ محض نیت بھی کافی ہے۔

علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین اربعہ، ابن حبان اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔

ابن حبان اور ابن ابی شیبہ کی ابویوب انصاریؓ والی روایت میں ذکر ہے کہ آدمی جب کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو پیام نکاح سے پہلے اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے:

”اللہم انک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب فان رأیت ان فی فلانة خیرا لی فی دینی ودنیای واخرتی فاقدر بہالی وان کان غیرہا خیرا لی منها فی دینی واخرتی فاقدرہالی“

دوسرے فقرے میں دنیا کا ذکر نہ کرنے میں ایک نکتہ ہے جو مخفی نہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ استخارہ کے بعد دل میں اس کام کے بارے میں انشراح محسوس کرے گا۔ اگر دل میں انشراح محسوس نہ ہو تو اس وقت تک نماز میں مشغول رہے جب تک خیر ظاہر نہ ہو جائے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں ساتھ مرتبہ استخارہ کرے۔

اگر وقت کم ہو اور لمبی دعا نہ پڑھ سکے تو اتنا پڑھ لے۔ ”اللہم خیر واختر لی واجعل لی الخیرة“۔

یا یہ دعا پڑھ لے: ”اللہم خولی واختر لی ولا تلکنی الی اختیاری“

یا خائر العیبة ○ لاتترکن أحداً سداً

خولی الیک طریقة ○ بیدیک أسباب الہدی

”اے اپنے بندے کی ضمیر چاہنے والے! تو کسی کو بے راہ نہ چھوڑ میرے لئے حق کا راستہ واضح کر دے کہ سارے اسباب ہدایت تیرے قبضے میں ہیں۔“

منقولہ دعاؤں میں سے ایک یہ ہے: اے اللہ! مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق دے، اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال کا راستہ تو ہی دکھاتا ہے۔ اے اللہ مجھ سے اعمال و اخلاق کی برائی کو دور کر دے اس برائی کو صرف تو ہی دور کر سکتا ہے۔

الفصل الثانی:

برائی کے بعد فوراً توبہ کرنی چاہئے

۱۳۲۳: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِمَّنْ رَجُلٌ يَذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْأَغْفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (رواه الترمذی و ابن ماجه الا ان ابن ماجه لم يذكر الآية) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔

أخرجه أبو داود في السنن ۱۸۰/۲ حديث رقم ۱۵۲۱۔ والترمذی في السنن ۲۵۷/۲ حديث رقم ۴۰۶۔ وابن ماجه ۴۴۶/۱ حديث رقم ۱۳۹۵۔ وأحمد في المسند ۲/۱۔

ترجمہ: فاتح خیر حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبرؓ نے میرے سامنے بیان کیا اور حضرت ابو بکرؓ نے صحیح فرمایا، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر نادام ہوتے ہوئے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو پروردگار اس کی بخشش فرمادیتے ہیں پھر یہ آیت پڑھی: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً...﴾ وہ لوگ جب کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جو برائی والا ہو یا ظلم کر بیٹھیں اپنی ذات پر وہ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے لیکن ابن ماجہ میں آیت کا حوالہ نہیں۔

تشریح: ”عن علی رضی اللہ عنہ قال حدثنی ابو بکر“ یہ روایۃ الا قرآن کی قبیل سے ہے جیسے امام ابو حنیفہ کا امام مالک سے اور امام مالک کا امام ابو حنیفہ سے روایت کرنا اور امام شافعی کا امام محمد بن حسن شیبانی سے روایت کرنا۔

”و صدق ابو بکر رضی اللہ عنہ“ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے اس کے ذریعے حضرت علیؑ حضرت ابو بکرؓ کی جلالت شان اور ان کی سچائی کی رفعت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔

”ممن رجل“ ای امرأة۔ من زائدہ ہے اس کا مقصد افادۃ استغراق کی زیادتی ہے۔

”یذنب ذنبا ثم يقوم“ علامہ طبریؒ نے تم کو تراخی رتی کیلئے قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس کا تراخی زمانی کیلئے ہونا راجح ہے۔ یعنی اگر اس گناہ کرنے والے کا عزم توبہ گناہ سے متاخر بھی ہو تب بھی یہ فضیلت اسے حاصل ہوگی کیونکہ توبہ کی قبولیت

کیلئے گناہ کے نور ابد تو بہ کرنا شرط نہیں۔

”ثم یصلی“ ابن السنی کی روایت میں ثم یصلی کے بعد رکعتیں کا اضافہ ہے ان رکعات میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھے۔ یا پہلی رکعت میں آل عمران کی آیت ۱۳۵ اور دوسری میں سورۃ نساء کی آیت ۱۱۰ پڑھے۔

”ثم یتستغفر اللہ“ استغفار سے مراد ماضی کے گناہوں پر ندامت اور مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم مراد ہے۔ انسان تہیہ کرے کہ آئندہ گناہ نہ کرے گا نیز اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کے حقوق ادا کرے۔ ثم دونوں جگہوں میں محض عطف تعقیبی کیلئے ہے۔

”الاغفر اللہ له“ حصن میں ہے: ”الاغفر له ذنوبہ کلھا“ اللہ تعالیٰ نہ صرف بندے کے گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں بلکہ انہیں نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔

”ثم قرا“ اس جملہ کے معنی میں دو احتمال ہیں:

۱ ﴿ حضور ﷺ نے استشہاد و اعتراف کیلئے یہ آیت پڑھی۔ ﴿ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق و توثیق کیلئے یہ آیت پڑھی۔
 ”والذین“ یہ ”علی المتقین“ پر عطف ہے۔ بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ جنت جس طرح متقین کیلئے بنائی گئی اسی طرح تائبین کیلئے بھی بنائی گئی ہے۔ یا یہ مبتدا ہے اس کی خبر آگے آئے گی۔ یہی ظاہر حدیث ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ دو متعاطفین کے درمیان فصل نہ کیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عطف تفسیری ہو۔ پس تقدیری عبارت یہ ہوگی ”وہم الذین“
 ”اذا فعلوا فاحشة“ یعنی ایسا فعل جو اپنی قباحت میں انتہاء کو پہنچا ہو جسے زنا اور کلمہ کفر۔

”ذکروا اللہ“ یعنی اللہ کی سزا کو یاد کریں یا اس کی وعید کو یاد کریں۔ علامہ طیبی رضی اللہ عنہ نے تو یہی کہا ہے لیکن ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہے نماز پڑھیں۔ لیکن اعتبار چونکہ عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوصاً سبب کا نہیں۔ اس لئے اس کا معنی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح یاد کریں خواہ اس کی سزا کے ساتھ، خواہ گناہوں کی بدولت پڑنے والے حجاب کے ساتھ، خواہ رب الارباب کی تعظیم کے ساتھ، تسبیح و تہلیل کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ یا نماز کے ساتھ جو ان سب کو جامع ہے۔
 ”فاستغفروا“ یعنی توبہ و ندامت کے وجود کے ساتھ مغفرت کو طلب کریں۔ توبہ ندامت کے ساتھ ہی استقامت حاصل ہو سکتی ہے۔

”لذنوبہم“ ابن ملک فرماتے ہیں کہ لام معدیہ یا تعلیلیہ ہے۔

آیت کا اگلا حصہ یہ ہے:

”ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون“

”اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے اور اپنے کئے پر اصرار نہیں کرتے اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔“

یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جو صفت غفور اور صفت غفار کے ساتھ موصوف ہے۔ پہلی صفت کثرت ذنوب کے مبالغہ کو بتانے

کیلئے ہے اور دوسری صفت کثرت ذنوبین کے مبالغہ کو بتانے کیلئے ہے۔ اس آیت کا استنبہام نفی کے معنی میں ہے۔

”ولم یصروا“ کا معنی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار اور مداومت اختیار نہیں کرتے۔ صغیرہ گناہ پر اصرار اسے کبیرہ بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان سے گناہ صادر ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”ما أصر من استغفر وان عاد فی الیوم سبعین مرة“

جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا خواہ ایک دن میں ستر مرتبہ ہی توبہ کیوں نہ کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی سے گناہ کا صدور ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب! مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کا ہاتھ تھامتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔“ بندہ کچھ عرصہ تک رکا رہتا ہے۔ پھر گناہ کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے ”اے میرے رب! میں نے ایک اور گناہ کیا مجھے معاف کر دیجئے۔“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اور اسے سہارا دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔“ بندہ کچھ عرصہ ٹھہرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے۔ ”اے میرے رب! میں نے ایک اور گناہ کیا مجھے معاف کر دیجئے۔“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کو سہارا دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پس بندہ جو چاہے عمل کرے۔“

اس حدیث کے آخری جملہ ”فلیعمل ماشاء“ بندہ جو چاہے عمل کرے، کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی تلافی، مہربانی اور عنایت کے اظہار کیلئے ایسا ہوتا ہے جیسے جو شخص آپ سے دور ہو رہا ہے اور آپ کی حق تلفی کر رہا ہو آپ اس کو قریب کرنے کیلئے کہیں ”تم جو چاہو کرو میں تم سے اعراض نہیں کروں گا اور تمہاری محبت کو ترک نہیں کروں گا“ اس حدیث میں یہی معنی موجود ہے۔ کہ تو نے جتنے گناہ کئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ گناہ بھی کر لے پھر مجھ سے استغفار کرے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہو کرتے رہو۔

آیت مذکورہ کی خیر انگلی آیت ہے:

”اولئک جزاء ہم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ونعم أجر

العاملین“

حضرت علیؑ نے اس روایت کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے ”و صدق أبو بکر“ کے جو الفاظ ذکر کئے ہیں اس کا پس منظر سمجھنے کیلئے حضرت علیؑ کا یہ قول ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں:

”میں جب رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق مجھے اس سے فائدہ پہنچاتے۔ اور جب صحابہ کرام میں سے کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں ان سے قسم لیتا اگر وہ قسم کھالیتے تو ان کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے حدیث بیان کرتے تو میرا نظریہ یہ ہوتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ توجیح ہی کہتے ہیں۔“

میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت باللفظ کا التزام کرتے تھے جبکہ اکثر صحابہ روایت بالمعنی بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی روایات بہت کم ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس خصوصیت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ

کے تابع ہیں۔

امام میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں ابن مسعود، انس، ابوامامہ، معاذ، واثلہ، ابی الیسر (کعب بن عمرو) رحمۃ اللہ علیہ کی روایات بھی موجود ہیں۔

”و ابن ماجہ الا ان ابن ماجہ“ ظاہر کو ضمیر کے قائم مقام کیا گیا ہے وگرنہ اصل یہ تھا کہ ”انہ“ سے بیان کرتے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حصن میں ابوالدرداء سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ بندہ گناہ کے بعد جب توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگے:

”اے اللہ! میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔“

ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرمادیتے ہیں۔ جب تک وہ دوبارہ اس میں مشغول نہ ہو۔ (رواہ الحاکم)

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج میں فرماتے ہیں:

”جب آپ توبہ کا ارادہ کریں تو غسل کریں صاف ستھرے کپڑے پہنیں پھر جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہو نوافل پڑھیں۔ پھر کسی ایسی جگہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو نہ دیکھے۔ اپنے چہرے کو زین پر رکھیں، اپنے سر پر مٹی ڈالیں اور بیتے آنسوؤں غمگین دل اور بلند آواز کے ساتھ اپنے سب سے معزز عضو یعنی چہرے کو مٹی میں ملیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں۔ اور اپنے گناہ کا نفس کو ملامت کریں، اور کہیں ”اے نفس! تجھے شرم نہیں آتی؟ لیکن تیرے توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا تو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا تجھے کوئی اللہ کی ناراضگی سے بچا سکتا۔ خوب روئیں اور اپنے ہاتھ رب رحیم کی طرف اٹھا کر عرض کریں۔ ”اے الہی! تیرا بھگا ہوا غلام تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ تیرا گناہ گار بندہ صلح کیلئے لوٹ آیا ہے۔ تیرا عاصی بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور اپنی رحمت سے مجھے بخش دے اور میری طرف نظر رحمت فرما۔ اے اللہ! میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ زندگی میں میری حفاظت فرما۔ ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے تو ہمارے ساتھ نرمی اور مہربانی کرنے والا ہے۔“

مصیبت کے وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل

۱۳۲۵۔ وَعَنْ حَدِيثِهَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى۔ (رواہ ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۷۸/۲ حدیث رقم ۱۳۱۹۔ وأحمد فی المسند ۳۸۸/۵۔

ترجمہ: حضرت حدیث فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پیش آتی تو نماز (نفل) پڑھتے تھے۔

(ابو داؤد)

تشریح: ”اذا حزبه“ جب آپ کو اہم امر پیش آتا۔ ایک روایت ”حزنہ“ ہے یعنی جب آپ غمگین ہوتے۔ ”صلی“ اس اہم یا غمگین کرنے والے معاملہ کیلئے آپ نماز پڑھتے تاکہ اس میں آسانی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل بھی ہو جائے: ”واستعينوا بالصبر والصلوة“۔ ”بدوطلب کر صبر اور نماز کے ذریعے۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وامر اهلك بالصلوة واصطر علىها“۔ ”اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود

بھی اس پر صبر اختیار کرو۔

اس نماز کو صلاۃ حاجت کہا جاسکتا ہے کیونکہ یہ کسی کیفیت یا وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

ہر وقت با وضو رہنے اور تحیۃ الوضو پڑھنے کی فضیلت

۱۳۲۶: وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا بِلَالًا لَأَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذْنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا -

(رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۵/ ۶۲۰ حدیث رقم ۳۶۸۹۔ وأحمد فی المسند ۵/ ۳۶۰۔

ترجمہ: حضرت بريدہ سے روایت ہے کہ ایک دن آنحضرت ﷺ نے صبح کے وقت حضرت بلالؓ کو بلا کر دریافت فرمایا کس عمل کے ذریعے تم نے جنت میں مجھ سے پیش روی اختیار کی ہے اس لئے کہ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول! میں نے جب بھی اذان دی ہے تو اس کے بعد دو رکعتیں ضرور پڑھی ہیں اور جب بھی مجھے کوئی حدیث لاحق ہو تو میں نے اسی وقت وضو کر لیا اور میں نے ضروری سمجھا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے دو رکعتیں پڑھنا لازم ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ اعزاز انہی دونوں کی وجہ سے ہے۔

تشریح: ”فدعا بلالاً فقال بما سبقتنى الى الجنة؟“ حضور ﷺ کے اس سوال کا منشا یہ تھا کہ آخر کسی وجہ سے تمہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ جنت میں داخل ہوتے وقت تمہاری خدمت کی ذمہ داری میرے آگے پھر مقرر ہوئی؟ کیونکہ جنت کے درجات کا دار و مدار تو نیکیوں پر ہے۔

بعض محدثین نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ میرے حکم دیئے بغیر تم نے کون سا عمل کر لیا جس سے جنت میں دخول واجب ہو گیا؟ یعنی سبقتنی سے مراد دخول جنت میں سبقت نہیں بلکہ عمل میں سبقت مراد ہے۔

”ما دخلت الجنة قط“ اس جملہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت بلال کو جنت میں کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ شاید ایک مرتبہ شب معراج، دوسری مرتبہ خواب میں اور تیسری مرتبہ عالم کشف میں۔

”الاسمعت خشخشتك أمامي“ اس سے ظاہر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت بلال حضور ﷺ سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ کوئی نبی حضور ﷺ سے پہلے جنت میں داخل نہ ہوگا تو کوئی امتی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کی توجیہ گزر گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا داخل ہونا ایسے ہے جیسے کوئی خادم محذوم کے آگے چلتا ہے۔

”قال يا رسول الله! ما أذنت“ اذنت سے مراد ارادۃ اذان ہے۔

”قط الاصليت ركعتين“ یعنی اذان سے پہلے نفل دو رکعات پڑھتا ہوں۔ البتہ تراجم معنی یہ ہے کہ میں اذان کے بعد اقامت سے پہلے دو رکعات پڑھتا ہوں۔ اس حدیث سے مغرب کی نماز کو مستثنیٰ کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ ہر عام کے لئے کوئی

خاص ہوتا ہے اور اس عام کو بھی خاص کیا گیا ہے۔

”قط الا توضأت عنده“ بعدہ کے بجائے عنده کی تعبیر اختیار کرنے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ طہارت کی مداومت پر سخت پابندی اور محافظت کر رہا ہوں۔

”ورایت“ توضأت پر عطف ہے۔ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ظننت اور ابن حجر نے اعتقدت کے معنی میں لیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس وقت درست ہوگا جبکہ مبالغہ مراد ہو، میرے خیال میں یہ اختوت کے معنی میں ہے۔

”ان للہ علی رکعتین“ تکلیف دہ چیز کے ازالہ اور طہارت کی توفیق کے شکر کے طور پر مجھ پر یہ دو رکعتیں واجب ہیں۔ علامہ طیبی نے اس جملہ کو مواظبت و محافظت سے کنایہ قرار دیا ہے۔

ممکن ہے کہ حضرت بلال نے ہر طہارت کے بعد دو رکعات پڑھنے کی نذر مانی ہو۔

”فقال رسول اللہ ﷺ بہما“ لفظ بہما کی مراد میں مختلف اقوال ہیں:

① تو نے یہ سعادت انہی رکعات کے ذریعہ حاصل کی، بہما نلت مانلت۔

② تجھ پر ان کی پابندی لازم ہے، علیک بہما۔

③ انہی دو خصلتوں کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوا۔

ظاہر یہ ہے کہ بہما کی ہما ضمیر کا مرجع دو قریب ترین مذکور چیزوں کو قرار دیا جائے یعنی دوام طہارت اور تمام طہارت۔ اسی طرح یہ حدیث باب کی پہلی حدیث کے موافق ہو جائے گی۔ اس کا مرجع الصلاة بین کل اذانین اور الصلاة بعد کل طہارة کو بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح الصلاة بین الاذانین اور دوام وضوء و تمام وضوء کے مجموعہ کو مرجع بنا سکتے ہیں۔

امام میرک فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

صلوٰۃ حاجت کا طریقہ اور دعا

۱۳۲۷: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُسَبِّحْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ أَلِيمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضَى إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

(رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۴/۲ حدیث رقم ۴۷۹۔ وابن ماجہ ۴۴۱/۱ حدیث رقم ۱۳۸۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی کوئی

حاجت ہو اللہ تعالیٰ یا بنی آدم میں سے کسی ایک کی طرف، اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر دو رکعتیں نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اور پھر آنحضرت ﷺ پر درود پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو بار بار اور کریم ہے پاک ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، اے اللہ! میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیری رحمت کا سبب ہو اور تیری بخشش کا سبب ہو اور میں حصہ مانگتا ہوں ہر نیکی سے اور میں سلامتی مانگتا ہوں ہر برائی سے اے اللہ! نہ چھوڑ میرے کسی گناہ کو مگر یہ کہ تو نے اس کو بخش دیا ہو نہ میرے کسی غم کو مگر یہ کہ تو نے اس کو دور کر دیا ہو اور نہ چھوڑ میری کسی ایسی عادت کو جو تجھے پسند ہو مگر یہ کہ تو نے اس کو پورا کر دیا ہو، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں میں سے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔

اسنادی حکایت: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”من کانت له حاجة“ حاجت دینی ہو یا دنیوی، دونوں مراد ہیں۔

”فلیحسن الوضوء“ حصن میں فلیحسن وضوء کے الفاظ ہیں۔

”ثم لیقل“ حصن میں ویقل کے الفاظ ہیں۔

”لا الہ الا اللہ الحلیم“ الحلیم سے مراد وہ ذات جو بدلہ لینے میں جلدی نہ کرے۔

”الکریم“ وہ ذات جو بلا استحقاق اور بغیر احسان جتلائے عطا کرے۔

”سبحان اللہ رب العرش“ وہ ذات جو تمام کائنات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یہ اضافت تشریفی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی

کسی چیز کی طرف احتیاج معلوم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا حدوث کی تمام جہات جیسے استواء، استقرار، جہت، مکان اور زمان سے پاک ہونا واضح ہو جائے۔

”العظیم“ اس لفظ کی ترکیب کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ لوب کی صفت ہے یا العرش کی جیسے نبی کریم ﷺ کے

اس قول میں ”لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم“

ابن آئین نے راوی سے العظیم کو مرفوع روایت کیا ہے اس صورت میں ”الرب“ کی صفت ہوگا۔ البتہ جمہور کے

نزدیک العرش کی صفت ہے۔

قرآن مجید کی آیت ”رب العرش العظیم“ اور ”رب العرش الکریم“ میں جمہور کی قراءت جر کے ساتھ ہے (یعنی

العظیم اور الکریم، العرش کی صفت ہیں) ابن محیسن نے ان دونوں لفظوں کو مرفوع پڑھا ہے۔ ابن کثیر اور ابو جعفر المدنی

سے بھی شاذ قراءت یہی ہے۔

رب العرش العظیم کا مرادی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے کیونکہ جو ذات عرش عظیم پر قادر ہے وہ اپنے

بندے کو اس کی مانگی چیز دینے سے ہرگز عاجز نہیں ہو سکتا۔

”والحمد للہ رب العالمین“ یعنی اللہ تعالیٰ عالمین کا خالق، مالک، مربی اور مصلح ہے۔ وہ ان کی حاجات کو عطا

کرنے والا ہے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ثناء کا اختتام ایسے جملے پر کیا گیا ہو تو تمام تعریفوں کی جامع ہے۔ بلکہ بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ حمد کے الفاظ میں سب سے افضل لفظ ہے کیونکہ قرآن مجید کو اس سے شروع کیا گیا۔

”أسألك موجبات رحمتك“ موجبات سے مراد اسباب ہیں۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: موجبات، موجبات کی جمع ہے اس سے مراد وہ بات جو قائل کیلئے جنت کو واجب کر دے۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موجبات سے مراد ایسے افعال، اقوال اور صفات ہیں جن کے سبب سے انسان کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔

”وعزائم مغفرتك“ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے ”ایسے اعمال جن کی بنیاد پر تیری مغفرت پختہ اور مؤکد ہو جائے“۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”عزائم، عزيمة کی جمع ہے، اس سے مراد وہ خصلت ہے جسے انسان پختگی سے پڑے۔ حاصل یہ کہ اے اللہ! مجھے وہ خصال عطا فرما جن کی بنا پر تیری مغفرت حاصل ہوتی ہے۔

”والغنيمة من كل بو“ اس سے مراد طاعت و عبادت ہے۔ اس کو غنیمت اس لئے کہا گیا کہ انسان کی روح کا لشکر نفس کی فوجوں کے خلاف برسرِ پیکار ہو کر انہیں حاصل کرتا ہے۔ چونکہ روح و نفس کے درمیان ہمیشہ سے جنگ جاری ہے اس لئے اس جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لئے ہفتہ کی صبح کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے:

”جو شخص اپنی حاجت ہفتہ کی صبح کو پوری کرنے کی کوشش کرے اس کی حاجت کو پورا ہونے کا میں ضامن ہوں“

علامہ جزری نے حسن میں تمام حاجات انسانی میں سے حفظ قرآن کی دعا کا ذکر کیا ہے میں بھی اس مقام پر اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید حفظ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہئے کہ شب جمعہ کو تہائی رات کے بعد قیام کرے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو نصف شب میں قیام کرے اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو رات کے ابتدائی حصہ میں قیام کرے۔ اور چار رکعات پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ یٰسین پڑھے۔ دوسرے رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورہ دخان پڑھے، جب تشہد سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ ثناء پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کیلئے رحمت کی دعا کرے۔ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے استغفار کرے اور آخر میں یہ دعا پڑھے:

”اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدأ ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعينني وارزقني حسن النظر

فيما يرضيك عنى اللهم بديع السموات والارض ذا الجلال الاكرام والعزة التى لا ترام أسألك يا

اللہ یا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنزّم قلبى حفظ كتابك كما علمتنى وارزقنى أن أتلوہ على

النحو الذى يرضيك عنى، اللهم بديع السموات والارض ذا الجلال والاکرام والعزة التى لا ترام
اسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تنور بكتابك بصرى وأن تطلق به لسانى وأن تفرج
به عن قلبى وأن تشرح به صدرى وأن تستعمل به بدنى فانه لا يعينى على الحق غيرك ولا يؤتبه الا
انت ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم“۔

تین یا پانچ یا سات مرتبہ یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ (رواہ الترمذی والنسائی)

بَابُ صَلَوةِ التَّسْبِيحِ

نمازِ تسبیح کا بیان

صلوٰۃ تسبیح انتہائی اجر و ثواب کی حامل نماز ہے اس کی چار رکعتیں پڑھنی آنحضرت ﷺ سے منقول ہیں اور یہ نماز
آپ ﷺ نے اپنے محبوب چچا حضرت عباسؓ کو سکھائی۔

صلوٰۃ تسبیح کا طریقہ:

صلوٰۃ تسبیح کی ان الفاظ میں نیت کرے نویت ان اصلی اربع رکعاتِ صلوة التسبیح کہ میں نے چار رکعات
صلوٰۃ تسبیح پڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اور سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھ کر اس
کے بعد پندرہ مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور تھوڑی تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے
کے بعد رکوع میں جانے سے قبل دس مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھے پھر رکوع و قومہ اور سجدہ اور جلسہ اور سجدہ ثانی میں دس مرتبہ یہی تسبیح
پڑھے اور سجدہ ثانی کے بعد جلسہ استراحت کی ضرورت نہیں پھر ہر رکعت میں پندرہ مرتبہ قراءت سے پہلے اور دس مرتبہ قراءت
کے بعد اور باقی دس دس مرتبہ رکوع اور دونوں سجدوں اور قومہ اور جلسہ میں پڑھے یہ کل تین سو دفعہ ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ابن
مبارکؒ سے منقول ہے۔

طریقہ ثانی مشہور ہے:

اس کا مشہور طریقہ وہی ہے جو کہ حدیث ابن عباسؓ میں منقول ہے کہ ہر رکعت میں قراءت سے فارغ ہو کر رکوع سے
قبل پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھے اور پھر دس مرتبہ رکوع میں دس مرتبہ قومہ میں اور دس مرتبہ پہلے سجدہ میں اور دس مرتبہ جلسہ میں اور دس
مرتبہ سجدہ ثانی میں اور دس مرتبہ دوسری رکعت سے قبل جلسہ استراحت کر کے پڑھے۔ نیز رکوع اور سجدہ میں تسبیحات رکوع و سجدہ
کے بعد یہ تسبیح پڑھے۔ تو یہ تسبیح کل ۳۰۰ بار ہو جائیں گی۔

الفصل الاول:

صلوة تسبیح گناہوں کا کفارہ ہے

۱۳۲۸: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ
 أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنُحُكَ أَلَا أُخْبِرُكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ
 ذُنُوبَكَ أَوَّلَهُ وَأَخْرَجَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَاةً وَعَمْدَهُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً سِرَّةً وَعَلَانِيَةً أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ
 رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ فَإِذَا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ
 قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَعَ فَتَقُولُهَا
 وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ
 سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ
 رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ
 اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِيهِ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِيهِ
 كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِيهِ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِيهِ عُمْرِكَ مَرَّةً۔

(رواه ابو داؤد وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير)

اخرجه أبو داؤد في السنن ۶۷/۲ حديث رقم ۱۲۹۷۔ وابن ماجه ۴۴۲/۱ حديث رقم ۱۳۸۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ سرکارِ محمد ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا اے عباس! اے میرے چچا! کیا نہ دوں آپ کو کیا نہ عطیہ کروں آپ کو کیا نہ بتاؤں آپ کو کیا آپ کو دس خصلتوں کا متولی اور فاعل نہ بنا دوں کہ جب آپ ان کو کریں تو اللہ آپ کے اگلے پچھلے نئے اور پرانے چھوٹے اور بڑے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو بخش دے۔ وہ یہ ہے کہ آپ چار رکعت نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی بھی سورت پڑھیں جب پہلی رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے کھڑے ہی پندرہ مرتبہ پڑھیں: ”سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر“ پھر آپ رکوع کریں اور رکوع کی حالت میں (تسبیحات رکوع کے بعد دس مرتبہ) یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں، پھر اس کو دس مرتبہ پڑھیں پھر سجدہ میں جائیں اور سجدہ کی حالت میں (تسبیح سجدہ کے بعد) دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور دس مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں اور اس میں دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر (جب دوسرے) سجدہ سے سر اٹھائیں تو بیٹھ کر دس مرتبہ یہ پڑھیں، پس یہ ہر رکعت میں پچتر ۵۷ تسبیحات ہو جائیں گی۔ اگر اس نماز کو روزانہ پڑھنے کی آپ طاقت رکھتے ہوں تو روزانہ پڑھیں اور اگر آپ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پڑھیں، اگر ہفتہ میں نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر مہینہ میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر

ہر سال میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ کی روایت ہے اور بیہقی نے کتاب الدعوت الکبیر میں بھی نقل کیا ہے۔

تشریح: ”یا عباس، یا عماء“ عزت و شرافت اور استحقاق کے بیان کیلئے یہ انداز مخاطب اختیار فرمایا۔ منادی یا ہنسی کی طرف مضاف ہے۔ یا کوالف سے بدل کر آخر میں ہائے سکتہ کو لگایا گیا جیسے ”یا غلاما“ ابن ملک کا کہنا یہی ہے۔ ”الا اعطیک“ لفظ الاتعینہ کے لئے ہے یا اس میں ہمزہ استفہام کے لئے ہے درستی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے بغیر جواب کے ہی آپ ﷺ نے ان کو جواب دیا۔

”الا أمنحك“ ای الا اعطیک منحة“ منحة سے مراد خصال عشر کی انجام دہی کا موقع فراہم کرنا ہے۔ مغرب کے مطابق المنح سے مراد یہ ہے ایک آدمی دوسرے کو کوئی بکری یا اونٹنی اس لئے دے کہ وہ اس کا دودھ پی لے۔ پھر جب اس کا تھن خشک ہو جائے تو واپس کر دے۔ اس کا اصل معنی تو یہی ہے پھر یہ ہر چیز کے عطا کرنے میں استعمال ہونے لگا۔

”الا اخبرك“ حصن میں الا اخبرك کے الفاظ ہیں حبو کے معنی ہیں عطا کرنا۔

”الا افعل بك“ مصابیح کے بعض نسخوں میں لك ہے۔ علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ صحیح روایت باء کے ساتھ ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اسی طرح مصابیح کے نسخوں میں ہے اور درست روایت الا افعل لك ہے۔

اس قول سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اصول معتمدہ میں یہ لفظ باء کے ساتھ ہے۔ یہ مشکوٰۃ کے نسخہ میں ہونے والی تحریف و تعحیف سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ درحقیقت نبی کریم ﷺ نے فعل خصال کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا کیونکہ آپ ﷺ ہی ان پر ابھارنے والے اور ان کی راہ نمائی کرنے والے ہیں اور آپ ﷺ نے قریب المعنی الفاظ کو تاکید و تائید کیلئے مکرر ذکر فرمایا تاکہ سننے والوں میں اس نماز کا داعیہ پوری طرح پیدا ہو جائے۔

”عشر خصال“ اس کی ترکیب میں دو احتمال ہیں:

① مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب، اس کا عامل افعال متقدمہ علی سبیل التنازع ہیں۔

② مرفوع، اس صورت میں بھی کہ محذوف مانیں گے۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خصلت سے مراد غلت ہے اور غلت نفس کو لاحق ہونے والی کیفیت کا نام ہے جو کسی چیز کی شدید خواہش یا ضرورت کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو منصوب پڑھنے کی صورت میں اس کا عامل خذھا، دونك یا عدها ہوگا۔

”غفر اللہ لك ذنبك“ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خصال عشر سے مراد گناہ کی دس اقسام ہیں۔ چونکہ مصابیح کے اکثر قدیم و جدید نسخے اس سے خالی تھے اس لئے شارحین نے عشر خصال سے تسبیحات، تحمیدات، جہلیلات اور تکبیرات مراد لی ہیں۔

”اولہ و آخرہ“ منصوب ہے، تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی ”مبداء و منتہا“ کیا ہے۔ وہ اس لئے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان یکدم نہیں کرتا بلکہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھتا ہے۔ اس میں ماتقدم من ذنبہ و ماتاخر کا احتمال

بھی ہے۔

”قدیمہ و حدیثہ“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصابیح کے نسخوں میں ان دونوں الفاظ کا اثبات ان کے سقوط سے زیادہ

راجح ہے۔

شارح مصابیح علامہ تورنیشی کی رائے اس کے مخالف ہے۔

”خطاہ“ بفتح حین، اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خطا میں انسان کو گناہ گار نہیں ہونا چاہئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان کو اور جو چیز ان پر بار ہو، معاف کر دیا ہے۔“

پس خطا کو گناہوں میں کس بنا پر شمار کیا گیا؟

جواب اس سوال کا یہ ہے کہ ذنب سے مراد ہے ”ما فیہ نقص“ جس میں نقص ہو خواہ آدمی اس سے گناہ گار ہوتا ہو یا

نہیں۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے:

”ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو اخطانا“

”اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مؤخذہ نہ فرما۔“

”صغیرہ و کبیرہ سرہ و علانیہ“ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام الفاظ میں ہو ضمیر ”ذنبک“ کی طرف

لوٹ رہی ہے۔ مشکوٰۃ میں اس مقام پر لفظ ”عشر خصال“ ساقط ہے، جبکہ اصل میں موجود ہے جیسا کہ حسن وغیرہ سے معلوم

ہوتا ہے۔

صاحب ازہار فرماتے ہیں کہ اگر آپ بطور سوال کے یہ کہیں کہ اولہ و آخرہ کے تحت سارے گناہ داخل ہیں تو گناہوں کو

علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں جواب میں کہوں گا کہ وہم کو دور کرنے کیلئے ان گناہوں کا ذکر کیا گیا کہ اول و آخر

بعض مرتبہ عمدا ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ خطأ۔ اسی طرح باقی گناہوں میں بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اقسام کو مخصوص علیہ کرنا

مقصود ہے تاکہ مخاطب کو پوری طرح ثبوت علیہ پر ابھارا جائے۔ پھر ہر قسم اپنے بعد والی قسم سے اعم ہے کیونکہ اول و آخر کبھی قدیم

ہوں گے کبھی جدید۔ قدیم و جدید کبھی خطا ہوں گے کبھی عمدا، خطا اور عمد کبھی صغیرہ ہوں گے کبھی کبیرہ، صغیرہ اور کبیرہ کبھی سراہوں

گے کبھی علانیہ۔ اسی طرح جانب اسفل کو لہجے کہ سرا اور علانیہ کبھی صغیرہ ہوں گے کبھی کبیرہ اور اول و آخر چلتے جائیں۔

”ان تصلی“ ان مفسرہ ہے کیونکہ قول کے معنی میں ہے یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور ضمیر مقدر ذلک کی طرف لوٹتی

ہے۔ ای ہو یعنی المامور بہ ان تصلی“ ایک قول یہ ہے کہ ہی مقدر ہے اور وہ النخصال العشر کی طرف لوٹتی ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے ”ان تصلی بنية صلاة التسيح“ خواہ وہ وقت مکروہ ہی میں کیونکہ نہ ہو جیسا

کہ ظاہر ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہونی کیونکہ وہ احادیث صحیحہ جو اوقات مکروہ میں نماز کے بارے میں وارد ہوئیں وہ

اس حدیث کا اطلاق مفہوم لینے سے مانع ہیں۔ شوافع نے اس حکم سے ان نمازوں کو مستثنیٰ کیا ہے جن کا کوئی سبب مقدم ہے اور اس

نماز کا بالا جماع کوئی سبب نہیں لہذا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا بطلان بالکل واضح ہو گیا۔

”اربع رکعات“ ظاہر یہ ہے کہ یہ چار رکعات ایک سلام کے ساتھ ہوں گی خواہ دن میں پڑھے یا رات میں۔

”تقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب وسورة“ صلوة تسبیح کے افضل اوقات قراءت کی تعیین کے بارے میں روایات آگے آرہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح میں مسحات سورتوں میں سے پڑھنا افضل ہے۔ سورہ مسحات یہ ہیں: ﴿حدید﴾ ﴿حشر﴾ ﴿صف﴾ ﴿الجمعة﴾ ﴿تغابن﴾ اسی طرح نماز کے ٹائم اور سورتوں میں مناسبت ہو جائے گی۔

”ولا اله الا الله والله اكبر“ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ”ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم“ کا اضافہ کیا ہے۔

”خمس عشرة مرة“ بسكون الشین وکسر۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ تسبیح قراءت کے بعد کی جائے گی جیسے کہ ہمارے ائمہ کا مسلک ہے۔ ابن مبارک کے نزدیک قراءت سے پہلے پندرہ مرتبہ اور قراءت کے بعد دس مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اور قومہ میں تسبیح نہ پڑھیں گے۔ ان کا یہ قول اس حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ ابن مبارک کی شان اس بات کی مقتضی ہے کہ ان کی مخالفت سے توقف کیا جائے۔ الاذکار میں امام نووی نے بھی ابن مبارک کی تائید کی ہے اور سورہ فاتحہ سے پہلے دس مرتبہ تسبیح پڑھنے کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے مقابلہ میں جلسہ استراحت کی تسبیح کو ساقط کر دیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ابن مبارک سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ سجدہ ثانیہ میں بیس مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ عمل بھی اثر سے ثابت ہے۔ البتہ قراءت سے پہلے پڑھنے والے عمل کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔

”وانت رابع عشرا“ یعنی رکوع کی تسبیح کے بعد دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ شرح السنۃ میں یہی مذکور ہے۔ اسی طرح سجدے میں سجدہ کی تسبیح کے بعد یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔

”ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا“ یہ دس مرتبہ کھڑا ہونے سے پہلے پڑھے گا جیسا کہ حصن میں مذکور ہے۔ اس میں جلسہ استراحت اور جلسہ تشہد دونوں کا احتمال ہے۔

”ان استطعت“ استئناف ہے ای ان قدرت۔

”لفی کل جمعة“ بضم المیم و تسکن مراد یہ ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔ اس میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا ہے۔

۱۳۳۹: وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوَهُ۔

ترجمہ: امام ترمذی نے اس طرح کی روایت ابورافع سے نقل کی ہے۔

تشریح: ”وروی الترمذی عن ابی رافع نحوہ“ امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلوة تسبیح کے بارے میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر صحیح نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں ابن عباس، ابن عمر، فضل بن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایات منقول ہیں۔ نیز عبداللہ بن مبارک اور دوسرے اہل علم نے صلاۃ

تسبیح اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔

ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو روایت کرنے والوں میں طبرانی، خطیب، آجری، ابوسعید سمرانی اور ابوموسیٰ مدنی شامل ہیں۔ متقدمین اور متاخرین کا اس حدیث کی تسبیح کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن خزیمہ اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے جبکہ ایک جماعت محدثین نے اس کی تئیسین کی ہے۔

عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن جزری نے اسے موضوعات میں ذکر کر کے اچھا نہیں کیا۔ دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورتوں کے فضائل میں صحیح ترین حدیث سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں ہے اور نمازوں کے فضائل میں صحیح تر حدیث صلاۃ تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہے۔

عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح کی بہت سی ترغیب دی گئی ہے آدمی کو چاہیے کہ اس کی عادت بنائے اور اس سے غفلت نہ برتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے پھر مذکورہ تسبیحات پڑھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کسی کو اس نماز میں سہو ہو جائے تو کیا سہو کے دو سجدوں میں دس مرتبہ پڑھے گا انہوں نے فرمایا نہیں۔ یہ تین سو تسبیحات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس نے بھول کر کسی معین محل میں تسبیح کی تعداد کو کم کر دیا تو کسی اور محل میں اس تعداد کو پورا کرے گا۔

امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی رات میں صلوٰۃ تسبیح پڑھے تو زیادہ بہتر یہ ہے دو رکعت کے بعد سلام پھیرے اور اگر دن میں پڑھے تو چاہے تو دو کے بعد سلام پھیر لے اور چاہے تو چار کے بعد البتہ وہ تسبیح جو اس نے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر کہنی ہے وہ جلسہ استراحت میں ادا کرے۔

عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ وہ قراءت سے پہلے پندرہ مرتبہ تسبیح پڑھتے باقی نماز کو حدیث میں مذکور طریقے کے مطابق ادا کرتے تھے۔ وہ دونوں سجدوں سے اٹھنے کے بعد تسبیح نہیں پڑھتے تھے۔

علامہ سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ کی جلالت شان ان کی مخالفت سے مانع ہے لیکن بہترین عمل وہی جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں موجود ہے مجھے دو سجدوں کے بعد تسبیح پڑھنے سے رفع اور قیام کے درمیان فصل منع نہیں کرتا کیونکہ جلسہ استراحت اس مقام پر مشروع ہے۔ عبادت گزار کو چاہیے کہ کبھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث پر عمل کرے اور کبھی ابن مبارک رحمہ اللہ کی حدیث پر۔ نیز صلوٰۃ تسبیح زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنا مناسب ہے۔ اس میں کبھی تو سورہ زلزال، سورہ اعادیات، سورہ فتح اور سورہ اخلاص پڑھے اور کبھی سورہ الہاکم (الکاکثر)، سورہ عصر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھے۔ تشہد کے بعد سلام سے پہلے دعائے پھر سلام پھیر کر اپنی حاجات کیلئے دعائے مانگے۔ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ زوال کے بعد پڑھنے کے بارے میں امام ابو داؤد نے ابو جوزاء کی روایت نقل کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم کل میرے پاس آنا میں تمہیں ایک چیز دوں گا، عطیہ دوں گا، بخشش دوں گا۔ میں سمجھتا رہا کہ وہ کوئی حسی عطیہ ہوگا لیکن جب اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب سورج زائل ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ اور چار رکعت پڑھو۔ اس کے بعد صلاۃ تسبیح کا ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا اگر تمہارا گناہ ساری دنیا کے انسانوں میں

سب سے بڑا ہوتا اس نماز کی برکت سے معاف ہو جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا اگر میں اس وقت میں نہ پڑھ سکوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ آدی نماز کے شروع میں یہ پڑھے:

”سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک“

پھر پندرہ مرتبہ قراءت سے پہلے اور دس مرتبہ قراءت کے بعد تسبیح پڑھے اور باقی ارکان میں دس دس مرتبہ تسبیح پڑھے۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ سجدہ اخیرہ کے بعد بیٹھ کر تسبیح نہ پڑھے۔ یہ اس کا احسن طریقہ ہے اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا اختیار کردہ ہے۔ اگر تسبیح کے بعد ان الفاظ کا اضافہ کرے:

”ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم“

تو بہت بہتر ہے، بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔

ابن ابی الصیف نے کتاب اللمعة فی رغائب یوم الجمعة میں نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے بعد صلوة تسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ نکاثہ دوسری میں سورہ عصر، تیسری میں سورہ کافرون اور چوتھی میں سورہ اخلاص پڑھے۔ جب تین سو تسبیحات پوری ہو جائیں تو تشہد سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے:

”اللہم انی اسئلك توفیق اهل الهدی و أعمال اهل الیقین و مناصحة اهل التوبۃ و عزم اهل الصبر و حذر اهل الخشیة و تعبد اهل الورع و عرفان اهل العلم حتی أخافک اللہم انی أسألك مخافة تحجزنی عن معاصیک و حتی أعمل بطاعتک عملاً أستحق به الرضاء حتی أنا صحک فی التوبۃ خوفاً منك و حتی أخلص لك النصیحة حباً لك و حتی أتوکل علیك فی الامور کلها حسن ظن بك سبحان خالق النور بنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدير برحمتک یا ارحم الراحمین“

پھر سلام پھیرے دے۔ مومن کیلئے مناسب ہے کہ ہر جمعہ کو صلوة تسبیح پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا معمول یہی تھا وہ جمعہ کے دن زوال کے وقت صلوة تسبیح پڑھتے تھے۔ اور اس میں مذکورہ طرز عمل اختیار کرتے تھے۔

شیخ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الکلم الطیب میں نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صلوة تسبیح میں سلام سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے:

”اللہم انی أسألك توفیق اهل الهدی، و أعمال اهل الیقین و مناصحة اهل التوبۃ و عزم اهل الصبر و جد اهل الخشیة و طلب اهل الرغبة و تعبد اهل الورع و عرفان اهل العلم حتی أخافک۔ اللہم انی أسألك مخافة تحجزنی عن معاصیک حتی أعمل بطاعتک عملاً أستحق به رضا و حتی أنا اصحک فی لتوبۃ خوفاً منك و حتی أخلص لك النصیحة حیاء منك و حتی أتوکل علیك فی الامور کلها حسن ظن بك سبحان خالق النار“۔

یہ دعاء حسن سند کے اعتبار سے پہلی دعا سے اولیٰ ہے۔

نوافل کا ذخیرہ بھی ہونا چاہئے

۱۳۳۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُوَخَّذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ - (رواه ابوداؤد)

آخرچہ ابوداؤد فی السنن ۱/۵۴۰ حدیث رقم ۸۶۴۔ والترمذی ۲/۲۶۹ حدیث رقم ۴۱۳۔ والنسائی ۱/۲۳۲ حدیث رقم ۴۹۵ و ابن ماجہ ۱/۴۵۸ حدیث رقم ۱۴۲۵۔ وأحمد فی المسند ۲/۲۹۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے اس کے اعمال میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ پس اگر وہ درست نکل آئی تو وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا اور اگر وہ خراب نکل آئی (یعنی ادا میں کمی ہو یا خشوع و خضوع میں کمی ہو) تو نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ پس اگر اس کے فرض میں کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں (اگر نفل نماز نکل آئی) تو ان کے ساتھ جو فرائض میں کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے گا پھر اسی طرح بندے کے دیگر اعمال کا حساب ہوگا (یعنی فرائض میں کمی آئی تو نوافل سے پوری کی جائے گی) اور ایک روایت میں ہے پھر ایسے ہی زکوٰۃ کا حساب ہوگا پھر بقیہ اعمال کا حساب بھی اسی طریقے پر ہوگا۔ یہ ابوداؤد کی روایت ہے۔

تشریح: ”ان اول ما يحاسب به العبد“ العبد سے نائب فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔

”عملہ“ سے مراد طاعات ہیں۔ ”صلاۃ“ سے مراد فرض نماز ہے۔

علامہ ابہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ”قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا“ کے درمیان وجہ تطبیق یہ ہے کہ نماز کا حساب حقوق اللہ میں سب سے پہلے ہوگا اور خون کا حساب حقوق العباد میں سب سے پہلے ہوگا۔ ایک وجہ تطبیق یہ بھی ہے کہ ترک عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور نفل سیئات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔

”فان صلحت“ بضم اللام وفتحها“ ابن ملک فرماتے ہیں کہ صلاح صلاۃ سے مراد اس کو صحیح طریقہ پر ادا کرنا ہے۔

نماز کا قبول ہونا بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

”فقد افلح وانجح“ افلح کا معنی ہے مقصود کو حاصل کر لینا۔ انجح بھی اسی معنی میں ہے اس صورت میں انجح، افلح کے لئے تاکید ہوگا۔ لیکن ایک صورت اور بھی ہے وہ یہ کہ افلح سے مراد سزا سے نجات اور انجح سے مراد حصول ثواب

ہے۔

”فقد خاب وخسر“ خاب کا معنی ثواب سے محرومی اور خسر کا معنی عذاب کا وقوع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ خاب کا معنی ہے نرم ہوا اور خسر کا معنی ہے فوز و خلاص سے محروم ہوا۔

”هل لعبدی من تطوع؟“ اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے اعمال نامے میں نوافل بھی ہیں؟ نوافل سے مراد فرض نماز سے پہلے پڑھی جانے والی سنتیں اور نوافل بھی ہیں۔ اور مطلق نوافل بھی۔

”فیکمل“ بالتشدید واخفیف، اسے منسوب اور مرفوع پڑھا گیا ہے۔

”بہا“ بہا ضمیر کا مرجع نفل نماز ہے۔ ابن ملک فرماتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع ”التطوع“ ہے اور تانیث کی ضمیر النافلة کے اعتبار سے ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیکمل کا منسوب ہونا راجح ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ کلام الہی کا حصہ ہے اور استفہام کا جواب ہے۔ اس کی تائید سند احمد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں آیا ہے۔ ”فکملوا بہا فریضة“ اور بہا میں ضمیر کی تانیث الصلاة کے اعتبار سے ہے۔

”ثم یکون سائر عمله“ جیسے روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ۔

”علی ذلك“ یعنی اگر فرضوں میں کمی رہ جائے تو نفلوں کے ذریعہ پوری کر دی جاتی ہے۔

”وفی روایة: ثم الزکاة مثل ذلك“ یعنی اعمال مالیہ، اعمال بدنیہ کی طرح ہیں۔

”ثم تؤخذ الأعمال“ یعنی جنایات اور سیئات میں سے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔

”علی حسب ذلك“ طاعات اور حسنات میں سے کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔

ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال مذکور کے اعتبار سے ایسا ہوگا لہذا جس کا کسی پر حق ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے لے کر صاحب حق کو دے دیا جائے گا۔

۱۳۳۱: وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ۔

ترجمہ: اس روایت کو امام احمد نے کسی آدمی سے نقل کیا ہے

تشریح: میرک فرماتے ہیں کہ ترمذی نے انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

نماز نفل اور تلاوت کی برکات

۱۳۳۲: وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آذَنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيَدْرُ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ - (رواه احمد والترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۷۶/۵ حدیث رقم ۲۹۱۱۔ وأحمد فی المسند ۲۶۸/۵۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تامہ کے ساتھ

بندے کے کسی عمل پر اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہوتے جتنا کہ اس کے دو رکعت نماز پڑھنے پر متوجہ ہوتے ہیں اور بے شک نیکی اور جب تک کہ وہ نماز میں رہتا ہے بھلائی اس کے سر پر مسلسل انڈیلی جاتی ہے اور بندے خدا بزرگ برتر کی طرف جتنا کہ اس سے نکلے ہوئے سے یعنی قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں کر سکتے۔ (احمد، ترمذی)

تشریح: ”ما أذن الله“ یہ أذن الشیء أصغیت له سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد غایت اصغاء ہے۔ اس کا معنی ہے لطف رحمت اور رضا کے ساتھ متوجہ ہونا۔

”لعبد فی شیء“ من العبادات۔

”أفضل من رکعتین یصلیهما“ یعنی تمام عبادات میں افضل ترین نماز ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے ”الصلوة خیر موضوع“ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنے قرب کیلئے وضع کیا ہے ان میں سب سے بہتر نماز ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اذن کا معنی ہے اقبل (توجہ ہونا)۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کے دوران کھلی طور پر زبان، دل اور قالب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔

”وان البر لیذر“ بالذال المعجمة والراء المشددة۔ بمعنی بکھرنا، پھیلانا، بعض نسخوں میں لیذر (بالدال المهملة) بمعنی اترنا، لیکن یہ تھیف ہے اصل روایت پہلی ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے نسخے کو راجح قرار دیا ہے۔ جبکہ علامہ تورپشتی نے اسے تھیف اور پہلے کو راجح کہا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نسخہ اول کے راجح ہونے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس مقام میں ملک کریم کے ساتھ تشبیہ کا بیان مقصود ہے جو اپنے اس غلام کے ساتھ احسان کرتا ہے جس نے اس کی اچھی خدمت کی اور بادشاہ اس سے خوش ہوا۔ تو اب اس کے بھلائی بھی طریقہ مناسب ہے کہ اس کی عظمت کی خاطر قیمتی جوہر اس کے سر پر لٹائے جائیں اور اس کے مرتبہ کو واضح کرنے کی خاطر۔

”علی راس العبد“ یعنی رحمت اور ثواب جو نیکی کی علامات میں سے ہیں نمازی پر نازل ہوتی ہے۔

”بمثل ما خرج منه“ اس جملہ کی مراد میں مختلف اقوال ہیں:

❖ ظہر من اللہ من شرانعه ومن أحكامه۔

❖ منہ کی ضمیر کا مرجع کتاب مبین یعنی لوح محفوظ ہے۔

❖ ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔

❖ ضمیر کا مرجع العبد ہے اور اس سے خروج کا معنی یہ ہے کہ اس کے سینے میں محفوظ بات کا اس کی زبان پر ظاہر ہونا۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کے قول ”کلام اللہ خرج منه والیہ یعود“ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ادا فرمائی بیان فرمائے ہیں۔ اور وہ اس میں مذکور ادا فرمائی کا حساب لے گا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مخلوق کے حق میں اور ان کے خلاف حجت بنا کر اتارا ہے تاکہ یہ عالمین کیلئے نذیر بنے۔ پھر اس میں بیان کردہ وعدہ و وعید کی حقیقت صدق کی وضاحت اسی کی طرف سے ہے۔ اسی وجہ سے جب عبد اللہ بن عباس نے ایک آدمی کو یارب القرآن کہتے سنا تو اسے منع کیا اور فرمایا ”کیا تو نہیں جانتا کہ قرآن اللہ سے ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت قدیرہ ہے جو اس

کے ساتھ قائم بالذات ہے اس لئے یہ کسی طرح جائز نہیں کہ اسے ایسی ربوبیت کے ساتھ موصوف کیا جائے جو حدوث اور انفصال کی مقتضی ہے۔

”یعنی القرآن“ یہ کسی راوی کی تفسیر ہے صحابی کی نہیں۔ ابن ملک رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ ابوالنصر راوی کی تفسیر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ماخرج من العبد وہی ہے جس کی زبان سے وہ تلاوت کرتا ہے۔

علامہ طیبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے اس تفسیر کو مطلق رکھا جس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تفسیر کسی کی طرف سے ہے۔ اس حدیث کو مؤلف نے ترمذی سے نقل کیا اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے۔ قال ابو الخیر: یعنی القرآن۔

محدثین عام طور پر ان امور میں تسامح سے کام نہیں لیتے کیونکہ یہاں یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ کسی صحابی کی تفسیر ہے اس طرح تو یہ متن حدیث کا حصہ بن جاتی۔

بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ

سفر کی نماز کا بیان

سفر کا لغوی معنی ہے ”قطع مسافت“ ہر سفر سے احکام سفر لاگو نہیں ہوتے بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سفر شرعی یہ ہے کہ انسان درمیانی رفتار سے تین دن تین رات کی مسافت کا ارادہ کرے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک سفر شرعی سے مراد ہے ”ہو میسرۃ مرحلتین بسیر الأثقال“ یہ دو دن یا ایک دن اور ایک رات بنتے ہیں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ایک دن کی مسافت پر قصر کیا جائے۔ داؤد ظاہری کے نزدیک ہر بڑے چھوٹے سفر میں قصر نماز پڑھے گا۔

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر کوئی شخص سفر شرعی کے ارادے سے اپنے گاؤں و شہر کی عمارات سے نکل جائے تو اس پر صلوة سفر پڑھنا واجب ہو جاتا ہے یعنی اس پر لازم ہے کہ چار رکعات والے فرائض کی دو رکعتیں پڑھے اگر چار پڑھے گا تو گنہگار ہوگا یعنی امام صاحب کے نزدیک قصر واجب ہے اب اگر وہ پوری پڑھتا ہے تو واجب کو ترک کرے گا، قصر کا تارک ہے جو کہ واجب ہے۔ قعدہ اول ہی اس کے لئے قعدہ اخیرہ ہے لہذا اس کے بعد فوراً سلام پھیرنا واجب تھا اس نے دو رکعتوں کے ساتھ تاخیر کر دی تو اس نے یہ واجب چھوڑ دیا۔ امام شافعی کے نزدیک اولی اور بہتر ہے اگر کر لے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی کرتا بلکہ چار رکعات پڑھتا ہے تو جائز ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔

مدت قصر:

جب سفر شرعی کے ارادہ سے انسان نکل جائے اور اپنے گاؤں کی عمارات سے تجاوز کر جائے تو قصر نماز پڑھے گا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے وطن اصلی میں واپس آجائے، یا کسی جگہ پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مقام

ٹھہرنے کے قابل ہو اگر کوئی شخص دریا میں یا جنگل میں یا بیابان میں ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، ہاں اگر خانہ بدوش جنگلات میں کسی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو اس کی نیت معتبر ہے کیونکہ وہ زیادہ تر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں۔

سفر شرعی کی مقدار:

وہ سفر جس میں قصر پڑھنا واجب ہے اس کی مقدار متوسط چال کے اعتبار سے تین دن کی مسافت ہے جو کہ انسان یا اونٹ وغیرہ کی چال کے اعتبار سے ہے اور وہ پورا دن بھی نہ چلے بلکہ صبح سے دوپہر تک چلے اور پھر پڑاؤ ڈال لے۔ موجودہ دور میں فقہاء نے اس کی مسافت کا اندازہ کر کے ۲۸ میل مقرر کی ہے جو کہ کلومیٹر کے حساب سے ۷۸ کلومیٹر بنتی ہے اب یہ اڑتالیس ۲۸ میل اور ۷۸ کلومیٹر معتبر ہے اگر کوئی گاڑی یا گھوڑے وغیرہ پر بہت کم وقت میں طے کر لے تو اس کا بھی حکم وہی ہے یعنی وہ مسافر ہے۔

مسائل متفرقہ

مَسْئَلَةٌ: نمبر ۱: اگر کسی شخص کا ارادہ پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کا ہو اور وہ پندرہ دن سے زیادہ ٹھہر جائے تو مسافر ہی ہوگا قصر واجب ہوگی۔

مَسْئَلَةٌ: نمبر ۲: اگر بالکل ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو بلا ارادہ کئی ماہ بھی ٹھہر جائے تو قصر ہی کرے گا مثلاً یہ ارادہ کرتا ہے شام کو چلا جاؤں گا یا صبح چلا جاؤں گا لیکن دن زیادہ گزر جاتے ہیں تو وہ مسافر ہی ہوگا۔

مَسْئَلَةٌ: نمبر ۳: اگر پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام ٹھہرنے کا نہ ہو مثلاً دریا یا جنگل ہو پھر بھی قصر واجب ہے۔

مَسْئَلَةٌ: نمبر ۴: اگر پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو مگر دو جگہ پر اور اُن میں اتنا فاصلہ ہو کہ ایک جگہ کی اذان دوسری جگہ نہیں سنائی دیتی تو پھر بھی قصر واجب ہے مثلاً (۲۰) دن ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے مدینہ اور قبا میں اور دس دن مدینہ میں اور دس دن قبا میں۔

ہاں اگر دن کو مختلف جگہ پھرتا ہے رات ایک جگہ ہی رہتا ہے مثلاً مدینہ میں تو پھر نیت اقامت معتبر ہوگی اور پوری نماز پڑھے گا، قصر جائز نہیں ہوگی، اور اقامت میں اعتبار رات کا ہوتا ہے۔

مَسْئَلَةٌ: نمبر ۵: مقیم مسافر کی اقتداء کر سکتا ہے چاہے نماز ادا ہو یا کہ قضاء ہو امام مسافر دو رکعات پر سلام پھیر دے گا اور مقتدی کھڑا ہو کر اپنی نماز پوری کر لے گا۔

مَسْئَلَةٌ: نمبر ۶: مسافر صرف ادا نماز میں مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے کیونکہ وقتی نماز یعنی ادا امام کے پیچھے پڑھنے سے امام کی متابعت میں پوری لازم ہوگی لیکن قضا میں مسافر مقیم کی اقتداء نہیں کر سکتا کیونکہ اب اس کی دو رکعات متعین ہو چکی ہیں اب اگر وہ مقیم کی اقتداء کرے گا تو اس کیلئے قعدہ اولیٰ فرض ہوگا اور امام کے حق میں واجب ہوگا پس قعدہ کے اعتبار سے فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے ہوئی جو کہ جائز نہیں ہے۔

سفر میں نماز سنن کا حکم:

اگر سفر اقامت ہو یعنی کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہو تو پھر سنتوں کو پڑھ لینا مستحب ہے اور اگر سفر سیر ہو یعنی چل رہا ہو تو نہ پڑھے۔

الفصل الاول:

سفر شروع کرتے ہی نماز قصر شروع ہو جاتی ہے

۱۳۳۳: عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۹/۲ - حدیث رقم ۱۰۸۹ - و مسلم فی صحیحہ ۴۸۰/۱ - حدیث رقم (۱۱) - (۶۹۰) - وأبو داؤد فی السنن ۸/۲ - حدیث رقم ۱۲۰۲ - والترمذی ۴۳۲/۲ - حدیث رقم ۵۴۶ - والنسائی ۲۳۵/۱ - حدیث رقم ۴۶۹ - والدارمی ۴۲۴/۱ - حدیث رقم ۱۵۰۷ -

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی نماز چار رکعات پڑھی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں دو رکعات پڑھی۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”صلی الظهر بالمدينة أربعا“ یعنی جس دن آپ نے حج یا عمرہ کیلئے مکہ جانے کا ارادہ فرمایا اس دن مدینہ میں ظہر کی چار رکعات نماز پڑھی۔

”وصلی الظهر بذي الحليفة“ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کا میقات ہے جو اب بزر علی کے نام سے مشہور ہے۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ ذوالحلیفہ (صحیح قول کے مطابق) مدینہ سے تین میل کے فاصلے میں ایک جگہ کا نام ہے جیسے ”بیبار علی“ کے نام سے جانا جاتا ہے، عوام الناس کا خیال ہے کہ اس جگہ حضرت علیؑ نے ایک اژدہ سے لڑائی کی تھی۔

”رکعتین“ دو رکعات پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ مسافر تھے۔

امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمد اور ایک روایت کے مطابق امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ اپنے شہر کی آبادی سے جدا ہوتے ہی قصر نماز شروع کر دی جائے۔

امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اپنی آبادی سے تین میل کی دوری پر پہنچ کر قصر نماز شروع کرے گا۔

بعض تابعین کی رائے یہ ہے کہ (سفر کے ارادے کے بعد) اپنے گھر سے ہی قصر شروع کر دے۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت علیؑ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ بصرہ سے نکلے اور چار رکعات ظہر کی نماز پڑھی، پھر فرمایا اگر ہم

اس مقام کو پار کر لیتے تو دو رکعات پڑھتے۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے اس حدیث سے اپنے اس دعویٰ پر استدلال کیا ہے کہ سفر قصر میں قصر کیا جائے گا۔ یہ

استدلال بالکل غلط ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ مکہ کے ارادے سے نکلے تھے آپ کی منزل سفر ذوالحلیفہ تھی۔

قصر نماز سفر کی وجہ سے ہے لہذا حالت امن میں بھی پڑھی جائے

۱۳۳۳: عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ

أَكْفَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَأَمَنَهُ يَمِينِي رَكْعَتَيْنِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۳/۲ - حدیث رقم ۱۰۸۳ - ومسلم فی صحیحہ ۴۸۳/۱ حدیث رقم (۲۰) -

(۶۹۶) -

ترجمہ: حضرت حارث بن وہب خزاعی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھائی اور اس وقت ہماری تعداد اتنی تھی کہ اس سے قبل اتنی مقدار کبھی بھی نہ تھی اور حالت بھی امن کی تھی۔ (بخاری، مسلم)

راوی حدیث:

حارث بن وہب - یہ حارث بن وہب خزاعی عبید اللہ ابن عمر بن الخطاب کے ماں شریک بھائی ہیں - صحابہ میں سے ہیں - ان کا شمار کوفین میں کیا جاتا ہے - ان سے ابوالحسن سہمی (سین کے زبر اور بائے موحده کے کسرہ کے ساتھ) نے روایت حدیث کی ہے -

تشریح: ”نحن اکفر ما کنا“ بالرفع - ایک قول اس کے منصوب ہونے کا بھی ہے - رفع نحن کی خبر ہونے کی بنا پر

ہے اور مصدر یہ ہے اور اس کا معنی جمع کا ہے کیونکہ جو فعل تفضیل اس کی طرف مضاف ہو وہ جمع ہوتا ہے -

”قط“ بمعنی الدھر - یہ ظرف زمان کنا کے ساتھ متعلق ہے -

اشرف فرماتے ہیں کہ قط ماضی منفی کے ساتھ مختص ہے اور یہاں کوئی منفی نہیں اس لئے تقدیری عبارت یہ ہوگی - ”ما کنا

اکثر من ذلك ولا آمنه قط“

”و آمنه“ یہ اکثر پر عطف ہے اور قط یہاں مقدر ہے اس کی ضمیر ما کنا کی طرف راجع ہے - ”ونحن“ میں جو داؤ ہے وہ

صلی اور اس کے معمول ”بمنا“ میں حال معترضہ کیلئے ہے -

”بمنا“ یہ منصرف ہے اور ایک نسخہ میں ”بمعنی“ غیر منصرف ہے -

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اگر اس سے منیٰ کا خاص علاقہ مراد ہو تو یہ غیر منصرف ہوگا اور یاء کے ساتھ لکھا جائے گا اور اگر اس

سے مقام مراد ہو تو منصرف ہوگا اور الف کے ساتھ لکھا جائے گا اس لفظ کو مذکر پڑھنا راجح ہے - منیٰ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہا

جاتا ہے ”لکثرة ما یمنی فیہ من الدواء“ یہاں کثرت سے خون بہایا جاتا ہے -

ایک قول یہ ہے ”لانه تعالیٰ فیہا علی عبادہ بالمغفرة“ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کو معاف کر کے ان پر احسان

فرماتے ہیں - ابن حجر کی رائے بھی یہی ہے - لیکن اس قول میں ذکر کردہ مادہ اشتقاق کی لفظ منیٰ سے مناسبت معلوم نہیں ہوتی -

ایک قول یہ ہے کہ جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا ”میں جنت کی تمنا کرتا ہوں“ -

”رکعتین“ یعنی حجۃ الوداع میں - یعنی اس حال میں کہ نبی کریم ﷺ تمام اوقات میں سب سے زیادہ امن کی حالت

میں تھے اس کے باوجود آپ نے قصر نماز ادا فرمائی۔ امن کی اسناد اوقات کی طرف بطور مجاز کے ہے۔

شارح کا کہنا یہ ہے کہ آمنہ کی ضمیر ”ما“ کی طرف لوٹتی ہے اگر یہ ماموصوفہ ہو۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی۔ ”ونحن حينئذ اكثر عدد كنا قبل اياه وامن عدد كنا قبل اياه“ اگر ماصدر یہ ہو تو یہ ضمیر مصدر مقدر کی طرف راجع ہوگی اور تقدیری عبارت یہ ہوگی۔ ”ونحن اكثر كون اى وجوده آمن كون ما كنا قبل“ لفظ قط کونفی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے لایا گیا ہے۔ عبارت یہ ہوگی: ”ما كنا قبل ذلك الزمان مثل ذلك العدد ومثل ذلك العدد قط“۔

مفتاح میں ہے یہ لفظ ”آمنة“ بھی روایت کیا گیا جو کہ آمن کی جمع ہے اس صورت میں اکثر کو کثیر کے معنی میں بھی لیا جاسکتا ہے۔ مانافہ ہے اور کنا کی خبر محذوف ہے، اصل عبارت یہ ہوگی:

”ونحن كثيرون ما كنا مثل ذلك قط ونحن آمنة“

ایک قول یہ بھی ہے کہ آمنہ فعل ماضی ہے، فاعل کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف اور مفعول کی ضمیر نبی کریم ﷺ کی طرف مضاف ہے۔ اصل عبارت یہ ہوگی ”آمن الله بنيه حينئذ“۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ قول اس صورت میں درست ہوگا کہ اکثر کو کان کی خبر بنائیں کیونکہ ”وآمنة“ کا عطف ”اکثر“ پر کرنا درست نہیں۔

واضح رہے کہ علماء کا اس بات تو اتفاق ہے کہ سفر میں قصر نماز پڑھی جائے گی لیکن اختلاف اس بارے میں ہے کہ سفر میں قصر کرنا عزیمت ہے یا رخصت؟

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو عزیمت اور دوسرے حضرات اسے رخصت قرار دیتے ہیں۔

داؤد ظاہری سے نقل کیا گیا ہے کہ قصر نماز صرف سفر میں واجب ہوگی۔ ان سے یہ بھی منقول ہے کہ قصر خوف کی حالت کے ساتھ خاص ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سفر کی رخصتیں سفر معصیت میں لاگو نہیں ہوتیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر طاعت اور سفر معصیت دونوں میں تمام رخصتوں کا حق مسافر کو ہوگا۔

سفر میں قصر کرنا واجب ہے

۱۳۳۵: وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ آمَنَ النَّاسُ قَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۴۷۸/۱ حديث رقم ۶۸۶/۴ وأبو داود في السنن ۷/۲ حديث رقم ۱۱۹۹۔

والترمذی ۲۲۷/۵ حديث رقم ۳۰۳۴۔ وابن ماجه ۳۳۹/۱ حديث رقم ۱۰۶۵۔ والدارمی ۴۲۳/۱ حديث

رقم ۱۵۰۵۔ وأحمد في المسند ۲۵/۱۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تم کو خطرہ ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے، پس تحقیق اب ہم لوگ حالت امن میں ہیں (لہذا قصر کی ضرورت نہیں ہے) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہ جس چیز سے تمہیں تعجب ہوا ہے اس چیز سے مجھے تعجب ہوا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صدقہ اور احسان ہے جو تم پر کیا لہذا اللہ تعالیٰ کے صدقہ کو قبول کرو۔ (مسلم)

راوی حدیث:

یعلیٰ بن امیہ۔ یہ یعلیٰ۔ امیہ کے بیٹے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے تمیمی اور حنظلی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ غزوہ حنین و طائف و تبوک میں شریک ہوئے۔ ان کا شمار اہل حجاز میں ہوتا ہے۔ ان سے صفوان، عطاء، مجاہد رضی اللہ عنہم وغیرہ نے روایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے اور اسی میں شہید کیے گئے۔ ”امیہ“ تصغیر کے ساتھ ہے۔

تشریح: ”و عن یعلیٰ بن امیة“ مصغراً۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ والے سال اسلام قبول کیا اور حنین، طائف اور تبوک کے غزوات میں شریک ہوئے۔

”فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقة“ یعنی سفر میں نماز کو قصر کرنا صدقہ ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قصر کرنا رخصت ہے واجب نہیں ہے اگر اسے صدقہ نہ کیا جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ لفظ صدقہ عام ہے واجب اور غیر واجب سب کیلئے استعمال ہے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول:

”انما الصدقات للفقراء.....“

اس آیت میں زکوٰۃ کو ”الصدقات“ سے تعبیر کیا گیا حالانکہ زکوٰۃ بالاتفاق فرض ہے۔

”تصدق اللہ بھا علیکم فاقبلوا“ یعنی تم قصر کرو خواہ خوف ہو یا نہ ہو۔ آیت میں جو ان خفتم کی قید آئی ہے وہ اغلب کو ظاہر کرنے کیلئے ہے۔ کیونکہ اس کو حقیقت پر محمول کریں تو معنی یہ ہوگا کہ اگر خوف نہ ہو تو قصر نہ کیا جائے۔

اس حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ قصر کرنا عزمیت ہے اور پوری نماز پڑھنا ناپسندہ فعل

ہے۔

علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ اکثر حضرات وجوب قصر کے قائل ہیں۔

گھر واپسی تک مسافر قصر پڑھے

۱۳۳۶ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ

يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَبْلَ لَهْ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا -

(متفق علیہ)

أخرج البخاري في صحيحه ۵۶۱/۲ - حديث رقم ۱۰۸۱ - ومسلم في صحيحه ۴۸۰/۱ - حديث رقم (۱۵) -
۶۹۳ - وأبو داود في السنن ۲۶/۲ - حديث رقم ۱۲۲۳ - والترمذي ۴۳۱/۲ - حديث رقم ۵۴۸ - والنسائي
۱۲۱/۳ - حديث رقم ۱۴۵۲ -

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آقائے کائنات ﷺ کے ساتھ ہم مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے، تو آپ ﷺ دو دو رکعتیں پڑھاتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے۔ آپؐ (حضرت انسؓ سے) پوچھا گیا کہ آپ لوگ مکہ میں کچھ دیر ٹھہرے تھے، تو فرمایا کہ ہم وہاں پردس دن ٹھہرے تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”من المدينة الى مكة“ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے حجۃ الوداع کا سفر مراد ہے۔
”فكان“ نسخہ صحیحہ میں ”وكان“ واؤ کے ساتھ ہے۔

”یصلی رکعتین رکعتین“ یعنی رباعی نمازوں میں دو دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

”قال أقمنا بها عشرًا“ علامہ مظہر نے اس کی تشریح اس ”لیالی“ سے کی ہے۔

ابن حجر نے اس کی تفسیر ”من الليالي أو من الأيام“ سے کی ہے۔ اس صورت میں تاء کو حذف کیا گیا اس لئے کہ جب معدود کو حذف کیا جائے تو تاء کو حذف کرنا اور ثابت رکھنا دو طرح جائز ہے۔

یہ حدیث اپنے ظاہر کے ساتھ امام شافعیؒ کے مسلک کے منافی ہے کیونکہ ان کا مسلک یہ ہے کہ جب آدمی کا چار دن قیام کرنے کا ارادہ ہو تو اس پر پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر پندرہ دن قیام کی نیت نہ ہو تو قصر کرے گا۔ اس وقت کے بارے میں صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ ابن عمر اور ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے۔

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ پر اثر صحابی حدیث رسول کی طرح ہے کیونکہ مقدرات شرعیہ میں رائے کو دخل نہیں ہوتا۔

عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ ابن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم چھ مہینہ آذربائیجان میں مصروف جہاد رہے۔ اس دوران برف باری شروع ہو گئی تھی، وہاں ہم دو رکعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس میں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اس واقعہ میں ان کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی تھے جو یہی عمل فرمایا کرتے تھے۔

عبدالرزاق نے حضرت حسن سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم عبدالرحمن بن سمرہ کے فارس کے کچھ علاقوں میں دو سال تک رہے وہ دو رکعات پر کمی زیادتی نہ کرتے تھے۔

عبدالرزاق نے انس بن مالکؓ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ شام میں عبدالملک بن مروان کے ساتھ دو مہینے رہے اور وہ دو دو رکعات نماز پڑھا کرتے تھے۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت انسؓ کے قول ”أقمنا بها عشرًا“ میں بھا کو مطلق رکھا گیا ہے حالانکہ حضور ﷺ نے حجۃ

الوداع کے موقع پر ایک جگہ دس دن قیام نہیں فرمایا اس لئے کہ آپ ہفتہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے اور جمعرات کی صبح وہاں سے نکلے، پھر مئی میں قیام فرمایا اور جمعہ عرفات میں گزرا۔ پھر ادا ایگی تک کیلئے ہفتہ کو مٹی واپس آئے۔ پھر طواف افاضہ کیلئے مکہ آئے پھر اسی دن مئی تشریف لے گئے اور باقی دن ہفتہ، اتوار اور پیر زوال تک وہیں قیام فرمایا پھر وہاں سے کوچ فرمایا اور محب میں قیام فرمایا اور اسی رات طواف ووداع فرمایا اور صبح کی نماز سے پہلے کوچ فرمایا۔ پس آپ نے اپنی اقامت کے تفرق کی وجہ سے ہر جگہ دخول و خروج کے دن کے علاوہ چار دن بٹھرنے کی نیت نہ کرے وہ قصر کرے گا۔ (ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ) اس استدلال کے ماخذ کا تخفاً مخفی نہیں ہے۔

اس روایت کو محدثین اربعہ نے بھی روایت کیا ہے۔

بلا ارادہ پندرہ دن سے زائد بھی رہنے سے مقیم نہیں بنتا

۱۳۳۷: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفْرًا فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۱/۲ - حدیث رقم ۱۰۸۰ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ ﷺ نے ایک مرتبہ سفر کیا، اور وہاں انیس دن قیام فرمایا، تو دورانِ قیام دو دور رکعتیں پڑھتے رہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جب اپنے اور مکہ کے درمیان جب انیس دن قیام کرتے ہیں تو دو دور رکعتیں پڑھتے ہیں۔ (بخاری)

تشریح: "فأقام تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين ركعتين" اس روایت کی بنا پر امام شافعی کے ایک قول میں انیس دن تک قیام کی صورت میں قصر کے جواز کا حکم ملتا ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ قابل اعتماد اٹھارہ دن کا ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب چار دن یا چار دن سے زیادہ قیام کی نیت نہ کرے۔

حدیث کا ظاہر ان کے قابل اعتماد قول کے منافی ہے اور حدیث میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جس سے معلوم ہو کہ جب اقامت کی نیت کے بغیر اس عدد پر اضافہ کرے گا تو اتمام واجب ہوگا۔

"قال ابن عباس" یعنی ابن عباس اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً" علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ عدد سابق میں قیام مراد ہے

یہ یعنی چنانہ مراد یہ ہوگی:

"نحن إذا أقمنا في منزل بين مكة والمدینة تسعة عشر يوماً نصلی ركعتین وإذا أقمنا أكثر من ذلك

نصلی أربعاً"

شاید دخول اور کوچ کا دن اس میں داخل ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک ابن عباس کا یہ مذہب ان کا تفرّد ہے۔ اور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے انیس دن قیام فرمایا کیونکہ وہ طائف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے یا حرب ہوازن میں وہ ہر لمحہ فتح کے انتظار میں تھے پھر وہاں سے کوچ کیا اس اعتبار سے وہ وہاں بالکل مقیم نہ ہوئے کیونکہ ان کا خروج ان کی حاجت کے پورا ہونے یعنی فتح پر موقوف تھا۔

حالتِ سفر میں نوافل نہ پڑھنے پر بھی مواخذہ نہیں

۱۳۳۸ وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتَمَمْتُ صَلَاتِي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ - (متفق عليه)

آخر جرح البخاری فی صحیحہ ۵۷۷/۲۔ حدیث رقم ۱۱۰۱۔ وأبو داؤد فی السنن ۲۰/۲ حدیث رقم ۱۲۲۳۔ والنسائی ۱۲۳/۳ حدیث رقم ۱۴۵۸۔ وابن ماجہ ۳۴۰/۱ حدیث رقم ۱۰۷۱۔

ترجمہ: حضرت حفص بن عاصم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ کے راستہ میں حضرت ابن عمرؓ کا رفیق سفر بن گیا تو انہوں نے ظہر کی نماز ہمیں دو رکعت پڑھائی، پھر وہ اپنے کجاوے میں واپس آ کر بیٹھ گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے (نوافل پڑھ رہے) ہیں تو پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ نفلیں پڑھ رہے ہیں تو فرمایا اگر مجھے نفل پڑھنے ہوتے تو میں اپنی فرض نماز کو مکمل کرتا مجھے حضور ﷺ کی رفاقت کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ حضور ﷺ سفر میں دو رکعت فرض قصر پڑھنا نہیں کرتے تھے اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ بھی (یعنی یہ حضرات بھی حالت سفر میں صرف دو رکعت نماز فرض پڑھتے تھے) (بخاری، مسلم)

راوی حدیث:

حفص بن عاصم۔ یہ حفص بن عاصم بن عمر ابن خطاب قریشی عدوی ہیں۔ محدثین کے یہاں قابل اعتماد ہیں۔ ان پر لوگوں کا اجماع ہے۔ اجلہ تابعین میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے احادیث کو سنا ہے۔ بہت زیادہ احادیث نقل کرنے والے ہیں۔ **تشریح:** ”لو کنت مسبحاً اتممت صلاتی“ یعنی میں نفل پڑھتا تو بجائے اس کے فرض کو پورا کرتا۔ یہی بعض علماء کا مسلک ہے کہ سفر میں نفل نہ پڑھے گا۔

”وآبا بکرو عمرو عثمان رضی اللہ عنہم کذلک“ یعنی یہ تمام حضرات سفر میں دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ قصر پر موافقت امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کی تائید کرتی ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے جن کے نزدیک سفر میں نوافل نہیں پڑھے جائیں گے۔ اور

نفلوں کی عدم مشروعیت قصر کے رخصت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض حضرات کا کہنا ہے۔ اس لئے ترک نفل کی رخصت کسی دلیل کی محتاج نہیں کیونکہ اس کے جواز پر اجماع ہے۔

مسافر جمع صوری کر سکتا ہے

۱۳۳۹ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۷۹/۲۔ حدیث رقم ۱۱۰۷۔ و مسلم ۴۹۰/۱ حدیث رقم (۵۲۔ ۷۰۶)۔
 وأبو داؤد فی السنن ۱۰/۲ حدیث رقم ۱۲۰۶۔ والترمذی ۴۳۸/۲ حدیث رقم ۵۵۳۔ والنسائی ۸۵/۱
 حدیث رقم ۵۸۷۔ والدارمی ۴۲۶/۱ حدیث رقم ۱۵۱۵ و مالک فی الموطأ ۱۴۳/۱ حدیث رقم ۲ من کتاب قصر الصلاة۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ سفر پر ہوتے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے تھے اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ (بخاری)

تشریح: ”کان رسول اللہ ﷺ یجمع بین صلاة الظهر والعصر“ جمع سے جمع صوری یعنی تقدیم و تاخیر والی جمع ہے۔

”اذا كان على ظهر سیر“ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ لفظ ”ظہر“ کو تاکید کیلئے لایا گیا اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ سیر کیلئے ظہر کو اس لئے بیان کیا گیا کہ چلنے والا جب تک چلتا رہتا ہے تو گویا کہ وہ اس پر سوار ہوتا ہے معنی اس کا یہ ہے کہ کبھی ظہر کو تاخیر کرنے کی نیت کرتے تو اسے عصر کے وقت میں پڑھتے اور کبھی عصر کو ظہر میں وقت میں ادا کرتے۔

ابن الملک نے بھی یہی کہا ہے لیکن معنی مخالف مذہب ہے اور یہ حدیث اپنے ظاہر کے اعتبار سے امام شافعی کے مسلک کی تائید کرتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ جمع صوری پر محمول ہے یعنی ظہر کو اس کے آخر وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھتے تھے۔

”ويجمع بين المغرب والعشاء“ اس کے بارے میں بھی ہماری توجیہ وہی ہے۔ اس بحث کی تفصیل مشکل الآثار للطحاوی میں موجود ہے۔

نفل نماز سواری پر بھی پڑھی جاسکتی ہے

۱۳۴۰ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمِيْ اِيْمَاءُ صَلَاةِ النَّبِيِّ اِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَيَّ رَاحِلَتِهِ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۸۹/۲۔ حدیث رقم ۱۰۰۰ او مسلم فی صحیحہ ۴۸۷/۱۔ حدیث رقم (۳۹)۔ (۷۰۰)۔ وأبو داؤد فی السنن ۲۱/۲ حدیث رقم ۱۲۲۴۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے تو رات کی نماز سوائے فرض کے اپنی سواری پر پڑھتے تھے اشارہ کے ساتھ اور سواری کا منہ جس طرف متوجہ ہوتا تھا اسی طرف نماز پڑھتے تھے اور صلوٰۃ وتر بھی اپنی سواری پر ہی پڑھتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”حيث تو جهت به“ اس ضمیر کا مرجع حیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باء تعدیہ کیلئے ہے اور عائد الی حیث محذوف ہے۔ اور وہ ”الیہ“۔

”یومی“ علامہ طیبی نے اس لفظ کو یصلی کے فاعل سے حال قرار دیا ہے۔ علی راحلہ کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں۔

”صلاة الليل“ یہ یصلی کا مفعول ہے۔

”الافرائض“ یہ صلوٰۃ اللیل سے مشتق ہے یعنی استثناء منقطع ہے۔ علامہ طیبی کی رائے تو یہی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اسے استثناء متصل مانا جائے۔ کیونکہ تمام فرائض کو بغیر عذر کے سواری پر ادا کرنا جائز نہیں ہے۔

”ویوتر علی راحلہ“ ابن الملک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے وتر کے عدم وجوب کا ثبوت ملتا ہے۔

علامہ طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس روایت کی توجیہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وتر سے پہلے سواری پر وتر پڑھ لیتے تھے لیکن جب بدر میں ان کی تاکید آگئی تو ایسا نہ کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز (نفل) سواری پر پڑھتے اور وتر زمین پر اور ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

۱۳۳۱ھ عَائِشَةُ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرَ الصَّلَاةِ وَأَتَمَّ۔

(رواہ فی شرح السنۃ)

أخرجه الدارقطنی فی السنن ۱۸۹/۲ حدیث رقم ۴۳ من باب القبلة للصائم۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا ہے حالت سفر میں صلوٰۃ قصر بھی پڑھی ہے اور پوری بھی پڑھی ہے۔ (شرح السنۃ)

تشریح: ”عن عائشة قالت كل“ منصوب و مرفوع دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔

”ذلك“ یہ بعد میں آنے والے قصر اور اتمام کی طرف اشارہ ہے۔

راج یہ ہے کہ یہ اس سائل کے کلام کی طرف اشارہ ہے جس نے قصر اور اتمام کے بارے میں سوال کیا تھا اور کل مفعولیت کی بنا پر منصوب ہے۔ کل کو حذف عائد کی صورت میں مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اصل عبارت یہ ہوگی۔ ”كل ذلك فعله رسول الله“

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ ایک ذی شان امر مبہم کی طرف اشارہ ہے جس کا علم تفسیر کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی تفسیر حضرت عائشہ کا قول ”قصر و اتم“ ہے۔

”قصر و اتم“ یعنی سفر میں رباعی نماز کو قصر کر کے بھی پڑھا اور مکمل بھی پڑھا۔

اس قول میں اتمام سے مراد سفر میں اس جگہ اتمام کرنا ہے جہاں اقامت کا ارادہ ہو۔ نیز اتمام کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز اپنی اول وضع کے اعتبار سے قصر ہی ہے کیونکہ روایات کے مطابق پہلے دو دو رکعات فرض ہوئی تھیں۔ پس سفر میں اس کو اس کی حالت پر باقی رکھا گیا اور حضر میں اس پر اضافہ کر دیا گیا۔ اس صورت میں عطف تفسیری ہوگا۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حجت بنا کر امام شافعیؒ اس بات کے قائل ہیں کہ سفر میں قصر اور اتمام دونوں کی اجازت ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ اتمام جائز نہیں ایسا کرنے سے آدمی گناہ گار ہوگا۔

میرک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو شافعی اور بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ابراہیم بن یحییٰ ہیں۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ عدم و وجوب کے بارے میں نسائی اور دارقطنی کی روایت صریح تر ہے اس کی اسناد ہی حسن ہے۔ اسی طرح بیہقی کی روایت جسے انہوں نے صحیح قرار دیا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان کے عمرہ کی قضاء کیلئے گئی، حضور ﷺ نے روزہ نہیں رکھا میں نے روزہ رکھا، حضور ﷺ نے قصر کیا میں نے پوری نماز پڑھی میں نے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! آپ نے قصر کیا اور میں نے پوری نماز پڑھی آپ نے روزہ نہیں رکھا میں نے روزہ رکھا“۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”اے عائشہ! تو نے اچھا کیا“ آپ نے میرے اس عمل کو معیوب قرار نہ دیا۔ نسائی کی روایت میں عمرہ رمضان کا ذکر نہیں ہے۔

ابن حجرؒ کی اس دلیل کی تاویل یہ ہے کہ عمرہ رمضان غیر صحیح ہے کیونکہ ارباب سیر کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ حضور ﷺ نے چار عمرے فرماتے کہ چاروں ذی القعدہ میں تھے البتہ حج کے ساتھ والے عمرہ کے اعمال اسی میں تھے۔ اگر اس کو صحیح بھی مان لیں تو یہ اپنے سے صحیح روایات کے متعارض ہے ایک وہ روایت جس میں آتا ہے کہ نماز اولاد دو رکعات فرض ہوئی تھیں پھر سفر کی نماز تو اسی پر طے ہوئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔

ان دونوں متعارض روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حضور ﷺ کے فرمان: ”اے عائشہ! تو نے اچھا کیا“ کو اس پر محمول کیا جائے کہ تو نے جائز فعل کیا اس لئے کہ اسے حضور ﷺ کے فعل قصر سے افضل بالا جماع قرار نہیں دیا جاسکتا۔

باقی دارقطنی اور بیہقی کی یہ روایت کہ حضور ﷺ سفر میں قصر بھی فرماتے اور اتمام بھی، روزہ بھی رکھتے اور افطار بھی۔

بیہقی کہتے ہیں کہ دارقطنی نے اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کی صحت کو تسلیم کر لینے کی صورت میں اسے اس پر محمول کریں گے۔ کہ سفر میں اتمام جائز تھا یا حضور نے ایک آدھ مرتبہ بیان جواز کیلئے اتمام کیا تھا یا ابتداء میں ایسا تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ حضور ﷺ نے حجۃ الوداع کے سفر میں بالاتفاق قصر فرمایا تھا۔

مسافر امامت کروا سکتا ہے

۱۳۳۲: وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفَرٌ - (رواه ابوداؤد)
 أخرجه ابوداؤد في السنن ۲۳/۲ حديث رقم ۱۲۲۹ - وأحمد في المسند ۴/۴۳۰ -

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے ساتھ جہاد کیا، چنانچہ میں آپ ﷺ کے ساتھ فتح مکہ میں بھی شریک تھا، آپ ﷺ نے اس موقع پر مکہ میں اٹھارہ دن قیام کیا۔ تو آپ دو رکعتیں ہی پڑھتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل شہر تم چار رکعتیں پڑھو، ہم مسافر ہیں۔ (ابوداؤد)
تشریح: ”فانا سفر“ بسکون الفاء جمع مسافر۔

ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ میں نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا ”اپنی نماز پوری کر لو میں مسافر ہوں“ یہ سن کر ایک بے وقوف کہنے لگا ”ہم اس مسئلے کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔“ امام صاحب اس کی یہ بات سن کر مسکرا دیئے اور فرمایا ”اگر تم جانتے تو بات نہ کرتے“۔ (یعنی وہ نماز میں تھا اور بولنے سے اس کی نماز فاسد ہوگئی)۔
 علامہ طیبی فرماتے ہیں ”فانا سفر“ کی فاء لغت فصیحہ ہے۔ یہ اس محذوف کلام پر دلالت کر رہی ہے۔ جو فاء کے بعد آنے والے کلام کا سبب ہے۔ اصل عبارت یہ ہوگی: ”صلوا اربعا ولا تقتدوا ابنا فانا سفر“ اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا قول ”فانفجرت“ ہے۔

قصر صرف چار رکعت والی نماز میں ہوگی

۱۳۳۳: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وَتُرُّ النَّهَارَ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ - (رواه الترمذی)
 أخرجه الترمذی في السنن ۴۳۷/۲ حديث رقم ۵۵۲ -

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں (یعنی سنت) ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں نماز پڑھی، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر میں چار رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ظہر کی دو رکعتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد دو رکعتیں اور ای

طرح عصر کی دو رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا۔ اور مغرب کی سفر و حضر میں تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور سفر و حضر میں اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ یہ مغرب کی نماز وتر التہار کہلاتی ہے۔ اس کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

(ترمذی)

تشریح: ”والمغرب فی الحضر والسفر سواء“ یہ حال ہے ای مستویا عدوھا فیہما۔ ”وہی وتر النهار“ علامہ طیبی نے اسے جملہ حالیہ قرار دیا جو اس میں کمی نہ کرنے کی علت کو بیان کر رہا ہے۔ اس جملہ سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو تقویت ملتی ہے کہ وتر تین رکعات ہیں اس سے کم نہ پڑھے جائیں گے۔ ”بعدها رکعتین“ ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد سنتوں اور نوافل کو سفر میں ادا کیا جائے گا۔

اس سلسلہ میں راجح بات یہ ہے کہ راستہ میں انہیں ادا نہ کرے البتہ منزل پر پہنچ کر پڑھ سکتا ہے۔

غزوة تبوک کے سفر کا واقعہ

۱۳۴۴: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ الْعَصْرُ وَهِيَ الْمَغْرِبُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنْ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا۔ (رواه ابوداؤد والترمذی)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱۸/۲ حدیث رقم ۱۲۲۰۔ والترمذی ۴۳۸/۲ حدیث رقم ۵۵۳۔ والنسائی ۲۸۴/۱ حدیث رقم ۵۸۶۔ وأحمد فی المسند ۲۴۱/۵۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک میں تھے جب سورج ڈھل جاتا تو کوچ کرنے سے پہلے پہلے ظہر اور عصر کے درمیان جمع کرتے تھے (یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے) اور جب آپ سورج کے ڈھلنے اور زوال سے پہلے ہی کوچ کر لیتے تو ظہر کو مؤخر کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ عصر کیلئے اترتے (یعنی ظہر اور عصر کو ساتھ پڑھتے) اور مغرب میں بھی یہ معمول تھا کہ جب سورج غروب ہو جاتا تو کوچ کرنے سے پہلے پہلے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ اور اگر آپ سورج غروب ہونے سے پہلے کوچ کر لیتے تو مغرب کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ عشاء کیلئے اترتے اور ان دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیتے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: ”فی غزوة تبوک“ لفظ تبوک مشہور قول کے مطابق غیر منصرف ہے۔ یہ شام کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ ”قبل ان یرتحل“ یہ ماقبل اور مابعد دونوں کیلئے ظرف بن سکتا ہے۔

”جمع بین الظہر والعصر“ یعنی ظہر کو عشاء کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا فرمایا۔

علامہ میرگ نے امام ابوداؤد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ وقت کی تقدیم کے بارے میں کوئی مضبوط حدیث نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کے ضعیف ہونے اور شافعیہ کے قابل استدلال نہ ہونے کی شہادت ہے۔ اس سے ابن حجر کا اس حدیث کو صحیح قرار دینے کا قول بھی باطل ہو گیا اور یہ ان احادیث میں سے ہے جو اپنے میں نص ہیں اور تقدیم و تاخیر کی جمع کے جواز میں یہ کسی تاویل کا احتمال نہیں رکھتیں۔

ابن اہمام فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہماری دلیل صحیحین میں منقول حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی مقررہ وقت کے علاوہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ شاید ابن مسعود نے عرفات کی جمع کو شہرت کی بنا پر چھوڑ دیا۔

سفر میں سواری پر نفل پڑھتے ہوئے بوقت تحریمہ قبلہ رو ہونا ضروری ہے

۱۳۳۵: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ وَارَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرْتُمْ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِ كَابَهُ۔ (رواہ ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۲۱/۲ حدیث رقم ۱۲۲۴ والدارقطنی ۱/۳۹۶ حدیث رقم ۳ من باب صفة صلاة التطوع في السفر واستقبال القبلة عند الصلاة على الداية۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ سفر کی حالت میں ہوتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنی سواری (یعنی اونٹنی) کا منہ قبلہ کی طرف کرتے اور تکبیر تحریمہ کہتے پھر آپ اسی طرف نماز پڑھتے، جس طرف آپ کی سواری رخ کرتی۔

تشریح: اذا سافر سے مراد یہ ہے کہ اپنے شہر سے باہر تشریف لے جاتے خواہ مسافر ہوتے یا مقیم۔ کنایہ میں یہی ہے اور صحیح قول بھی یہی ہے۔ بعض نے اس سے سفر شرعی مراد لیا ہے۔

باقی شہر میں امام ابو یوسفؒ نے جائز اور امام محمدؒ نے مکروہ قرار دیا ہے۔

”استقبال القبلة بناقته“ اس میں دونوں احتمال ہیں کہ سواری کا جانور خود چل رہا ہو یا کوئی آدمی اسے چلا رہا ہو۔ ”کبیر“ تکبیر تحریمہ کہتے کہ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔

بعض حضرات نے تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہونے کی شرط بھی لگائی ہے یعنی اس شرط کے ساتھ کہ ایسا کرنا آسان ہو اور لگام اس کے ہاتھ میں ہو، امام شافعیؒ بھی اسی کے قائل ہیں جبکہ ہمارے اصحاب نفل میں اس کی شرط نہیں لگاتے۔ البتہ فرض میں تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے۔

”خلاصہ“ میں مذکور ہے کہ عذر کی صورت میں سواری پر فرض پڑھنا جائز ہیں جیسے بارش یا دشمن و درندہ کا خوف وغیرہ۔ مولانا ابولکارم نے شرح الفقہاء میں بھی یہی لکھا ہے۔

”ثم صلی“ اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہنا شرط ہے رکن نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول ”وذكر اسم ربه

فصلی“ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ عطف میں اصل مغایرت ہے۔ ابن حجر نے اس کا معنی کیا ہے پھر اپنی نماز میں مشغول رہے۔ علامہ طیبی نے غم تراخی فی الترتیب کیلئے قرار دیا ہے۔ اور جب تکبیر کا اہتمام نیت کے ساتھ طے ہونے کی وجہ سے اشد ہے تو اسے توجہ الی القبلة کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔

اگر اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو تو سجدے کا اشارہ رکوع سے پست ہونا ضروری ہے

۱۳۳۶: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي

عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ۔ (رواه ابوداؤد)

أخرجه أبوداؤد في السنن ۲۲/۲ حديث رقم ۱۲۲۸۔ والترمذی ۱۸۲/۲ حديث رقم ۳۵۱۔ وأحمد في المسند ۳۳۲/۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے کسی کام کیلئے بھیجا، جب میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری پر مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کا اشارہ رکوع سے پست کرتے تھے۔
تشریح: ”وہو یصلی“ یہ حال ہے۔

”علی راحلہ نحو المشرق“ یہ ظرف ہے، عبارت یہ ہوگی: ”یصلی الی جانب المشرق“ یا حال ہے۔ اس صورت میں عبارت یہ ہوگی۔ ”متوجہا نحو المشرق“ اور ”کانت متوجہا الی جانب المشرق“۔

الفصل الثالث:

مسافر امام کے ساتھ چار رکعتیں پڑھے اور اکیلا دو ہی رکعتیں پڑھے

۱۳۳۷: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَمِينِي رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ

وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِّنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُمَانَ صَلَّى بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا

صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهَا وَحْدَةً صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. (متفق عليه)

أخرجه البخاری في صحيحه ۵۶۳/۲۔ حديث رقم ۱۰۸۲۔ ومسلم في صحيحه ۴۸۲/۱۔ حديث رقم (۱۶)۔

(۶۹۴)۔ والنسائی ۱۲۱/۳۔ حديث رقم ۱۴۵۱۔ والدارمی ۴۲۳/۱۔ حديث رقم ۱۵۰۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے منیٰ میں دو رکعت نماز پڑھی اور

آپ ﷺ کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے بھی دو رکعت پڑھی ان کے بعد حضرت فاروق اعظمؓ نے بھی دو رکعت نماز پڑھی، اور

حضرت عثمانؓ نے بھی اپنی خلافت کے شروع میں دو رکعت نماز پڑھی (یعنی قصر نماز پڑھی) لیکن پھر حضرت عثمانؓ باقی زمانہ

خلافت میں چار رکعتیں پڑھنے لگے تو عبداللہ ابن عمرؓ کی یہ حالت تھی کہ جب امام کے ساتھ پڑھتے تو چار رکعتیں

پڑھتے تھے اور جب اکیلے پڑھتے تو دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

تشریح: ”صلی رسول اللہ ﷺ بمنأ“ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔

”وعثمان صدرا من خلافته“ یعنی حضرت عثمان بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانہ یعنی تقریباً چھ سال تک ہمیں دو رکعات نماز ہی پڑھاتے رہے۔

”ثم ان بعد أربعاً“ اس کی وجہ یہ تھی وہ مکہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں چار رکعات نماز پڑھائی لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا ”اے لوگو! میں جب سے مکہ آیا ہوں میں نے یہاں کی سکونت اختیار کر لی ہے اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی شہر کی رہائش اختیار کر لے تو وہاں مقیم کی نماز پڑھے۔“

لوگوں کا حضرت عثمان پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ سفر میں رباعی نماز کا اتمام نہ فرماتے تھے اور یہ کہ قصر ہی عزیمت ہے۔ وگرنہ اعتراض کیوں کیا جاتا۔

اس مقام پر ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ قصر اور اتمام دونوں جائز ہیں۔

ابن حجر کی یہ بات درست نہیں کیونکہ جواز اور عدم جواز بتانا صرف نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔

اور ابن حجر کا یہ کہنا کہ اس عمل کا حضرت عثمان سے کئی مرتبہ صادر ہونا اور صحابہ کا اس پر انکار نہ کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ قصر واجب نہیں۔

ابن حجر کی یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ علم کی کمی کی علامت اور پیش خیمہ ہے۔

”فکان ابن عمر اذا صلی مع الامام“ ظاہر تو یہ ہے کہ امام سے مراد حضرت عثمان ہیں۔ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ کوئی ایسا امام تلاش کرتے ہوں جو پوری نماز پڑھائے۔

”صلی أربعاً“ اس لئے کہ مسافر مقتدی پر واجب ہے کہ وہ امام کی اتباع کرے خواہ امام قصر کرے یا پوری نماز پڑھے۔

”واذا صلاها وحده صلاها رکعتین“ اس لئے کہ وہ مسافر تھے اور مسافر کیلئے قصر افضل اور احوط ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں۔

ابتداءً سفر و حضر کی نماز برابر تھی

۱۳۳۸: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرِضَتْ أَرْبَعًا وَتَرَكْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى قَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تَبَيَّنَ قَالَ تَأَوَّلْتُ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱/۴۶۴ - حدیث رقم ۳۵۰ - ومسلم فی صحیحہ ۱/۴۷۸ حدیث رقم (۱/۶۸۵) وأبو داؤد فی السنن ۲/۵ حدیث رقم ۱۱۹۸ - والدارمی ۱/۴۲۴ حدیث رقم ۱۵۰۹ - ومالك فی الموطأ ۱/۱۴۶ حدیث رقم ۸ من کتاب قصر الصلاة -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابتداء میں نماز دو رکعتیں ہی فرض ہوئی، پھر جب آنحضرت ﷺ نے ہجرت فرمائی، تو حضر کیلئے چار رکعتیں فرض کی گئیں اور صلوٰۃ سفر کو پہلی مقرر کردہ دو رکعتوں پر باقی چھوڑ دیا گیا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر سے عرض کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیا ہوا کہ سفر میں بھی پوری نماز پڑھتی ہیں، تو حضرت عروہ نے فرمایا وہ ایسی ہی تاویل کرتی ہیں جیسی کہ حضرت عثمانؓ نے کی ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”فرضت الصلاة رکعتین“ یعنی ابتداء مکہ میں واقعہ معراج کے موقعہ پر دو رکعات فرض ہوئیں۔

”و ترکت صلوٰۃ السفر علی الفریضة الاولى“ پس اگر سفر میں پوری نماز پڑھے گا تو ہمارے نزدیک گناہ گار ہوگا۔ اور اس کی دو رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور اگر اس نے قعدہ اولیٰ نہ کیا جو حکی طور پر قعدہ اخیرہ ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس معنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور روایت بھی منقول ہے۔

ابن حجرؒ کا یہ قول درنگی سے بہت دور ہے کیونکہ شریعت میں کوئی ایسا فرض نہیں جو پڑھنے والے کے ارادے پر موقوف ہو۔ اس قول کے بطلان کی وجہ سے ائمہ میں سے کوئی بھی اس قول کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔

”قال الزہری: قلت لعروہ ما بال عائشہ تتم؟ قال تاوالت کما تاوّل عثمان“ امام نووی فرماتے ہیں کہ محدثین کا ان دونوں حضرات کی تاویل کے بارے میں اختلاف ہے۔ محققین کی رائے یہ ہے ان دونوں حضرات نے قصر اور اتمام دونوں کو جائز قرار دیا ہے۔ پس انہوں نے دونوں جائز اعمال میں سے ایک یعنی اتمام کو اختیار کر لیا۔

امام نوویؒ کی یہ تشریح محل نظر ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کو اتمام کا یقین تھا جبکہ حضرت عثمانؓ کی تاویل تو گزر چکی۔ کہ انہوں نے مکہ میں سکونت کے ذریعے اتمام کو واجب کو لیا تھا لہذا ان دونوں کی تاویل ایک کیسے ہو گئی ان میں تو مناسبت نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے مکہ میں اقامت کی نیت کر لی تھی۔ اس قول کو محدثین نے اس طرح روایت کیا ہے کہ مکہ میں مہاجرین کیلئے تین دن سے زائد قیام کرنا حرام ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ منیٰ میں حضرت عثمانؓ کی ایک زمین تھی اس قول کی وجہ بطلان یہ ہے کہ زمین کی موجودگی اقامت کا تقاضا نہیں کرتی۔

ابن بطل کہتے ہیں کہ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ نبی کریم ﷺ نے امت پر آسانی کیلئے قصر کو اختیار کیا تھا۔ جب کہ یہ دونوں حضرات سختی پر عمل کرنا چاہتے تھے۔

علامہ عسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ کا اتمام کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ قصر کو اس شخص کے ساتھ خاص مانتے تھے جو چل رہا ہو اور جو شخص سفر کے دوران کسی جگہ ٹھہر جائے اس کیلئے مقیم کا حکم ہوگا لہذا وہ اتمام کرے گا۔

ابن اہامؒ فرماتے ہی کہ حضرت عائشہؓ کے اتمام کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بارے میں؟ تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ سفر میں قصر کا حکم اس مسافر کیلئے ہے جسے اتمام کرنے سے نقصان ہوتا۔ اس احتمال کی تائید بیہقی اور دارقطنی کی ایک صحیح روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت عروہؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سفر میں چار رکعات پڑھتی تھیں۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں کچھ وقت پیش نہیں آتی۔

حضرت عروہ کے قول ”انہا تاوالت“ کا معنی بھی یہی ہے کہ ان کی تاویل یہ تھی کہ اسقاطِ صلوة حرج کی صورت میں ہے۔
واللہ اعلم بمرادہ۔

اس صورت میں کماتاؤل کا کاف تعظیر کیلئے ہوگا تمثیل کیلئے نہیں ہوگا۔

صلوة سفر کو اللہ نے فرض ہی قصر یعنی دو رکعتیں کیا ہے

۱۳۳۹: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضْرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً - (رواه مسلم)
اخرجه مسلم في صحيحه ۴۷۹/۱ حديث رقم ۶۸۷/۶۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر میں چار رکعتیں فرض کی ہیں اور سفر میں دو رکعتیں اور خوف کی حالت میں ایک رکعت۔ (مسلم)
تشریح: ”فرض اللہ الصلاة“ اس سے مراد بائی نماز ہے۔

”علی لسان بینکم“ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ قول قرآن مجید کی آیت ”وما ينطق عن الهوى“ کی طرح ہے۔
”فی الحضر أربعا وفي السفر ركعتين“ یہ ہمارے مذہب کی صریح دلیل ہے۔ جو جواب ابن حجر نے نقل کئے ہیں۔ وہ سارے کے سارے تردید شدہ ہیں۔ اور یہ جو نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک سفر میں تھے اور حضرت عائشہؓ نے حضور ﷺ کی موجودگی میں اتمام کیا تو حضور ﷺ نے حضرت عائشہ کے عمل کی تائید فرمائی۔ یہ غیر صحیح ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا۔

”وفي الخوف ركعة“ یعنی صلوة الخوف میں ہر جماعت کے ساتھ ایک رکعت پڑھی جیسا کہ آیۃ الخوف میں ہے۔
خواہ وہ ثانی حقیقی ہو یا حکمی۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اسلاف کی ایک جماعت نے اس کے ظاہر کو لیا ہے۔ ان میں حسن بصری اور اسحاقؒ بھی شامل ہیں جبکہ امام شافعیؒ، امام مالک اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ صلوة الخوف رکعات کی تعداد میں صلوة الامن کی طرح ہے اور انہوں نے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ اس سے مراد امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنا ہے اور دوسری رکعت کو وہ منفرد ادا کرے گا جیسا کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی صلوة الخوف کے بارے میں صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

باقی حضر کی چار رکعات اور تین رکعات میں امام کے ساتھ دو رکعتیں اور باقی نماز اکیلے پڑھے گا۔
قولہ: ”رواہ مسلم“ امام مسلم نے اس روایت کو موقوفاً نقل کیا ہے لیکن یہ مرفوع کے درجہ میں ہے۔

سفر میں دو رکعتیں پڑھنا عظمت ہے

۱۳۵۰: وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوُتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ۔ (رواہ ابن ماجہ)

آخر جہ ابن ماجہ فی السنن ۳۷۷/۱ حدیث رقم ۱۱۹۴۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ سفر دو رکعتیں مقرر فرمائی ہے، اور وہ پوری ہیں ناقص نہیں ہیں۔ اور دو سفر میں سنت ہیں۔

تشریح: ”قالا: سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة السفر ركعتين“ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے قصر کے حکم کو بیان فرمایا وگرنہ اس کا ثبوت تو قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اس جملہ کی مراد میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فعل کے اس حکم کی وضاحت فرمائی جو کتاب اللہ میں موجود تھا۔

ابن حجر کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو قصر کرنا چاہے اس کا یہ طریقہ ہے۔ یہ قول تردید شدہ ہے کیونکہ دلیل تخصص موجود نہیں۔

”وہما تمام غیر قصر“ یہ سفر میں دو رکعتیں پڑھنا بھی پوری نہ رہے۔ پس آیت میں قصر کا اطلاق مجاز یا اضافی ہے۔ ابن حجر کا کہنا یہ ہے کہ وہما تمام کا مطلب ہے تمام بالنسبة لی الثواب۔ یعنی قصر کا ثواب اتمام کے ثواب کے مقابل ہے۔

ابن حجر کا یہ قول ان کے قول کے منقض ہے کہ سفر میں قصر کرنا افضل ہے۔ نیز یہ کہ کلام رکعات کی تعداد میں ثواب کے فرق کو بیان کرنے میں نہیں۔

”والوتر فی السفر سنة“ لفظ ”سنة“ کے معنی میں دو احتمال ہیں:

① سنت سے ثابت ہے۔

② اسلام کی سنن میں سے ایک سنت ہے۔ یہ معنی وجوب کے منافی نہیں۔

بلاشبہ یہ جملہ دو صحابیوں کا قول ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے۔

مسافت قصر کی مقدار

۱۳۵۱: وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِغْلٍ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي مِغْلٍ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِي مِغْلٍ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجَدَّةَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ بَرْدٌ۔ (رواہ فی الموطأ)

آخر جہ مالک فی الموطأ ۱/۱۴۸ حدیث رقم ۱۵ من کتاب قصر الصلاة فی السفر۔

ترجمہ: حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ ان کو حضرت ابن عباس کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک حضرت ابن عباس مکہ اور طائف کے درمیان مسافت کی مقدار سفر میں قصر کرتے تھے۔ اور اسی طرح اتنی مقدار جو مکہ اور عسفان کے درمیان ہے اس میں بھی قصر نماز پڑھتے تھے، اسی طرح وہ مسافت جو مکہ اور جدہ کے درمیان ہے اس میں بھی قصر نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ مسافت چار برید ہے۔

تشریح: ”وعن مالك بلغه“ یہ دو راستوں میں سے ایک کا ذکر ہے جو تین مراحل پر مشتمل ہے۔

”وفی مثل مابین مکة وعسفان“ یہ دو مراحل پر مشتمل ہے۔

”وفی مثل مابین مکة وجدة“ بضم الجیم وتشدید الدال۔ یہ ساحل سمندر پر واقع ایک شہر ہے جو مکہ سے دو

دشوار گزار مرحلوں کے فاصلے پر ہے۔

”وقال مالك وذلك اربعة برد“ یعنی ذکر کی گئی مقدار میں کم از کم چار برید ہے۔ برید دو فرسخ کو اور فرسخ تین میل کو

کہتے ہیں ایک میل چار ہزار گز کا ہوتا ہے۔

(رواه فی الموطا) مؤلف کو ”عن مالك انه بلغه“ کی تعبیر کے بجائے ”عن ابن عباس انه كان يقصر

الصلاة“ کی تعبیر اختیار کرنی چاہیے تھی اور آخر میں کہتے۔ ”رواه مالك فی الموطا بلاغاً ثم يقول قال وذلك“ جیسا کہ

تمام احادیث میں کیا جاتا ہے۔ کہ صحابی سے شروع کرتے ہیں اور مخرج پر اختتام کرتے ہیں۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے موافق ایک صحیح روایت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ

عرفہ میں قصر نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ عسفان، جدہ اور طائف میں قصر کروں گا۔ اسی طرح ابن عباس اور ابن

عمرؓ کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ وہ دونوں حضرات چار برید کے فاصلے پر قصر کرتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور

یہ عمل توقیف شرعی کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ توقیف ہوتی تو ظاہر ہوتی اور نقل کی جاتی۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ ان دونوں حضرات کا اجتہاد تھا۔ باقی

امام لیث کا یہ کہنا کہ ”هذا هو الذي عليه عمل الناس“ تو یہ دعویٰ ”الناس“ کی مراد کی چھان بین کا محتاج ہے۔ ابن حجر کا یہ

قول کتنا بعید از جواب ہے کہ ”یہ اختلاف کے حدیث سے پہلے کا اجماع ہے“ کیونکہ جس شخص کو فقہ سے ادنیٰ سی مناسبت بھی ہو وہ

آسانی سے جان لے گا کہ مجتہد اجماع کی مخالفت نہیں کرتا۔

ابن اہمام فرماتے ہیں کہ قصر کی مسافت تین دن سے کم ہونے پر حدیث ابن عباسؓ دلالت کرتی ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے مکہ والو! مکہ سے عسفان تک چار برید سے کم میں قصر نہ کرو“۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے

کہ قصر چار برید میں ہے اور چار برید تین دن سے کم میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ، عبد الوہاب بن مجاہد کی

روایت کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے لہذا تین دن سے کم میں قصر کا دعویٰ بغیر دلیل کے رہ گیا۔

ہمارے مسلک کی تائید نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے: ”یسمح المسافر ثلاثة ايام“ مسافر تین دن تک

مسح کرے گا۔“

سفر میں سنت پڑھنے کا بیان

۱۳۵۲: وَعَنْ الْبَرَاءِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ

تَرَكَ رَكَعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ - (رواه ابو داؤد و الترمذی و قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أخرجه أبو داود في السنن ۱۹/۲ حديث رقم ۱۲۲۲۔ والترمذی فی السنن ۴۳۵/۲ حديث رقم ۵۵۰۔
ترجمہ: حضرت براءؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں اٹھارہ دن آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہمسفر رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے ظہر سے پہلے اور سورج کے ڈھلنے کے بعد دو رکعتوں کو چھوڑا ہو۔ یہ ابوداؤد اور ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔

استدلالی حکایت: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔
تشریح: ”فما رأيتہ ترک رکعتین“ شاید یہ تحریر الوضو کی رکعات ہوں گی یا ظہر کی سنتوں میں آپؐ نے انہی پر اکتفا فرمایا۔

”قبل الظهر“ یہ ترک کیلئے ظرف ہے۔

۱۳۵۳: وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَنْكُرُ عَلَيْهِ۔

(رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۱۵۰/۱ حديث رقم ۲۴ من كتاب فصر الصلاة۔

ترجمہ: حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بیٹے عبید اللہ کو سفر میں نفل پڑھتا دیکھتے تھے اور منع نہیں فرماتے تھے۔ (امام مالک)

تشریح: ”ان عبد اللہ بن عمر کان یروی ابنہ عبید اللہ فی السفر فلا ینکر علیہ“ شاید یہ نوافل نماز کے بعد پڑھے جانے والے نوافل ہوں گے یا وہ وقت کی وسعت کی بنا پر جواز ترک کے علم کے باوجود انہیں پڑھتے ہوں گے۔ ان صورتوں میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے انکار سابق کو وقت کی تنگی میں نفل مجرد یا وقت کی وسعت میں بھی اسی طرح پورا کرنا ضروری ہے جس طرح حضر میں۔ حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مسافر، بوڑھے اور مریض کے ثواب کو عمل کئے بغیر بھی لکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو نماز تقرب الہی کا موثر ترین ذریعہ ہے اور اس سے روکنا جائز نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”أرأیت الذی ینہی عبداً اذا صلی“

”کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔“

(رواه مالک) ای فی الموطأ۔ اس میں بھی مسامت ہے اس لئے کہ امام مالک اور نافع کے درمیان اسناد نہیں ہے۔ اس لئے

رواه مالک کیسے کہا جاسکتا ہے۔

بَابُ الْجُمُعَةِ

جمعه کا بیان

”قولہ الجمعہ“ فصیح ترین لغت کے مطابق لفظ جمعہ جم اور میم کے ضمہ کے ساتھ ہے اور میم میں سکون کے ذریعے تخفیف بھی کی جاتی ہے ایسا ہی الیوم المجموع فیہ۔ اس لئے کہ فعلتہ کا وزن (عین کلمہ) سکون کے ساتھ مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے ہزاة کا وزن۔ اور میم کے فتح کے ساتھ فاعل کے معنی میں ہوگا ایسا ہی الیوم الجامع۔

اور لفظ جمعہ کی تا مبالغے کیلئے ہے جیسے فتحہ جو فتح میں کثرت کرنے والے کیلئے ہے ثانیہ کیلئے نہیں ہے ورنہ یوم کو اس کے ساتھ موصوف نہ کیا جاتا۔ ایک قول یہ ہے کہ جمعہ کو یہ نام اس لئے دیا گیا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت جمع کی گئی اور ایک قول یہ ہے زمین میں حضرت آدم اور حضرت حواء کا اجتماع اسی دن ہوا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں خبریں اکٹھی کی گئی۔ ابن حجر فرماتے ہیں میم کا کسرہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ان سے وہم ہے یہ تو فتح ہے قاموس کے اندر ہے۔

اور جب انہوں نے فتحہ نقل نہیں کیا اور کسرہ نقل کیا حالانکہ وہ احاطے کے درپے تھے یہ دلالت کرتا ہے۔ اس بات پر کہ یہ ان سے وہم ہے۔ ہاں اگر تینوں قول نقل کرتے، پھر کہتے کسرہ بھی منقول ہے تو اس کے وقوع کا احتمال تھا اس کے ساتھ صرف کی کتابوں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وزن اور ان عربیہ میں سے نہیں ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں (لفظ جمعہ) میم کے فتح اور اس کے ضمہ اور اس کے سکون کے ساتھ ہے ان سے امام فراء نے فتحہ کی وجہ نقل کی ہے۔ بے شک یہ لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے اور اس میں لوگ کثرت سے ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے۔ ہمزہ لمزہ، اور زمانے جاہلیت میں اسے عروہ کہا جاتا تھا۔

جمعہ ایام ہفتہ میں سے ایک دن ہے لفظ جمعہ میں چند لغات ہیں:

- ① جم اور میم کے ضمہ کے ساتھ یعنی جُمُعَة۔
- ② جم کے ضمہ کے ساتھ اور میم کے سکون کے ساتھ جُمُعَة۔
- ③ جم کے ضمہ اور میم کے فتح کے ساتھ جیسے جُمُعَة، لیکن فصیح لغت پہلی ہے۔

وجہ تسمیہ:

جمعہ کی وجہ تسمیہ میں چند اقوال ہیں۔

- ① اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی۔
- ② جب حضرت آدم اور حواء علیہما السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو اس دن میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔
- ③ بعض کے ہاں جمعہ کو جمعہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن میں زمین و آسمان کی تخلیق مکمل ہوئی۔

﴿ جمع کو جمعہ اسلئے کہتے ہیں کہ اس دن مختلف مخلوق اور گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر خدا عزوجل کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسلام سے قبل اس دن کا نام عروہ تھا، اسلام نے اس کو تبدیل کر کے جمعہ نام رکھا ہے لیکن بعض محققین فرماتے ہیں کہ عروہ بہت ہی پرانا نام ہے، اسلام سے قبل آنحضرت ﷺ کے دادھیال میں سے کعب بن لوی نے اس کا نام جمعہ رکھا اور اس دن کی تعظیم شروع کی یوں تو جمعہ کا دن ہر مذہب و ملت میں ممتاز تھا، لیکن اسلام نے اس کو حقیقی فضیلت و عظمت کے پیش نظر انتہائی معظم دن قرار دیا۔

نماز جمعہ کی مشروعیت کی وجہ:

نماز جمعہ کی مشروعیت کی عموماً دو وجہ بیان کی جاتی ہیں:

وجہ نمبر ۱: اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں نماز بہت محبوب ہے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بندوں پر ہوتی ہیں ان کا شکر یہ بھی نماز سے زیادہ اور کسی چیز کے ساتھ ادا نہیں کیا جاسکتا تو ہر دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ان کے شکر کے لئے دن رات میں پانچ نمازیں شروع کی گئیں کہ ان کو ادا کر کے بندہ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لے اور جمعہ والے دن چونکہ بندہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس دن میں انسانیت کی ابتداء ہوئی ہے لہذا اس دن خاص نعمتوں کے شکر کے لئے خاص نماز جمعہ شروع کی گئی ہے۔

وجہ نمبر ۲: مسلمان ایک دوسرے کیلئے ایک جسم کی مانند ہیں روزمرہ کے معاملات میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اس لیے روزانہ پانچ نمازیں ایک محلہ والوں کو مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ایک دوسرے کی دادرسی ہو سکے اور ایک دوسرے کی پریشانی و حالات معلوم ہوں، اور پھر جمعہ کا دن مقدر فرمایا کہ اس دن میں مختلف مخلوق اور گاؤں کے لوگ جمع ہو کر ایک جگہ نماز پڑھیں تاکہ ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوں اور اسی طرح روزانہ اتنا اجتماع ممکن نہیں تھا جمع کا دن مقرر فرمایا کہ اس فضیلت والے دن میں مسلمان جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔

جمعہ اور اہل کتاب:

اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی تعظیم کا حکم دیا تھا لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سعادت سے محروم کر دیا اور یہودیوں نے ہفتہ کے دن کی تعظیم شروع کر دی یہ تاویل کرتے ہوئے کہ یہ دن عظمت والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن میں تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے فارغ ہوئے ہیں اور اب بھی یہودی اس دن میں اپنے اپنے عبادت خانوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں۔

اور عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کر لیا یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق شروع فرمائی اس لیے عیسائی لوگ اور عیسائی حکومتیں اتوار والے دن ہی چھٹی کرتے ہیں۔ اور دفاتر اور تعلیمی ادارے اور مراکز تجارت بند رکھتے ہیں اور اپنے گرجوں میں جا کر مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں افسوس صد افسوس کہ بعض مسلمان حکومتیں بھی عیسائیوں سے مرعوب ہو کر بجائے جمعہ کے اتوار کی چھٹی کرتی ہیں، اور اتنی دن کی تعظیم بھی کی جاتی ہے۔

مشروعیت صلوة جمعہ:

نماز جمعہ ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں ہی فرض ہو گئی تھی لیکن اسلام کا غلبہ نہ ہونے کی وجہ سے پڑھنا مشکل تھا اس لئے جب آنحضرت ﷺ مدینہ آئے تو فوراً ہی نماز جمعہ پڑھانا شروع کر دی۔ اور آپ ﷺ کے مدینہ آنے سے قبل ہی حضرت اسعد بن زرارہؓ نے اپنے اجتہاد اور نور ایمان کی فراست سے نماز جمعہ پڑھانا شروع کر دی تھی۔

حکم نماز جمعہ:

نماز جمعہ فرض عین ہے اس کا ثبوت کتاب اللہ اور احادیث متواترہ اور اجماع امت میں ہے لہذا اس کا منکر کافر ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے، چنانچہ خالق کائنات کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الجمعة: ۹) اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کیلئے اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ ہے اور خطبہ جمعہ ہے اور خرید و فروخت کو چھوڑو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے تمام مشاغل کو چھوڑ دو ہر وہ کام جو کہ جمعہ کی تیاری میں رکاوٹ ہے وہ اس حکم میں داخل ہے اور ایسا کام اذان جمعہ کے بعد مکروہ تحریمی ہے اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جمعہ کی نماز کیلئے انتہائی اہتمام کے ساتھ جاؤ۔

الفصل الاول:

امت محمدیہ کا منفرد اعزاز

۱۳۵۴: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْأَخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَدِ انْهُمْ أَوْ تَوَا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاحْتَلَفُوا فِيهِ فَهَذَا أَنَا اللَّهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَتَأْفِيهِ تَبِعَ الْيَهُودُ عَدَاوَةَ النَّصَارَى بَعْدَ عَدِي-

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۴/۲ - حدیث رقم ۸۷۶ - ومسلم ۵۸۵/۲ حدیث رقم (۱۹ - ۸۵۵)۔

والنسائی فی السنن ۸۵/۳ حدیث رقم ۱۳۶۷ - وأحمد فی المسند ۳۴۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہم (دنیا میں) سب سے آخر میں آئے اور قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہیں، علاوہ ازیں اہل کتاب کو کتاب دی گئی ہم سے قبل اور ہمیں بعد میں دی گئی ہے پھر یہ دن اُن پر فرض کیا گیا یعنی جمعہ کا دن پس انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ

نے ہماری اس دن کی طرف راہنمائی فرمائی اور لوگ (یعنی یہود و نصاریٰ) ہمارے تابع ہیں، یہود نے کل (یعنی ہفتہ) اور نصاریٰ نے پرسوں (یعنی اتوار) کو اختیار کیا۔ (یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے علاوہ ازیں پھر آخر تک یہی حدیث منقول ہے اور امام مسلم ہی کی ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت حذیفہؓ دونوں سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حدیث کے آخر میں فرمایا: ہم اہل دنیا میں سے سب سے پیچھے ہیں اور سب سے پہلے ہو گئے قیامت کے دن جن کے لئے (حساب و کتاب کے بعد) جنت کا فیصلہ کیا جائے گا تمام مخلوقات سے قبل۔

تشریح: ”نحن“ ای انا و امتی۔ (الآخرون) فی الدنيا و جودًا (السابقون) شہودًا (یوم القيامة) یا مراد ہے دنیا میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والی امتوں سے آخر میں ہیں اور آخرت میں دخول جنت میں ان سے آگے ہوں گے۔ میرک فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کی امتوں سے بعثت کے اعتبار سے یا دنیا سے خروج کے اعتبار سے آخر میں ہیں۔ اور آخرت میں ان پر فضیلت کے اعتبار سے سابق ہیں۔

اس لئے کہ حضور ﷺ کی امت کو ساری امتوں سے پہلے اکٹھا کیا جائے گا اور یہ امت پل صراط سے سب سے پہلے گزرے گی۔ اور ان کا فیصلہ تمام مخلوقات سے پہلے کیا جائے گا۔ کما صرح بہ فی روایۃ اخروی۔
قولہ۔ بید باکے فتح کے سکون کے ساتھ خیر کے معنی میں ہے۔ ای خیر۔

قولہ انہم ای غیرنا من الیہود و النصاریٰ اور ان کے علاوہ انبیاء سابقین کے ادیان کے پیروکار ہیں۔

ابن حجر فرماتے ہیں پھر یہ کلام ”ولا عیب فیہم غیر ان سہو فہم“ یعنی تاکید المدح بما یشبہ الذم کی قبیل سے ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کمالات کی بناء پر سابق میں جو ہم عطا کئے گئے ہیں۔ مگر وہ (یعنی امم سابقہ والے) کتاب ہم سے پہلے دیئے گئے ہیں اور ہمیں کتاب ان کے بعد عطا کی گئی ہماری کتاب قابل مدح اور باکمال صفات کی بناء پر مؤخر ہے۔ اس لئے کہ یہ ان کی کتابوں کیلئے ناخ ہے۔ اور ان کی رسوائیوں کے بارے میں بتلانے والی ہے۔ پس وہ فضیلت کے اعتبار سے سابق ہے اگرچہ وجود کے اعتبار سے مسبوق ہے۔

مولوی رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کارگیری سے یہ عجیب بات ہے ان کو ہمارے لئے عبرت بنایا ہے اور ان کی رسوائیوں کو ہمارے لئے نصیحتیں بنایا ہے اور ان پر آنے والے عذاب کو ہمارے لئے سبق سیکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور معاملہ اس کے الٹ نہیں بنایا اور حالت کو دشوار نہیں بنایا اور ساتھ یہ بھی کہ ہم اخیر میں ہونے کی وجہ سے زیادہ انتظار سے بھی بچ گئے۔ پس باری تعالیٰ کا ہم پر فضل بڑا ہے اور وہ ہر شی پر قادر ہے۔ اور کیا ہی اچھا کار ساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔

قولہ (ثم) اس کے ذکر سے مقصود ہے بے شک اس سے پہلے والا کلام بعد میں آنے والے کلام کے لئے تمہید اور بنیاد

ہے۔

(هذا) ای هذا الیوم وهو یوم الجمعة“

(قولہ یومہم) یوم کی اضافت ہم کی طرف ادنیٰ ملاہست و مناسبت کی وجہ سے ہے۔

فانه (الذی فرض علیہم) اولاً، اس کی تخریج ان کی غور و خوض کے سپرد تھی۔ اور اس کی تعیین ان کے اجتہاد کیلئے تھی۔
قولہ (یعنی یوم الجمعة) یہ جمل یعنی ہذا یومہم کی تفسیر ہے۔ راوی کی جانب سے۔
(فاختلفوا) ای اہل الكتاب۔

(فیہ) ای فی تعیینہ للطاعة وقبولہ للعبادة وضلوا عنہ۔ واما نحن بحمدہ
(فهدانا اللہ لہ) ای لہذا الیوم وقبولہ والقیام لحصوۃ۔

ہمارے ائمہ میں کچھ محققین کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ لازم کیا کہ وہ کسی دن جمع ہوں اور اس میں اپنے خالق کی عبادت کے ساتھ تعظیم بجلائیں لیکن ان کیلئے بیان نہیں کیا بلکہ ان کو حکم دیا کہ اس کو اپنی فکروں کے ذریعے نکالیں اور اپنے اجتہاد سے متعین کریں۔ اور ہر ایک گروہ پر لازم کیا کہ وہ روایت کریں اس کی جہاں تک یا جس طرف ان کے اجتہاد کا رجحان ہو درست ہو یا خطا جیسے کہ مسائل اختلافیہ میں ہوتا ہے۔ پس یہود نے کہا ہفتے کا دن اس لئے کہ یہ فراغت اور کام کے مکمل ہونے کا دن ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ارض و سماء کی تخلیق سے فارغ ہوئے۔

پس مناسب یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں سے الگ ہو جائیں اور اپنے مولیٰ کی عبادت کیسے فارغ ہو جائیں نصاریٰ نے اس سے مراد اتوار کا دن ہے۔ اس لئے کہ یہ پیدائش کی ابتداء کا دن ہے جو شکر اور عبادت کو واجب کرنے والا ہے۔ پس اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی۔ ان کو درست بات تک پہنچنے کی توفیق دی یہاں تک کہ انہوں نے جمعہ متعین کیا اور کہنے لگے بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ انسان کی تخلیق جمعہ والے دن ہوئی۔ پس اس میں عبادت اس کی فضیلت کی بناء پر اولیٰ ہوگی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں میں ان چیزوں کو پیدا کیا جن کا نفع انسان کی طرف لوٹتا ہے۔ اور جمعہ والے دن نفس انسان کو پیدا کیا اور وجود والی نعمت پر شکر زیادہ اہم اور زیادہ لائق ہے۔

اور بعض محققین کا قول ہے یہ بھی احتمال ہے بے شک باری تعالیٰ نے ہمارے لئے اس (یعنی یوم جمعہ) کو بیان کر دیا اور بے شک اسی نے ہمیں درست تک پہنچنے کی توفیق دی۔ اس لئے کہ ابن سیرینؒ سے صحیح طور پر ثابت ہے فرماتے ہیں: اہل مدینہ حضور ﷺ کی مدینہ تشریف آوری سے قبل اور جمعہ کے بارے میں نازل ہونے سے اسے اکٹھے ہوئے۔ انصار کہنے لگے بے شک یہود کیلئے ایک دن مقرر ہے جس میں وہ ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اور نصاریٰ کیلئے بھی ایسے ہی ہے۔ پس ہم بھی ایک دن مقرر کر لیں جس میں ہم اللہ کا ذکر اور نماز پڑھیں اور شکر کریں۔ انہوں نے یوم العروہ مقرر کیا اور سعد بن زرارةؓ کے پاس اکٹھے ہو گئے انہوں نے ان کو اس دن دو رکعتیں پڑھاتیں اور ان کو وعظ و نصیحت کی پھر انہوں نے اس کا نام یوم الجمعہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اتاری یہ آیت اذا نوری للصلاة من یوم الجمعة.....

اور یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے اور جمہور کے نزدیک علی الاطلاق حجت ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا شاہد حسن بھی موجود ہے بلکہ ابن خزیمہؒ نے اسے (شاہد حسن کو) صحیح قرار دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بے شک پہلے وہ شخص جنہوں نے ہمیں ہجرت سے پہلے جمعہ پڑھایا وہ سعد بن زرارةؓ ہیں۔ اور ابن ابی الحاتم نے روایت کیا ہے۔ سدّیؒ سے اللہ تعالیٰ نے یہود پر جمعہ والے دن فرض کیا۔

پس انہوں نے انکار کیا اور کہنے لگے یا موسیٰ ہمارے لئے ہفتے کا دن مقرر کریں پھر انہوں نے ان پر مقرر کیا اور یہ سب تائید کرتا ہے اس قول کی جو شارح نے فرمایا۔ ہم نے اجتہاد کیا پس ہم اس میں درست رائے تک پہنچے اور انہوں نے اجتہاد کیا اور خطا کی۔ اور باقی ابن حجر کا یہ قول کہ یہ درست تین ہے اور اس کا معنی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زبانی ہماری رہنمائی کی بایں طور ان کو ہمارے لئے اس دن کی تعیین کا والی بتایا اور ہمارے اجتہاد کی طرف سے سپرد نہیں کیا اس بات پر کہ اگر ہماری طرف سے سپرد کرتے تو ہمیں درستگی کی توفیق مرحمت فرماتے۔ حضور ﷺ کی برکت سے۔ پس ابن حجر کا یہ کلام نقلی صریح دلائل کے مخالف ہونے کے ساتھ سیاق کلام کو بھی ظاہر نہیں کرتا اس لئے کہ اس وقت اس امت کی کوئی فضیلت سابقہ امتوں پر ظاہر نہ ہوگی۔ کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات اس قضیے سے خارج ہیں۔ واللہ اعلم۔

شمسی فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے تو پیر منگل بدھ اور جمعرات کے دن بنی عمرو بن عوف میں ٹھہرے اور ان کی مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر ان کے پاس سے نکلے پس پالیان کو جمعہ نے بنی سالم بن عوف میں۔ پس اس جمعہ کو آپ ﷺ نے ظن وادی والی مسجد میں ادا کیا۔

(فیہ) ای فی اختیار هذا اليوم للعبادة۔

قوله (تبع) بے شک وہ رہنمائی کئے گئے ان دنوں کے بارے میں جو جمعہ کے بعد جمعہ کے پیچھے آنے والے ہیں اس لئے کہ جب یوم الجمعہ انسان کی پیدائش کی ابتداء ہے اور پیدائش کے ایام میں پہلا دن ہے تو عاۃً اس میں عبادت قابل اتباع ہے اور اس کے بعد آنے والے دو دنوں میں عبادت تابع ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ ائمہ نے تحقیق کی ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یوں کہا جائے بے شک تینوں دن لگا تار ہفتے کے اعتبار سے قطع نظر کرتے ہوئے اس میں شک نہیں کہ جمعہ والا دن انہیں وجود کے اعتبار سے بھی مقدم ہے۔ چہ جائیکہ رتبہ کے اعتبار سے (رتبہ کے اعتبار سے تو وہ بہر حال مقدم ہے) اس بات کا بیان حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ (اليهود غداً والنصارى بعد غدٍ“ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے جمعہ کے دن کا چناؤ کیا اور یہود نے اس کے بعد والے دن کا اور نصاریٰ نے یہود کے دن کے بعد والے دن کا انتخاب کیا اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سبقت معنوی بھی ہمارے لئے ہے یعنی مراد یہ ہے کہ بے شک وہ تقدم خارجی کے باوجود ہم سے تاخر کو اختیار کر چکے ہیں۔ اور اپنے اوپر تقدم ہمارے لئے چھوڑ چکے ہیں۔) (لنلا يعلم اهل الكتاب الا يقدر ان على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اور ظاہر ہوا۔ میرے لئے ایک باریک قسم کا نکتہ اور عمدہ قسم کی حکمت وہ یہ کہ لاکہ زیادتی باری تعالیٰ کے قول لنلا میں اس لئے ہے تاکہ ان کی طرف علم کی نسبت بالکل نہ کی جائے اور یہ الہام نبی ﷺ کی برکت سے سید الايام یوم الجمعہ میں لکھتے ہوئے میرے اہتمام پر پہنچنے کی حالت میں ہوا۔

اور باقی ابن حجر کا قول ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد و الناس متبع سے معلوم ہوا ہے بے شک جمعہ والا دن اگرچہ وجود میں مؤخر ہے اور ہمیں ان کے بعد عطا کیا گیا لیکن فضل و کمال میں مقدم ہے۔ یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ یہ باعتبار وجود کے بھی ان دونوں سے مؤخر نہیں ہے۔ بلکہ ان دونوں میں واسطہ عقد (یعنی ملانے والا واسطہ ہے) سے کیونکہ جمعہ اتوار سے مؤخر ہے۔

اور ہفتے سے مقدم ہے۔ کما فیہم من قضیة رد علیہم۔ گویا کہ انہوں نے وہم کیا ہے۔ اور جمعہ کو ان دونوں دنوں سے مؤخر سمجھا ہے۔ ہفتوں کے دور میں آجکل کے تعارف کا اعتبار کرتے ہوئے اور زمان سابق میں جو وجود اصلی کی ترتیب تھی اس سے غافل رہے۔ (یعنی ہفتے کی ابتدا ہفتے کے دن سے معتبر سمجھی جاتی ہے حالانکہ جمعہ حقیقتاً ہفتے کا پہلا دن ہے۔ واللہ المستعان۔

قوله وفي رواية لمسلم قال (نحن الاخرون) اى خلقه (الاولون) حاة ورتبة۔
يوم القيامة: اور اعتبار اس دن اور اس میں ٹھہرنے کی جگہوں کا ہے۔

ونحن اول من يدخل الجنة: یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی ﷺ تمام انبیاء سے پہلے تھے اور ان کی امت بھی ساری امتوں سے پہلے تھی۔ سبقت معنوی کے اعتبار سے نہ کہ وجودی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بے شک جب صحابہ کرام کی ایک جماعت حضور ﷺ کے دروازے پر جمع ہوئے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ ان میں حضرت عباس اور ابوسفیان و بلال رضی اللہ عنہم اور ان کے علاوہ کچھ اور حضرات تھے حضور ﷺ کو خادم نے ان حضرات کے آنے کے بارے میں بتایا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پس ابوسفیانؓ کے دل میں کچھ غیرت سی آئی اور حضرت عباسؓ سے کہنے لگے کیا آپ دیکھتے نہیں ہم عرب کے سرداروں کی جماعتوں پر ہمارے غلام کو مقدم کرتے ہیں عباسؓ نے کہا گناہ ہمارا ہے ہم نے دخول اسلام میں تاخیر کی اور حضرت بلالؓ مخالفت و دشمنی کے باوجود احکام کو قبول کرنے کیلئے آگے بڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

والسابقون السابقون اولئك المقربون فى جنات النعيم۔ وقال عز من قائل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الآیة۔

نحوہ: یعنی متفق علیہ روایت کے ہم معنی نقل کیا ہے۔

الئی اخرہ یعنی۔ یعنی اختلاف دونوں روایتوں کے ابتدائی حصے سابقوں کی جگہ الاولون کو رکھنے میں ہے۔ اور ایک روایت میں روایت بالاعتنی ہے اور زیادتی ہے۔ ونحن اول من يدخل..... مسلم والی روایت میں ہے۔

۱۳۵۵: وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُونَ الْاَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِيَدِ اَنْبِيَائِهِمْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ اِلَى اٰخِرِهِ وَفِي اٰخَرِي لَهُ عَنْهُ وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اٰخِرِ الْحَدِيثِ نَحْنُ الْاٰخِرُونَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضٰى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ۔

ترجمہ: اور مسلم کی ہی ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہؓ اور حذیفہؓ سے منقول ہے دونوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث کے آخر میں فرمایا کہ دنیا والوں میں ہم سب سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے کہ تمام مخلوقات سے پہلے ہمارے لئے (جنت میں داخل ہونے کا) فیصلہ کیا جائے گا۔“

تشریح: (وفی اخری له عنه) ای وفی روایة اخری لمسلم عن ابی هريرة
(وعن حذيفة) اس کا عطف ہے عنہ پر ای عنہما جمعاً (دونوں سے مروی ہے)۔

(قالا قال رسول الله ﷺ في آخر الحديث نحن الاخرون)۔ (الاخرة في السبق لهم) طیبی فرماتے ہیں
الاخرون میں الف لام موصولہ ہے اور من اهل الدنيا صلہ میں جو ضمیر ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اور زیادہ ظاہر یہ ہے
کہ یہ ما قبل اس کیلئے خبر ہے اور پھر مبتداء خبر مل کر جملہ خبر ہے ضمیر (یعنی نحن) کیلئے۔ یا یہ صفت ہے اور موصوف محذوف ہے تقدیر
عبارت نحن الناس الاخرون الموجودون من اهل الدنيا ہے۔

(المقضى لهم قبل الخلائق) طیبی فرماتے ہیں (یہ جملہ) الاخرون کی صفت ہے۔ ای الذين يقضى لهم قبل
الناس ليدخلوا الجنة أولاً۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے الاخرون السابقون۔ (یعنی دنیا میں مؤخر اور قیامت میں دخول جنت
میں مقدم)۔ اور اس میں قیامت کے دن ٹھہرنے کی جگہوں میں سے ہر جگہ اور فیصلے کے مرتبوں میں سے ہر مرتبہ میں ان کے
تقدم رتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضور ﷺ کے قول لهم میں ان کے کمال اہتمام اور عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اشارہ
ہے ان کے دفت شان اور بلندی مکان کی طرف گویا کہ تمام مخلوقات ان کے تابع ہیں بلکہ انہی کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمارا ان کے ساتھ حشر کرے۔

تمام دنوں میں بہترین جمعہ کا دن ہے

۱۳۵۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ
خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ (رواه مسلم)
آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۵۸۵/۲ حدیث رقم (۱۸ - ۸۵۴)۔ والترمذی فی السنن ۳۵۹/۲ حدیث رقم
۴۸۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان دنوں میں سے جن میں آفتاب
طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور
اسی دن میں انہیں جنت سے نکالا گیا (یعنی زمین پر اتارا گیا) اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ (مسلم)

تشریح: قولہ: خیر یوم طلعت علیہ ای علی ما سکن فیہ قال تعالیٰ ولہ ما سکن فی اللیل والنہار
ذکرہ الطیبی۔

ابن حجر کا قول ہے کہ یہ بہترین دن ہے جو سورج کے ظاہر ہونے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اس لئے کہ یوم لغت کے اندر طلوع
آفتاب سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ یوم سے مراد اہتمام پر نہا شرعی ہے۔ اس لئے کہ یہی شارع کی
زبان پر اصل ہے اور جیسے آئندہ چل کر حضور ﷺ کے ارشاد میں آئے گا۔ ان ساعتها بعد الفجر قبل طلوع الشمس پھر
ابن حجر نے فرمایا یہ شارح کے قول سے بہتر ہے پھر اس کی توجیہ بیان کی ہے جس کے ذکر کرنے میں کچھ فائدہ نہیں۔

اور میرے نزدیک زیادہ ظاہر یہ ہے کہ علی ظرفیت کیلئے ہے جیسے باری تعالیٰ کے کلام کے اندر ہے۔ ودخل المدینة علی حین غفلة جیسا کہ اس کی تصریح صاحب قاموس نے کی ہے۔ اور معنی نے بھی ان کی پیروی کی ہے اور اس کی تائید وہ نسخہ بھی کرتا ہے جس میں طلعت فیہ ہے۔ (الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم) جو تمام اجناس عالم سے افضل تھے اور بعض حفاظ نے حوالہ لفظ بھی بڑھایا ہے۔ (وفیہ ادخل الجنة) اولاً لفصل السائق (وفیہ اخرج منها)۔ تاکہ بعد میں آنے والے اس کے ساتھ مل جائیں اور ان کی اولاد میں سے باطل پرست اور حق پرست کے احوال ظاہر ہو جائیں اور بعض محدثین کا قول ہے کہ اخراج زمین میں خلافت کے قائم کرنے کیلئے ہوا اور ان پر اور ان کی اولاد پر عظیم کتابیں نازل کرتا۔ یہ ساری باتیں اس دن کی فضیلت پر دال بننے کی صلاحیت رکھتیں ہیں۔

پس خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ان کا اخراج تذلیل و تحقیر کی وجہ سے نہ تھا بلکہ منصب خلافت پر فائز کرنے کیلئے تھا۔ پس یہ (یعنی اخراج) کامل کرنے کیلئے تھا نہ کہ رسوا کرنے کیلئے اور یہ بھی ممکن ہے یوں کہا جائے۔ بے شک جب ان سے جدا ہوا اس دن میں جو عظمت کے ساتھ متصف ہے تو مستحق اخراج ہو گئے بلند مرتبے سے اس میں تشبیہ ہے اور اپنے نبی کیلئے اشارہ ہے اس دن کی تعظیم کی طرف برائی سے رک کر اور نیکی کے حصول پر مداومت اختیار کر کے پھر احتمال یہ ہے کہ ان کی پیدائش اور دخول جنت ایک دن میں ہوا اور یہ احتمال بھی ہے ایک جمعے والے دن ان کو پیدا کیا۔ اور پھر ان کو چھوڑ دیا دوسرے جمعے تک۔ پھر اس میں جنت کے اندر داخل کیا اور یہی احتمال ہے اخراج والے دن میں۔ بعض شارحین کا قول ہے جب خروج۔ (من الجنة) نسل انسانی کو زیادہ کرنے کیلئے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو زمینوں میں پھیلانے کیلئے اور اس نماز کے اظہار کیلئے تھا جس کے لئے مخلوق کو پیدا کیا تھا اور نہیں قائم کیا گیا آسمانوں اور زمینوں کو مگر اس نماز کیلئے۔ اور ان چیزوں تک رسائی ممکن نہ تھی مگر حضرت آدم علیہ السلام کے اس سے نکلنے کے ساتھ۔

تو پس زیادہ لائق ہوا فضیلت کا (جمعے والا دن) بوجہ جاری ہونے خروج کے اس میں اور قاضی عیاض فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ مذکورہ قضایا اس کی فضیلت کو بیان کرنے کیلئے نہیں ہیں۔ اس لئے حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج اور قیامت کا قائم ہونا یہ فضیلت شمار نہیں ہوتے تو یہ ان بڑے امور کا ذکر ہے جو اس دن واقع ہو چکے یا عنقریب واقع ہوں گے تاکہ بندے اس میں نیک اعمال اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کیلئے اور اس کے عذاب سے بچنے کیلئے۔

اور کوئی تضاد نہیں ہے ان کے قول اور بعد میں آنے والے قول کے اندر اسلئے کہ انہوں نے (یعنی عیاضاً) کلام کی بنیاد ظاہر پر رکھی ہے اور شارح نے تاویل ظاہر کے خلاف کی ہے۔

ابن حجر کا قول کہ عیاض کا کلام شارح کے کلام کے مقابلے میں مردود ہے۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کا اپنا کلام اس کے (یعنی عیاض) خلاف دلیل نہیں ہے پھر کہا (ابن حجر نے) اور اس کے مردود ہونے پر صراحت کر رہا ہے وہ مضمون جو حدیث کے اندر ہے بے شک حضور ﷺ نے اس اخراج اور قیامت کے قائم ہونے کو اچھی و خیر الی چیزوں میں بتایا ہے۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ بے شک عیاض نے اس کو بری چیزوں میں سے شمار نہیں کیا اور نہ ہی اس کے اچھی چیزوں میں سے ہونے کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے تو اسے بقیہ نعمتوں کے ساتھ فضیلت سے شمار کرنے کی نفی کی ہے۔ واللہ اعلم۔

(ولا تقوم الساعة) ای القیامۃ اور یہ دوسرے صور کے بعد ہوگی۔

(الآن فی یوم الجمعة) وهو المجمع الاعظم والموقف الافخم والمظهر لمن هو بین الخلائق افضل واكرم واللہ اعلم۔“

قاضی بیضاوی فرماتے ہیں اس کو شمار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ باکمال لوگوں کو ان ہمیشہ رہنے والی نعمتوں تک پہنچاتا ہے جو ان کے لئے تیار کی گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں جب اپنے دشمنوں کو جنم اور آگ میں دیکھیں گے۔ طیبی فرماتے ہیں سب سے افضل دن کے بارے میں ایک قول یہ ہے یوم عرفہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جمعہ ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب کلام مطلق ہو۔ اور جب کہا جائے کہ سال کے دنوں میں افضل دن کونسا ہے تو وہ عرفہ ہے اور ہفتے کے دنوں میں سے افضل دن پوچھا جائے تو وہ جمعہ ہے۔ طیبی کا کلام مکمل ہوا اور جب عرفہ والے دن جمعہ ہو تو یہ مطلقاً تمام دنوں سے افضل ہوگا اور اس میں عمل زیادہ افضل اور زیادہ نیکی والا ہوگا۔ اور اسی سے حج اکبر ہے۔ اور ابن مسیب کا قول ہے جمعہ نقلی حج سے اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور جامع صغیر کے اندر ہے حضرت ابن عباسؓ سے مروفاً۔ الحج المساکین اور ایک روایت میں حج الفقراء کے الفاظ ہیں

جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی

۱۳۵۷: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ۔

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۱۵/۲۔ حدیث رقم ۹۳۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۸۴/۲ حدیث رقم (۱۵)۔
۸۵۲)۔ والترمذی فی السنن ۳۶۲/۲ حدیث رقم ۲۹۱۔ والنسائی ۱۱۵/۳۔ وابن ماجہ ۳۶۰/۱۔
حدیث رقم ۱۱۳۷۔ والدارمی ۴۴۳/۱ حدیث رقم ۱۵۶۹۔ ومالك فی الموطأ ۱۰۸/۱ حدیث رقم ۵ من کتاب الجمعة۔ وأحمد فی المسند ۴۵۱/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آقائے نبوی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ میں البتہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ نہیں موافقت کرتا اس کی کوئی مسلمان بندہ کہ سوال کرے اس میں اللہ تعالیٰ سے مگر اللہ تعالیٰ وہ بھلائی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ (بخاری، مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ زائد نقل کیے گئے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ گھڑی بہت مختصر ہے، اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مؤمن بندہ اس کو پائے اور اس میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھے اور خدا سے خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی اور خیر ضرور عطا فرماتے ہیں۔

تشریح: ان فی الجمعة لساعة ای شریفہ عظیمیہ اور اس گھڑی کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس دن کے سارے اجزاء میں عبادت کے اندر مشغول رہیں اس امید میں کہ ان کی عبادت و دعا اس گھڑی میں ہو جائے۔

(لا یوافقها) ای لا یصادقها

(مسلم) وفی نسخة صحیحۃ عبد مسلم۔

(یسأل اللہ فیہا) ای بلسان الحال او بلسان القال

(خیراً) یعنی ایسی بھلائی جس میں سوال مناسب ہو۔

(الا اعطاه) ای ذلك المسلم۔

(ایاہ) ای ذلك الخیر۔ یعنی یا تو اسے جلدی عطا کر دیتے ہیں یا اس کے لئے مؤخر کر دیتے ہیں۔ ذخیرہ کر دیتے ہیں

جیسے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔

(وزاد مسلم، قال) ای النبی ﷺ

(وہی ساعة خفیفة) اور ظاہر ہے بے شک حضور ﷺ کا قول خفیفة اور حدیث میں ہاتھ سے اشارہ کرنا قلت کی طرف

یہ بیان ہے اس بات کا کہ یہ گھڑی لیلاً القدر کی طرح ممتد نہیں ہے۔ پس اس حدیث کے منافی نہیں ہے جو ابن حبان اور حاکم

کے نزدیک صحیح ہے۔ جس میں ہے یوم الجمعة اثنا عشر ساعة فیہا ساعة لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ شیئا

الا اعطاه ایہ اور ابن حجر اس مقام پر ایک لمبی بحث کر چکے ہیں۔ جس میں تعارض و تقاض کی وجہ سے الجھن کی ضرورت نہیں

ہے۔ فتا۔

(وفی رواية لهما) ای بخاری و مسلم

(قال: ان فی الجمعة لساعة) جزئی فرماتے ہیں وہ گھڑی قبولیت کے اوقات میں سے سب سے پر امید ہے۔

(لا یوافقها مسلم قائم) ای ملازم مواظبت علی حدّ قوله مادمت علیہ قائماً۔ وفی رواية بخاری وهو

قائم۔ محدثین نے ظاہر پر بناء کرتے ہوئے اسے (یعنی قائم کو) غالب و اکثر کے مطابق قرار دیا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف نہیں

ہے۔ یا اس لئے قائم کو ذکر کیا۔ اس لئے کہ تاکہ مناسب ہو حضور ﷺ کے قول۔ یصلیٰ کے عموم روایات میں موافقت ہو جائے۔

”یسأل اللہ خیراً“ ابن حجر فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ بے شک مراد اس خیر سے وہ ہے جو مباح کو شامل ہے۔ اور اس

میں یہ بات ہے کہ مباح خیر اور شر کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خیر عطا کر رہے ہیں تو مباح

کہنے سے بھی مانع نہ ہوگی۔

”الا اعطاه ایہ“ طیبی فرماتے ہیں۔ قائم۔ یصلیٰ سب کے سب مسلم کی صفات میں اور جائز ہے کہ یصلیٰ حال ہو قائم سے

متصف ہونے کی وجہ سے اور وسائل یا تو حال مترادف ہے یا حال متداخلہ۔ زاد النووی۔ اذ معنی یصلیٰ یدعو۔

جمعہ میں فضیلت والی ساعت کا تعین

۱۳۵۸. وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سَائِنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ مَا يَبِينُ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ. (رواه مسلم)

آخرچہ مسلم فی صحیحہ ۵۸۴/۲ حدیث رقم أخرجه أبو داؤد فی السنن ۵۶۳/۱ حدیث رقم ۱۰۴۸۔
ترجمہ: حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ کی اس گھڑی کے بارے میں کہ وہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز پڑھے جانے تک کے درمیان کا عرصہ ہے (یعنی جب امام خطبہ کیلئے بیٹھ جائے، اس سے لے کر نماز ختم ہونے تک وہ ساعت ہے)۔ (مسلم)

راوی حدیث:

ابو بردہ - یہ ابو بردہ عامر ہیں، عبد اللہ بن قیس کے بیٹے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کا نام عبد اللہ بن قیس ہے۔ "ابو بردہ" ایک مشہور کثیر الروایت تابعی ہیں اپنے والد اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وغیرہما سے روایت کرتے تھے۔ اور قاضی شریح کے بعد ان کی جگہ عمدہ قضاء پر کوفہ میں مقرر کئے گئے تھے۔ ان کو حجاج ابن یوسف نے معزول کر دیا تھا۔
تشریح: "ہی ما بین ان یجلس الامام ای بین الخطبتین" اور یہ بھی احتمال ہے کہ امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد والا بیٹھنا مراد ہو۔

(الی ان تقضی) مؤنث اور مذکر کے صیغے کے ساتھ۔

(الصلاة) ای یفرغ منها۔ طبعی فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے یوں کہا جائے۔ خطیب کے بیٹھنے اور اس نماز کے پورا ہونے کے درمیان کا وقت۔ مگر یہ کہ بے شک حدیث میں الہے جو واضح کر رہا ہے۔ اس بات کو کہ ابتداء کا سارا زمانہ جلوس سے لے کر خاص اسی نماز کے مکمل ہونے تک ہے۔ اور اسی کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول (من بیننا وبينك حجاب" میں جو حجاب کے احتساب پر دلالت کر رہا ہے درمیانی مدت کیلئے اگر یہ من نہ ہوتا تو یہ معنی سمجھ نہ آتا۔

رواہ مسلم، وكذا ابو داؤد ذكره في الحصن ثم قالی ومن حين تقام الصلاة الى اسلام منها رواه الترمذی وابن ماجه عن عمرو بن عوف المنزی۔

شیخین اور امام نسائی اور ابن ماجہ سب نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے بے شک حضور ﷺ نے جمعے والے دن کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے نہیں موافقت کرتا۔ اس کی کوئی مسلمان بندہ مگر وہ گھڑا نماز پڑھ رہا ہو اللہ سے سوال کرتا ہے کسی چیز کا مگر اللہ سے مرحمت فرمادیتے ہیں۔ اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس گھڑی کی قلت بتاتے ہوئے اور ایک قول یہ ہے کہ فجر کے طلوع کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ گھڑی طلوع آفتاب کے بعد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ اس بات کی طرف گئے ہیں یہ گھڑی تقریباً ایک ہاتھ سورج ڈھل جانے کے بعد ہے۔ رواہ ابن المنذر وابن عبد البر باسناد قوی عنہ قاله ميرك۔

جزری فرماتے ہیں جس بات کا میں اعتقاد کرتا ہوں بے شک وہ گھڑی امام کے جمعے میں سورۃ فاتحہ کی قراءۃ شروع کرنے سے آئین کہنے تک ہے۔ نبی کریم ﷺ سے صحیح طور سے ثابت روایات میں جمع کرتے ہوئے۔ امام نووی فرماتے ہیں صحیح بلکہ صواب وہ روایت ہے جو ابی موسیٰ سے مسلم میں ثابت ہے یعنی جس کا ذکر ابھی گزرا ہے۔ اور اسی قول کی تائید کرتا ہے وہ قول جو

بھیجی نے مسلم سے نقل کیا ہے بے شک یہ روایت قبولیت کی گھڑی کے بارے میں صحیح ترین اور عمدہ ترین روایت ہے۔ میرک فرماتے ہیں ان اقوال سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گھڑی بعینہ اس سارے وقت کو گھیرتی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ انہی اوقات کے درمیان ہوتی ہے جیسے کہ بخاری کی روایت کے آخر میں ہے و اشار بیدہ یقللھا اور مسلم کی روایت میں ہے۔
ساعة خفيفة۔

اور مخفی نہیں ہے نووی اور جزئی دونوں کے مختار قول اس گھڑی کی تعیین کا فائدہ نہیں دیتے خطبے کے اوقات مختلف ہونے اور مسلمانوں کی مساجد میں نماز جمعہ کے زمانے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اور بے شک جو ان دونوں (نووی و جزئی) نے کہا ہے وہ ساعت اجابت کے احوال میں سے ہے۔ اس کے اوقات میں سے نہیں ہے مگر یوں کہا جائے بے شک یہ گھڑی۔ اس حالت کے ساتھ گھومتی ہے یا حضور ﷺ کے خطبے کا وقت ضبط شدہ ہوگا جیسے اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت ابو ذر کا قول لیکن عنقریب آئے گا۔ کہ حضور ﷺ ہر دیوں میں جلدی کرتے تھے دور گرمیوں میں تاخیر کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

اور شافعیہ میں سے کچھ متاخرین کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نووی کی تصویب پر اعتراض کیا اور کہا باقی عصر سے غروب تک والا قول ضعیف ہے اور حدیث جس میں یہ ہے نماز گھڑی ہونے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک یہ بھی ضعیف ہے۔ اگرچہ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے اور باقی جو حدیث میں صحیح طور سے ثابت ہے اس گھڑی کی تلاش کے بارے میں دن کی آخری گھڑی عصر کے بعد۔ پاس احتمال ہے یہ گھڑی منتقل ہوتی رہتی ہے ایک دن ایک وقت میں ہوتی ہے اور دوسرے دن دوسرے وقت میں۔ جیسا کہ مختار قول ہے لیلۃ القدر کے بارے میں اور اسی قول یعنی اس گھڑی کے منتقل ہونے کے بارے میں اس کی تائید کرتا ہے امام غزالی کا وہ قول جو احیاء میں ہے بے شک یہ گھڑی احادیث میں مذکورہ اوقات میں گھومتی ہے اور اس قول پر سارے اقوال کا اجتماع ہو جاتا ہے پس ایک جمعہ والے دن وہ گھڑی امام کے بیٹھے (منبر پر) اور نماز سے فراغت کے درمیان ہوتی ہے۔ اور ایک دن نماز گھڑی ہونے سے لے کر سلام تک اور ایک دن عصر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ اور ایک دن جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں ہوتی ہے۔

لیکن عسقلانی فرماتے ہیں جلوس الامام اور سلام کے درمیان والے قول کے علاوہ آخر الساعة من یومھا ولا قول یا تو اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے یا موقوف ہے۔ اس کے قائل نے اس کی نسبت اجتہاد کی طرف کی ہے۔ توقیف کی طرف نہیں۔ اور اس گھڑی کو یقینی طور پر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک جماعت جمعہ والے دن تقسیم کر لیں ان میں سے ہر ایک اپنا حصہ لے لے اور اس میں اپنے لئے اور اپنے ساتھیوں کیلئے دعا کرے۔ یا لازم کر لیں اپنے دل پر دعا کا احتضار جمعہ کی فجر سے غروب آفتاب تک۔ اور امام ملتقی سے سوال کیا گیا خطبہ کی حالت میں کیسے دعا کرے گا حالانکہ وہ خاموش رہنے کا مامور ہے۔ پس جواب دیا۔ تلفظ بالدعاء دعائیں ضروری نہیں دل سے متوجہ ہونا کافی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے جمعہ والی رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

الفصل الثانی:

قبولیت والی ساعت ہر جمعے میں ہوتی ہے

۱۳۵۹: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى الطَّوْرِ فَلَقَيْتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَمَّا حَدَّثْتُهُ أَنْ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تَيْبٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقْرُومُ السَّاعَةِ وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تَصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيُ يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَ فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَمَا حَدَّثْتُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبَ كَعْبٌ فَقُلْتُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَةَ فَقَالَ بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ صَدَقَ كَعْبٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضَنَّ عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّيُ فِيهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَهُوَ ذَلِكَ -

(رواه مالك و ابو داؤد و الترمذی و النسائی و روى احمد الى قوله صدق كعب)

آخرجه أبو داؤد في السنن ۶۳۴/۱ حديث رقم ۱۰۴۶- و الترمذی ۳۶۲/۲ حديث رقم ۴۹۱- و النسائی ۱۱۳/۳ حديث رقم ۱۴۳۰- و مالك في الموطأ ۱۰۸/۱ حديث رقم ۱۶ من كتاب الجمعة - (۱ بلفظ الخيل التي تركب يضاف إلى بقع الخيل في سوق المدينة عند دار زيد بن ثابت و الخيل خيل ذكر في المعاري [المعالم الأثيرة] -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کوہ طور کی طرف گیا، میں وہاں کعب احبار سے ملا، اور میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے میرے سامنے تورات کی کچھ باتیں بیان کیں اور میں نے ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی کچھ احادیث بیان کیں۔ من جملہ احادیث میں نے ان کے سامنے بیان کیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ میں

نے کہا، آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان تمام ایام میں سے جن میں سورج طلوع ہوتا ہے افضل دن جمعے کا ہے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن میں فوت ہوئے اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی اور کوئی بھی چوپایہ نہیں ہے مگر وہ قیامت قائم ہونے کے انتظار میں رہتا ہے، صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک قیامت سے ڈرتے ہوئے کہ نہیں قیامت نہ آجائے۔ سوائے جنوں اور انسانوں کے اور اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ نہیں پاتا اس کو کوئی مسلمان بندہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو کعب کہنے لگے یہ پورے سال میں ایک دن ہے (یعنی وہ مقبولیت والی ساعت سال کے جمعہ میں سے ایک جمعہ میں ہوتی ہے) میں نے کہا نہیں بلکہ یہ ہر جمعہ میں ہوتی ہے، پس حضرت کعب نے تو رات پڑھی اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت عبد اللہ ابن سلامؓ سے ملا، پس میں نے حضرت کعب کے ساتھ اپنی مجلس کو ان کے سامنے بیان کیا اور اس حدیث کا تذکرہ کیا جو میں نے حضرت کعب کو سنائی تھی جمعہ کی فضیلت کے بارے میں پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت کعب نے کہا ہے کہ یہ گھڑی سال میں ایک مرتبہ ہے (یعنی ایک جمعہ میں ہے) تو حضرت عبد اللہ ابن سلامؓ نے فرمایا کعب نے غلط کہا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ کہنے کے بعد حضرت کعب نے تو رات پڑھی اور پھر فرمایا کہ یہ ہر جمعہ میں ہے (یعنی رسول اللہ ﷺ نے سچ کہا ہے) تو پھر حضرت عبد اللہ ابن سلامؓ نے کہا کہ کعب نے سچ کہا ہے اس کے بعد عبد اللہ ابن سلام نے کہا تحقیق میں جانتا ہوں وہ کوئی گھڑی ہے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھے ضرور بتائیں اور مجھے بتانے میں بخل نہ کریں، تو حضرت عبد اللہ ابن سلام نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا وہ جمعے کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن بندہ اس کو پالے اور وہ اس میں نماز پڑھتا ہو..... (یعنی اس میں تو یہ تذکرہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو حالانکہ جمعے کے دن کا آخری وقت مکروہ وقت ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں) تو حضرت عبد اللہ ابن سلام نے فرمایا کیا آنحضرت ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص بیٹھا ہو اپنی جگہ پر اس حال میں کہ وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، پس وہ نماز ہی کے حکم میں ہے، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے یہی فرمایا ہے۔ تو حضرت عبد اللہ نے فرمایا، پس نماز سے مراد انتظار ہی ہے۔ یہ موطا امام مالک، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ صدق کعب تک۔

تشریح: ”خروجت الی الطور: طور معروف جگہ ہے متبادر الی الذہن یہ ہے کہ اس سے مراد طور سیناء ہے۔

(فلقیت کعب الاحبار) طیبی فرماتے ہیں الاحبار فتحہ اور کسرہ کے ساتھ اس میں اضافت زید انخیل جیسی ہے ان کا نام ابو اسحاق تھا کعب بن مائع حمیر قبیلے سے حضور ﷺ کا زمانہ پایا لیکن ان کی زیارت نہیں کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔

(فجلست معہ فحدثنی عن التوراة وحدثته عن رسول اللہ ﷺ) ای عن احادیثہ (فکان فیما حدثته)

خبر کان (ان قلت) اسم کان قاله الطیبی ای مع القول ومقوله فیما حدثته۔ کان کی خبر مقدمہ اور ان قلت مقولہ کے ساتھ مل کر اسم کان)

(قال رسول اللہ ﷺ خیر یوم) ای نہار -

(طلعت علیہ) ای علی مافیہ

(الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم) وہ آدم جو کہ تمام عالم کے مبنی واصل ہیں۔

(قیہ اھبط) یعنی اس میں اتارے گئے جنت سے زمین کی طرف۔ ان کے جمعے والے دن کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے بسبب اس اغزش کے جو ان سے ہو گئی تھی تاکہ اترنے کے بعد اطاعت و عبادت میں لگ کر اس کا تدارک کر لیں اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جائیں اور اس لئے بھی تاکہ نعمت کی قدر جان لیں اس لئے کہ نعمت و عطاء کی قدر محنت و مشقت کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے لفظ اھبط اس حدیث میں اخراج کے معنی میں ہے۔ جیسے پیچھے گزری ہوئی روایت کے اندر ہے۔

اور ایک قول یہ ہے اخراج جنت سے آسمان دنیا کی طرف تھا۔ اور الاھباط وہاں سے زمین کی طرف یہ قول یہ فائدہ دیتا ہے کہ ان میں دونوں سے (یعنی الاھباط و اخراج) ہر ایک جمعے والے دن ہوا تو ایک دن میں یاد دونوں میں۔ واللہ اعلم۔

(فیہ) ای فی یوم الجمعة۔ اور ظاہر ہے بے شک خاص اس دن میں ان کی توبہ قبول کی گئی۔

(تیب علیہ) یہ تاب سے ماضی مجہول ہے یعنی وفق للتوبة و قبلت التوبة منہ۔ اور یہ ان پر عظیم الشان احسان کا بیان ہے۔ جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ثم اجتباه ربہ فتاب علیہ و ہدی۔

و فیہ تقوم الساعة اور اس میں مومنین کیلئے دو عظیم نعمتیں ہیں ایک تو ان کا ہمیشہ رہنے والی نعمتوں تک پہنچنا اور ان کے دشمنوں کیلئے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب حاصل ہونا۔

(و ما من دابة) من کی زیادتی نفی میں استغراق کے افادے کیلئے ہے۔

(الا وہی مصیحة) ای منتظرة لقیام الساعة۔

(یوم الجمعة) اور مصابیح السنہ کے اکثر شہنوں کے اندر یہ مصیحة سین کے ساتھ ہے۔ تو اس میں دو نعمتیں ہوں گی۔ تو رہی فرماتے ہیں مصیحة۔ مصفیة و مستمعته کے معنی میں ہے یعنی کان لگاتے ہیں۔ اور مصیحة سین کے ساتھ بھی مروی ہے۔ صادق سین کے ساتھ بدل کر اور چوپاؤں کے منتظر قیامت ہونے کی وجہ یہ ہے۔ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر اس (یعنی قیامت جمعے والے دن ہوگی)۔ کا الہام کیا ہے۔ اور ان کو اس بارے میں باشعور بنایا ہے۔

پس اس میں اللہ کی قدرت سے تعجب نہیں ہے۔ اور شاید جنوں و انسانوں سے مخفی رکھے میں حکمت یہ ہے بے شک اگر ان پر اس میں سے کچھ کشف کیا جاتا تو ابتلاء و تکلیف کے قاعدے و قانون میں خلل ہو جاتا اور ان پر بات واضح ہو جاتی اس کو طیبیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور ابن حجر نے ان کی بیرونی کی ہے۔ اور اس میں یہ بات ہے اگر ان پر (یعنی جن و انس پر) اس کا الہام کر دیا جاتا جس کا چوپاؤں پر کیا گیا ہے اور یہ بھی قیامت کے وقوع کے انتظار میں لگ جاتے اس سے تکلیف کے قاعدے میں خلل پیدا ہونا لازم نہیں آتا۔ اور نہ ہی وقوع قیامت میں۔

(شفقاً) ای خوفاً۔

(من الساعة) ای من قیام القیامة۔ ہر ساعت اس لئے کہتے ہیں کہ یہ گھڑی میں واقع ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ

حدیث اس آدمی کیلئے ماخذ ہے جو اس کا قائل ہے۔ بے شک ساعت جمعہ صبح کے ظاہر ہونے اور طلوع آفتاب کے درمیان ہے مطلب یہ ہے کہ بے شک حیوانات جب اس گھڑی میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خوف زدہ و حاضر ہوتے ہیں۔ تو بے شک کامل انسان کیلئے زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کے ذکر میں مشغول ہو اسلئے کہ چوپاؤں کو تو اپنے مٹی پر ہو جانے کا خوف ہے۔ اور عقل والوں کا خوف (صفحہ ۴۳۹) دروازے سے مردود ہونے اور بڑے عذاب اور پوشیدہ ناراضگی سے ہے۔ پس ان چوپاؤں کا خوف انجام کے اعتبار سے ہلکا ہے۔ اسی وجہ سے کافر کہیں گے۔ یا لیتنی کت تراباً قوله (الا الحسن والانس) ابن حجر فرماتے ہیں بے شک یہ نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ان کو (یعنی جن وانس) اس بات کا القاء نہیں کیا جاتا کہ یہ دن وقوع قیامت کا احتمال رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

ابن مالک فرماتے ہیں ان دونوں کا مصیبت سے استثناء اور ان سے اس کا انخفاء اس لئے ہیں تاکہ ان کیلئے ایمان بالغیب ثابت رہے۔ اور اگر یہ اس کے بارے میں جان لیتے تو ان پر ان کی زندگی تنگ ہو جاتی۔ اور گزارے کے موافق روزی کے حاصل کرنے میں بھی مشغول نہ ہوتے اس کے خوف کی وجہ سے۔ اور اس میں بحث ہے۔

(وفیہ) ای فی جنس یوم الجمعة۔

(ساعة لا یصادفها) ای لا یوافقها۔

(عبد مسلم وهو یصلی) یا تو حقیقتاً نماز پڑھ رہا ہو یا حکماً کہ نماز کے انتظار میں ہو یا اس کا معنی ہے دعا کر رہا ہو۔

(یسأل اللہ) ما قبل کیلئے حال ہے یا بدل ہے۔

(شیناً) دنیا یا آخرت کے کسی معاملے میں۔

(الاعطاء ایاہ) مگر اسے مل جاتی ہے۔ عطاء ہو جاتی ہے۔ دعائیں معتبر شرائط کی رعایت کے ساتھ۔

قولہ (قال) اور ایک نسخے میں وقال ہے۔

(کعب ذلك فی سنة یوم) طیبی فرماتے ہیں (ذلك سے) اشارہ اس مذکورہ یوم کی طرف ہے جو اس عظیم گھڑی پر

مشتمل ہے اور لفظ یوم اس کی خبر ہے۔

(فقلت بل فی کل جمعة) طیبی فرماتے ہیں (مطلب ہے) یہ ہر جمعے میں ہے یا ہر ہفتے میں ایک دن ہے۔ یعنی یہ دن

جو مذکورہ صفات پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ ہر ہفتے میں ہوتا ہے۔ اور یہ جواب کی مطابقت کے لحاظ سے زیادہ ظاہر ہے۔ اسی وجہ سے

ابن حجر نے اسی پر اختصار کیا ہے۔

(فقراً کعب التوراة) زبانی پڑھایا دیکھ کر

(فقال) ای کعب

(صدق رسول اللہ ﷺ) اور اس میں عظیم معجزہ ہے جو حضور ﷺ کے کمال علمی پر دلالت کرتا ہے۔ کہ باوجود امی ہونے

کے ایسی بات کی خبر دے دی جو اہل کتاب کے بڑے عالم پر مخفی رہی۔

(قال ابو هريرة لقيت عبد الله بن سلام) جو جلیل القدر صحابی ہیں پہلے یہود کے علماء میں سے تھے۔ پھر حلقہ نبوش اسلام ہو گئے۔

(فحدثته بمجلسی) ای بجلوسی

(مع كعب الاحبار وما حدثته) یعنی جو حدیث میں نے ان سے بیان کی تھی۔

(فی یوم الجمعة) ای فی شأنه

فقلت له (ای لعبد الله

قال كعب ذلك فی كل سنة یوم قال عبد الله بن سلام كذب كعب) ای فی هذا القول۔

اور جزری نے کہا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام کیلئے یہ علم ضروری کھول دیا گیا جو کعب کیلئے نظری امر تھا۔ حضور ﷺ کی صحبت کی برکت سے اور قبول اسلام کی سعادت میں سبقت کی وجہ سے اور باقی ابن حجر کا قول (حضرت عبد اللہ کے قول کے بارے میں) ان کا قول کذب کعب اس گمان سے تھا کہ بے شک کعب اس کی خبر دینے والے ہیں۔ اس کے بارے میں سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ پس یہ درست نہیں اس لئے اگر وہ سوال کرنے والے ہوتے تو حضرت ابو ہریرہؓ ان کو بل فی کل جمعة کے قول کے ساتھ جواب نہ دیتے۔ پس درست یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خبر دینے میں غلطی کی۔ لہذا ان پر یہ بات صادق آئی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر اس حدیث سے کسی عالم کا اس آدمی پر جسے اس بارے میں اسے خبر پہنچتی ہو۔ کہ اس نے فتویٰ دینے میں غلطی کی ہے سختی کرنے کے جواز پر استدلال درست نہ ہوا جیسے اسے ذکر کیا ہے ابن حجر نے۔

(فی كل جمعة) باقی ابن حجر کا قول مطلب یہ ہے جمعہ ہر ہفتے میں ہے وہ ایسی بحث ہے۔ جس میں کچھ فائدہ نہیں۔

(فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب) ای الآن یعنی اب سچ بولا ہے۔

(ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت اية ساعة هي) اية کے نصب کے ساتھ معنی ہوگا عرفت تلك الساعة۔ اور ایک نسخے میں ایتہ کے درفع کے ساتھ اور اسی پر بنا کی ہے۔ ابن حجر نے اس لئے کہ انہوں نے کہا ہے یہ اس مقام پر ایسے ہی ہے جیسے لنعلم ائى الحزبين میں (ای مرفوع ہے)۔

(قال ابو هريرة فقلت) ای لعبد الله۔

(اخبرني بها) ای بتلك الساعة۔

(ولا تضن) ضاد کے کسرہ کے ساتھ اور اسے فتح بھی دیا جاتا ہے اور نون مشدودہ کے فتح کے ساتھ لا تبخل بہا کے معنی میں یعنی بخل نہ کرنا۔ (علی) اور عقیف کے نسخے میں (لا تضن) رفع کے ساتھ ہے اس پر کہ وہ نئی ہے جو نبی کے معنی میں ہے یا یہ کہ وہ حال ہے۔

(قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة فی یوم الجمعة) اشرف کہتے ہیں یہ (جملہ) دلالت کرتا ہے حدیث میں

موجود قول رسول اللہ ﷺ التمسوا الساعة پر جو آگے آرہا ہے۔

”قال ابو هريرة فقلت وكيف تكون تلك الساعة۔“

(آخر ساعة فی یوم الجمعة وقد قال رسول اللہ ﷺ) ای والحال انه قال صلى الله عليه وسلم ای فی شانها۔

(لا یصاد دفها عبد مسلم وهو یصلی فیها) اور ایک نسخے میں وهو یصلی کے الفاظ ہیں اور یہ گھڑی اس میں نماز تو نہیں پڑھی جاتی۔ میرک فرماتے ہیں اسی طرح واقع ہے امام مالکؒ کی روایت میں مؤطا کے اندر۔
(فقہال) اور ایک نسخے میں قال ہے۔ (بغیر فاکے)

(عبد اللہ بن سلام الم یقل رسول اللہ ﷺ من جلس مجلساً ای جلوساً او مکان جلوس (یعنی مجلساً یا تو مصدر تیسری ہے یا ظرف مکان کا صیغہ ہے)۔
(ینتظر الصلاة) لا ای فیہ۔

(فہو فی صلاة) ای حکماً یعنی نماز کا منتظر حکماً نماز میں ہی ہوتا ہے۔

(فہو) ای المراد بالصلاة۔ (ذلک) الانتظار اور نماز سے یہی انتظار مراد ہے۔

اور ایک قول ہیں مراد وہ چھوٹی گھڑی جو آخری گھڑی ہے جمع والے دن سے۔ اور ضمیر کو مذکر لانا وقت کے اعتبار سے ہے۔

رواہ مالک و ابو داؤد و الترمذی و النسائی ای الی آخر الحدیث و روی احمد الی قولہ صدق کعب۔

۱۳۶۰: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَلِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۶۰/۲ حدیث رقم ۴۸۹۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تلاش کرو جمعہ کی اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے، عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ (ترمذی)

تشریح: "الساعة التي ترجلي" صیغہ مجہول کے ساتھ مطلب ہے۔ تطمع اجابة الدعاء فیها (دعا کی قبولیت کی اس گھڑی میں امید ہے)۔ (فی یوم الجمعة بعد العصر الی غیوبة الشمس" ابن مالک فرماتے ہیں اور یہ (جملہ) حضرت عبد اللہ بن سلام کے قول کی تائید کر رہا ہے۔
(رواہ الترمذی) وقال غریب۔

اور اس روایت کو طبرانی نے ابن مہیمہ کی روایت سے نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں زیادہ کہا ہے۔ وہ گھڑی اتنی مقدار میں ہے اور اشارہ کیا اپنی مٹھی کی طرف اور اس کی سند ترمذی کی سند سے زیادہ صحیح ہے۔ اس کو میرک نے نقل کیا ہے۔ عسقلانی نے فرمایا ہے بخاری شریف کی شرح میں اور اس روایت کو حضرت ابن عباسؓ سے ان پر موقوفاً نقل کیا ہے۔ اس روایت کو ابن جریر نے روایت کیا ہے اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر جمعہ میں قبولیت کی گھڑیاں ہوں اور گھڑیوں میں سے زیادہ عظمت والی گھڑی بہم ہو یا یہ گھڑی جمعہ کے دنوں میں گھومتی ہو جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہ گھڑیاں باقی گھڑیوں سے زیادہ قبولیت والی ہیں۔ جیسے طاق راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔

جمعہ کے دن درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہئے کیونکہ مقبول عبادت ہے

۱۳۶۱: وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلْقُ آدَمَ وَفِيهِ قُبُضٌ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْبِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاةٌ تَنَاوَلُكَ وَقَدَارِمَتْ قَالَ يَقُولُونَ بَلَيْتٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ۔

(رواه ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی والبیہقی فی الدعوات الکبیر)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۶۳۵/۱ حدیث رقم ۱۰۴۷۔ والنسائی ۹۱/۳ حدیث رقم ۱۳۷۴۔ وابن ماجہ ۹۱/۳ حدیث رقم ۱۳۷۴۔ والدارمی ۴۴۵/۱ حدیث رقم ۱۵۷۲۔ وأحمد فی المسند ۸/۴۔

ترجمہ: حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں کہ سرکارِ طیبہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں ان کی وفات ہوئی اور اسی دن میں صور پھونکا جائے گا، یعنی نئے ثانیہ ہوگا، اور اسی دن میں ہلاک کر دینے والا ہوگا، یعنی نئے اولیٰ جس میں ساری چیزیں مرجائیں گی، پس تم اس دن میں مجھ پر زیادہ درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ﷺ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی ہڈیاں تو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کی مراد ادمت سے بلیت تھی کہ آپ ﷺ کا جسد اطہر بوسیدہ ہو چکا ہوگا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر انبیاء کے جسم کو کھانا (یعنی زمین انبیاء کے جسم کو فنا نہیں کرتی)۔ یہ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی اور بیہقی کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

اوس بن اوس۔ اوس بن اوس "ثقفی ہیں"۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اوس بن ابی اوس۔ اور یہ عمرو بن اوس کے والد ہیں۔ ان سے ابواشعث سعفانی اور ان کے بیٹے عمر وغیرہا نے روایت کی ہے۔

تشریح: "اور اس میں اشارہ ہے اس کی طرف بے شک عرفہ کا دن اس سے افضل ہے یا برابر ہے۔

(فیہ خلق آدم) یعنی ان کا خمیر پیدا کیا گیا جیسے پہلے گذر چکا۔

(وفیہ) ای فی جنسہ۔

(قبض) ای روحہ۔

(وفیہ النفخۃ) مراد نچھ ثانیہ ہے جو نیکیوں کو باقی رہنے والی نعمتوں تک پہنچانے والا ہے۔ طیبی نے کہا ہے اور انہی کی پیروی کی ہے ابن حجر نے اس قول میں (مراد نچھ اولیٰ ہے کیونکہ وہ بھی قیام کے قائم ہونے کیلئے مبدأ ہے۔ اور دوسرے مرتبہ رکن ہونے کا مقدم ہے اور دونوں کو جمع کرنے میں مانع موجود نہیں۔

(وفیہ الصعقۃ) ای الصعۃ کما فی نسخۃ۔ اور مراد اس (صعقہ) سے خوفناک آواز ہے جس کے خوف سے انسان مرجائیں گے اور وہ نچھ اولیٰ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ (ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا ما شاء اللہ) پس نکرار دو صفوں کے تغایر کے اعتبار سے ہے اور پہلی صورت جسے ہم نے اختیار کیا ہے تغایر حقیقی سے ہے۔ اور جزا بنیست نچھ اولیٰ کو صعقۃ کے نام کے ساتھ موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی صعقۃ پر مرتب ہوتا ہے اور اسی وصف کی بناء پر وہ نچھ ثانیہ سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے اس لئے اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہونے کی طرف جو ان کو اس تجلی الہی سے لاحق ہوئی۔ جس کے برداشت سے مضبوط پہاڑ عاجز آ گیا۔ پس ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پس جب ان کو افاقہ ہوا تو فرمایا۔ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔

(فاکثروا علی من الصلاة فیہ) ای فی یوم الجمعة اس لئے کہ درود افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ اور وہ اس دن میں افضل ہے دوسری عبادات کی بہ نسبت بوجہ خاص ہونے اس درود کے ستر تک دو گنا ہونے کے ساتھ تمام اوقات میں اور اس لئے بھی کہ افضل وقت کے اندر افضل عمل میں مشغول ہونا بھی زیادہ کمال اور جمال والی بات ہے۔ اور اس لئے جمعہ سید الایام ہے لہذا اسے سید الانام علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں صرف کیا جائے۔ پھر جب تم نے جان لیا افضل دن کے بارے میں۔

(فان صلاحکم معروضۃ علی) یعنی اس میں قبولیت کے طریقے تھے پر روزہ تو ہمیشہ حضور ﷺ پر فرشتوں کے واسطے سے درود پیش کیا جاتا ہے۔ سوائے ان کی قبر کے پاس کہ قبر کے پاس آنحضرت ﷺ خود سنتے ہیں۔ اور جمعہ والے دن اور اس کی رات میں درود پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں اور سید الابرار ﷺ پر درود کی کثرت کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں اور ہزار اس سے زیادہ مقدار جو وارد ہوئی ہے۔ اسے اپنے اذکار میں سے ورد بنا لو۔

(قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاحنا علیک وقد ارمتم)

(وقد ارمتم) جملہ حالیہ ہے را کے فتح کے اور میم کے سکون اور تاء مخففہ کے فتح کے ساتھ۔ اور را کے کسرے کے ساتھ بھی مردی ہے۔ بلیت کے معنی میں (یعنی بوسیدہ ہو جائیں گے) اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ الارم سے جس کا معنی ہوتا ہے کھانا اس صورت میں مطلب ہوگا صرف ما کولاً للارض (یعنی زمین کے کھائے ہوئے ہو جائیں گے) اور ایک قول ہے ارمتم میم مشددا ورتائے ساکنہ کے ساتھ معنی ہوگا ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہو جائیں گی ریزہ ریزہ اسی طرح ذکر کیا ہے حافظ تورپشینی نے طیبی نے فرمایا۔ ارمتم دو میموں میں سے ایک کے حذف کے ساتھ ہو جیسے ظلت پھر راء کو کسرہ دے

دیا گیا ہوا اتفاقاً سائین کی وجہ سے یافتہ دیا گیا۔ اخف الحركات ہونے کی بناء پر یا نقل کے طور پر جیسے یہ اجماع اپنے میں مذکور بھی خطاب نے کہا ہے۔ اس کی اصل اتمت ہے۔ پس انہوں نے ایک کو دونوں میموں سے حذف کر دیا اور وہ بعض عرب کی لغت ہے اور خطاب نے علاوہ کا قول ہے۔ ارممت راء کے نفع اور میم مشدد اور تا کے سکون کے ساتھ ہے۔ ای ارممت العظام) ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی)۔ اور اس میں اور بھی کچھ اقوال ہیں جیسے امام نووی کی کتاب الاذکار کے اندر جسے انہوں نے سید جمال الدین سے نقل کیا ہے۔

(قال) ای اوس الراوی۔

(يقولون) ای الصحابة۔ راوی فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مراد اس قول (ارممت) سے بلیت ہے اور اس کی تائید اس لفظ سے ہوتی ہے جو مصابح کے اندر ہے۔ یقول: ملیت لهذا طبی کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جو مصابح کے اندر وارد ہے۔ اور ان کا قول۔ ارممت یقول بلیت ہے۔ اور باقی مشکوٰۃ کے اندر حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: قال یقولون بلیت اور یہ ظاہر ہے۔ اس لئے کہ قائل نے حضور ﷺ سے یہ بات استبعاداً (یعنی بعید جانتے ہوئے) کہی تھی۔ تا مل اس کو سید جمال الدین نے ذکر کیا اور تامل کی وجہ یہ بے شک لوثی ہے۔ اس پر غیبت یقولون کے قول میں اور قال کا تکرار ہے۔ اور منافی ہے اس کے جو مصابح کے اندر ہے وقد ارممت یقول۔

توریشی نے فرمایا یعنی راوی نے کہا بلیت ارم المال والناس سے مشتق ہے۔ غنا ہونے کے معنی میں اور ارض ارمۃ ایسی زمین جو کچھ نہ اگائے۔ پس معنی جو مشکوٰۃ کے اندر ہے۔ راوی نے فرمایا یقولون یعنی انہوں نے ارمت سے مراد بلیت یعنی اس کا معنی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اس پر کوئی غبار نہیں جیسے خفض نہیں۔ اور یہ جملہ معترضہ حدیث کے مشکل لفظ کیلئے بیان ہے سوال اور جواب کے درمیان (جواب) امیری مراد۔

(اجساد الانبیاء) ای من ان تا کلھا۔

اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ طبی فرماتے ہیں۔ اگر تو کہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اپنے اس قول کے ساتھ جواب دینے کی کیا وجہ ہے۔ حالانکہ عرض اور سماع سے جو چیز مانع ہے۔ وہ موت ہے جو قائم ہے۔ میں کہوں گا اس میں شک نہیں ان کے اجساد کی بوسیدہ ہونے سے حفاظت جاری عادت کیلئے خارق ہے۔ پس جیسے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے اجساد کی بوسیدگی سے حفاظت کی اسی طرح انبیاء علیہم الصلاة پر عرض بھی ممکن ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاة کا اپنی امت کے درود کا سننا بھی ممکن ہے۔ اور اس کی تائید فصل ثالث کی تیسری حدیث میں عنقریب وارد ہوگا۔ فنبی اللہ حتی یوزق۔

سید جمال الدین نے فرمایا۔ جواب کو مطابق کرنے کی وجہ میں اس تطویل کی چنداں حاجت نہیں۔ اس لئے کہ حضور ﷺ کا قول ان اللہ حرم..... ان کے قول قد ارممت کے مقابل ہے۔ اور جواب کا حاصل و خلاصہ ہے انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ ان کیلئے جو ان پر درود پڑھے اس کا سننا ممکن ہوتا ہے۔ تامل تم کلام۔ پس ان کے کلام میں غور کرو۔ اس لئے جو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ جواب کا حاصل ہے۔ ہر ایک سوال کا خلاصہ ہے جو طبی نے ذکر کیا ہے اور جواب زیادہ سے زیادہ

وضاحت واطناب کے طریقے پر ہے۔

اور باقی سید جمال الدین کا قول کہ حضور ﷺ کا قول ان اللہ حرم سائل کے قول قد اومت کے مقابل ہے خوبصورت کلام ہے۔ جو محتاج بیان نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی ایک کیفیت کے بارے میں سوال کیا بعد اعتقاد امکان کے کہ عرض (احمال طور پر ہوگا۔ صادق ﷺ کے قول فان صلاتکم عروضة علیٰ کی بناء پر لیکن ان کو اشتباہ ہوا عرض کیا خالی روح پر ہوگا۔ یا روح متصل بالجسم پر اور انہوں نے گمان کیا نبی ﷺ کا جسد ہر ایک کے جسم کی طرح ہے۔ پس جواب میں کافی ہے جو حضور ﷺ نے درست طریقے پر ارشاد فرمایا۔ اور باقی جو طیبی نے پہلے ذکر کیا جزیں نیست عرض اور سماع بعد الموت انبیاء علیہم السلام پر بند کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور معاملہ ایسے نہیں ہے اس لئے کہ تمام اموات بھی سلام وکلام سنتے ہیں اور بعض دنوں میں ان پر ان کے اقارب کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں ہاں انبیاء علیہم السلام کی حیات زیادہ کامل طریقے پر ہوتی ہے اور ان کے کچھ وراثوں شہداء اولیاء علماء کو اس سے وافر حصہ ملتا ہے ان کے ظاہری جسموں کی حفاظت کے ساتھ بلکہ ان کو نماز اور تلاوت قرآن اور ان جیسی دوسری چیزوں سے اپنی پاکیزہ قبروں میں قیام قیامت تک لذت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام مسائل کو السیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور فی احوال القبور کے اندر ذکر کیا ہے صحیح احادیث اور صریح قسم کے آثار کے ساتھ۔ ابن حجر فرماتے ہیں اس سے جو انبیاء علیہم السلام کی ایسی حیات کے ثبوت کا افادہ ہوتا ہے۔ جس حیات کے ذریعے وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ اور اپنی قبور میں نماز بھی پڑھتے ہیں باوجودیکہ فرشتوں کی طرح طعام وشراب سے مستغنی ہیں ایسا امر ہے جس میں کوئی شک نہیں اور تحقیق یہی ہے ایک جزء اس میں تصنیف کیا ہے۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی)

(رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی) میرک نے کہا اس روایت کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اور حاکم نے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور ابن حجر نے زیادہ کہا ہے اپنے اس قول کے ساتھ اور کہا ہے صحیح علی شرط البخاری اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے۔

(والبیہقی فی: الدعوات الکبیر) نووی نے کہا اس کی سند صحیح ہے۔ اور منذری نے کہا اس میں باریک قسم کی علت ہے جس کی طرف بخاری نے اشارہ کیا ہے جسے میرک نے نقل کیا ہے۔ ابن دحیہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے عدل کے عدل سے نقل کرنے کی وجہ سے اور جس نے کہا ہے۔ یہ منکر ہے یا غریب ہے اس میں علت خفیفہ کی وجہ سے تحقیق کمزور ہے اس لئے کہ دارقطنی نے اسے رد کر دیا ہے۔

جمعہ کی فضیلت

۱۳۶۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُوا اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَلَا يَسْتَعِيدُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَادَهُ مِنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى ابْنِ

عَبِيدَةٌ وَهُوَ يُضَعَّفُ۔

أخرجه الترمذی فی السنن ۴۰۶/۵ حدیث رقم ۳۳۳۹۔ وأحمد فی المسند ۴۳۰/۳۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قرآن میں الیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے اور یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور نہیں طلوع ہوتا سورج اور نہ ہی غروب ہوتا ہے کسی ایسے دن جو کہ جمعہ کے دن سے افضل ہو۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ نہیں پاتا اس کو مومن بندہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے خیر کی مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں اور نہیں پناہ مانگتا کسی چیز سے مگر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پناہ دیتے ہیں۔ یہ امام احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے یہ صرف موسیٰ ابن عبیدہ سے منقول ہے اور وہ ضعیف ہے۔

تشریح: ”قال رسول اللہ ﷺ الیوم الموعود“ یعنی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں ذکر کیا ہے۔
 ”یوم القیامۃ“ اور ابن جریر کی اصل میں یوم العید ہے جو کہ بخش قسم کی غلطی ہے اور اس کی علت بیان کی ہے کہ اہل بوادی (گاؤں والے) اس شہر میں آنے کے آپس میں وعدے کرتے ہیں۔

”والشاهد یوم الجمعة“ اور شاید یوم مشہود کو مقدم کرنے میں باوجودیکہ قرآن کریم میں وشاهد و مشہود ہے اشارہ ہے یوم عرفہ کی عظمت اور فضیلت کی طرف یا اس میں جمع کی اکثریت کی طرف اشارہ ہے۔ پس یہ مجمع اور احرام کی حالت کی بنا پر قیامت کے مشابہ ہے گویا کہ یہ چھوٹی قیامت ہے (گویا) وہ (حاجی) اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ بڑے پیش ہونے کی طرح اور شاید آیت قرآنی میں شاہد کو مشہود پر مقدم کرنے میں نکتہ رعایت تو اصل ہے جیسے الاخذ و غیرہ میں یا اس وجہ سے کہ جملہ اکثر اوقات عرفہ پر وجود میں بھی مقدم ہوتا ہے۔ طبری نے کہا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس (یعنی یوم جمعہ) کی عظمت شان کو سورۃ البروج میں ذکر کیا ہے۔ اس لئے کہ اس کے ساتھ قسم اٹھائی اور اس کو دو عظیم دنوں کے ہار کیلئے درمیانی گرہ قرار دیا اور اس کو نکرہ ذکر کیا کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کیلئے اور اس کی طرف شہادت کی نسبت کی مجازاً کیونکہ اس میں لوگ حاضر ہوں گے۔ جیسے نثارہ صائم مراد یہ ہے اس عظیم دن میں مخلوقات حاضر ہوں گی۔ بڑی سعادت کو حاصل کرنے کیلئے۔

زیادہ ظاہر یہ ہے یہ دن گواہی دے گا ان نمازیوں اور ذاکرین اور مبلغین کیلئے جو اس میں حاضر ہوتے ہیں اور عنقریب آئے گا۔ یہ دن مشہود بھی۔ کیونکہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں پس یہ شاہد بھی ہے اور مشہود بھی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ حامد بھی ہے اور وہی محمود بھی ہے۔

(فیہ ساعة لا یوفقہا عبد مومن) عبارت تفسیر کی قبیل سے ہے۔ دونوں حدیثوں سے معلوم ہو گیا۔ مومن اور مسلم شریف میں دونوں ایک ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔

”یدعو اللہ بخیر“ اس میں حضور ﷺ کے قول یصلیٰ کی تفسیر ہے خیر کی قید بڑھانے کے ساتھ۔ پھر دعائے شام کو شامل ہے اور یہ دونوں زبان سے ہوتی ہیں اور کبھی دونوں مل کر ہوتے ہیں۔

”الا استجاب الله له“ ای بنوع من الاجابة۔

”ولا يستعبد“ لفظاً او قلباً۔

(من شیء) کسی نفس کے شر سے یا شیطان یا معصیت یا آفت یا عار اور آگ سے۔

(الاعاذه) ای اجارہ (منه) بقسم من الاعاذه۔

ای موسیٰ (یضعف) لیکن میں کہتا ہوں اس کو دوسری احادیث جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ تقویت بخشی

ہیں۔

الفصل الثالث:

جمعہ سید الايام ہے

۱۳۶۳: عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْتَأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مِمَّنْ مَلَكَ مَقْرَبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ (رواه ابن ماجه)

أخرجه ابن ماجه فى السنن ۳۴۴/۱ حدیث رقم ۱۰۸۴ وأحمد فى المسند ۳/۴۳۰۔

ترجمہ: حضرت ابولبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں میں سے زیادہ اللہ کے ہاں عظمت والا ہے۔ اور وہ اللہ کے ہاں عید اضحیٰ اور عید فطر سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں پانچ خصالتیں ہیں (جن کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی ہے) اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی دن میں پیدا کیا ہے اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین کی طرف اتارا ہے اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو وفات دی ہے اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ حرام چیز نہ مانگے اور اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ اور نہیں ہے کوئی مقرب فرشتہ اور نہ آسمان اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ہوائیں اور نہ ہی پہاڑ اور نہ ہی سمندر مگر وہ ڈرتے ہیں جمعہ کے دن سے (اس لئے کہ اس میں قیامت قائم ہوگی)۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے

راوی حدیث:

ابولبابہ۔ یہ ابولبابہ ہیں ان کا رفاعہ نام تھا۔ عبد المنذر کے بیٹے ہیں۔ انصار و اوس میں سے ہیں۔ ان کی کنیت نام پر غالب ہے۔ نقیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بیعت عقبہ اور غزوہ بدر اور اس کے بعد دوسرے غزوات میں ہم رکاب ہوئے۔ بیان کیا گیا کہ غزوہ

بدر میں شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ ﷺ نے ان کو مدینہ کا امیر بنا دیا تھا اور غازیان بدر کی طرح ان کا حصہ بھی مال غنیمت میں مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال فرمایا۔ ان سے ابن عمر اور نافع وغیرہ نے روایت کی۔
”لبابہ“ میں لام مضموم اور بائے موحدہ تخفیف کے ساتھ ہے۔

تشریح: ”قال رسول الله ان يوم الجمعة سيد الايام اي افضلها او اريد بالسيد المتبوع كما قال:

والناس لنا تبع۔

(واعظمها عند الله) اور ظاہر ہے یہ جملہ یوم عرفہ کو بھی شامل ہے لیکن حضور ﷺ کا قول:

(وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر) یہ قول تسادی کا فائدہ دیتا ہے یا عرفہ کی فضیلت کا لیکن رزین کی حدیث میں ہے تمام دنوں میں افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ اور اگر عرفہ کا دن اور جمعہ والا دن ایک ہوں تو وہ ستر حجوں سے افضل ہے اس جمعے والے دن کے علاوہ میں اور اس سے حجابہ کی ایک جماعت نے لیا ہے۔ جمعہ کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اور اس کا دن عرفہ کے دن سے افضل ہے۔ اھ۔ اس میں یہ بات ہے بے شک صحیح احادیث لیلۃ القدر کی باقی تمام راتوں پر انفضیلت پر صریح ہیں۔ اور قرآن کریم میں اسی پر ناطق ہے۔ اور یہ (اور اس جیسی نصوص) یوم الجمعہ کی عیدین کے دنوں پر اس اعتبار سے عظمت کا احتمال رکھتی ہیں۔ کہ جمعہ والا دن عبادت میں مشغولیت کا دن ہے اور وہ دونوں خوشی اور مسرت کے دن ہیں۔
”مالم یسأل حراماً“ جب تک اس کی مانگی ہوئی چیز حرام نہ ہو ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات ماخوذ ہوگی جو میں نے پہلے ذکر کی تھی کہ خیر سے مراد وہ ہے جو مباح کو شامل ہے بلکہ یہ مکروہ کو بھی شامل ہے اور اس میں یہ بات ہے یہ حدیث عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ اور وہ پہلی معصیت کی خیر کی خصوصیت کے ساتھ تقید کے منافی نہیں ہے۔ جو مانگنے والے کو تنبیہ کرنے کیلئے ہے۔ وہ نہ سوال کرے اللہ سے مگر بھلائی کا جیسے پہلے ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ باوجودیکہ مکروہ امر کا سوال اللہ تعالیٰ سے مناسب نہیں۔ جیسے اس کے محل میں یہ بات موجود ہے اور زیادہ ظاہر بات یہ ہے یوں کہا جائے حرام ممنوع کے معنی میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے۔ ”و حرام علی قریبہ۔ الآیۃ۔ واللہ اعلم۔“

وفیه تقدم الساعة: اور اس میں اہل اطاعت کی عید ہے اسی وجہ سے یوم الجمعہ کو مؤمنین و مساکین کی عید کہا جاتا ہے۔

”ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریح ولا جبال ولا بحر“ ای ولا من دآبۃ کما تقدم۔

”من یوم الجمعة“ ای خوف من فجأة الساعة وعظمة الساعة۔

بے شک اللہ تعالیٰ اس بڑے دن میں غضب کی صفت کے ساتھ تجلی فرمائیں گے۔ ایسی تجلی اس جیسی تجلی نہ پہلے کی اور نہ

اس کے بعد کریں گے۔ (رواہ ابن ماجہ)۔

۱۳۶۲: وروی احمد عن سعد بن معاذ ان رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم

فقال أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير قال فيه خمس خلال وساق إلى آخر الحديث -

أخرجه ابن ماجه في السنن ۱/۳۴۴/۱ حدیث رقم ۱۰۸۴ و أحمد في المسند ۳/۴۳۰۔

ترجمہ: اور احمد نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مجھے جمعہ کے دن کے بارے میں بتائیے کہ اُس دن کی کون سی خوبیاں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس دن کی پانچ خوبیاں ہیں اور باقی حدیث آخر تک اس طرح نقل کی ہے۔“

راوی حدیث:

سعد بن معاذ۔ یہ معاذ کے بیٹے ہیں ”انصاری اشہلی“ اسی ہیں۔ عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے درمیان مدینہ میں اسلام لائے۔ ان کے اسلام کو دیکھ کر ”عبدالاشہل“ کا قبیلہ اور ان کے تمام خاندان والے اسلام لے آئے۔ انصار کے تمام خاندانوں میں سے یہ پہلا خاندان تھا کہ جو اسلام لایا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو ”سید الانصار“ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ اپنی قوم میں بڑے بزرگ اور سردار تسلیم کیے جاتے تھے۔ جلیل القدر اکابر اور اخیار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور مقابلہ پر بہادرانہ ڈٹے رہے۔ جنگ خندق میں ان کی شہرگ پر تیر لگا اور خون بند نہیں ہوا یہاں تک کہ ایک مہینہ کے بعد ان کی وفات ہوگئی۔ یہ واقعہ ذی قعدہ ۵ھ کا ہے اس وقت ان کی عمر ستیس (۳۷) برس کی تھی جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے صحابہ کی ایک جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

تشریح: ”ما ذا فيه من الخير: قال فيه خمس خلال“ طیبی نے فرمایا یہ حدیث (دلالت کرتی ہے کہ یہ خصال بھلائیاں ہیں جو اس دن کی فضیلت کو لازم کرتی ہیں۔ قاضی نے کہا حضرت آدم کی تخلیق اس دن کیلئے شرافت و امتیاز کو لازم کرتی ہے۔ اسی طرح ان کی وفات اس لئے کہ وہ ان کے جناب اقدس تک پہنچنے کا سبب و وسیلہ ہے۔ اور ان کے مصیبتوں سے خلاصی پانے کا سبب ہے اور اسی طرح قیامت کا قائم ہونا یہ بھی بھلائی ہے اس لئے کہ کمال والوں کے لئے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جو ان کیلئے تیار کی گئی ہیں ان تک پہنچنے کا سبب و ذریعہ ہے۔

”وساق: ای ذکر ہا مرتباً الی آخر الحدیث“

اور ظاہر ہے پانچ خصال سے مراد حصر ہے کیونکہ ایک طریق سے وارد ہوا ہے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا یہ ہمارے ہاں یوم مزید ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فردوس میں ایک کشادہ وادی بنائی ہے۔ مشک کے ٹیلے پر اس میں سارے انبیاء علیہم السلام بیٹھے ہیں پھر صدیقین اور شہداء پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ میں تمہارا رب ہوں میں نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا پس مجھ سے مانگو میں تمہیں عطاء کروں گا۔ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور تمہارے لئے مجھ پر وہ ہے جو تم تمنیٰ کرو اور میرے پاس کچھ اور بھی ہے۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنی نشست گا ہوں میں لوگوں کے جمعہ سے واپس ہونے کے وقت تک ٹھہرتے ہیں پھر اپنے بالا خانوں کی طرف لوٹتے ہیں اور ان کی دوسری روایت میں ہے بے شک اہل جنت جب اس وادی میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے اعمال کی فضیلت کے اعتبار سے منازل میں اتارے جاتے ہیں پس اس کیلئے ایام دنیا میں سے جمعے والے دن کی بقدر اجازت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی زیارت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کیلئے اپنا عرش ظاہر کرتے ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچے میں اور ان کیلئے نور کے منبر رکھے جاتے ہیں اور موتیوں کے منبر اور یاقوت کے منبر اور سونے کے منبر اور چاندی

کے منبر اور بیٹھے ہیں ان میں سے ادنیٰ اور ان سے بھی ادنیٰ کافور اور مشک کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے۔ وہی اخرویٰ لہ ایضاً۔ بے شک اہل جنت اپنے رب کی ہر جمعہ میں زیارت کریں گے کافور کے ٹیلوں میں اور ان میں سے مجلس میں مجھ سے زیادہ قریب جمعہ والے دن جسے کی طرف جلدی جانے والے ہوں گے۔ اور سویرے سویرے نکلنے والے ہوں گے۔ اھ۔ اور اللہ تعالیٰ مسافت و جہت سے پاک ہے یہ تو مرتبہ اور قربت سے کنایہ ہے۔

جمعہ کے دن کی خصوصیات

۱۳۶۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَبْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ وَفِيهَا الصَّعَقَةُ وَالْبُعْثَةُ وَفِيهَا الْبَطْشَةُ وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللَّهَ فِيهَا اسْتَجِيبَ لَهُ - (رواه احمد)

اندرجہ احمد فی المسند ۳۱۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ شفیخ عالم ﷺ سے پوچھا گیا کہ جمعہ کا نام جمعہ کیونکر رکھا گیا ہے، فرمایا اس لئے کہ اس میں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کر کے خمیر بنایا گیا اور اسی دن میں سب کو فنا کیا جائے گا (یعنی نچھ اولیٰ ہوگا) اور اسی دن میں زندہ ہونا ہے (یعنی نچھ ثانیہ ہے) اور اسی دن میں سخت پکڑ ہوگی (یعنی حساب و کتاب ہو گا) اور اس کی آخری تین ساعات میں ایک ایسی گھڑی ہے جو بندہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ (امام احمد)

تشریح: "یوم الجمعة" نصب کے ساتھ اس لئے کہ یہ مفعول ثانی ہے۔

"قال لان فيها" (ضمیر کو) مونث ذکر کیا ہے۔ مضاف الیہ (الجمعة) کا لحاظ کرتے ہوئے۔

"طُبِعَتْ اى خمرت و جمعت۔

"طينة ابيك آدم" جو کہ عالم کا مجموعہ میں اور خطاب سوال کرنے والے قائل کیلئے ہے۔

"فيها الصعقة" یعنی وہ پہلی چیخ جس سے سارے دنیا والے مر جائیں گے۔

"والبعثه" با کے کسرہ کے ساتھ اور باء کوفتہ بھی دیا جاتا ہے یعنی نچھ ثانیہ جس سے تمام فانی اجساد زندہ ہو جائیں گے۔

"وفيها البطشة" یعنی بڑی پکڑ، بڑی مصیبت قیامت والے دن میں جو مخلوقات کیلئے عام ہوگی اور جو یہ کہا گیا ہے اس سے مراد قیامت ہے وہ ضعیف ہے و کمزور ہے۔ اس لئے کہ تائیس بہتر ہے۔ تاکید کے مقابلے میں طیبی نے فرمایا ان سے اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دریافت کیا گیا انہوں نے جواب دیا بے شک جمعہ اس کا نام یہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں بڑے امور کا اجتماع ہو گیا۔

اور یہ بات مخفی نہیں ہے جو ہم نے ذکر کیا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف بے شک امور مذکورہ میں جمعیت والا معنی موجود ہے۔ ہیئت مجموعیہ سے قطع نظر کرتے ہوئے۔

”وفی آخر ثلاث ساعات فیها ای من یوم الجمعة۔

”ساعة“ طبعی فرماتے ہیں اس میں صنعت تجرید ہے اس لئے کہ ساعۃ آخر ثلاث ساعات کا حصہ ہے۔ جیسے تیسرے قول فی البیضاء عشرون منّا من حدید میں اور بیضاء رطل کا حصہ ہے۔ اور ان کے قول کا پچھا کیا ہے ابن حجر نے جس میں بحث کا چنداں فائدہ نہیں اور شاید عدول کیا ہے۔ وفی آخرها ساعة کہنے سے۔

”من دعا اللہ فیها استجیب لہ“ اس میں اشارہ ہے اس گھڑی سے پہلے کی دو گھڑیوں کی محافظت کی طرف اس سے قرب کی وجہ سے واللہ اعلم۔

(رواہ احمد) یعنی علی بن ابی طلحہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے اور علی بن ابی طلحہ کا سماع حضرت ابو ہریرہ سے نہیں ہے اور اس کے رواۃ سے صحیح میں احتجاج کیا گیا ہے جسے میرک نے منذری سے نقل کیا ہے۔

جمعہ کے دن درود پڑھنے کے فضائل

۱۳۶۶: وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ لَنَبِيِّ اللّٰهِ حَتَّى يَرْزُقَ - (رواہ ابن ماجہ)

اخرجه ابن ماجه فى السنن ۵۲۴/۱ حدیث رقم ۱۶۳۷۔

ترجمہ: حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ شفع کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ درود بھیجو کیونکہ یوم جمعہ مشہود ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیا وفات کے بعد بھی؟ (یعنی وفات کے بعد بھی پیش کیا جاتا ہے) تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نبی (قبر مبارک میں) زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

تشریح: ”مشہود تشہد“، یا اور تاکہ ساتھ یہ حدیث حضرت ابن عباس کی تفسیر کی تائید کرتی ہے۔ کہ بے شک مشہود جمعہ ہے جیسے حدیث سابق تائید کرتی ہے حضرت علیؑ کی تفسیر کی بے شک شاہد وہ جمعہ ہے اور یہی صحیح ترین ہے جو حضور ﷺ کی تفسیر کے تمام الفاظ کے موافق ہے اور اس مقام پر مشہود کا اطلاق دوسرے اختیار سے اس کے منافی نہیں ہے۔ قدر بر۔ باوجودیکہ اجتماع فائدہ کی ضمنی اس حدیث میں ہے۔ اکتفاً صلاح کی طرف راجع ہو جو اکثر اسے سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کی تائید کر رہا ہے۔ اسلوب کلام۔

”وان احد الم یصل علی“ اطلاق اور تہقید دونوں کا احتمال ہے۔

”الا عرضت علی“ یا تو یہ عرض مکاشفے کے ذریعے ہوتا ہے یا فرشتوں کے واسطے سے۔

”صلاته“ یعنی اگرچہ ابتداء کے بعد مدت زیادہ ہو جائے۔

”حتی یفرغ منها ای من الصلاة یعنی سارے درود مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔

”قال“ یعنی (قال کے قائل) حضرت ابوالدراءؓ نے اس گمان سے کہا کہ یہ حیات ظاہرہ کے ساتھ مختص ہے۔

(قلت وبعد الموت) ای ایضاً اور استفہام مقدر ہے اور استبعاد پر محمول کرنا حسن اعتقاد کے خلاف ہونے ہونے کی

وجہ بعید ہے یا مراد ہے موت کے بعد اس بارے میں کیا حکم ہوگا۔

(ان تاكل اجساد الانبياء) ای جمیع اجزائہم۔ لہذا دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی وجہ سے یہ قول ہے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک گھر (دنیا) سے دوسرے گھر (آخرت) کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف بے شک عرض روح اور جسم کے مجموعے پر ہوان کے (انبیاء علیہم السلام) غیر کے خلاف اور جوان کے معنی میں ہیں۔ شہداء اولیاء میں سے بے شک امور کا عرض اور استیاء کی معرفت جزایں نیت ان کو ارواح مع الاجساد سے ہوتی ہے۔

”فنبی اللہ“ جس کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ اور کسی فرد کامل کے ساتھ اختصاص کا احتمال بھی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ پہلا قول ہے اس لئے کہ حضور ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے مسلم کی حدیث میں ہے اور حدیث صحیح ہے۔ الانبیاء احياء فی قبورہم یصلون۔ بتیہتی فرماتے ہیں اور ان کا اثر مختلف اوقات میں متعدد جگہوں میں عقلاً ممکن ہے کما ورد بہ حخب الصادق“۔

”حی ای دائماً۔ (یوزق) معنوی رزق سے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کے شہداء کے حق میں فرمایا۔ بل احياء عند ربہم یوزقون۔ پس کیا حال ہوگا ان کے سردار اور بلکہ ان کے رئیس و بڑے کا اس لئے کہ حضور ﷺ کو بھی شہادت کا مرتبہ حاصل ہے۔ مزید سعادت کے ساتھ زہر آلود بکری کے کھانے کی وجہ سے اور اس کے پوشیدہ زہر کے لوٹنے کی وجہ سے بھی دوبارہ اثر کرنے کی وجہ سے اور جزایں نیت اللہ نے ان کو شہادت حقیقیہ سے بچایا۔ سورۃ بئعات کی وجہ سے اور اپنی کامل قدرت کو ظاہر کرنے کیلئے ایک آدمی کی حفاظت کے ساتھ مخلوق میں سے شری دشمنوں کے درمیان اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ وہاں پر حسی طور پر بھی رزق موجود ہو اور وہی ظاہر اعتبار ہے۔

اور صحیح طور سے ثابت ہے بے شک شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں جنت کے پھلوں سے کھاتے ہیں۔

رواہ الترمذی عن کعب مالک وفي رواية ارواح الشهداء فی اجواف طير خضر تسرح فی الجنة حیث شاءت وتاكل من ثمرها ثم تأوی الی قنادیل من تحت العرش۔ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں گھومتی ہے۔ اور اس کے پھلوں کو کھاتی ہیں۔ پھر اللہ عرش کے نیچے قدیلوں کی طرف ٹھہر جاتے ہیں۔ پھر یہ جملہ احتمال رکھتا ہے۔ نبی ﷺ کا مقولہ ہو بطور تنبیہ کلام کے۔ اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے راوی کا قول ہے حضور ﷺ کے کلام سے استفادت کے طور پر یا ان کے ارشاد پر تفریح کے طور پر۔

(رواہ ابن ماجہ) ای بسناد جید نقلہ میرک عن المنذری ولہ طرق کثیرة بالفاظ مختلفہ“

جمعہ کو مرنے والا فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے

۱۳۶۷: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ رواه احمد والترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ۔

أُحْرَجَ الترمذی فی السنن ۳۸۶/۳ حدیث رقم ۱۰۷۴۔ وأحمد فی المسند ۱۶۹/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مدنی سرکار رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر (یعنی عذاب قبر سے) سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔

استدلالی حقیقت: امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اس کی سند متصل نہیں ہے۔

تشریح: ”قال رسول اللہ ﷺ ما من مسلم من کی زیادتی عموم کے افادے کیلئے ہے تاکہ فاسق کو بھی شامل ہوگا مریوں کہا جائے توین تعظیم کیلئے ہے۔ (پس مسلم کامل کو شامل ہے)

”یموت یوم الجمعة اولیة الجمعة“ اور ظاہر ہے اور نوع بیان کرنے کیلئے ہے شک کیلئے نہیں ہے۔

”الا وقاه الله ای حفظه فتنة القبر۔ یعنی اس کے عذاب اور سوال سے۔ اور یہ (جملہ) اطلاق اور تفسیر دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ اور اول (اطلاق) ہی بہتر ہے مولیٰ کے فضل کی طرف دیکھتے ہوئے اور یہ (حدیث) دلالت کرتی ہے کہ شرف زمان کو بڑی تاثیر حاصل ہے۔ جیسے فضیلت مکان کو اثر جسم حاصل ہے۔

(رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب ولیس اسناد بمتصل) میں کہتا ہوں۔ اس (روایت) کو سیوطی نے باب من لا یستل فی القبر میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے اس کی تخریج احمد اور امام ترمذی نے کی ہے۔ اور اسے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ اور ابن ابی الدنیانے ابن عمر سے پھر کہا اور اس کی تخریج ابن وہب نے اپنی جامع میں کی ہے۔ اور بیہقی نے بھی ایک تیسرے طریق سے موقوفہ فقی الفتنان کے الفاظ کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے۔

قرطبی فرماتے ہیں یہ احادیث جو قبر کے سوال کی نفی پر دلالت کرتی ہیں گزشتہ سوال والی احادیث کے معارض نہیں ہیں۔ یعنی ان احادیث کے معارض نہیں بلکہ ان کو خاص کر دیتیں ہیں۔ اور بیان کر دیتیں ہیں۔ اس آدمی کے بارے میں جو قبر میں سوال نہ کیا جائے گا اور نہ ہی اس میں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ ان میں سے جن پر سوال جاری ہوگا۔ اور ان ہولناکیوں کو برداشت کریں گے۔ اور یہ ساری باتیں ان میں قیاس کو دخل نہیں اور نہ ہی غور و فکر کیلئے ان میں وسعت ہے۔ جزایں نیست اس میں تو ماننا اور اتقیا ہے۔ صادق مصدوق رضی اللہ عنہما کے قول کی وجہ سے حکیم ترمذی فرماتے ہیں جو آدمی جمعے والے دن مر گیا اس کے اور اللہ کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے کھل جاتا ہے۔ اس لئے کہ جمعے والے دن جہنم نہیں بھڑکائی جاتی اور اس کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور آگ پر مقرر فرشتہ اس میں وہ کام نہیں کرتا جو وہ بقیہ ایام میں کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں

میں سے کسی بندے کی روح قبض کریں اور یہ قبض جمعے والے دن ہو جائے تو یہ اس کی سعادت اور اس کے خاتمہ بالخیر کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت نہیں قبض کرتے اس دن میں مگر اس آدمی کی روح جو اللہ کے ہاں سعادت مندوں میں سے ہو۔ اسی وجہ سے اسے قبر کے فتنے سے بچاتے ہیں اس لئے کہ عذاب قبر سے بچانے کا سبب منافق اور مومن کے درمیان تیز ہے۔ میں کہتا ہوں اسی کے تمہ میں سے ہے کہ جو آدمی جمعے والے دن وفات پا جائے اس کیلئے شہید کا اجر ہے۔ لہذا شہداء سے سوال نہ ہونے کے قاعدے کے مطابق ہوگا۔

جیسے ابو نعیمؒ سے حلیہ میں حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے حضرت جابر روایت کرتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو جمعے والے دن اور یا اس کی رات میں وفات پا جائے عذاب قبر سے بچالیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ حمید نے اپنی ترغیب میں ایسا بن بکیرؓ سے تخریج کی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا من مات يوم الجمعة كتب له اجر شهيد ووفى فتنه القبر۔ جو جمعے والے دن وفات پا جائے اس کے لئے شہید جیسا اجر لکھا جاتا ہے اور فتنہ قبر سے بچالیا جاتا ہے۔ اور ابن جریر عن عطاء کے طریق سے تخریج کی ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان عورت یا مرد جمعے والے دن یا جمعے والی رات وفات پا جائے اسے فتنہ قبر اور عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے اور وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر حساب نہیں ہوگا۔ اور قیامت والے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کے حق میں گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔ اور یہ حدیث لطیف ہے اس میں فتنہ قبر اور عذاب قبر دونوں کی تصریح کی گئی ہے۔ اھ۔ کلام السیوطی رحمة اللہ۔

جمعہ و عرفہ مسلمانوں کی عیدین ہیں

۱۳۶۸: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَةَ وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ قَالَ لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدِنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ۔ (رواه الترمذی وقال هذ حدیث حسن غریب)

آخر جرح البخاری فی صحیحہ ۲۷۰/۸۔ حدیث رقم ۴۶۰/۶۔ و الترمذی فی السنن ۲۳۳/۵ حدیث رقم ۳۰۴۴۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا) تو آپؐ کے پاس ایک یہودی بیٹا تھا اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنی عید کا دن بنا لیتے، تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن میں نازل ہوئی یعنی یوم عرفہ اور یوم جمعہ میں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَةَ“ قال الطیبی ای کیفیتکم شر عدوكم وجعلت لكم الیوم العلیا جیسے کوئی بادشاہ کہے: الیوم اكمل لنا الملك۔ جب وہ لوگ ملک میں جھگڑا کرنے والے سے نجات پالیں اور اپنے اغراض و مقاصد تک پہنچ جائیں یا مطلب ہے۔ اكملت لكم ما تحتاجون الیه فی تكلیفكم من تعليم الحلال

والحرام وقوانين القياس واصول الاجتهاد اهـ۔

دوسرا آیت کے اول حصے کیلئے ظاہر ہے اور پہلا زیادہ مقام کے مناسب ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے قول و اتممت علیکم نعمتی میں باقی ہے۔ پس مطلب ہے میں نے تم پر تمہارے دین کے ارکان کامل کر دیئے اور تم پر تمہارے دنیاوی امور بھی مکمل کر دیئے۔ جو تمہاری اخروی نعمتوں کو شامل ہیں اور تمہیں تمہارے مولیٰ کی رضا تک پہنچانے والے ہیں۔

”ورضیت لکم الاسلام دیناً“ ای اخترت ان یکون الاسلام وهو الاتقیاد التام دینا لکم۔ اس لئے کہ کامل دین اللہ کے ہاں اسلام ہے جس پر کامل انعامات کا ترتیب ہوگا۔

(وعنده) وعند ابن عباسؓ۔

(یہودی) ای حاضر۔

(فقال) ای الیہودی۔

(لو نزلت هذه الایة علينا لا اتخذناها) ای جعلنا یوم نزلها۔

(فی یوم الجمعة و یوم عرفة) جار کے اعادے کے ساتھ ماقبل سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہے ہم اسے خود کیا عید بناتے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و احسان کرتے ہوئے ہمارے ایسے دو دنوں میں اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ جو ہمارے لئے عید ہیں یا مطلب یہ ہے ہمارے لئے اس آیت کے نزول کی وجہ سے خوشی دو چند ہوگی کیونکہ ہم اس وقت کی بھی تعظیم کرتے ہیں جس میں یہ نازل ہوئی۔ اگرچہ اس آیت کے نزول کا وقت دو دنوں پر مشتمل ہے۔ یہ نبی ﷺ پر عرفہ میں اتری جو جمعہ والا دن تھا۔ اسی وجہ سے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ جو عام طور پر مشہور ہے۔ پھر حضرت ابن عباسؓ کا جمعہ کو عرفہ پر ذکر میں مقدم کرنا یا تو اس وجہ سے ہے کہ جمعہ عرفہ سے افضل ہے یا اس وجہ سے کہ عرفہ والا دن عبادت والا دن ہے۔ عرفہ کی عبادت حرمین کے ساتھ خاص ہے۔ اور جمعہ والا دن مسلمانوں کیلئے عام ہے۔

قال الطیب ابن عباسؓ کا یہودی کو جواب سوال کے جواب میں زیادتی کی طرف مشیر ہے۔ یعنی ما اتخذناہ عیداً واحداً بل عیدین اور یوم کا تکرار ہر دن کو اس کے رکھے ہوئے نام کے ساتھ استقلال کی چٹنگی کے لئے ہے۔ اور یوم کی اضافت عہدین اور یوم تکرار ہر دن کو اس کے رکھے ہوئے نام کے ساتھ استقلال کی چٹنگی کیلئے ہے۔ اور یوم کی اضافت عیدین کی طرف ایسے ہی ہے جیسے یوم کی اضافت جمعہ کی طرف ہے۔ ای یوم الفرح المجموع والمعنی یوم الفرح الذی یعودون مرة بعد اخری فیہ الی السرور قال الراغب العید ما یحاود مرة بعد اخری۔ اور شریعت میں یوم الفطر اور یوم النحر کے ساتھ خاص ہے۔ اور جب یہ دن شریعت کے اندر خوشی کیلئے مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے جس کی طرف نبی ﷺ نے اپنے قول: ایام منی اکل و شرب و بعال کے ساتھ تمبیہ کی ہے پھر یہ لفظ عید ہر اس دن کیلئے استعمال ہونے لگا جس میں مسرت و خوشی ہو۔

واخرج ایضاً من طریق جعفر بن عون حدنا ابو العمیس اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب یہودی میں سے ایک آدمی نے حضرت عمرؓ سے کہا اے امیر المؤمنین آپ کی کتاب میں ایک آیت

ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہو اگر ہم یہودی کی جماعت پر اترتی ہم اس کو عید قرار دے دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کونسی آیت ہے اس یہودی نے کہا (اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہم اس دن کو پہنچاتے ہیں۔ اور اس جگہ کو بھی پہنچاتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتریا اور وہ یہ ہے عرفہ میں کھڑے تھے جمعے والے دن وفی روایۃ الطبرانی فی تفسیرہ من روایۃ اسحاق بن قبیصۃ نزلت یوم جمعة یوم عرفۃ وکلاهما بحمد اللہ لنا عید۔

وعند الطبرانی فی الاوسط وهما لنا عیدان، والرجل المیهم المذکور فی الروایۃ الثانیۃ بلخاری هو کعب الاحبار کذا جاء مسمی فی مسند مسدد باسناد حسن۔

اور وہ ابن عساکر فی اول تاریخ دمشق من طریقہ وهو فی المعجم الاوسط للطبرانی من هذا الوجه۔ وكان بسؤاله لعمر قبل ان یسلم ولعل سواله كان فی جماعۃ منهم ولذا قال فی الروایۃ الاولی قالت اليهود واللہ اعلم۔

۱۳۶۹: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلَعْنَا رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ أَعْرَبُ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ۔

(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ)

آخرجه البيهقي في شعب الايمان ۳/۳۷۵ حديث رقم ۳۸۱۵۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے میں داخل ہوتے (یعنی رجب کا مہینہ شروع ہوتا) تو فرماتے اے اللہ ہمارے لیے برکت ڈال دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکتا دن ہے۔ (بیہقی)

تشریح: (قال: اللهم بارك لنا) ای فی طاعتنا وعبادتنا۔

(فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان) ای ادراکہ بتمامہ والتوقیق لصيامه وقيامه

(قال) ای انس۔

وكان يقول ﷺ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ أَعْرَبُ: طیبی نے فرمایا ای انور من الغرة اه۔ اس کی رات کو اس کے دن کی جگہ اتارا گیا ہے اور اس کی اغر صفت ذکر کی گئی ہے۔ مشاکلت کے طریقے پر۔ یا (اغتر کو) مذکر اس اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ لیلۃ لیل کے معنی میں ہے۔ تا وحدت جنس کیلئے ہے نہ کہ ثابت کیلئے۔

”یوم الجمعة یوم ازهر“ قال الطیبی الازهر الابيض ومن الكفروا الصلاة علی فی اللیلة القرآویوم

الازهر ای لیلۃ الجمعة ویومها۔ اه۔

اور نورانیت ان دونوں میں معنوی یا تو ان دونوں کی ذاتی ہے۔ پھر تو نسبت حقیقی ہے۔ یا جمعہ روز اس کی رات میں عبادت

کی وجہ سے تو پھر نسبت مجازی ہے۔

بَابُ وُجُوْبِهَا

جمعہ کے واجب ہونے کا بیان

شرح السنہ میں ہے جمعۃ المبارک فرض عین چیزوں میں سے ہے عند اکثر اہل العلم اور کچھ اہل علم کے نزدیک فرض کفایہ چیزوں میں سے ہے نقلہ الطیبی علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں جمعہ کتاب اللہ اور سنت اور اجماع کی بنیاد پر فریضہ محکمہ ہے۔ اور ہمارے اصحاب نے تصریح کی ہے۔ جمعہ نماز ظہر سے زیادہ مؤکد ہے اور اس کے منکر کے کفر کی بھی تصریح کی ہے۔ کتاب الرحمة میں اختلاف الامتہ کے تحت ہے۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جمعہ فرض عین ہے اور ان کی تغلیط کی ہے۔ جو فرض کفایہ ہونے کے قائل ہیں۔

الفصل الاول:

ترک جمعہ پر مہر جباریت کا لگنا

۱۳۷۰: عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبِرِهِ لَيْسَتْهُنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِيهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيْسَتْهُنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيْكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۹۱/۲ حديث رقم (۴ - ۸۶۵) - والنسائي في السنن ۸۸/۳ حديث رقم ۱۳۷۰ - وابن ماجه ۲۶۰/۱ حديث رقم ۷۹۴ والدارمي في السنن ۴۴۴/۱ حديث رقم ۱۵۷۰ - وأحمد في المسند ۸۴/۲ -

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اپنے منبر کی لکڑی پر (یعنی منبر پر بیٹھ کر) فرما رہے تھے لوگ جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔

تشریح: ”سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول على أعواد منبره“ ای درجاتہ او متکناً على أعواد منبره في المدينة“ (یعنی منبر کے درجوں پر تھے یا منبر کی لکڑیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے)۔ اور اس جملے کو کمال نصیحت پر دلالت کی وجہ سے ذکر کیا اور اس حدیث کے مشہور ہونے کی طرف اشارے کیلئے ذکر کیا۔

(لیستہن اقوام) لام اس میں ابتدائیہ ہے اور وہ جواب قسم ہے اور اس کے بارے میں تفصیلی بحث باب المفاخرہ میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

(و دعہم) واؤ کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ اور پہلے یہ گزر چکا کہ اس جیسے کلمے کو مابعد کے ساتھ ملانے میں تین صورتیں ہیں۔

(الجمعات) ای عن ترکہم ایباھا والتخلف عنہا ودع یدع ودعاً بمعنی ترک سے ہے کذانی النہایہ طیبی فرماتے ہیں نحاۃ کا قول ہے۔ اہل عرب نے یدع کے مصدر اور ماضی کو گویا مار دیا ہے اور اس سے بے نیاز ہو گئے ترک کی وجہ سے۔ اور نبی ﷺ اصرح العرب ہیں لہذا کے قول کو قلت استعمال پر محمول کیا جائے گا۔ یہ استعمال میں شاذ ہے لیکن قیاساً متاعدے میں درست ہے۔

اور ایک قراءۃ شاذہ میں ما ودعک ربک دال کی تخفیف کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اور صوفیوں پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے کہا ہے یدع میں واؤ کا حذف دلالت کرتا ہے۔ اس بات پر کہ محذوف واؤ ہے۔ یا نہیں اس لئے کہ اگر گیا ہوتا تو حذف نہ ہوتا گویا کہ انہوں نے قراءۃ وحدیث کی معرفت میں غور نہیں کیا۔

اس لئے ہمارے ائمہ میں سے تو رپشتی فرماتے ہیں نحاۃ کے قول کا اعتبار نہیں نبی ﷺ کا قول وہ دلیل فیصل ہے۔ ہر فصاحت والے پر۔

(او لیختمن اللہ علی قلوبہم) ای لیمنعنہم لطفہ وفضلہ۔ یعنی ان سے اپنے فضل و لطف کو روک لے گا اور ختم طبع ہے۔ اور وہ ان رین ہے۔ (یعنی رنگ جس کا ذکر کلاب بلران علی قلوبہم میں ہے)۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں متکلمین نے اس میں بہت اختلاف کیا ہے ایک قول ہے اس ختم و طبع سے مراد الطاف ربانی اور اسباب خیر کا نہ ہونا ہے۔ اور ایک قول ہے اس سے مراد ان کے سینوں میں کفر کی تخلیق ہے اور یہی اکثر اہل سنت کے متکلمین کا قول ہے۔ نقلہ المیرک عن التصبیح

(ثم لیكونن من الغافلین) ای معدودین فی جملتهم طیبی فرماتے ہیں ثم تراخی رتبہ کیلئے ہے۔ ان کا غافلین کے مجموعے میں سے ہونا جو ان کی غفلت کو ہلاتا ہے زیادہ راعی ہے ان کی بدبختی کیلئے اور زیادہ ناطق ہے۔ ان کے خسارے کے بارے میں ان کے مطلق مہرزہ ہونے کے مقابلے میں ہے۔

قاضی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے دونوں باتوں میں سے ایک ابدی ہے۔ یا تو جماعت چھوڑنے سے رک جائیں۔ یا اللہ ان کے دلوں کو مہرزہ کر دیں گے جمعہ چھوڑنے کی عادت بنانا دل پر زنگ کو غالب کرتا ہے اور اطاعت کے بارے میں نفوس میں اعراض پیدا کرتا ہے۔ اور یہ مؤدی ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ وہ غافلین میں سے ہو جاتے۔ (رواہ مسلم) وابن ماجہ وغیرہما قالہ میرک۔

الفصل الثانی:

۱۳۷۱: عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ

تَهَاوَنَّا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۶۳۸/۱ حدیث رقم ۱۰۵۲۔ والترمذی فی السنن ۳۷۳/۲۔ حدیث رقم ۵۰۰۔ والنسائی ۸۸/۳ حدیث رقم ۱۳۶۹۔ وابن ماجہ ۳۵۷/۲ حدیث رقم ۱۱۲۵۔ والدارمی فی السنن ۴۴۴/۱ حدیث رقم ۱۵۷۱ وأحمد فی المسند ۴۲۴/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو جعد ابن ضمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سر تاج انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص محض سستی کی وجہ سے تین جمعہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔

راوی حدیث:

ابو جعد۔ یہ ابو جعد ضمیری ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں کئی اقوال ہیں: ① وہب۔ ② ادرع ③ عمرو بن بکر ④ جنادہ ⑤ عمرو بن الجابر۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بخاری رضی اللہ عنہ سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے لاطمی کا اظہار کیا یہی ان کا نام ہے اور یہی ان کی کنیت ہے ابو جعد کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے ان کا نام وہب ہے ان سے روایت حدیث عبیدہ بن سفیان نے کی ہے۔ ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔ جنگ جمل کے دن قتل کر دیئے گئے۔ عبیدہ عین کے زبر اور براء کے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

ضمیری کے ضبط کے بارے میں اختلاف ہے: ① ضمیری صادمجہ کے ضمہ اور میم کے فتح کے ساتھ۔ ② ضمیری ضادمجہ کے فتح اور میم کے سکون کے ساتھ۔ بنو ضمیرہ بن بکر بن عبد مناف کی طرف منسوب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مرو بن امیہ ضمیری کی طرف منسوب ہے۔

تشریح: ”عن ابی الجعد الضمیری“ ضاد کے ضمہ اور میم کے فتح کے ساتھ اسی طرح سارے نسخوں کے اندر ہے۔ میرک نے اپنے نسخے کے حاشیے میں لکھا ہے۔ صوابہ الضمیری پھر اس کے نیچے لکھا ہے من بنی ضمیرہ بن بکر بن عبد مناف اور یہی معتد کتب کے موافق ہے۔ جامع الاصول میں ضاد کے فتح اور میم کے سکون کے ساتھ ضمیرہ بن بکر بن عبد مناف کی طرف منسوب ہے۔ اس طرح منقول ہے معنی ابن قدامہ میں اور اسی طرح منضبط کیا ہے الانساب کے اندر اور کہا ہے منسوب الی ضمیرہ رھط عمرو بن امیہ الضمیری اھ۔

ان کے نام کے بارے میں ایک قول ہے کہ ان کا نام ادرع ہے۔ اور ایک قول میں عمرو بن بکر اور جنادہ بھی ذکر کیا ہے اور عمرو بن ابی بکر بھی منقول ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں میں امام بخاری سے ابی الجعد کے نام کے بارے میں دریافت کیا وہ نہیں جانتے تھے اور وہ صحابی تھے اور ان کیلئے حدیث ہے۔ یوم الجمل والے دن شہید ہوئے۔ نقلہ میرک مؤلف کہتے ہیں ان کا نام کعبت ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام وہب ہے۔

قال: قال رسول الله ﷺ من ترك ثلاث جمع "لفظ جمع جیم کے ضمہ اور میم کے فتح کے ساتھ جمعہ کی جمع ہے۔

"نهاراً بها" قال الطیبی ای اهانہ وقال ابن الملك ای تساهلاً عن التصير لاعن عذر۔

(طبع اللہ) ای ختم

(علی قلبہ) (اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں) خیر کے پہنچنے کو روک کر اور ایک قول ہے اس کو منافق لکھ دیتے ہیں۔

”رواہ ابو بکر و الترمذی“ میرک کہتے ہیں امام ترمذی نے اسے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔

(والنسائی ابن ماجہ والدارمی) یہ روایت مختلف طرق سے منقول ہے اور محدثین نے اسے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے بعض نے صحیح علی شرط مسلم بھی کہا ہے۔ بعض نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ من ترک الجمعة ثلاثاً من غیر عذر فہو منافق۔

۱۳۷۲: ورواہ مالک عن صفوان بن سلیم۔

ترجمہ: اور امام مالک نے اس روایت کو صفوان بن مسلم سے۔

”ورواہ مالک عن صفوان بن سلیم“ سلیم تصغیر کے ساتھ ہے۔

راوی حدیث:

صفوان بن سلیم۔ یہ صفوان بن سلیم ”زہری“ ہیں۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف کے آزاد کردہ ہیں۔ مدینہ کے مشہور اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اور کچھ تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے صالح اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چالیس (۴۰) سال تک پہلو زمین کو چھوایا تک نہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کی پیشانی کثرتِ جود کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی۔ شاہی عطیات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ۱۳۳۲ھ میں انتقال ہوا ان سے ابن عیینہ روایت کرتے ہیں۔

۱۳۷۳: وَأَحْمَدُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ۔

ترجمہ: اور امام احمد نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: (واحمد) قال میرک باسناد جید

(عن ابی قتادہ) میرک فرماتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں ”من ترک الجمعة ثلاث مرّات من غیر ضرورۃ طبع اللہ علی قلبہ۔“

محدثین عظام نے اس روایت کو مختلف طرق اور مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے جس نے تین جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دیئے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور ایک میں ہے اسے منافقین میں سے لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ اتھی۔

نماز جمعہ کا کفارہ

۱۳۷۴: وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ

غَيْرِ عُدْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِصَفِّ دِينَارٍ۔ (رواہ احمد ابو داؤد ابن ماجہ)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۶۳۸/۱ حديث رقم ۱۰۰۳۔ والنسائي ۸۹/۳ حديث رقم ۱۳۷۲۔ وابن ماجه ۳۵۸/۱ حديث رقم ۱۱۲۸۔ وأحمد في المسند ۸/۵۔

ترجمہ: حضرت سرہ ابن جنذب سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر عذر کے نماز جمعہ ترک کر دے، تو اسے چاہئے کہ وہ ایک دینار صدقہ دے، اگر ایک دینار نہ پائے تو آدھا دینار دے۔

(مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: ”وعن سمرة بن جندب“ (جنذب) دال کے ضمہ اور اس کے فتح کے ساتھ (دونوں طرح درست ہے) مفتح کے اندر ہے۔ امر یہاں ندب کیلئے ہے تاکہ ترک جمعہ کا گناہ زائل ہو جائے۔ (بدینار) الا زہار میں ہے دینار صدقہ کرے بطور کفارہ گناہ کے۔ (فان لم یجد) یعنی اگر دینار کامل نہ پائے۔

(فیصف دینار) ای فلیتصدق بنصفہ“

(رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ) قال میرک والنسائی۔ ابن حجر فرماتے ہیں یہ تصدق گناہ کو بالکل نہیں اٹھاتا کہ یہ حدیث من ترک الجمعة من غیر عذر لم یکن لها کفارة دون یوم القیامة کے منافی ہو جائے ہاں اس تصدق سے گناہ میں تخفیف کی امید ہے۔ اور دینار اور نصف دینار کا ذکر کامل مقدار کا بیان ہے۔ لہذا درہم اور نصف درہم اور گندم کا صاع یا نصف صاع کے منافی نہیں جو ابوداؤد کی روایت میں مذکور ہے۔ ابوداؤد کی روایت میں اس کم از کم مقدار کا بیان ہے۔ جس سے لذت حاصل ہو جاتا ہے۔

اذان جمعہ سن کر جمعہ کی تیاری واجب ہو جاتی ہے

۱۳۷۵: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَيَّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ۔

(رواہ ابوداؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۶۴۰/۱ حديث رقم ۱۰۰۶۔ والدارقطنی ۶/۲ حديث رقم ۲ من باب الجمعة علی من سمع النداء۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ خاتم الرسل ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اذان سنے۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”الجمعة علی من سمع النداء“ وهو الاذان اول الوقت۔ یہ اول وقت کی اذان ہے جیسے ہمارے

زمانے میں متعارف ہے تاکہ لوگ جمعے کے وقت کو جان جائیں اور اللہ کے ذکر کئے سعی کر سکیں۔ اور حاضر ہو سکیں۔ ابن الملک نے ذکر کیا ہے اس اذان کو حضرت عثمان نے زیادہ کیا تھا تاکہ آواز مدینہ کے اطراف تک پہنچ سکے۔ (ملا علی قاری علیہ الرحمۃ الباری فرماتے ہیں) اس حدیث کو ظاہر پر محمول کرنا بہت بعید ہے۔ بہتر یہ ہے یوں مراد بیان کی جائے کہ جمعہ اس شخص پر واجب

ہے جس کے مقام اور شہر کے درمیان آواز پہنچنے کی مقدار فاصلہ ہو (یعنی شہر سے اسے کوئی پکارے تو جہاں وہ ہے وہ سن سکے)۔ اسی خذ هذا۔

مذیہ کی شرح میں مذکور ہے جمعہ اس شخص پر واجب ہے جو شہر مصر کے اطراف میں ہو اس کے اور شہر کے درمیان فاصلہ نہ ہو بلکہ مکانات ملے ہوئے ہوں۔ مراد یہ ہے اذان اگر چند سن سکے۔ اور اگر اس کے اور شہر کے درمیان کھیت اور چراگا ہوں کے حائل ہونے کی وجہ سے فاصلہ ہو تو اس پر جمعہ واجب نہیں اگرچہ اذان سنتا ہو۔

امام محمدؒ سے منقول ہے اگر اذان کی آواز سنتا ہو تو اس پر جمعہ واجب ہے۔ اھ۔ اور مسافر پر بالاتفاق جمعہ واجب نہیں۔
۱۳۷۶: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَيَّ مِنْ أَوَاهِ اللَّيْلِ إِلَى أَهْلِهِ۔

(رواه الترمذی وقال هذا حديثٌ إسناده ضعيفٌ)

أخرجه الترمذی فی السنن ۳۷۶/۲ حدیث رقم ۵۰۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ صاحب شریعت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو رات کو اپنے گھر واپس آسکے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔

تشریح: "اللَّيْلِ إِلَى أَهْلِهِ" نہایت میں ہے عرب کہتے ہیں اویت الی المنزل و اویت غیرى وادیتہ۔ اور حدیث باب متعدی سے ہے۔ مظہر کہتے ہیں جمعہ اس شخص پر واجب ہے۔ جس کے وطن اور وہ جگہ جس میں جمعہ ادا کیا جاتا ہے اتنا فاصلہ ہو کہ وہاں سے اذان کی جگہ کے بعد رات ہونے سے قبل وطن لوٹ آئے۔ یہی قول امام ابو حنیفہؒ کا ہے۔ اور حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ اس شخص کے وطن کا خراج اس شہر کے دفتر میں منتقل ہوتا ہو جہاں جمعہ کیلئے جاتا ہے۔ اور اگر اس کے وطن کا دیوان دفتر شہر کے دیوان دفتر سے الگ ہے تو پھر اس پر جانا واجب نہیں ذکرہ الطحطاوی اور معتمدہ ہے جو ہم پہلے ذکر کر چکے۔

اور علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں جو شہر کے توابع میں سے ہے۔ ان کا حکم جمعہ کے واجب ہونے میں مثل شہر والوں کے ہے۔ پھر توابع مصر میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جس میں شہر سے اذان سنائی دیتی ہو تو وہ توابع مصر میں داخل ہے۔ ورنہ نہیں۔ اور امام ابو یوسفؒ ہی سے منقول ہے اس کی مقدار تین فرسخ تک ہے بعض کا قول ہے ایک میل کی بقدر عند البعض دو میلوں کی بقدر۔ اور ایک قول ہے چھ امیال کی بقدر۔ اور ایک قول یہ بھی ہے اگر کسی آدمی کیلئے ممکن ہو جمعہ میں شریک ہو اور بغیر مشقت و تکلف کے رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزار سکتا ہو تو اس پر جمعہ واجب ہے ورنہ نہیں۔ اور بدائع الصنائع کے اندر ہے۔ و هذا حسن۔

(رواه الترمذی وقال هذا حديثٌ اسناده ضعيفٌ)

نماز جمعہ کیلئے جماعت شرط ہے

۱۳۷۷: وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ

عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مَرِيضٍ -

(رواه ابوداؤد وفي شرح السنة بَلْفِظِ الْمِصَابِيحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَبِيِّ وَائِلٍ)

أخرجه أبوداؤد في السنن ۶۴۴/۲ حديث رقم ۱۰۶۷ - والدارقطني ۳/۲ حديث رقم ۲ من باب من تحب عليه الجمعة -

ترجمہ: حضرت طارق بن شہابؓ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جمعہ حق ہے اور سوائے چار آدمیوں کے ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے (وہ چار آدمی یہ ہیں) غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو عورت یا بچہ یا مریض۔ (ابوداؤد)

راوی حدیث:

طارق بن شہاب - یہ طارق بن شہاب ہیں جن کی کنیت ”ابوعبید اللہ“ ہے ”بجلی وکونی“ ہیں۔ زمانہ جاہلیت (یعنی اسلام سے پہلے زمانہ) میں موجود تھے۔ آنحضرت ﷺ کو بھی دیکھا۔ آپ ﷺ سے سماع حدیث میں بہت کم احادیث سنی ہیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دورِ خلافت میں ۳۳ غزوات میں شریک ہوئے۔ ۸۲ھ میں وفات پائی۔

تشریح: ”وعن طارق بن شہاب قال: قال رسول اللہا الجمعة حق“ -

مراد یہ ہے اس کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔

(واجب) واجب سے مراد فرض تا کیدی ہے۔

(علیٰ کل مسلم) اس میں رو ہے اس شخص کا جو اس کے فرض علیٰ الکفایہ ہونے کا قائل ہے۔

(فی جماعۃ) اس لئے کہ جمعہ مخصوص جماعت کے ساتھ ہی درست ہوتا ہے اجماع کی بناء پر۔ پھر اس جماعت کے عدد میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی کم سے کم مقدار ہے۔ کہ امام کے علاوہ تین آدمی ہوں۔ اور یہ بھی شرط نہیں کہ ان میں سے ہوں جنہوں نے خطبہ سنا ہے اور صاحبین فرماتے ہیں امام کے علاوہ دو ہوں۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے پورے چالیس ہونے ضروری ہیں۔ دارقطنی کی اس روایت کی بناء پر جو انہوں نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے۔ عن جابر: مضمت السنة ان فی کل اربعین فما فوقہ جمعة اھ۔

ابن ہام فرماتے ہیں حدیث جابر ضعیف حدیث ہے امام بیہقی نے کہا ہے۔ لا یحتج بمثلہ۔

(الا علیٰ اربعة) طیبی کہتے ہیں الاغیر کے معنی میں ہے اور اس کا مابعد مجرد و صفت ہے۔ مسلم کی تقدیر ہوگی۔ علیٰ کل

مسلم غیر۔

(عبد مملوک او امرأۃ او صبی) اور ان کے حکم میں مجنون ہے۔

”او مریض“ مطلب یہ ہے ایسا مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے عادیہ جمعہ میں شریک ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے حکم میں داخل ہے مسافر اور مسافر کا صراحتاً ذکر آئندہ حدیث میں آئے گا۔ علامہ ابن ہام فرماتے ہیں کہ کمزور قسم کا بوڑھا آدمی مریض کے ساتھ لاحق ہے۔ لہذا اس پر بھی جمعہ واجب نہیں اھ۔

اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اندھے پر مطلقاً جمعہ واجب نہیں اور صاحبین کے نزدیک اندھے پر جمعہ واجب ہے اگر اسے لے جانے والا موجود ہو۔ اور لٹچے اور جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوں اس پر جمعہ واجب نہیں اگرچہ ان کو اٹھا کر لے جانے والا موجود ہو۔ اور ایسا بیمار مریض کی طرح ہے۔ (نی عدم الوجوب)۔ جس کے جانے سے مریض کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو۔ علی الاصح۔ کذا فی شرح المنیہ اور کچھ نسخوں میں عبد اور اس کا ما بعد رفع کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہوگی۔ وہ ہے ہم ضمیر اور او واؤ کے معنی میں ہوگا۔

(رواہ ابو داؤد) ابوداؤد فرماتے ہیں طارق بن شہاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن ان سے سماع نہیں کیا خطابی کہتے ہیں پس اسنادھذا الحدیث بذالک۔

نووی فرماتے ہیں اس سند کے رجال صحیحین کے رجال ہیں۔ اور جو ابوداؤد نے ذکر کیا وہ اس سند کی صحت میں عیب و جرح کا باعث نہیں اگرچہ ان کا سماع ثابت نہیں تو یہ مرسل صحابی ہے جو بالاتفاق حجت ہے۔ ذکرہ میرک۔
علامہ ابن حاتم فرماتے ہیں یہ ان کی حجت اور نہ ہی حدیث میں عیب ہے۔ بلکہ بیان واقع ہے امام بیہقی نے بخاری کے طریق سے نقل کیا ہے۔ عن تمیم الداری مرفوعاً الجمعة واجبة الاعلیٰ بھا او مملوك او مسافر ورواہ الطبرانی عن الحکم بن عروبه وزاد فیہ المرأة والمریض۔

(من بنی وانل) یہ شرح السنہ کے الفاظ ہیں اسی طرح محمد بن کعب سے ہے انہوں نے بنی وائل کے ایک آدمی سے سنا۔
یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجب الجمعة علی کل مسلم الا امرأة اوجی او مملوك۔ اور ان سے نقل کیا ہے طارق بن شہاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وزاد اور مریض اور طارق بن شہاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن ان سے سماع نہیں کیا اور مصابیح السنہ میں بھی اور مریض کی زیادتی نہیں ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں یہ روایت سند صحیح کے ساتھ علی شرط الشیخین انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے بھی آتی ہے۔ لیکن انہوں نے الاربعۃ کے بعد والے کلام کو ساقط کر دیا۔

(شارح کہتے ہیں) میں کہتا ہوں یہ روایت ابن ہمام نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے۔ الجمعة جق واجب علی کل مسلم فی جماعة الا اربعة مملوك او امرأة او صبی او مریض۔ اور کہا ہے امام ابوداؤد نے اس روایت کو طارق بن شہاب سے نقل کیا ہے۔

الفصل الثالث:

تارک جمعہ کیلئے وعید شدید

۱۳۷۸: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرِقُ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بِيَوْمِهِمْ -

(رواہ مسلم)

اُخرجه مسلم فی صحیحہ ۴۵۲/۱ حدیث رقم (۲۵۴ - ۶۵۲)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جمعہ سے پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز جمعہ پڑھائے اور پھر میں ایسے لوگوں کے گھر جلا دوں جو کہ جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ (مسلم)

تشریح: (عن ابن مسعود ان النبی ﷺ قال لقوم) ای فی شأنہم، ابن حجر نے اعاتہم کہا ہے جو کہ درست نہیں جیسا کہ مخفی نہیں۔

(يتخلفون عن الجمعة) طیبی فرماتے ہیں حدیث کا مطلب باب الجماعات میں گزر چکا۔
(لقد هممت ان آمر رجلا يصلي الناس ثم احرق) احرق نصب کے ساتھ اور ایک نسخہ میں تشدید کے ساتھ بھی

ہے۔

(على رجال يتخلفون) ای بغیر عذر۔

(عن الجمعة) ای عن اتیانہا۔

(بيوتهم) باء کے ضمہ کے ساتھ احرق کا مفعول ہے حدیث کا مطلب یہ ہے میں ارادہ کرتا ہوں نماز میں اپنا خلیفہ مقرر کرو۔ پھر اپنے خدام کے ساتھ متخلفین کی طرف جاؤں اور ان کے گھر ان کے جانوں اور مال و متاع سمیت جلا دوں۔ اس میں ایسی وعید ہے جو بیان سے باہر ہے۔
السیر بادشاہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ حضور ﷺ جمعہ فرض چھوڑ کر کیسے ان متخلفین کے معاملے میں مشغول ہو سکتے تھے۔

میں جواب دیتا ہوں کہ اس کلام سے مقصود تغلیظ و مبالغہ ہے۔ حقیقت مقصود نہیں اور یہ بھی ہے کہ کسی مصلحت کی بناء پر بدل کی طرف چھوڑنا جائز ہو جبکہ حضور ﷺ کے اجتہاد میں یہ بات آجاتی۔ لیکن احراق اس وقت متصور ہے۔ جبکہ ان کا پیچھے رہنا انکار کی وجہ سے ہو اور شاید یہ واقعہ تحریق کے نسخ سے پہلے کا ہے۔

(قلت) میں کہتا ہوں خلیفہ مقرر کرنے میں جمعہ کو شروع سے چھوڑ دینا لازم نہیں آتا۔ اس میں تکرار کا تصور ہے۔ جیسا کہ اب یہ مسئلہ مسائل اختلافیہ میں سے ہے۔

شرح منیہ میں ہے امام ابوحنیفہؒ سے ظاہر الروایۃ میں ہے شہر میں جمعہ صرف ایک جگہ ہو سکتا ہے۔ نہ کہ زیادہ میں اور انہی سے امام محمدؒ کے قول کے مطابق بھی منقول ہے جس میں ہے کہ جمعہ شہر میں متعدد جگہوں پر بھی درست ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہی صحیح ترین قول ہے۔ امام ابو یوسفؒ سے منقول ہے دو جگہوں میں ہو سکتا ہے۔ نہ کہ زیادہ میں۔

ابن ہمام فرماتے ہیں امام ابوحنیفہؒ کے مذہب میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ مطابق جمعہ کے شہر کے اندر دو اور دو سے زیادہ

مساجد میں قائم کرنا جائز ہے۔ اور اسی قول کو ہم لیتے ہیں۔ حدیث لا جمعة الا فی مصر کے اطلاق کی وجہ سے جب جمعہ شہر میں ثابت ہو گیا تو سارے شہر میں اس کا ثبوت ہوگا۔ ابن ہمام فرماتے ہیں یہی صحیح ترین قول ہے۔ اس سے اشکال سرے سے دور ہو گیا۔ پھر صاحب شریعت کی پر حقیقت کا امکان ضروری ہے اگرچہ تغلیط اور مبالغہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ان کا پیچھے رہنا انکار کی وجہ سے تھا۔ اس لئے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں جماعت سے چہ جائیکہ جمعہ سے پیچھے رہنے والے صرف ایسے منافق تھے جو ظاہر النفاق تھے اور انکی بد بختی چھپی ہوئی نہ تھی۔ (رواہ مسلم)

بلا عذر نماز جمعہ چھوڑنے والا عملی منافق بن جاتا ہے

۱۳۷۹: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَتَبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْلَى وَلَا يُبَدَّلُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا - (رواه الشافعی)

۶ أخرجه الشافعی فی سندہ ص ۷۰۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز جمعہ بغیر عذر کے چھوڑ دی وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جائے گی اور نہ کبھی تبدیل ہوگی اور بعض روایات میں تین جمعے چھوڑنے کا ذکر ہے۔ (امام شافعی)

تشریح: (من غیر ضرورۃ) ضرورۃ سے مراد جیسے خوف ظالم وغیرہ سے بارش بر فباری اور کچھ وغیرہ اور اس جیسی چیزیں (ان کے بغیر چھوڑا) کذا فی شرح المنیہ۔

(کتب منافقاً) شدید قسم کی وعید ہے۔

(فی کتاب لا یملئ) مافیہ۔

(وفی بعض الروایات ثلاثاً) ای قال ومن ترک الجمعة ثلاثاً۔ (یہ جملہ تین مرتبہ کہا)۔ (رواہ الشافعی)۔

بلا عذر جمعہ کی نماز کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی توجہ اور رحمت خاصہ سے محروم ہے

۱۳۸۰: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلِيهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ فَمَنْ اسْتَعْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ - (رواه الدارقطنی)

أخرجه الدارقطنی فی السنن ۳/۲ حدیث رقم ۱ من باب من تحب علیہ الجمعة۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض ہے، سوائے مریض، مسافر، اور عورت اور بچے اور مجنون اور غلام کے، جو شخص جمعہ سے لہو و لعب یا تجارت میں مشغول ہو کر بے پرواہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پروائی کرتے ہیں اس لئے کہ

اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔

تشریح: ”وعن جابر ان رسول اللہ ﷺ قال: من كان يوم من بالله واليوم الآخر) یہ جملہ ہمارے مذہب کی تائید کرتا ہے کہ کفار فروع کے مخاطب نہیں ہیں۔

(فعليه الجمعة) ای يجب عليه صلاة الجمعة۔ (يوم الجمعة)۔ جمعہ کیلئے ظرف ہے۔

(الامريض او مسافر) سفرچا ہے مباح ہو یا غیر مباح ان کے خلاف جنہوں نے اسے مباح کے ساتھ مقید کیا ہے۔

(او امرأة او صبي او مجنون او مملوك) طیبی فرماتے ہیں یہ (یعنی امرأة وغیرہ) کلام موجب سے استثناء کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ منج کان یوم من فلا یترك الجمعة الا مریض وما کی تاویل پر، پس یہ یترک کی ضمیر متکلم سے بدل ہے جو من کی طرف راجع ہے۔

تو رپشتی فرماتے ہیں اسی طرح رفع کے ساتھ مصابیح السنہ کے اندر ہے۔

میں کہتا ہوں اس کی تقدیر عبارت ہوگی۔ فلا یحرم احد من الغفران الا عبد اور اسی قبیل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ فشربو منہ الا قلیل وما قلیل رفع کے ساتھ کشاف میں ہے۔ ای فلم یطیعوه الا قلیل اور ابن حجر نے عجیب بات کہی وہ یا تو لفظ ہے یا تاویل کے ذریعے۔

(فمن استغنی بلهو او تجارة) ای استغنی بهما عن طاعة اللہ۔

(استغنی اللہ عنه) ای فلیعلم انه تعالیٰ مستغن عنه وعن عبادته وعن جميع عباده وانما امرهم

بالعبادة لیتسرفوا بالطاعة۔

(واللہ غنی) بذاتہ (حمید) محمود فی جمیع صفاتہ سواء حمد اولم یحمد۔ او

(ملناہ) حامد یثنی علی مطیعہ بالجمیل ویشکرہ باعطاء الجزیل علی العمل القلیل۔ اور حدیث میں

آیت: واذا راؤ تجارتا واولھوا انفضوا الیہا وترکوک قائماً قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین، اور اس میں فقراء و مساکین اور متوکل قسم کے عبادت گزار لوگوں کیلئے تسلی ہے۔ کیونکہ لہب واپو میں لگنا متعمین کے احوال میں سے ہے۔ اور تجارت یہ کمائی کرنے والوں کے احوال میں سے ہے۔

(رواہ الدار قطنی) وروی الطبرانی من حدیث ابی سعید الخدری بمعناه۔

یعنی بدن کو اور کپڑوں کو میل کچیل سے پاک کرنا اور اس کے کمال میں سے تیل اور خوشبو لگانا۔

بَابُ التَّنْظِيفِ وَالتَّبْكِيرِ

جمعہ کے دن پاکی حاصل کرنے اور جمعہ کیلئے جلدی جانے کا بیان

پاکی حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے اور اسی طرح مونچھوں کو کتر دے۔ اور ناخن کاٹے اور زیر ناف اور بظلوں کے بال صاف کرے۔ نئے یا دھلے ہوئے پاک کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے۔

تبکیر: اس کا معنی ہے صبح سویرے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ والے دن نماز جمعہ پڑھنے کیلئے اگر کوئی شخص جلدی جامع مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور دن کے اول حصہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس کیلئے بہت بہتر اور باعث ثواب ہے۔ امام غزالی اور بہت سارے سلف و صالحین کا معمول تھا کہ وہ ان برکات کو حاصل کرنے کیلئے صبح سویرے ہی جامع مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔

فائدہ: بعض لوگوں نے خاص کر مدینہ والوں نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ وہ جمعہ کے روز دن کے اول حصہ میں مسجد میں جا کر مصلے وغیرہ بچھا دیتے ہیں لیکن خود جا کر وہاں نہیں بیٹھتے بلکہ واپس آ جاتے ہیں اور مصلے اس لئے بچھاتے ہیں تاکہ جگہ قبضہ میں رہے، یہ طریقہ ناجائز ہے اور باعث ثواب نہیں۔ کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اور ان کا حق مارنا ہے، ایسے لوگ آ کر وہاں ہی بیٹھ کر ذکر و فکر کریں، تو مناسب ہے، لیکن اگر مصلے بچھا کر کھانا کھانے یا کسی اور کام کیلئے گھر چلے جائیں، تو یہ نامناسب ہے، ایسے لوگوں کو ایسے فعل سے روکنا چاہئے۔

(والتبکیر) فی النہایۃ بکر بالتشدید اتی الصلّٰة فی اول وقتہا، وکل من اسرع الی شیء فقد بکر الیہ۔ اور جمعہ والی حدیث میں ہے بکر وابتکر۔ ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے ان دونوں کا معنی ایک ہے اور تکرار مبالغہ کیلئے ہے اور ایک قول یہ ہے ابتکر کا معنی ہے خطبہ کے اول حصے کو پالیا اور ہر چیز کا اول اس کی باکورت ہے۔

الفصل الاول:

نماز جمعہ پورے ہفتہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے

۱۳۸۱: عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَنْظُرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى۔

(رواہ البخاری)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ حدیث رقم ۸۸۳۔ والنسائی فی السنن ۱۰/۳ حدیث رقم ۱۴۰۳۔ والدارمی

۴۳۵/۱ حدیث رقم ۱۰۴۱۔

ترجمہ: حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور حسب

استطاعت پاکی حاصل کرے، اور اپنے پاس سے تیل لگائے اور اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے اور پھر جمعہ کیلئے نکلے (مسجد میں پہنچ کر) دو آدمیوں کے درمیان حائل نہ ہو اور پھر وہ نماز جو اس کے مقدر میں ہے پڑھ لے، اور پھر خاموش رہے امام کے خطبہ پڑھنے کے دوران، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ (بخاری)

تشریح: ”عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ لا يغتسل، لا يغتسل، رفع کے ساتھ ہے۔

(رجل يوم الجمعة) ابن حجر قرامے ہیں اور اس کی مثل ہے عورت بھی جیسے صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے: من اتى الجمعة من الرجال او النساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء۔ اور اس میں یہ بحث ہے کہ عورتوں کا حکم ہمارے زمانے میں بدل چکا ہے اس لئے ان کیلئے جمعہ کیلئے نکلنا پسندیدہ نہیں۔ (وہی تطہر) اور ایک صحیح نسخے میں فیتطہر ہے۔ یتنظف کے معنی میں۔

(ما استطاع) ای ما قدر۔

(طہر) تنوین تکفیر کہتے ہیں قالہ الطیبی، مظہر کہتے ہیں طہر سے مراد حدیث میں لبوں کتر وانا اور ناخن تراشنا اور زیر ناف بال صاف کرنا اور بغلوں کے بال لینا اور کپڑوں کو صاف کرنا ہے۔

(ویدھن) یتشدید الدال ای ہندھن۔

(من دُھنہ) اول صرف کے ضمہ کے ساتھ۔

(او یمس) ایک قول او کے بارے میں ہے کہ یہ نوع بیان کرنے کیلئے ہے مطلب ہوگا: ان لم یجد الدھن یمس اور ایک قول ہے اوشک کیلئے ہے اھ اور زیادہ ظاہر بات یہ ہے اوداؤ کے معنی میں ہے اس لئے کہ مطلوب ان دونوں کا اجتماع ہے یا منع الخلو مراد ہے۔ والمعنی انه یستعمل۔

(من طیب بیتہ) طیبی کہتے ہیں طیب کو بیت کے ساتھ مقید کرنا یا توسعت پیدا کرنے کیلئے ہے۔ جیسے ابوسعید کی حدیث میں ہے ”ومن من طیبہ ان کان عندہ یا استجاب کو ظاہر کرنے کے لئے ہے تاکہ ہر آدمی جان جائے کہ سنت یہ ہے خوشبو اپنے پاس رکھے اور اس کے استعمال کی عادت بنائے۔ اور اپنے گھر کے اندر اس کا ذخیرہ رکھے جمعہ والے دن کو خوشبو کے استعمال میں خاص نہ کرے۔

سید جمال الدین فرماتے ہیں لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشبو کے استعمال کا اہتمام اس دن کی خصوصیت ہے اور یہ بات تو معلوم ہے خوشبو ہمیشہ مستحب ہے لیکن جمعہ میں حاضری کے وقت اس کی بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔

لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت جو امام ابوداؤد نے نقل کی ہے: یمس من طیب امر آتہ۔ یہ حدیث ابوسعید کی روایت عند مسلم۔ قال ولو من طیب المرأة کے موافق ہے اھ۔

اس میں یہ بحث بھی ہے کہ آدمی کا گھر بولا جاتا ہے اور اس سے اس کی بیوی مراد ہوتی ہے اور اس میں بھی بحث ہے۔ اس لئے کہ روایت: ”ولو من طیب المرأة“ تقاضہ کرتی ہے بیت سے مراد اس کا معنی حقیقی ہے تأمل قالہ میرک ہم نے غور و فکر کیا

اور معاملہ ہم نے اس سے وسیع پایا حضور ﷺ کے ارشاد من طیب پیتہ سے آدمی کا حقیقی گھر مراد ہے اور وہ آدمی عام ہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔

اور یہ ارشاد من طیب امراتہ کے منافی نہیں اس لئے کہ بیوی کی خوشبو عام طور پر آدمی کے پاس ہوتی ہے۔ اور اس پر طیب پیتہ کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ اضافت اونی ملاہست کی وجہ سے درست ہوتی ہے۔ اور جب عورت کی خوشبو آدمی کی خوشبو سے جدا ہوتی ہے متعین ہونے کے ساتھ عورت کیلئے میتر بھی ہوتی ہے۔ تو حضور ﷺ نے اشارہ فرمایا آدمی کیلئے مناسب ہے اپنے استعمال کیلئے خوشبو مختص کرے اور جمعہ والے دن خوشبو لگانے کی تاکید اور تنبیہ کی اور یہاں تک کہہ دیا، ولو من طیب المرأۃ یعنی اگرچہ حقیقتاً عورت کی ملک سے خوشبو استعمال کرے کیونکہ میاں بیوی کے درمیان حسن معاشرت اس کشادگی کی تو متقاضی ہوتی ہے واللہ اعلم۔

(ثم یخرج) ای ابتغاء لوجه الله تعالى لا لسمعة ورياء ولا لخوف وحياء
۲ (فلا یفرق) راء مکسورہ کی تشدید کے ساتھ۔

(بین الثینین) (اثینین سے مراد) جیسے باپ بیٹے کے درمیان یا دو مانوس ساتھیوں کے درمیان یا نہ تفریق کرے ایسے دو آدمیوں کے درمیان جن کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ کیونکہ ان کو تکلیف ہوگی۔ طیبی فرماتے ہیں اس سے مراد تکبیر ہے یعنی مراد یہ ہے اس پر لازم ہے صبح سویرے آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے اور یا عبارۃ ہے الابطاء سے یعنی تاخیر نہ کرے اسے تفریق کرے۔ اس وقت یہ حدیث باب یعنی تعظیم و تکبیر دونوں کے ساتھ مناسب ہو جائے گی۔ اور دونوں پر منطبق ہو جائے گی لیکن یہ بات مخفی نہیں کہ پورے عنوان کا باب کی ہر حدیث میں پایا جانا لازمی نہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں اس سے ظاہری مضمون یعنی طلب عدم اخطی مراد لینا بھی درست ہے۔ اگرچہ جلدی نہ آئے بایں طور کہ مجلس کے اخیر میں بیٹھ جاتے۔ اور لوگوں میں سے کسی کی گردن نہ پھلانگے۔ فصل اول میں آنے والی روایت اس معنی و مقصود میں واضح ہے۔

(ثم یصلی ما کتب له) قال ابن حجر ای ما فرض علیہ من الجمعة وهو غیر صحیح لقوله الآتی ثم یصت ولقوله له، درست یہ ہے جو آئندہ آنے والی حدیث میں ہے۔ ما قدر له ای من سنة الجمعة سنن جمعہ چار ہیں یا اس کے علاوہ قضاء و نوافل وغیرہ اور کم از کم دو رکعت تحیۃ المسجد ہی پڑھ لے اگر امام خطبے میں نہ ہو، اور اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے ان کا قول (ثم یصت) یا کے ضم کے ساتھ یقال انصت یصت انصتاً اذا سکت سکوت سمع وقد نصت ایضاً وانصته اذا السکته فهو لازم متعد کذا فی النہایہ۔

ابن حجر کا قول فتح کے ساتھ وہم میں مبتلا کرنا ہے کہ یہ روایت ہے یہ نسخہ ہے اور اس طرح سے نہیں۔

(اذا تکلم الامام) ای خلیب، علامہ ابن ہمام کہتے ہیں دوران خطبہ کلام حرام ہے اگرچہ امر بالمعروف یا تنبیہ ہی کیوں نہ ہو اور کھانا پینا اور کتابت وغیرہ بھی اور چھینک مارنے والے کا جواب دینا اور سلام کا جواب دینا مکروہ ہے اور چھینکنے والا کیا خود الحمد للہ کہے گا تو صحیح یہ ہے اپنے جی میں کہہ لے اور پھر تکلم نہ کرے اور منکر کو دیکھ کر آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ کر دینا صحیح قول کے مطابق

مکروہ نہیں اور یہ ساری بحث اس وقت ہے جب یہ قریب ہو جہاں سے (خطبہ) سن رہا ہو۔ اور اگر دور ہو ایسی جگہ جہاں سے (خطبہ) نہ سن رہا ہو تو متاخرین کا اس میں اختلاف ہے محمد بن سلمہ نے سکوت کو پسند کیا ہے اور نصیر بن یحییٰ قراءہ کو پسند کرتے ہیں اور امام احمد حنبلؒ فرماتے ہیں جو آدمی (خطبہ) نہ سن رہا ہو اس کے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں اور باقی امام مالک کا قول امام ابوحنیفہؒ کی طرح ہے۔

(الا غفرلہ ما بینہ و بین الجمعة الاخریٰ) ”الآخریٰ“ سے مراد یا تو گزرا ہوا جمعہ ہے یا آنے والا جمعہ ہے اور پہلا احتمال زیادہ بہتر ہے کیونکہ مغفرت کا گزشتہ سے متعلق زیادہ بہتر ہے۔

کرمائی فرماتے ہیں دونوں احتمال ہی ممکن ہیں عقلائی کہتے ہیں الاخریٰ سے مراد وہ جمعہ ہے جو گزر چکا ہے جیسا صحیح ابن خزیمہ میں ہے اور اس کے الفاظ ہیں غفرلہ ما بینہ و بین الجمعة التي قبلہا۔

میرک فرماتے ہیں میں کہتا ہوں سنن ابی داؤد میں ابوسعیدؓ کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث فصل ثانی کے شروع میں اس کے الفاظ میں ”کانت کفارة لما بینہا و بین الجمعة التي قبلہا“ (یہ عقلائی کے قول کے مؤید ہیں) لیکن جو سنن ابی داؤد ہی میں ابن عمرؓ کی حدیث ان الفاظ کے ساتھ: فہی کفارة الی الجمعة التي تليہا و زیادة ثلاثة ایام، کرمائی کے قول کی تائید کرتی ہے تامل اہ۔ پس ہم نے غور و فکر کیا اور حضور ﷺ کے قول التي تليہا میں جو احتمال پائے پس ہم نے اس معنی پر محمول کر دیا جو بطور نضا آخری دو حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ اور اس پر اشکال ہوتا ہے جو جمعہ بعد میں آنے والا ہے اس میں تو کوئی چیز مکفر نہیں (یعنی جو جمعہ بعد میں آئے گا اس کیلئے یہ جمعہ مکفر کیسے ہوگا۔

اس کا یہ جواب ہے کوئی مکفر جو زمانے یا عمل کے ساتھ مربوط ہو اس میں قاعدہ ہے اگر کوئی چیز (یعنی معصیت) ہو تو یہ کفارہ بن جاتا ہے ورنہ فاعل کی اطاعت کے بقدر رفع درجات کا باعث ہوتا ہے۔

نماز جمعہ پڑھنے اور خطبہ سننے کی فضیلت

۱۳۸۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يَصَلِّيَ مَعَهُ غُفْرَانَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخِرَىٰ وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۵۸۷/۲ حدیث رقم (۸۵۷/۲۶)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے غسل کیا، پھر نماز جمعہ پڑھنے آیا، اور جو نماز اس کے مقدر میں تھی پڑھی، پھر امام کے خطبہ سے فارغ ہونے تک خاموش بیٹھا رہا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کے اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ تین دن زیادہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (مسلم)

تشریح: ”و عن ابی ہریرۃ الجمعة) اس میں ہمارے مذہب کے قول کے صحیح کی طرف اشارہ ہے۔ کہ غسل

نماز کیلئے ہے نہ کہ دن کیلئے اور اس پر یہ بات متفرع ہوتی ہے اگر کوئی صبح سے پہلے غسل کرے اور اسی کے ساتھ نماز پڑھ لے تو وہ سنت ادا کرنے والا ہوگا اور اگر غسل اور فجر کے بعد غسل کیا پھر محدث ہو گیا اور وضو کیا اور نماز پڑھی یہ سنت ادا کرنے والا نہ ہوگا اسی طرح نماز عید کے غسل کے بارے میں ہے۔ اور اصل ابن حجر میں یوم الجمعة کی زیادتی واقع ہے من اغتسل فبني عليها کے بعد اور ابن حجر نے کہا ہے اس سے لیا گیا وہ قول جس کے قائل ہمارے ائمہ ہیں اس دن غسل کا وقت اس کی فجر کا وقت داخل ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔

اور یہ معتمد اصول اور صحیح شدہ نسخجات کے مخالف ہے۔

(فصلی ما قدر له) ”قدر“ دال کی تشدید کے ساتھ۔

(ثم انصت حتى يفرغ) ای الخطيب

(من خطبته ثم يصلي معه) ”يصلي“ نصب کے ساتھ يفرغ پر معطوف ہے یہ (جملہ) خطبہ اور نماز کے درمیان خاموش رہنے کا افادہ کرتا ہے اور ایک قول رفع کے ساتھ ثم انصت پر معطوف ہے پہلا احتمال لفظ اور معنی کے لحاظ سے انبہ۔

(وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة ايام) فضل رفع کے ساتھ واو بمعنی مع کے ذریعے مابینہ میں ما پر معطوف ہے مطلب ہوگا ای بین یوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة ايام على السبعة لتكون الحسنة بعشر امثالها۔ اور فضل میں علی الجمعة پر عطف کی وجہ سے جربھی روا رکھی گئی ہے اور نصب بھی مفعول مع ہونے کی وجہ سے اس قال الخطابی سے مراد ہے جس گھڑی میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے اسی طرح اگلے جمعہ تک پھر عدد سات اور تین دن کی زیادتی ہوگا۔ پس ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہو جائے گی۔

ابن حجر فرماتے ہیں یہ ما قبل روایات کے منافی نہیں۔ (تطبيق یہ ہے) اولاً حضور ﷺ نے سات دن کے گناہ معاف ہونے کی خبر دی پھر حضور ﷺ کیلئے تین دن کی زیادتی کر دی گئی پھر الحسنة بعشر امثالها کے بارے میں بتانے کیلئے خبر دے دی۔

(رواہ مسلم) قال ميرك ورواه ابو داؤد والترمذی وابن ماجه بمعناه۔

خطبہ کے وقت کسی چیز سے کھیلنا بھی لغو ہے

۱۳۸۳: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَصَّافَا حَسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ آتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْعُصْطَى فَقَدْ لَغَا۔

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۵۸۸/۲ حدیث رقم (۲۷-۸۵۷)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھا

وضو کیا (یعنی آداب کا لحاظ رکھ کر) پھر جمعہ کے لئے آیا اور بغور خطبہ سنا اور خاموش بیٹھا رہا تو اس کے لئے اس جمعہ اور گذشتہ جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں بلکہ تین دن مزید گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جس شخص نے کنکریوں کو چھوا اُس نے نفو کا م کیا۔ (مسلم)

تشریح: ”وعنه“ ای: عن ابی ہریرۃؓ

(قال: قال رسول اللہ: من توجھا منی فی رخصت کی طرف اشارہ ہے اور اس بات پر دلالت ہے کہ غسل جمعہ سنت ہے واجب نہیں اور اس میں امام مالکؒ کے خلاف دلیل بھی ہے۔
(فاحسن الوضوء) یعنی وضو کو اس کے مکملات سنن و مستحبات کے ساتھ کیا اور ابن حجرؒ کا قول وضو کے واجبات کے ساتھ وضو کیا درست نہیں کیونکہ واجبات کی ادائیگی قول توجھا سے معلوم ہوگی ساتھ یہ بھی بات ہے کہ واجبات پر اکتفاء کرنے والا مسیئاً ہے محسن نہیں ہے۔

(فاستمع) ان کان قریباً اور استماع کو انصادت بھی لازم ہے اس کا عکس نہیں۔

(وانصت) ای سکت ان کان بعیداً لیکن ہمارے کچھ مشائخ نے اس وقت قرآن کو جائز کہا ہے اور اس میں اشارہ ہے خطیب کا قرب بہتر ہے اور ایک قول ہے خطیب سے بعد ہمارے زمانے میں کامل ہے ابن حجرؒ نے غرابت اختیار کرتے ہوئے کہا انصت تاکید بلکہ تائیس ہے کیونکہ کبھی استماع کا قصد ہوتا ہے اور کلام بھی کیا جاتا ہے ان کے کلام سے افادہ ہوتا ہے دو امروں کا ہونا ضروری ہے۔ قصد الاستماع اور انصات اھ۔

ان کے قول میں غرابت کی وجہ ہے تاکید بلکہ تائیس اور ان کا قول قصد الاستماع حالانکہ درست یہ ہے قصد السماع وہ استماع ہی ہوتا ہے (یعنی کسی چیز کو سننے کا قصد وہ استماع ہی ہوتا ہے پھر قصد الاستماع کہنا چاہے معنی دارد)
(وزیادۃ ثلاثۃ ایام ومن مس الحصى) یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ نماز میں کنکریوں کو برابر کرے اور ایک قول ہے کھیل کے طریقے پر نماز اور خطیب کی حالت میں۔

(فقد لغا) یہ الف اور یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے ایسی آواز نکالی جو استماع کو روکتی ہے لہذا ان لوگوں کے مشابہ ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون کے ساتھ مذمت کی تھی۔ ابن حجرؒ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے جس نے بیکار کام کیا یعنی جو بات شریعت میں اس کیلئے مشروع نہیں وہ بات کی یا کھیل ایسی چیز کے ساتھ جس کی آواز ظاہر ہو تو اس کا جمعہ کامل نہیں اھ۔

وقیل لغاعن الصواب ای مال یعنی ایک قول ہے درستگی سے ہٹ گیا لغا عن الصواب کا معنی ہے نہایت میں ہے لغی یلغی ولغا یلغوا اذا تکلم بما لا یعنی وهو اللغو۔ اور کنکریوں کے چھونے سے مراد زمین کو سجدے کیلئے ہموار کرنا ہے کیونکہ وہ زمین پر سجدہ کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے اس سے مراد تسبیح کو پلٹنا اور اس کو شمار کرنا لیکن معروف تسبیح حضور ﷺ کے زمانے میں نہیں تھی۔

(رواہ مسلم) قال میرک ورواہ ابوداؤد و الترمذی والنسائی۔

جمعہ کیلئے پہلے آنا اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہے

۱۳۸۳: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلَ الْمَهْجَرِ كَمَثَلِ الْيَدِي يُهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدَى بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّوْا وَصَحَّفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

(متفق علیہ)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۰۷/۲۔ حدیث رقم ۹۲۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۸۷/۲ حدیث رقم (۸۵۰/۲۴)۔ وأبو داؤد فی السنن ۲۴۹/۱ حدیث رقم ۳۵۱۔ والترمذی ۳۷۲/۲ حدیث رقم ۴۹۹۔ والنسائی ۹۷/۳ حدیث رقم ۱۳۸۵۔ وابن ماجہ ۳۴۷/۱ حدیث رقم ۱۰۹۲۔ ومالك فی الموطأ ۱۰۱/۱ حدیث رقم ۱ من كتاب الجمعة۔ وأحمد فی المسند ۲۵۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں کہ اور سب سے پہلے آنے والا (ثواب میں) ایسا ہے جیسا کہ کعبۃ اللہ میں اونٹ قربانی کیلئے بھیجنے والا، پھر اس کے بعد میں آنے والا ایسا ہے جیسا کہ گائے کی قربانی کعبۃ اللہ بھیجنے والا اس کے بعد آنے والا ایسے ہے جیسا کہ بکری قربانی کیلئے کعبۃ اللہ بھیجنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا ایسے ہے جیسا کہ مرغی صدقہ کرنے والا اور اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسا کہ اٹھہ صدقہ کرنے والا اور جب امام خطبہ کیلئے آ جائے تو وہ اپنے رجسٹر کو پلینٹ لیتے ہیں، اور بغور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ابن حجر کہتے ہیں حفظ کے علاوہ دوسرے فرشتے مراد ہیں اہ۔ مطلب یہ ہے یہ فرشتے صبح سے یا طلوع

آفتاب سے یا زوال کے وقت سے یہ احتمال زیادہ قریب ہے برابر کھڑے رہتے ہیں۔

(یکتبون الاول فالاول) طیبی کہتے ہیں پہلے داخل ہونے والا کا نام لکھتے ہیں فالاول میں فا اور ثم حضور ﷺ کے قول ثم

کالذی یهدی بقرة میں دونوں اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نزول میں ترتیب کے لیے ہیں لیکن دوسرے میں ترانی ہے جو پہلے میں نہیں۔

(ومثل المهجر) ای المبکر الی الجمعة والتبکیر الی کل شیء هو المبادرة الیہ وہی لغة حجازیة کذا

فی النہایہ“ (مہجر سے مراد مبکر الی الجمعة ہے تبکیر ہر چیز کی طرف مبادرۃ و مسابقت ہے)۔ ہمارے ائمہ میں سے کچھ شارحین نے مہجر کا معنی کیا ہے السائر الی المسجد بعد الزوال اس لئے کہ تجریر دو پہر کے وقت چلنے کو کہتے ہیں اور یہ نصف النہاری ہوتا ہے۔

اور ایک قول ہے التہجیر الی الصلاة سے مراد اس کی طرف جلدی جانا ہی ہے مجاز و اتساع کے طریقے پر وہ وقت جس

میں دن بلند ہوتا ہے اور گرمی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کو دو پہر کا حصہ ہی قرار دے دیا جیسے دن کے پہلے آدھے حصے کو غدوہ کہا

جاتا ہے اور دوسرے آدمی جسے کو عشیہ کہا جاتا ہے اور و مثل المہجر میں واؤ کے ذریعے پورے جملے کا عطف پہلے والے جملے پر ہے اور ترتیب ذہن کے سپرد ہے اس لئے کہ یہ تفصیلیہ کے موقع میں واقع ہے اور واؤ کا یہاں واقع ہونا فاسد ہے بہتر ہے۔ اس لئے کہ (فاء) (الاول فالاول میں سے) اول ثانی پر عطف کا وہم پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا عطف یکنبون پر ہے۔

(کمثل الذی یهدی) یہ الابداء سے ہے۔

(بدنہ) ای ناقۃً تنحر بمکة (ایسی اونٹنی جو مکہ میں ذبح ہو) لفظ بدنہ فتحہ اور ضمہ کے ساتھ بدن الرجل سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بڑے جسم والا ہونا۔ اور لفظ بدنہ کا اطلاق عند الاطلاق ہمارے نزدیک اگر چہ گائے پر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں اس کا تقابل ان کے قول (ثم کالذی یهدی بقرة) کے ساتھ اس کو اونٹنی کے ساتھ خاص کر رہا ہے۔

طبی فرماتے ہیں اس کو بدنہ جیم ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر اونٹ ہوتا ہے۔ اور ہدی کے ذکر اختصاص ہے حالانکہ وہ کعبہ میں قربان کی جانے والی قربانی کے ساتھ خاص ہے۔ بہتر ترتیب سے جمعات کے ابتدائی لحات میں عظمت والے معنی کا ذکر ہے اور یہ عرفات میں حاضر ہونے کے برابر ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں بدنہ سے مراد یہاں اکیلا اونٹ ہے اگرچہ اس کا اطلاق گائے بلکہ بکری پر بھی ہوتا ہے اور کبھی ایک معنی مراد ہوتا ہے شارح فرماتے ہیں یهدی کا مطلب یہ ہے اسے حرم مکہ کی طرف منتقل کرے تاکہ اسے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کیلئے ذبح کرے۔ اور اس میں اس فرمان کی طرف اشارہ ہے جو وارد ہے الجمعة حج المساکین۔

(ثم کبشا) وہ بھیڑ کا حمل ہوتا ہے جبکہ مؤنث ہو یا کبش اس میں ہڈیوں کو کہتے ہیں جس کے رباعی دانت نکل آئے ہوں کذا فی القاموس اور ایک روایت میں کبشا اقرون کے الفاظ ہیں اس کے حسن میں مبالغے کے طور پر (ثم دجاجه) دال کے فتح کے ساتھ دال کے کسرہ سے زیادہ فصیح ہے کذانی الصحاح۔

ابن حجر فرماتے ہیں دال کا ضمہ بھی منقول ہے اور ایک صحیح روایت میں الدجاج کی جگہ بطۃ کا لفظ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ثم کالذی یهدی عصفوراً۔

(ثم بیضۃ) اور آخری دو اعداد کی جمعہ میں قبولیت اور حج میں عدم قبولیت میں اشارہ ہے کرم و فضل کی وسعت کی طرف اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حج اغنیاء پر فرض کیا گیا ہے اور جمعہ میں حاضر ہونے والے اکثر فقراء ہوتے ہیں۔

(فاذا خرج الامام) اس حضور ﷺ نے اپنی ذات مراد لی (اس صورت میں) حجرہ شریفہ سے حقیقی خروج مراد ہے۔ یا مراد ہے جب مسجد میں داخل ہو یا جب منبر پر ظاہر ہوں آخری معنی نسب ہے۔

(صفحہم) یعنی ان دفاتر کو جن میں وہ پہلے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں اور اجر و ثواب ان کے سبقت میں مراتب کے اعتبار سے ہوتا ہے فرع و اصل کا لحاظ رکھتے ہوئے اور نسائی شریف کی روایت میں ہے طووا صفحہم فلا یکنبون شیئاً ای من ثواب التبکیر۔ (یستمعون) ای الملائکة مع الناس)

(الذکر) ذکر سے مراد ہے خطبہ قال تعالیٰ: فاسعوا الی ذکر اللہ اور خطبہ کو ذکر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس ذکر پر مشتمل ہوتا ہے بلکہ خطبے کے جمال و کمال سے مقصود یہی ہے۔ واستمعوا کی جگہ یستمعون ذکر کرنے میں حالانکہ وہ طووا پر

عطف کرنے میں مناسب تھا۔ خطبہ سننے میں فرشتوں کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنے کیلئے ہے اور بطور اجتماع کے فرشتوں کو مؤمنین کے مدخل میں شامل کرنے کیلئے ہے۔

طبی فرماتے ہیں فاذا خرج الامام کا جملہ یہ بتلاتا ہے کہ امام کیلئے مناسب ہے منبر پر چڑھنے سے پہلے اپنے لئے ایک خالی مکان بنائے اپنی عظمت شان بتلانے کیلئے کذا وجدناہ فی دمشق المحرولة اھ۔

اور یہ بدعت ہے جسے امراء نے ایجاد کیا ہے جب وہ خطباء تھے اپنے فقراء پر تکبر اور اولیاء سے نہ ملنے کیلئے اور ان امراء کے طالب دنیا علماء پر تسلط کی وجہ سے (متفق علیہ)

ششی کہتے ہیں امام بخاری نے ابو الدرداء کی حدیث سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكانما قرب بدنةً ومن راح فی الساعة الثانية فكانما قرب بدنه ومن راح فی الساعة الثالثة فكانما قرب كبشاً اذا قرن ومن راح فی الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجةً ومن راح فی الساعة الخامسة فكانما قرب بیضةً فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذکر پس امام مالک اور کچھ شوافع جیسے امام الحرمین نے یہ قول اختیار کیا ہے ساعات سے مراد بعد التزوال چند نصف سے لحات ہیں اس لئے کہ الرواح لغت میں زوال کے بعد جانے کو کہتے ہیں۔

جمہور کہتے ہیں اس سے مراد دن کے زوال کا حصہ ہے اور رواح کے بارے میں علامہ الازہری کہتے ہیں اس کا معنی جانا ہے چاہے دن کے پہلے حصے میں ہو یا آخری میں، یارات میں اس لئے کہ ساعات کا ذکر صرف جمعہ کی طرف جلدی جانے پر ابھارنے اور سبقت کی فضیلت اور جمعہ کے انتظار اور ذکر و نوافل میں مشغولیت اختیار کرنے کی ترغیب کیلئے ہے اور یہ چیزیں زوال کے بعد جانے میں حاصل نہیں ہوتیں اھ۔

اور سلف تو چراغ کی روشنی میں چل کر جمعے والے دن جامع مسجد پہنچ جاتے تھے اور العیاء میں ہے پہلی بدعت جو اسلام میں پیدا ہوئی وہ مساجد میں جلدی جانے کا ترک تھی۔

خطبہ سننا واجب ہے کسی کو چپ کرانا بھی لغو ہے

۱۳۸۵: وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ

وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۴۱۴۔ حدیث رقم ۹۳۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۲/۵۸۳ حدیث رقم

(۱۱- ۸۵۱) وأبو داؤد فی السنن ۱/۶۶۵ حدیث رقم ۱۱۱۲۔ والترمذی ۲/۳۸۷ حدیث رقم ۵۱۲۔

والنسائی ۳/۱۰۴ حدیث رقم ۱۴۰۲ ومالک فی الموطأ ۱/۱۰۳ حدیث رقم ۶ من کتاب الجمعة وأحمد

فی المسند ۲/۲۷۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے ساتھ والے سے کہے چپ

ہو جائے کہ دن جبکہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ (بخاری، مسلم)
تشریح: ”وَعَنْهُ“ ای عن ابی۔

(قال: قال رسول الله ﷺ إذا قلت لصاحبك) ای فی المسجد

(يوم الجمعة) ظرف

(انصت) الانصات سے مشتق سکوت کے معنی میں قول کا مقولہ ہے۔

(والامام يخطب) جملہ حالیہ ہے۔

(فقد لغوت) شرط کی جزا ہے اور ایک روایت میں لغیت ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ والغوا فيه۔ میرک کہتے ہیں اس میں دلیل ہے اس پر کہ انصات کا وجوب اور کلام سے نہی وہ خطبہ کی حالت میں ہی ہے یہ تو ہمارا مذہب ہے اور جمہور اور امام مالک کا مذہب ہے امام ابو قیسر فرماتے ہیں الانصات امام کے نکلنے سے ہی واجب ہے اہ۔

اور حضور ﷺ کے قول لغوت کے مطالب درج ذیل ہیں لغوت ای تکلمت بما لا يعينك اور ایک قول ہے ہبت و خسرت اور ایک قول ہے۔ ملت و عدلت عن الصواب طبری کہتے ہیں یہ حکم اس وجہ سے ہے کیونکہ خطبہ دور کعتوں کے قائم مقام ہے جیسے اصل و منوب میں کلام جائز نہیں نائب میں بھی جائز نہیں تم کلام۔

اور اس میں یہ بحث ہے یہ طبری کے طریقے اور روش کے لحاظ سے ضعیف رائے ہے باوجودیکہ کلام کی حرمت حضور ﷺ کی نبی کی بناء پر ہے اور یہ علت نبی کی حکمت ہے یہ قیاس نہیں ہے کیونکہ اگر یہ قیاس ہو تو اس کی نماز جمعہ باطل ہو جانی چاہیے حالانکہ ایسا نہیں۔

پھر طبری نے کہا یہ حکم اس آدمی کے حق میں ہے جو بھلائی کا حکم کرے اس آدمی کے حق میں کیا حکم ہوگا جو کسی منکر کا ارتکاب کرے یا خود کلام شروع کرے؟

اور ابن حجر اس قول کے بارے میں کہتے ہیں یہ قول معتمد مذہب کے مخالف ہے دوران خطبہ کلام اگرچہ بے کار ہے لیکن مکروہ ہے حرام نہیں اہ۔

مظہر کہتے ہیں (دوران خطبہ) کلام سے نبی یا تو انتخابی طور پر ہے یا وجوبی طور پر پس طریقہ یہ ہے کہ خاموشی کرنے کیلئے ہاتھ سے اشارہ کر دے اہ۔

امام مالکؒ کے مذہب میں ہے خاموشی اختیار کرنا واجب ہے چاہے خطبہ سنے یا نہ سنے۔

ابن ہمامؒ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ارشاد ”فقد لغوت ودلالة النص“ کے طریقے پر نماز اور تحیۃ المسجد دونوں کے منع کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ جب امر بالمعروف سے روک دیا حالانکہ وہ سنن اور تحیۃ المسجد سے اعلیٰ ہے تو ان سے منع تو بطریق اولیٰ ہو گیا۔

اور اگر یہ اعتراض کیا جائے معارضے کی صورت میں عبادت دلالت پر مقدم ہوتی ہے درآنحالیکہ یہ بات ثابت ہے ایک آدمی حضور ﷺ کے خطبہ دینے کی حالت میں حاضر ہوا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے فلاں کیا تو نے نماز پڑھی ہے اس نے

جواب دیا نہیں تو ارشاد فرمایا دور کعتیں پڑھ اور اس میں اختصار کر۔

جواب یہ ہے معارضہ لازم نہیں کیونکہ ممکن ہے حضور ﷺ نے خطبہ روک دیا ہو اور یہ بات ایسے ہی ہے حضرت انسؓ کی حدیث کی بنا پر ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا درناحالیکہ حضور ﷺ خطبہ دے رہے تھے نبی ﷺ نے اس سے فرمایا کھڑا ہو جا دور کعتیں ادا کرو اور حضور ﷺ خطبہ سے رک گئے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گیا۔

اور میرے نزدیک اسے حضور ﷺ کے خطبہ کے روکنے پر محمول کرنا بعید ہے کیونکہ علامہ ابن ہمامؒ نے ذکر کیا ہے خطیب کیلئے مکروہ ہے کہ وہ دوران خطبہ مخل نظم کلام کا تکلم کرے ہاں کسی معروف کا امر ہو تو وہ اور بات ہے جیسے حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کا مشہور قصہ ہے۔

زیادہ بہتر بات یہ ہے یوں توجیہ کی جائے راوی کے قول منتخب کا مطلب ہے یوید ان یخطب (خطبہ دینے کا ارادہ رکھتے تھے) اور وامسک عن الخطبة یہ قول خطبہ کے قطع کرنے میں نص نہیں ہے کیونکہ ہم یہ کہیں گے امسک عن شروعها (خطبہ شروع کرنے سے ٹھہر گئے) ہاں اس میں صاحبینؒ کے قول کو تقویت ملتی ہے ان کا قول ہے کہ کلام کرنا مباح ہے یہاں تک کہ خطیب خطبہ میں شروع ہو جائے۔

امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں جب امام منبر پر چڑھ جائے تو نفلی نماز اور کلام کا ترک واجب ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے حضور ﷺ نے جان لیا ہو (بطریق وحی الکلام) آنے والے پر فجر کی دو رکعتوں کی قضاء ہے لہذا اسے ان کی ادائیگی کا حکم دیا ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے جو کہ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ واللہ اعلم۔

اور یہ بات بعید نہیں کہ اسے خصوصیت یا نسخ پر محمول کیا جائے ادلہ شرعیہ میں جمع کرنے کیلئے۔ (متفق علیہ)

ابن حجرؒ کہتے ہیں بعد کے زمانے میں جو یہ عادت بن گئی کہ ایک شخص اس حدیث کو بلند آواز سے خطیب کے سامنے اذان سے فراغت اور اس کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے یہ اگرچہ بدعت مگر اچھی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو ہمہ تن گوش ہونے اور توجہ سے سننے اور کلام نہ کرنے پر ابھارنا ہے اور یہ امر بالمعروف ہے اور اس پر شاہد ہے کہ حضور ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبے ارشاد فرمانے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی کو حکم دیا جو خاموش رہنے کا کہے۔ پس اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی مسنون ہے پس جو آدمی یہ گمان کرتا ہے یہ بدعت ہے اور اس کے فاعل کی شفاعت بیان کرتا ہے تو وہ اس سے غافل ہے جو میں نے ذکر کیا تھا مل۔ اھ۔ پس ہم نے غور و فکر کیا تو ہم نے ان کے کلام اول جبکہ انہوں نے کہا یہ بدعت ہے اور کلام ثانی جبکہ یہ کہا من زعم ان ذلك بدعة اھ میں تناقض پایا۔ پھر اس میں شک نہیں یہ بدعت غیر مستحسن ہے اس لئے کہ خطیب کا منبر پر دوسرے آدمی کے کلام سے فراغت کا منتظر بیٹھنا شرعاً و طبعاً ناپسندیدہ ہے۔

اور باقی حضور ﷺ کا خاموشی کے بارے میں کہنے کا امر کرنا اس کو صحیح تسلیم کرنے لینے کی صورت میں جواب یہ ہے یہ اس وقت کہا جب خطبہ دینے کا ارادہ کر چکے تھے منبر پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے لہذا قیاس فاسد ہوا۔

اور اس زمانے میں ان کے قبیح افعال میں سے یہ بات بھی ہے کہ شافعی خطیب بمقتضی مذہب خویش منبر پر چڑھنے کے بعد سلام کرتا ہے اور کوئی بھی اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا جس کے قریب ہوتا ہے اور اس کے سلام کو سنتا ہے وہ اس کے

جواب نہ دینے کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کا جواب دینا بھی چاہے تو متصور نہیں کیونکہ مؤذنین سلام کے بعد بغیر فصل کے اذان شروع کر دیتے ہیں۔

میں نے ایک خطیب سے کہا یا تو اس سنت کو چھوڑ دے تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ترک فرض میں مبتلا نہ کرو یا مؤذن کو حکم دو کہ وہ تمہارے سلام کا جواب تم پر لوٹائے اور پھر اذان کہے اس نے کہا یہ عادت ہے اور اس کو بدلنا ممکن نہیں۔ اور اس وقت مؤذنین کی بری عادتوں میں بری عادت یہ ہے ان کا دوران خطبہ اپنی آوازیں بلند کرنا اور خطیب کے برے فعل میں سے یہ بات ہے کہ وہ کبھی ان کی متابعت کرتا ہے اور ان کے سکوت کا انتظار کرتا ہے پھر سلاطین کے تذکرہ کے وقت آواز بلند کرنے میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ اور یہ سب سنت کے ترک اور بدعت کی نحوست ہے۔

اور اس کا منشا علماء کو امراء کے سامنے ذلیل ظاہر کرنا ہے اور ان کا سلاطین کے ناموں کو خطبہ میں خلفائے اربعہ اور دوسرے حضرات کے ساتھ ذکر کرنا اپنی فاسد اغراض کے حصول کے وسیلے کے طور پر ہے۔ یہاں تک کہ ان کے مخالفین اور معاندین روافض کو گمراہی کا زائد راستہ مل گیا وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اہل سنت کی مدح کی جگہ اپنے منبروں پر صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں بدعت ہیں پس اے مخاطب تو ان کا منکر ہو جا اپنے دل سے اگرچہ تجھے مفتیان فتویٰ دیں۔

اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا کیا ہی اچھا کام تھا جبکہ انہوں نے بنو امیہ کے منبروں پر اہل بیت کے سب و شتم کی جگہ خطبہ کے اخیر میں اس آیت شریفہ کو مقرر کر دیا: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی الایۃ۔

پس یہ بدعت حسنہ ہے بلکہ سنت مستحسنہ ہے جیسے حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے ما راہ المسلمون حسناً فهو عند اللہ حسن اور مسلمین سے مراد ان کے عمدہ اور بہتر لوگ مراد ہیں اور وہ کتاب و سنت کے علماء ہیں جو حرام اور شہ حرام اور سے بھی بچنے والے ہیں:

”جعلنا اللہ منهم فی الدنیا والآخرة“

پھر اس حدیث کی باب کے عنوان سے مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تکبیر پر ابھارنا معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے جمعہ کی سنتیں اور تحیۃ السجہ بھی فوت نہ ہو یا وجہ مناسبت یہ ہے الفسحوا (مجلس کھلی کر لو) کے قول کی ضرورت پیش نہ آئے اور باقی جو ابن حجر کا قول ہے اس حدیث کے عنوان سے مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ کبھی دوران خطبہ کلام کی ضرورت ہوتی ہے پس اس کا حکم بیان کر دیا۔ واللہ اعلم۔

مسجد میں کسی کو اٹھا کر خود بیٹھنا جائز نہیں

۱۳۸۶: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ثُمَّ يَخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ ائْسَحُوا۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۱۵/۴ حديث رقم (۳۰- ۲۱۷۸)۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ مدنی سرکار ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے بھائی کو جمعہ کے دن (یعنی مسجد میں) اس کی جگہ سے نہ اٹھائے پھر اس کے بیٹھے کی جگہ کی طرف جائے اور خود بیٹھ جائے بلکہ وہ کہے کہ جگہ کشادہ کرو۔ (مسلم)

تشریح: (فی عقد فیہ) طبعی فرماتے ہیں مخالفت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے ساتھی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور پھر اس کی جگہ پہنچ جائے پس اس میں بیٹھ جائے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما اريد ان اخالفكم الی ما انھا کم عند۔ اور اس میں متکبرین کیلئے ڈانٹ کا بیان ہے۔

ای کیف تقیم احاک المسلم وهو مثلك فی الدین ولا مزیة لك فیہ، یعنی تو اپنے مسلمان بھائی کو کیسے اٹھاتا ہے حالانکہ وہ تیرے جیسا ہے دین میں اور تجھے دین ان پر فوقیت نہیں۔

ابن حجر نے مزید کہا ہے۔ یہ (یعنی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا) بیٹھنے والے کی حقیقی رضامندی کے بغیر حرام ہے نہ کہ خوف اور حیا کی وجہ سے۔ اس (اٹھانے والے نے) اسے بھیجا ہوتا کہ زحمت سے پہلے اس کیلئے ہے بلکہ جسے بھیجا جا رہا ہے وہ اس جگہ میں بیٹھنے کا زیادہ حق دار ہے اس کے اس جگہ کی طرف سبقت کی وجہ سے اگرچہ اس نے یہ نسبت کی ہو کہ یہ بھیجنے والے کی ہے۔ بلکہ خود اس شخص کا اپنے بھیجنے والے کیلئے اٹھنا یا اس کے ساتھ اس سلسلے میں ایثار کا معاملہ کرنا مکروہ ہے بشرطیکہ وہ شخص جس کیلئے کھڑا ہو رہا ہے فضیلت میں اول سے کم درجہ کا ہو اس لئے کہ یہ صف اول میں ہوگا پس اس کیلئے دوسری کی طرف بیٹھے گا اس لئے کہ قرب کا ایثار عبادت میں بلا عذر مکروہ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا ارشاد "و یؤثرون علی انفسہم" اس سے حظ نفس (یعنی طبعی ضروریات و خواہشات) کا ایثار مراد ہے۔ لظائف میں سے ہے ایک ظالم کے خدام جامع مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے فقر آؤ کو کھڑا کر دیا اور ان کے جائے نماز اٹھا دیئے ان کو دھکے دیئے اور ان کو مارا اس وقت ایک عارف سے پوچھا اے ہمارے سردار آپ ان کا ظلم دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا یہ تو ان کی عبادت کا حال ہے ان کے ظلم اور معصیت کو اس پر قیاس کر لو۔

(افسحوا) اور ایک روایت میں تفسحوا و توسعوا اور اگر رحمکم اللہ یا یفسح اللہ لکم جیسے اس کی طرف آیت اور دوسری چیزیں مشابہ ہیں لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔

اور اس میں اللہ تعالیٰ کے قول "یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم" الآیۃ، کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ جگہ میں وسعت موجود ہو ورنہ کسی کو تنگ نہ کیا جائے بلکہ نماز پڑھ لے اگرچہ مسجد کے دروازے پر ہی۔

(رواہ مسلم) حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت کی صورت یہ ہے یہ حدیث تبکیر پر ابھارنے کو شامل ہے تاکہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھانے اور کلام اگرچہ فافسحوا یفسح اللہ لکم کے قول کے ساتھ ہی ہوان میں نہ پڑ جائے جن سے بچنا ضروری ہے۔

جمعہ کے دن عمدہ لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے

۱۳۸۷: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ انْصَبَتْ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَقْرُعَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا۔ (رواه ابوداؤد)

أخرجه ابوداؤد في السنن ۲۴۴/۱ حديث رقم ۳۴۳۔ وأحمد في المسند ۸۱/۳۔ الطبرانی في الكبير ذكره في كنز العمال ۳۰۲/۱۵ حديث رقم ۴۱۱۱۸۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور عمدہ لباس پہنا اور خوشبو لگائی اگر اس کے پاس ہو پھر جمعہ کیلئے آئے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھیلائے، پھر نماز پڑھے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے یہاں تک کہ پھر جب امام خطبہ کیلئے نکلے خاموش ہو کے بیٹھ جائے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ اس کیلئے اس جمعہ اور گذشتہ جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”عن ابی سعید..... یوم الجمعة“ اور دوسری روایت میں ہے واستن یعنی مسواک کی۔

(ولبس من احسن ثیابہ) طیبی فرماتے ہیں اس سے سفید کپڑے مراد ہیں اہ۔

مطلب یہ ہے کپڑوں میں رنگ کے لحاظ سے سفید رنگ افضل ہے صحیح حدیث البسوا من ثیابکم البیاض فانھا خیر ثیابکم وکفونوا فیھا“ موتاکم“ کی بناء پر اور ایک صحیح روایت میں ہے فانھا اطہر وا طیب اور خطابی نے الجرد کے لفظ زیادہ ذکر کئے ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں اگر سفید نہ پائے تو وہ کپڑا پہنے جو بننے سے پہلے رنگا گیا ہو اور اس میں بہتر دھاری دار ہے کیونکہ حضور ﷺ کا ایک دھاری دار کپڑا تھا جسے عیدین اور جمعہ میں پہنتے تھے باقی جو بننے کے بعد رنگا جائے تو اس کا پہننا مکروہ ہے اہ۔ اور شاید ان کی مراد وہ کپڑا ہے جسے سرخ یا زرد رنگ کیا گیا ہو کیونکہ یہی دونوں ہمارے نزدیک مکروہ ہیں لیکن عام اسے بننے سے پہلے رنگے گئے ہوں یا بننے کے بعد۔

(ومس من طیب ان کان عنده) اگر سہولت سے اسے حاصل کر سکتا ہو بایں طور کہ اس کے گھر میں موجود ہو یا اس کی بیوی کے پاس ہو اور کسی دوسرے سے طلب نہ کرے کیونکہ تحقیق یہ ہے کہ طلب میں ذلت ہے اگرچہ کسی طریقے سے ہو۔

(ثم اتی الجمعة فلم یتخط اعناق الناس) بایں طور کہ جلدی کی اور مجلس کے اختتام پر بیٹھ گیا جو شخص متاخر ہونے کے باوجود تقدم کو چاہتا ہے وہ بیروی کی حد سے نکل جاتا ہے۔

(ما کتب اللہ) یعنی جو اللہ نے اس کیلئے فیصلہ کیا اور مقدر کیا ہے اسے ادا کیا۔

(له ثم انصت اذا خرج) ای ظہر (امامہ) بطلوع المنیر۔

(حتیٰ یفرغ من صلاتہ) ابن حجر کہتے ہیں گویا کہ نماز سے فراغت کے ذکر میں حکمت یہ ہے کہ خطبہ اور نماز کے درمیان خاموشی اختیار کرنے کی (ازروئے شرح) طلب ظاہر ہو اگرچہ ہمارے نزدیک کلام کی کراہت اور ہمارے علاوہ دوسروں کے نزدیک کلام کی حرمت خطبہ سے فراغت کے ساتھ شہی ہو جاتی ہے۔
(رواہ ابو داؤد) یعنی انہی الفاظ کے ساتھ امام ابو داؤد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرۃؓ زیادہ ثلاثۃ ایام بھی نقل ہے اور ان الحسنۃ بعشر امثالہا بھی ذکر کیا ہے۔

یہی نے اس روایت کو جید اسناد کے ساتھ روایت کیا اور حاکم نے بھی اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ باقی مختلف محدثین نے مختلف طرق سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔

باقی شارح علیہ الرحمۃ کا ابن حجر کی اس حدیث کے بارے میں قول کہ امام ابو داؤد نے اسے جید اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے اور صحیحین میں اس مضمون کی روایات گزر چکیں اور اسی وجہ سے حاکم اور حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے لہٰذا پرتبرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحیح وغیرہ کا مدار حدیث کی اسناد پر ہے صحیح حدیث میں دوسرے طریق سے ذکر نہیں جیسے کہ علم اصول حدیث میں یہ بات ثابت ہے ہاں ایسی احادیث و اسناد میں یوں تعبیر اختیار کی جاتی ہے یہ حسن لذات صحیح وغیرہ ہے۔

۱۳۸۸: وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَذَنَّامِنَ الْإِمَامَ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا۔ (رواہ الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ)

آخراہ ابو داؤد فی السنن ۲۴۶/۱ حدیث رقم ۳۴۵۔ و الترمذی فی السنن ۲۶۷/۲ حدیث رقم ۴۹۶۔ و النسائی ۹۷/۳ حدیث رقم ۱۳۸۴۔ و ابن ماجہ ۳۴۶/۱ حدیث رقم ۱۰۸۷۔ و أحمد فی المسند ۱۰۴/۴۔
ترجمہ: حضرت اوس بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہلائے اور خود بھی غسل کرے اور سویرے جائے اور پیدل جائے سوار نہ ہو اور امام کے قریب بیٹھے اور توجہ سے خطبہ سنے اور کوئی بے ہودہ بات زبان سے نہ نکالے تو اس کیلئے ہر قدم اٹھانے کے بدلے ایک سال کے روزوں اور رات کو قیام کی عبادت کا ثواب ہو گا (ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد)

تشریح: "یوم الجمعة" علامہ توجہیؒ کہتے ہیں (غسل) تخفیف و تشدید دونوں طرح مروی ہے اگر تشدید والی روایت کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا دوسرے کو غسل پرا بھارا (اس کی صورت ہوگی) بایں طور کہ اپنی بیوی سے وطی کی اور یہی قول اختیار کیا ہے عبدالرحمن بن الاسود اور ہلالؒ نے اور یہ دونوں تابعین میں سے ہیں گویا جن حضرات نے یہ قول اختیار کیا ہے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں اس میں آنکھ کی پاکیزگی ہے اور نفس کو ایسے خیالات سے محفوظ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ سے مانع ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ تشدید اس میں مبالغہ کیلئے ہے۔ تعد یہ کیلئے نہیں ہے جیسے قطع و کسر میں کیونکہ اہل عرب کی چوٹیاں اور لمبے بال ہوتے تھے اور ان کے دھونے میں مشقت ہوتی تھی اسی وجہ سے سر کے دھونے کو الگ سے ذکر کر دیا اور یہی قول اختیار کیا ہے مکحول نے اور یہی قول ابو نعیمہ کا ہے اور اگر اس میں تخفیف کی جائے تو اس کا معنی یا تو تاکید ہے یا مراد ہے پہلے

خطمی وغیرہ کے ساتھ اپنے سر کو دھوئے پھر جمعہ کیلئے غسل کرے۔

(واغتسل) ای تغسل بنفسه“ حاشیہ السید جمال الدین میں ہے زین العرب نے کہا غسل الرجل امر آتھ تشدید و تخفیف دونوں کے ساتھ جب وہ اس سے جماع کرے۔ اور ایک قول یہ ہے تشدید والی صورت میں اس کا معنی ہوگا جماع کے بعد غسل کیا پھر جمعہ کیلئے غسل کیا اسی معنی کیلئے تکرار سے ادا کیا اور ایک قول یہ ہے غسل کا مطلب ہے اعضاء کے غسل میں تکمیل اور تثلیث کے اعتبار سے مبالغہ کیا اور ایک قول یہ ہے یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں تاکید کیلئے تکرار سے ذکر کیا گیا قال (وبکر وابتکر) ان میں سے بعض نے غسل کو تخفیف کے ساتھ نقل کیا ہے اس صورت میں فائسٹل زیادتی سے خالی نہیں جیسے کسب واکتسب یا اول کو وضوء پر محمول کیا جائے گا یا اول کو غسل الجمعہ پر اور دوسرے کو سر کو خطمی وغیرہ سے دھونے پر کیونکہ جو آدمی ایسے کرے گا اس کی پاکیزگی زیادہ عمدہ ہوگی اھ۔

زیادہ ظاہر یہ ہے اول کو سر کے دھونے پر محمول کیا جائے اور دوسرے کو (یعنی دوسرے اغتسل کو) جمعہ کے غسل کرنے پر طیبیٰ فرماتے ہیں امام احمد کا رجحان پہلے اول (یعنی تشدید والے قول) کی طرف تھا پھر تخفیف کی طرف رجوع کر لیا امام نووی فرماتے ہیں غسل میں مختار وہ قول ہے جو بیہقی اور دوسرے محققین نے اختیار کہا ہے کہ یہ تخفیف کے ساتھ ہے اور اس کا معنی ہے اس نے اپنے سر کو دھویا اور اسی قول کی تائید کرتی ہے ابو داؤد کی روایت: ومن غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل اور ابو داؤد نے اور بیہقی نے یہ تفسیر محمول وغیرہ سے روایت کی ہے۔ بیہقی فرماتے ہیں یہ تفسیر حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عباسؓ کی نبی ﷺ سے روایت کے بین بین ہے۔

سید فرماتے ہیں بکر تشدید کے ساتھ اس کا معنی ہے اتی الصلاة فی اول وقتها اور جو آدمی کسی چیز میں جلدی کرے تو اس کی طرف تبکیر کرنے والا ہوتا ہے کسی بھی وقت میں ہو۔ حضور ﷺ کے ارشاد گرامی: لا تزال امتی علی سستی منا بکروا و بصلاة المغرب! طیبیٰ فرماتے ہیں وابتکر کا معنی ہے ادراک اول الخطیۃ اور ہر چیز کا اول اس کا باکورة کہلاتا ہے اور کہا جاتا ہے وابتکر اذا لقی باکورة الفاکحة (یعنی جب سے میوے کو پایا)

حافظ تورپشٹی فرماتے ہیں یہ حضرت ابو عبیدہ کا قول ہے اور ابن الانباری کہتے ہیں بکر کا معنی ہے نکلنے سے پہلے صدقہ کیا یہ تاویل وہ حدیث میں مروی: باکروا بالصدقة فان البلاء لا یخطاها کے مضمون کی وجہ سے کرتے ہیں انہی کی متابعت کی ہے خطابئی نے۔

(ملا علی قاریؒ کہتے ہیں) میری رائے یہ ہے ابو عبیدہ کی نقل اصول لغت کے مطابق ہونے کی وجہ سے تقدیم کے لائق و مناسب ہے اور اس قول کی صحت پر ترتیب کلام بھی شاہد ہے کیونکہ اس میں تبکیر اور پھر الابکار پر شوق دلاتا ہے اس لئے کہ انسان پہلے مسجد کی طرف جائے گا پھر ثانیاً خطبہ توجہ سے سنے گا۔ (تورپشٹی کا کلام مکمل ہوا) (ملا علی قاریؒ کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کلام کی ترتیب کی شہادت کا دعویٰ ابو عبیدہ کے قول کی صحت ثابت کیلئے مقبول نہیں بلکہ یہ (یعنی ترتیب کلام) ابن الانباری کے قول کیلئے شاہد ہے کیونکہ اس میں تبکیر پر شوق دلانا ہے۔

(ومشی ولم یرکب) اور باقی اسے مبرکۃ صدقہ پر محمول کرنا ترتیب کلام سے خارج امر ہے۔ اور تورپشٹی کا قول لغت

کے اصول کے مطابق ابن الانباری کا قول لغت کے ماذوں کے موافق نہیں ایسے ہی ہے اس لئے کہ بکر کا مادہ تصدق کے معنی میں نہیں آتا ہے اور جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے اس میں لفظ کے اعتبار سے اس پر بالکل بھی دلالت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں اس اصل معنی کی تقویت ہے جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے ختم غور و فکر کر یہ غلطی سے خالی نہیں۔

اور باقی ابن حجر کا قول بکر تخفیف کے ساتھ اسی خروج من بیته باکر حیح اصول اور لغت کی کتابوں کے مخالف ہے قاموس میں ہے بکر علیہ والیہ و فیہ بکورا و بکرو و ابتکرو و بکرو و باکرو اتاہ بکرۃ اھ۔

اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ بکر تخفیف کے ساتھ حرف جارہ مذکورہ میں سے کسی ایک کے بغیر مستعمل نہیں ہاں یہ کہا گیا ہے بکر بکر تخفیف کے ساتھ جو البکر سے مشتق ہے کا مبالغہ ہے علی ما ذکرہ الطیبی اور باقی جو یہ کہا گیا ہے یہ دونوں اس معنی میں ہیں کہ دونوں کو بطور تاکید کے جمع کیا گیا ہے۔

اور باقی ومشی ولہم یرکب دونوں کو جمع کرنا ایک قول ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان دونوں کو تاکید کے طور پر جمع کیا گیا ہے۔ اور امام نووی کہتے ہیں مختار یہ ہے کہ حضور ﷺ کا قول: ولہم یرکب مشی کو جانے پر اگر چہ سوار ہو کر ہی کیوں نہ ہو مجموع کرنے کے وہم کو دور کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس احتمال کی نفی ہو کہ مشی سے مراد اولاً کچھ راستے پر چلنا پھر ثانیاً تصدق کرنا اور پھر چلنا اور امام سے قریب ہونا مراد ہو: تم کلامہ: میں کہتا ہوں یہ کمزور ضعیف قسم کی رائے ہے کیونکہ نقل کلام سے مراد حضور ﷺ کے قول میں وغسل وانشسل ایک ہی باب سے تاکید حقیقی یا تغایر اعتباری کی قبیل سے ہیں اسی طرح ان کے کلام میں بعد والا قول بھی ہوگا۔

(کان لہ بكل خطوة) (خطوة) خاء کے ضمہ اور فتح کے ساتھ۔

(عمل سنۃ) ای ثواب اعمالها۔

(اجر صیامہا قیامہا) یہ (جملہ) بدل ہے عمل سے۔

(رواہ الترمذی) اور اسے حسن کہا ہے نووی کہتے ہیں اس کی اسناد جمید ہیں میرک نے نقل کیا۔

(والبوداؤد والنسائی وابن ماجہ) مختلف محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے جیسے میرک حاکم اور ابن حجر کہتے ہیں امام احمد نے اسے نقل کیا ہے ابن حبان وحاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور کہا ہے یہ علی شرط الشیخین ہے۔

کچھ ائمہ کا قول ہے ہم نے شریعت میں کوئی صحیح حدیث اتنے بڑے ثواب پر مشتمل نہیں سنی۔ مطلب یہ ہے عمل کی تاکید ہوگی تاکہ امید کو پایا جائے۔

جمعہ کیلئے مخصوص لباس بنانا مستحب ہے

۱۳۸۹: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيَّ أَحَدِكُمْ أَنْ

وَجَدَانُ يَتَّخِذُ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱/ ۶۵۰ حدیث رقم ۱۰۷۸۸۔ وابن ماجہ ۱/ ۳۴۸ حدیث رقم ۱۰۹۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے روایت ہے کہ سر تاج دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرج نہیں تم میں سے کسی ایک پر کہ اگر طاقت ہو تو وہ دو کپڑے بنا لے جمعہ کیلئے کام کاج والے کپڑوں کے علاوہ۔ (ابن ماجہ)

امام مالک نے یہ روایت یحییٰ بن سعید سے نقل کی ہے۔

راوی حدیث:

عبداللہ بن سلام۔ یہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔ ان کی کنیت ابو یوسف ہے۔ اسرائیلی تھے یوسف بن یعقوب علیٰ نبینا وعلیہا السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بنی عوف بن الخزرج کے حلیف تھے۔ علماء یہود میں سے تھے اور تورات کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان لوگوں میں سے جن کے لئے آنحضور ﷺ نے جنت کے داخلہ کی بشارت دی ہے ان سے ان کے دو بیٹے یوسف و محمد وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ مدینہ میں ۴۳ھ انتقال ہوا۔ ”سلام“ میں لام پر تشدید نہیں ہے۔

تشریح: ”کہا گیا ہے ما موصولہ ہے طبری کہتے ہیں ما لیس کے معنی میں ہے اور اس کا اسم محذوف ہے اور علی احد کم اس کی خبر ہے۔

اور حضور ﷺ کا قول (ان وجد) ای سعة بقدر بها علی تحصیل زائد علی ملبوس مہنتہ یہ شرطیہ اور معترضہ

ہے۔

اور ان کا قول (ان یتخذ) محذوف اسم کے ساتھ متعلق ہے اور اس کیلئے معمولی ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ علی محذوف سے متعلق ہو اور ان یتخذ خبر ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے قول: لیس علی الاعلیٰ حرج سے اس کے قول ان تأکلوا من بیوتکم اور مطلب ہے لیس علی حد حرج ای نقض یخل بذهده فی ان یتخذ

(ثوبین لیوم الجمعة) ای یلبسہما فیہ وفی امثاله من العهد وغیرہ۔ اس میں یہ بات ہے کہ بے شک یہ (یعنی

کپڑے خصوصیت سے بتانا ہے اگر جمعہ کی تعظیم اور اسلامی شعار کی رعایت نہ ہو تو متقین کا شعار نہیں۔

(سوی ثوبی مہنتہ) ”مہنتہ“ میم کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ای بذلتہ و خدمتہ کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے عہدگی

کے لحاظ سے بقیہ ایام کے دو کپڑوں کے علاوہ۔ (لفظ مہنتہ میں) میم کا فتح اور کسرہ بھی مردی ہے اور کسرہ اثبات کے وقت غلط ہے۔ الاصحی کہتے ہیں فتح کے ساتھ یعنی الخدمتہ۔

اور نہایہ میں بھی فتح پر ہی اکتفا کیا گیا ہے لیکن قاموس کے اندر ہے المہنتہ بالکسر والفتح والتحریر و ککلمة الحدق بالخدمة والعمل مہنتہ کمنعہ ونصرہ مہنا و مہنتہ ویکسر۔

(رواہ ابن ماجہ) میرک کہتے ہیں اس حدیث کو ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن سلام ہی کی روایت سے نقل کیا ہے جس

میں ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔

۱۳۹۰: ورواہ مالک عن یحییٰ بن سعید۔

ترجمہ: اور امام مالک نے یہ روایت یحییٰ بن سعید سے نقل کی ہے۔

راوی حدیث:

یحییٰ بن سعید۔ یہ ”یحییٰ“ ہیں ”سعید“ کے بیٹے ہیں۔ اور انصاری ومدنی ہیں۔ انس بن مالک، سائب بن یزید اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں سے حدیث کی سماعت کی۔ ان سے ہشام بن عروہ، مالک بن انس، شعبہ، ثوری، ابن عیینہ، ان المبارک وغیرہ نے روایت کی۔ مدینہ الرسول میں بنو امیہ کے دور میں فصل خصوصیات کے ذمہ دار تھے۔ خلیفہ منصور نے ان کو عراق بلا لیا اور ہاشمیہ میں قاضی مقرر کر دیا۔ اسی مقام پر ۱۴۳ھ میں انتقال فرمایا۔ حدیث وفقہ کے ائمہ میں سے تھے۔ عالم دین، پرہیزگار، زاہد، نیک، نہاد اور دینی اور فقہی بصیرت میں مشہور تھے۔

تشریح: ”ورواہ مالک عن یحییٰ بن سعید“ (یحییٰ بن سعید) یعنی جو انصاری اور تابعی ہیں: قالہ الطیبی۔

بوقت جمعہ امام سے دوڑ بیٹھنا جنت سے دوری کا سبب ہے

۱۳۹۱: وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْضَرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا

مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا۔ (رواہ ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد فی السنن ۶۶۳/۱ حدیث رقم ۱۱۰۸۔

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خطبہ کیلئے حاضر ہو جاؤ اور امام کے قریب ہو کر بیٹھ جاؤ اس لئے کہ آدمی مسلسل دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہونے میں بھی پیچھے رہتا ہے، اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی جائے۔ (ابو داؤد)

تشریح: ”عن سمرۃ بن جندب“ (جندب) دال کے فتح اور اس کے ضمہ کے ساتھ۔

(قال: قال رسول الله ﷺ احضروا الذکر) ای الخطبة المشتملة على ذکر الله وتذکیر الأنام۔

(وادنوا) یعنی اقربوا قدر ما امکن (یعنی جتنا ہو سکے قریب ہو جائے امام کے)۔

(وان دخلها) طیبی ”سلسل آدمی خطبہ سننے سے دور پہلی صف سے جو مقررین کا مقام ہے اس سے دور رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے متسفلین (یعنی نیچے والے لوگوں) کی آخری صف کی طرف پیچھے کر دیا جاتا ہے اور اس میں متاخرین کے امر کی توہین ہے اور ان کی رائے کو نامقبول سمجھنا ہے اپنے نفوس کو بلند درجے کے امور کے بجائے نچلے (درجے کے) امور میں رکھ دیا۔ اور حضور ﷺ کے قول وان دخلها میں اشارہ ہے کہ داخل ہونے والے نے جنت اور بلند درجات اور رفعت والے مقامات سے محض دخول پر قناعت کر لی ہے۔

(رواہ ابو داؤد) منذری کہتے ہیں اس کی سند میں انقطاع ہے ورواہ الطبرانی۔ نقلہ میرک۔

جمعہ کے روز گردنوں کو پھلانگنے کا بدلہ

۱۳۹۲: وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَخَطَّى

رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسْرًا إِلَىٰ جَهَنَّمَ۔ (رواه الترمذی وقال هذا حديث فریب)

أُحْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ ۶۶۴/۱ حَدِيثٍ رَقْمَ ۱۱۱۰۔ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي السَّنَنِ ۳۹۰/۲ وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ۴۳۹/۳۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس الجہنی اپنے والد مکرم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے (جامع مسجد میں) جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا تو وہ جہنم کی طرف پُل بنایا جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ“ سید جمال الدین نے فرمایا یہ (سند) سہو ہے اس لئے کہ معاذ

کے والد انس ہیں ان کو نہ شرف روایت اور نہ صحبت حاصل ہے۔ اور درست یہ ہے عن سہل بن معاذ عن ابیہ جیسے ترمذی میں ہے یا (یہی سند) بغیر راوی کے قول عن ابیہ کے ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(یوم الجمعة) (جمعہ والا دن کو) تعظیم کے طور پر خصوصیت کی گئی۔

(اتخذ) (بنی للفاعل سے اور بنی للمفعول والا قول بھی ہے۔

(الی جہنم) قاضی کہتے ہیں پہلے احتمال (یعنی مصروف مانے) کی صورت میں اس کا معنی ہوگا اس کا یہ فعل اسے جہنم کی

طرف لے جانے والا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو تکلیف دینا اور ان کی تحقیر کرنا ہے گویا کہ یہ پل ہے۔ جسے اس نے جہنم کی طرف بنایا جائے گا اس پر وہ لوگ گزریں گے جو جہنم کی طرف کھینچے جائیں گے اس کے فعل کے مثل اس کیلئے بدلے کے طور پر۔

طبی کہتے ہیں شیخ تورپشتی نے معنی للمفعول کو روایۃ اور درایۃ ضعیف قرار دیا ہے اتھلی کلامہ۔ اور اس حکم سے وہ صورت مشتقی

ہے جب کہ صف کے سامنے خالی جگہ ہو کیونکہ اس وقت پھلانگنے والا ان کی یعنی پہلے بیٹھنے والوں کی کوتاہی کی وجہ سے معذور ہوگا۔

(رواه الترمذی وقال: هذا حديث غريب) لا نعرفه الا من حديث رشد بن سعد وقد تكلم اهل العلم

فیہ: خلاصہ یہ ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے کیونکہ یہ صرف رشید بن سعد کی طرف سے آئی ہے اور اس کے بارے میں اہل علم نے کلام کیا ہے نقلہ میرک۔

لیکن صحیح طور سے آتا ہے حضور ﷺ نے ایک آدمی کو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے دیکھا تو حضور ﷺ نے فرمایا بیٹھ جا

تحقیق تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔

اور باقی جو یہ مروی ہے کہ حضرت عثمانؓ نے لوگوں کی گردنیں پھلانگیں درانحالیکہ حضرت عمرؓ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے

ان پر کسی نے بھی انکار نہیں کیا یہ محمول ہے اس پر کہ صف کے سامنے خالی جگہ تھی یا اس پر کہ پھلانگا جانے والا شخص ان کیلئے راضی

تھا۔

۱۳۹۳: وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامَ يُخْطَبُ۔

(رواه الترمذی)

أخرجه أبو داود في السنن ۱/۶۶۸ حديث رقم ۱۱۱۹۔ والترمذی ۲/۴۰۴ حديث رقم ۵۲۶ وأحمد في المسند ۲/۳۲۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن انس سے روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعہ کے دن جب امام خطبہ پڑھ رہے تھے تو ان سے منع فرمایا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

استدلالی حقیقت: ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: "ان النبی ﷺ نہی عن الحبوۃ" "حبوۃ" حاء کے ضمہ اور اس کے کسرہ کے ساتھ اسی طرح ہمارے علماء میں کچھ شارحین نے ذکر کیا ہے اور یہی صحیح اصولوں کے موافق ہے اور ابن حجر نے کسرہ پر اقتصار کیا ہے اور نہیہ میں حاء کے کسرہ اور ضمہ کے ساتھ۔ الاحتباء اسم ہے اور الاحتباء کا معنی ہے پنڈلی کو پیٹ کی طرف ملانا۔ کپڑے کے ساتھ یا دونوں ہاتھوں کے ساتھ (مراد اس سے گوٹ مارا بیٹھنا ہے۔ جس میں کپڑے یا ہاتھوں کے ذریعے گھٹنے اور رانیں پیٹ کے ساتھ ملائی جاتی ہیں) اور اس طرح بیٹھنے سے اس لئے روکا ہے کیونکہ یہ (بیٹھنے کا طریقہ) نیند کو کھینچتا ہے لہذا آدمی خطبہ نہ سن سکے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی اس حالت میں پہلو پر گر جاتا ہے تو اس کی طہارت ٹوٹ جائے گی پس طہارت میں مشغول ہونا اسے خطبہ سننے سے روک دے گا۔ اور ایک قول یہ ہے (کہ اس طرح بیٹھنے سے اس لئے روکا) کیونکہ یہ متکبرین کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ ہذا۔

قاموس سے مفہوم ہوتا ہے حبوۃ واؤ کے ساتھ مثلث الحاء ہے۔ حیاء ای اعطاء سے اسم ہے اور باقی الاحتباء سے اسم وہ الحبیۃ کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس کلام سے صاحب قاموس نے دونوں کے مادوں کے درمیان فرق کی طرف اشارہ کیا ہے بایں طور کہ پہلا واوی ہے اور دوسرا یائی ہے۔

(یوم الجمعة والامام یخطب) یہ قید اترازی ہے اور پہلی (یعنی یوم الجمعہ) واقعی اتفاقاً یا تاکید ہے۔

(رواه الترمذی) وقال حسن ذکرہ میرک۔

(ابو داؤد) ورواه احمد والحکم بسند صحیح۔ نووی کا اعتراض اپنے مجموعے میں کہ ترمذی کی سند میں دو ضعیف راوی ہیں لہذا اس کا حسن تام نہیں اور ان کا (نووی کا) اعتراض بھی تام نہیں۔

۱۳۹۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ۔ (رواه الترمذی)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱/۶۲۔ حدیث رقم ۶۲۷۰۔ ومسلم ۴/۱۷۱۴ حدیث رقم (۲۷-۲۱۷)۔

وأبوداؤد فی السنن ۵/۱۶۵ حدیث رقم ۴۸۲۸ والترمذی ۵/۸۲ حدیث رقم ۲۷۴۹۔ والدارمی ۲/۳۶۵

حدیث رقم ۲۶۵۳۔ وأحمد فی المسند ۲/۱۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمعہ کے دن اونگھ

آجائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی جگہ بدل لے، اس سے نیند کا غلبہ کم ہو جائے گا۔ (ترمذی)
تشریح: ”و عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ اذا نعس) ”نعس“ عین کے فٹخے کے ساتھ۔
 (احدکم یوم الجمعة فلیتحول من مجلسه ذلك) ای الی غیرہ کما فی روایۃ اخرا ی پھر چاہے اسی کی
 طرف لوٹ آئے یا نہ لوئے کیونکہ اس جگہ سے بیٹھنے کی وجہ سے بوجھ دور ہو جائے گا۔
 (رواہ الترمذی) ورواہ احمد و ابوداؤد ذکرہ ابن حجر اور سیوطی کی جامع صغیر میں ہے ان الفاظ کے ساتھ ہے، اذا نعس
 احدکم وهو فی المسجد فلیتحول من مجلسه ذلك الی غیرہ رواہ ابو داؤد و الترمذی عن ابن عمر رضی
 اللہ عنہما۔

الفصل الثالث:

۱۳۹۵: عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقِيمَ الرَّجُلُ
 الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسُ فِيهِ قَبْلَ لِنَافِعٍ فِي الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا۔ (متفق عليه)
 ۱۳۹۶: أخرجه أبو داؤد في السنن ۶۶۵/۱ حديث رقم ۱۱۱۳۔

ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے
 اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اسکی جگہ سے اٹھائے اور پھر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ نافع سے
 پوچھا گیا کیا یہ ممانعت جمعہ کیلئے ہے؟ تو فرمایا جمعہ اور غیر جمعہ دونوں کیلئے ہے۔

تشریح: ”عن نافع قال..... مقعدہ) یعنی مراد ہے دوسرے آدمی کے بیٹھنے کی جگہ سے یا مطلب ہے کہ پہلا آدمی
 اپنی جگہ سے نہ اٹھائے یاں طور کہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے اور اس میں دوسرا بیٹھ جائے پھر یہ پہلا لالے اور اس دوسرے کو اٹھانا
 چاہے۔

ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ نصب کے ساتھ اور اگر رفع والی روایت صحیح ہو جائے تو مجموعہ منہی عنہ ہو جائے گا۔ ابن حجر
 کہتے ہیں نصب کے ساتھ یقیم پر معطوف ہے ان میں سے ہر ایک علیحدہ طور پر منع ہے اور رفع بھی مروی ہے اس صورت میں یہ
 جملہ حالیہ ہوگا اور نہی مجموعے سے ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر بیٹھا نہیں اس نے منہی عنہ کا ارتکاب
 نہیں کیا اور بہتر وہ پہلی روایت اور اس کا افادہ ہے کیونکہ علت نہی کی ایذاء مسلم ہے اور وہ ہر ایک سے الگ الگ طور پر بھی حاصل
 ہوتی ہے لہذا ہر ایک حرام ہے کیونکہ یہ صحیح حدیث کی رو سے قاعدہ ہے۔ من سبقت الی المباح فهو احق بہ جو کسی مباح چیز
 کی طرف سبقت کرے وہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔ (حدیث یہ ہے) من سبق الی ما یسبق غیرہ فهو احق بہ اہ۔ اور
 ایذاء کا دار و مدار وہ دوسرے آدمی کو اٹھانے پر ہے اس جگہ بیٹھنے پر نہیں پس اگر اسے اٹھائے اور خود نہ بیٹھے تو یہ بھی ممنوع ہے اور
 اگر خود بخود کھڑا ہو جائے اور کوئی بیٹھ جائے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں اسی طرح اگر کسی کو کھڑا کیا اور خود نہیں بیٹھا اور کوئی اس کی
 جگہ بیٹھ گیا تو اس کیلئے یہ جائز ہوگا اگرچہ اس کی اجازت کے بغیر ہی ہو پس جلوس کا ذکر سبب عادی کے طور پر ہے اور حدیث میں

اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کسی غرض شرعی کیلئے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھایا تو جائز ہے لہذا ان کا یعنی ابن حجر کا قول کہ انہیں سے ہر ایک علیحدہ طور پر ممنوع ہے علی الاطلاق درست نہیں۔

(قال فی الجمعة وغیرها) ابن حجر نے کہا آدمی کیلئے اجازت ہے کہ وہ بھیجے اس آدمی کو جو مقرر کرے اس کیلئے جگہ مسجد میں مقام ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور روضہ شریفہ اور ان جیسی جگہوں میں جیسے میزاب رحمت کے نیچے۔ پس حرام ہے اس میں مصلوں کا بچھانا اور جو آدمی آئے اور مصلیٰ بچھا ہوا پائے تو اسے بنانے کی اجازت ہے اور اس کی جگہ پر بیٹھ سکتا ہے اور یہ آدمی اپنے ہاتھ سے ہٹانے سے بچے کیونکہ اس وقت یہ اس کے ضمان میں داخل ہو جائے گا۔ متفق علیہ۔

دعا بھی بے موقع فائدہ مند نہیں

۱۳۹۶: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْضِرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلُغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدَعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَحَطَّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا - (رواه ابوداود)

اخرجه أحمد في المسند ۱/۲۳۰۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کیلئے تین قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جو لغو اور بے کار کام کے ساتھ حاضر ہوا، پس اس آدمی کیلئے اس کی حاضری سے یہی حصہ ہوگا (یعنی ثواب سے محروم ہوگا)۔ اور ایک آدمی ہے جو جمعہ میں حاضر ہوتا ہے دعا کی غرض سے پس وہ آدمی ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے دے گا اگر نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو جمعہ کیلئے آتا ہے خاموشی اور سکوت کے ساتھ یعنی خاموش ہو کر خطبہ سنتا ہے اور کسی مسلمان کی گردن نہیں پھلاتا اور کسی مسلمان کو تکلیف بھی نہیں دیتا، پس یہ جمعہ اس کیلئے دوسرے جمعہ تک جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور تین دن زیادہ تک کیلئے کفارہ بن جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا﴾ کہ جو شخص نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا زیادہ ثواب دے گا۔

تشریح: ”فرجل“ میں فاء تفصیلیہ ہے کیونکہ تقسیم حصہ والی ہے اس لئے کہ حاضرین جمعہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ (پہلی قسم) کا وہ آدمی ہے جو بیکار کام کرنے والا ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر تکلیف دینے والا ہے اس کا حصہ حاضری سے لغو اور اڑی ہے۔

دوسری قسم کا وہ آدمی ہے جو اپنے ثواب کے حصے کا طالب ہے درانحالیکہ کسی کو تکلیف دینے والا بھی نہیں نہ تو اس پر کچھ وبال ہے اور نہ اس کیلئے کچھ ثواب ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر فضل فرمادیں اور اس کے مطلوب کو پورا کریں۔

تیسری قسم کا وہ آدمی جو حاضری سے رضائے الہیٰ کا طالب ہے مخلوق کے احترام کا قصد رکھتا ہے۔ پس وہ تو پھر وہی ہے (یعنی ایسا آدمی تو قابل رشک ہے) ذکرہ الطیبیؒ۔

اور باقی ابن حجرؒ کا قول (فرجل) میں فائز آئندہ ہے یہ فائدہ سے غفلت ہے اور باقی ان کا قول اس کا (یعنی امام کا) تضریح کیلئے قرار دینا بھی درست ہے کیونکہ تفصیل اجمال پر مفرغ ہوتی ہے (ان کا قول) تضریح اور تفصیل کے درمیان فرق نہ کرنے پر مبنی ہے۔

(فلذلك حظه منها) علامہ طیبیؒ کہتے ہیں فاء جزا سیہ ہے کیونکہ مبتدا متضمن ہے معنی شرط کو کیونکہ نکرہ ہے جس کی صفت جملہ فعلیہ ذکر کی گئی ہے۔

ابن حجرؒ کہتے ہیں مطلب یہ ہے اس کیلئے کامل حصہ نہیں ہوگا کیونکہ بیکار کام جمعہ کے کام ثواب سے مانع ہے۔ یہ بھی جائز ہے لغو سے مراد تخطی اور ایذاء وغیرہ مراد ہوں کیونکہ تیسرے سے تخطی وغیرہ کی نفی کی گئی ہے۔ ای فلذلك الاذی حظه۔

(ورجل حضرها بدعاء) یعنی وہ آدمی دوران خطبہ دعائیں مشغول ہوں یہاں تک کہ مشغولیت اسے بالکل خطبہ سننے سے روک دے یا کامل طور پر سننے سے یہ (یعنی اصل خطبہ یا کمال خطبہ والا مفہوم) تیسرے شخص کے بارے میں منقول حضور ﷺ کے قول انصابت و سکوت سے ماخوذ ہے۔

(فهو رجل دعا الله ان شاء اعطاه وان شاء منعه) یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کرم و بردباری کی کشادگی کی وجہ سے اس کا مسئول عطاء کر دیں یا چاہے تو اس سے وہ چیز روک لے اس کے سماع خطبہ کی بجائے دعائیں مشغول ہونے پر عذاب کے طور پر کیونکہ ہمارے نزدیک یہ حرام مکروہ ہے اور باقیوں کے نزدیک حرام ہے قالہ ابن حجرؒ۔

(وسکوت) صرف خاموش ہو۔ پہلی صورت تو اس وقت ہوگی جبکہ قریب ہو اور دوسری صورت اس وقت ہوگی جبکہ دور ہو اور یہ قول ہمارے اصحاب میں سے محمد بن ابی سلمۃ کے قول کی تائید کرتا ہے اور یہی ابن ہمام کا مختار ہے۔

وفي القاموس انصت سکت وانصت له سکت له واستمع حديثه وانصته اسکتہ اھ۔ اور ممکن ہے سکوت کو متعدی پر محمول کیا ہے معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو اشارے سے خاموش کروائے کیونکہ تائیس تا کید سے بہتر ہے۔

وقال ابن حجر (تقدیرہ) بانصابت للحظیب وسکوت عن اللغو۔

(ولم يؤذ احدًا) یعنی کسی قسم کی تکلیف نہ دی مثلاً کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا یا کسی دوسرے کے اعضاء پر بیٹھ جانے یا دوسرے کے مصطلی پر اس کی رضا کے بغیر بیٹھ جانا۔ یا ہن و پیاز (جیسی چیزوں) کی بدبو سے مذکورہ کسی چیز سے تکلیف نہ دی۔

(فہی) ای جمعة الشاملة للخطبة والصلاة والاوصاف المذکورة۔

(وزيادة ثلاثة ايام) ”وزيادة“ جر کے ساتھ الجمعة پر معطوف ہے۔

(وذلك) اور مذکورہ کفارہ جو کہ دو جمعوں کے درمیان سات اور تین دن کی زیادتی پر مشتمل ہے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قول

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها کے مطابق ہے کیونکہ جب اس نے اس دن کی تعظیم میں اہتمام کیا تو اس نے ایک نیکی

کی جو اس کے گناہ کا آس وقت میں کفارہ ہوگی اور کفارہ گزرنے ہوئے دنوں کی طرف بھی متعدی ہو جائے گا نیکی میں تضاعف کے کم سے کم قاعدے کی بناء پر۔

(رواہ ابو داؤد) قال ميرك وابن خزيمة في صحیحۃ۔

علم پر عمل نہ کرنے والے کی مثال

۱۳۹۷: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ. (رواہ احمد)

اخرجه ابن ماجه في السنن ۳۴۹/۱ حديث رقم ۱۰۹۸۔ ومثلک في الموطأ ۶۵/۱ حديث رقم ۱۱۳ من کتاب الضهارۃ۔
ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن بات چیت شروع کر دی اس حال میں کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو وہ شخص گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہوں اور جو شخص اس کو کہے چپ ہو جا تو اس کیلئے جمعہ کا ثواب نہیں۔

تشریح: ”ابن حجر“ کہتے ہیں غیر مشروع کلام کیا اور حدیث کے ظاہر سے اطلاق معلوم ہوتا ہے جیسے امام حنیفہؒ اور امام مالکؒ نے اختیار کیا ہے ہاں امام احمد بن حنبلؒ اور امام ابو حنیفہؒ کے کچھ اصحاب نے ذکر کو جائز قرار دیا ہے جبکہ وہ آدمی خطبہ نہ سن سکے۔ (آواز وغیرہ نہ آنے کی وجہ سے)۔
(یحمل) یہ جملہ صفت ہے یا حال ہے۔

(اسفاراً) ای کتاباً کباراً من کتب العلم علامہ طیبیؒ کہتے ہیں منکلم کو جو کہ دوران خطبہ کلام کرنے کے حرام ہونے کو جانتا ہے اس گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو احکام کی بڑی کتابیں اٹھائے ہوئے چلتا ہے لیکن جانتا نہیں ہوتا اس پر کیا چیز لادی گئی ہے۔

ابن روایات میں سے صحیحین کی روایت ہے: جمعہ والے دن ایک دیہاتی نے حضور ﷺ سے عرض کیا درانحالیکہ حضور ﷺ خطبہ دے رہے تھے اے اللہ کے رسول ﷺ میرا مال تباہ ہو گیا اور اہل و عیال بھوکے ہو گئے ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے تو حضور ﷺ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی بیہوشی کی روایت کی سند صحیح ہے ایک آدمی نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اس نے اشارہ قبول نہ کیا اس نے دوبارہ کلام کیا لوگوں نے دوبارہ روکا پھر اس نے دوبارہ کلام لوگوں نے پھر روکا نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا تو نے اس کیلئے کیا تیاری کی ہے۔

اس آدمی نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ارشاد فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی۔ (یہ روایات) ابن حجرؒ کے مقصود پر دلالت نہیں کر رہیں۔ کیونکہ یہ ایسے حال کے واقعہ ہے جو قابل استدلال نہیں اس احتمال کی بناء پر کہ ان میں سے ہر ایک نے حضور ﷺ کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے کلام کیا ہو یا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یا خطبہ سے فراغت کے بعد۔

اور احادیث میں مذکور اللغو کو ترک ادب کے معنی میں لینا انتہائی بعید ہے کیونکہ حضور ﷺ ترک ادب سے گدھے کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے اور جمہور کے قول کیلئے باری تعالیٰ کا قول مؤید ہے کیونکہ بہت سارے مفسرین کا قول ہے اس سے مراد خطبہ شامل تھا۔

اس کی تائید کرتا ہے ابی حنیفہ کا قول اس آدمی کیلئے جس نے ان سے سوال کیا در انحالیکہ نبی ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے سورۃ براءۃ پڑھی اور پوچھا یہ کب اتری۔

حضرت ابی نے اس سے کلام نہ کیا جب سب نماز پڑھ چکے تو اس آدمی نے حضرت ابی سے کہا مجھے جواب دینے میں آپ کو کیا رکاوٹ پیش آئی۔ ابی نے فرمایا تم ہمارے ساتھ جمعہ میں حاضر نہ تھے۔ وہ آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ابی نے سچ کہا۔

اور یہ روایت جو از کلام کی سابقہ بحث کیلئے ناخ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ سورۃ براءۃ آخری نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے ہاں جمہور کے نزدیک اس کے نفی مشہود سے مراد اس کے کامل ثواب کی نفی ہے ورنہ تو اسے نماز کے اعادے کا حکم دیتے ہیں۔

امام نووی کہتے ہیں بلا خلاف کلام کی وجہ سے جمعہ باطل نہیں ہوتا اگرچہ ہم اس کی حرمت کے قائل ہیں اور حدیث: ”فلا جمعة له“ کا مطلب ہے کاملہ (اس کا جمعہ کامل نہیں ہوتا)۔

جمعہ کے دن مسواک ضرور کرنی چاہئے

۱۳۹۸: وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعَةِ يَأْمُرُ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيْدًا فَاعْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَالِكِ۔ رواه مالك ورواه ابن ماجه عنه

أخرجه الترمذی فی السنن ۴۰۷/۲ حدیث رقم ۵۲۸ وأحمد فی المسند ۴/۲۸۲۔

ترجمہ: حضرت عبید بن سباق مرسل سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جمعوں (جمع جمعہ) میں سے ایک جمعہ میں فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت بے شک یہ ایسا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عید بنایا ہے، پس تم غسل کرو، اور وہ شخص جس کے پاس خوشبو ہو اس پر کوئی حرج نہیں کہ اس کو لگا لے اور تم پر مسواک لازم ہے۔ یہ امام مالک کی روایت ہے۔ اور اسی روایت کو ابن ماجہ نے عبید اللہ سے نقل کیا ہے۔

راوی حدیث:

عبید بن السباق۔ عبید ”سباق“ کے بیٹے ہیں۔ حجاز کے باشندہ ہیں۔ ان کا شمار تابعین میں ہے۔ یہ ”تذلیل الروایہ“ راوی ہیں۔ اہل حجاز کے یہاں ان کی حدیثیں ملتی ہیں۔ زید بن ثابت، سہل بن حنیف اور جویریہ سے روایت کی۔

تذکرہ صحابہؓ، ص ۱۰۰، نقل کر رہے۔

ابن السباق: بآء کی تشدید کے ساتھ مؤلف (صاحب مشکوٰۃ) کہتے ہیں ابن السباق حجازی ہیں ان کا شمار تابعین میں ہوتا

ہے۔

قال: قال رسول الله ﷺ في جمعة من الجمع: جمع جيم کے ضمہ اور ميم کے فتح کے ساتھ جمعہ کی جمع ہے۔

يا معشر المسلمين: ای جماعۃ المؤمنین (ان هذا) ای الیوم۔

یوم: ای عظیم

جعلہ اللہ عیداً: ای یوم سرور و تزیین للفقراء و المساکین و الاولیاء و الصالحین۔

فاغتسلوا: ای بالغو فی الطہارۃ و النظافۃ۔

(ومن كان عنده طيب) ای من طيب الرجال مردوں والی خوشبو ہو جس کا رنگ نہ ہو اور اس کی مہک ہو۔

ابن حجر کہتے ہیں خوشبو میں افضل وہ مشک ہے جس میں عرق گلاب کی آمیزش ہو کیونکہ حضور ﷺ مشک کو ہی بطور خوشبو کے استعمال کرتے تھے۔

(فلا يضره ان يمسه) اگر چہ وہ دنیوی لذات اور شہوات نفسانیہ کو چھوڑنے والا اور عبادت بدنیہ میں مشغول ہونے والا ہے کیونکہ خوشبو سنن نبویہ میں سے ہے اور ثواب کی بنیاد صحیح نیت ہے۔

علامہ طیبی کہتے ہیں اگر یہ اشکال کیا جائے کہ یہ پیرا سیہ بیان تو وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں کسی قسم کے حرج کا گمان ہو اور خوشبو لگانا خاص طور پر جمعے والے دن سنت مؤکدہ ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جواب ہے کچھ مسلمانوں کو یہ وہم ہو گیا کہ خوشبو لگانا عورتوں کی عادت ہے۔ لہذا مردوں کیلئے درست نہیں تو حرج کی نفی فرمادی جیسے کہ اس طرح کے پیرا سیہ بیان کو اختیار کرنے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول (فلا جناح علیہ ان یطوف بہما) میں حالانکہ سعی واجب ہے (کما عندنا) یا رکن ہے (کما عند غیرنا)۔

(وعلیکم بالسواک) مطلب یہ ہے جمعہ والے دن مسواک کو لازم پکڑو خاص طور پر وضو اور غسل کے وقت طہارت و صفائی ستمرائی کامل کرنے کیلئے۔

۱۳۹۹: وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا۔

ترجمہ: ابن ماجہ نے بھی یہ حدیث عبد اللہ بن سباق سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما متصل نقل کی ہے۔

تشریح: ”وہو“ ای عید (عن ابن عباس متصلًا)

میرک کہتے ہیں ابن عباسؓ والی حدیث کے الفاظ ابن ماجہ میں یوں ہیں:

قال: قال رسول الله ﷺ ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وان

كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواک“ امام منذری کہتے ہیں اس کی سند حسن درجے کی ہے۔

بیوی سے خوشبو لے کر لگانا جائز ہے

۱۳۰۰: وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَأَلْمَاءُ لَهُ طِيبٌ.

(رواه احمدو الترمذی وقال هذ حدیث حسن)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴۰۷/۲ حدیث رقم ۵۲۸ وأحمد فی المسند ۴/۲۸۲۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر جمعہ کے دن غسل واجب ہے اور چاہئے کہ ہر شخص اپنے گھر میں سے خوشبو لے کر استعمال کرے۔ پس اگر خوشبو نہ پائے تو پانی بھی اس کیلئے خوشبو ہے۔ (ترمذی، مسند احمد) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

تشریح: وعن البراء..... المسلمین: علامہ طیبی فرماتے ہیں حقا مصدر مومکد ہے تقدیر عبارت ہوگی حق ذلك حقا: اختصار کی غرض سے فعل کو حذف کر دیا گیا اور مصدر کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ حق تو یہ تھا کہ اسے کلام کے بعد تاکید کلام کیلئے ذکر کیا جاتا اسے اس کی یعنی (غسل یوم الجمعة) کی عظمت شان بتلانے کیلئے مقدم کیا ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں اس جملے سے یہ بات ماخوذ ہوتی ہے کہ غسل کا وقت فجر سے داخل ہوتا ہے لہذا فجر سے پہلے جائز نہیں امام اوزاعیؒ کا اس میں اختلاف ہے اور جانے پر موقوف نہیں امام مالکؒ کا اس میں اختلاف ہے اس بناء پر کہ حدیث: من اغتسل ثم راح“ یہ واضح دلیل ہے غسل کے حصول پر اگرچہ اس کے بعد جانا نہ بھی ہو ہاں اس میں افضل یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جانے کے قریب کیا جائے، کیونکہ یہ بات صفائی کی غرض کے زیادہ مناسب ہے اور یہ غسل جمعہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھنے والے کے ساتھ خاص ہے اگرچہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ امام احمد اور ہمارے کچھ اصحاب اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن صحیح حدیث ”من اتی الجمعة من الرجال والنساء فلیغتسل ومن لم یأتها فلیس علیہ غسل من الرجال والنساء“ کی بناء پر اور اسے حدیث اور جنابت کا طاری ہونا باطل نہیں کرتا۔ خلافا لوزاعی اھ۔

اور اس میں یہ بحث ہے کہ حدیث میں ایک دن پہلے غسل جائز نہ ہونے کے بارے میں دلالت موجود نہیں کیونکہ مقصود ہے نظافت وغیرہ نماز کے وقت موجود ہو اس وجہ سے ہمارے کچھ اصحاب نے کہا ہے صحیح یہ ہے غسل نماز جمعہ کیلئے ہے۔ جمعہ کے دن کے کیلئے نہیں ہے۔ اس دلیل کے ساتھ کہ اگر نماز کے بعد غسل کرے تو بالا جماع کفایت نہیں کرے گا۔

پھر اس حدیث کا ظاہر اور اس سے پہلے والی حدیث میں غسل کا امر اور شیخین کی روایت اذا اتی احدکم الجمعة فلیغتسل کا مضمون امام مالکؒ کے مذہب کیلئے مؤید ہے ساتھ حضور ﷺ کا واضح قول غسل الجمعة واجب ہے جیسے شیخین نے روایت کیا ہے موجود ہے لیکن جمہور نے اسے سنت مؤکدہ پر محمول کیا ہے۔ اس کا ترک مکروہ قرار دیا ہے۔ جن درجے کی روایت کی بناء پر اسے سنت مؤکدہ پر محمول کیا ہے) بلکہ ابوحاتم الرازی نے اسے صحیح قرار دیا ہے: من توضأ یوم الجمعة فیها ای فبا لرخصة اخذ ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، اور وجوب والی حدیث کا صحیح ہونا اسے لذت کی تاکید پر

محمول کرنے سے مانع نہیں اس حدیث کے قرینے کی بناء پر کیونکہ احادیث میں جمع کرنا اگرچہ حجۃ میں برابر نہ ہی ہو کچھ کے الغاء کرنے اور کچھ کے لینے سے بہتر ہے اور بخاری میں ہے حضرت عثمانؓ تاخیر سے تشریف لائے در انحالیکہ حضرت عمرؓ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے پس حضرت عمر نے ان پر ناکر کیا انہوں نے عذر بیان کرتے ہوئے کہا ان کو شغل تھا وضوء سے زیادہ نہ کر سکے اور حاضر ہو گئے حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ وضوء کہا صرف وضو کیا ہے ایضاً۔

یہ واقعہ احتمال رکھتا ہے دونوں حضرات حضرت عمرؓ و عثمانؓ غسل کے سنت یا واجب ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوں لیکن دونوں نے ضرورت تنگی وقت وغیرہ کی وجہ سے اس کا ترک جائز قرار دیا ہو۔

اور باقی ابن حجرؒ کا قول کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ کو مہاجرین و انصار صحابہ کرامؓ کی موجودگی میں غسل کی طرف لوٹنے کا حکم نہیں دیا پس یہ بات غسل کے واجب نہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ قول غیر مانوس اور عجیب استدلال ہے کیونکہ بالاجماع غسل نماز جمعہ کے صحیح ہونے کیلئے شرط نہیں۔ حالانکہ حضرت عثمانؓ تاخیر سے آئے اور غسل چھوڑنے کا عذر مشغولی بتا چکے تھے۔ اور مسجد میں خطبہ کی حالت میں داخل ہوئے تھے اور تدارک کا وقت ان سے فوت ہو چکا تھا پس حضرت عمرؓ ان کو غسل کی طرف لوٹنے کا حکم کیسے دے سکتے تھے جو نماز جمعہ کے فوت کرنے کی طرف مودی تھا ساتھ یہ بات ہے کہ حضرت عمرؓ صاحب شرع بھی نہیں ہیں لہذا ان کا حکم نہ دینا عدم وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔

(من طیب اہلہ) لیکن اپنے اہل کی رضامندی کے ساتھ استعمال کرے کیونکہ حضورؐ کا ارشاد ہے ”لا یحل ما ن امرئ مسلم الا عن طیب نفس“ (یعنی کسی مسلمان کا مال حال نہیں مگر اس کی طیب خاطر کے ساتھ) یا مراد ہے اپنی اس خوشبو سے جو اپنے گھر والوں کے پاس رکھی ہے یا مطلب ہے اپنے گھر والوں کی خوشبو کی جنس سے نہ کہ اسی قسم سے استعمال کرے کیونکہ مردوں کو عورتوں کی خوشبو ممنوع ہے عورتوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس کا رنگ ہو۔

(فان لم یجد) ای طیباً۔

(فالماء لہ طیب) اگرچہ خوشبو اور پانی دونوں کو جمع کرنے میں زیادہ صفائی سہرائی ہے، ابن حجرؒ کہتے ہیں اسی وجہ سے وارد ہوا ہے الماء طیب الفقراء یعنی پانی اس آدمی کی خوشبو ہے جس کے پاس خوشبو نہ ہو۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں اس پر لازم ہے کہ پانی اور خوشبود دونوں کو استعمال کرے اگر خوشبو میسر نہ ہو تو پانی کافی ہے کیونکہ مقصود پاکیزگی اور بدبو زائل کرنا ہے اور وہ پانی سے بھی حاصل ہو جاتی ہے پھر اس میں (اس جملے میں) مساکین کی دل جوئی ہے اور اشارہ ہے اس بات کی طرف جو ساراندہ پا سکے وہ سارا چھوڑے بھی نہیں (مالا یدرک کله یترک کله) عرب کا محاورہ ہے۔

بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ

خطبہ اور جمعہ کی نماز کا بیان

خطبہ لغت میں مطلقاً گفتگو اور تقریر اور اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو مخاطب کیا جائے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں خطبہ اس کلام کے مجموعے کو کہتے ہیں جو کہ نصحاً ذکر و اذکار، درود و سلام اور شہادتین پر مشتمل ہو۔

حکم خطبہ:

نماز جمعہ کے لئے خطبہ شرط اور فرض ہے اس کے بغیر نماز بالکل درست نہیں ہے۔

مقدار خطبہ:

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ پڑھ دینا کافی ہے یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن طویل خطبہ پڑھنا سنت اور واجب ہے، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ طویل خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ لیکن امام صاحب کے نزدیک سبحان اللہ وغیرہ کہنے سے نماز جمعہ درست ہو جائے گی۔

امام شافعیؒ کے نزدیک دو خطبے دینا نماز کیلئے شرط ہے اور فرض ہے اگر ایک خطبہ بھی چھوڑ دیا تو نماز درست نہیں ہے۔ اور صاحبینؒ کے نزدیک طویل ذکر و اذکار اور وعظ و نصیحت پر مشتمل مجموعہ جس کو عرف عام میں بھی خطبہ کہا جاتا ہے ضروری ہے صرف سبحان اللہ سے خطبہ ادا نہیں ہوگا۔

الفصل الاول:

نماز جمعہ کا وقت

۱۴۰۱: عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَوَيْلُ الشَّمْسِ.

(رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۳۸۶۔ حدیث رقم ۹۰۴۔ وأبو داؤد فی السنن ۱/۶۵۴ حدیث رقم ۱۰۸۴۔ وأحمد فی المسند ۳/۱۵۰۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سورج مغرب کی طرف مائل ہو جاتا تھا یعنی ڈھل جاتا تھا۔ (بخاری)

تشریح: "عن انس الشمس" ای الی الغروب وتزول عن استوائها یعنی (مراد یہ ہے) زوال کے متحق ہو جانے کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں زوال پر اتنا زیادہ کرتے تھے کہ سورج کا میلان محسوس ہونے لگ

جاتا تھا مطلب یہ ہے وقت مختار میں نماز ادا فرماتے تھے۔ لیکن حدیث میں طیبی کی ذکر کردہ بات پر دلالت موجود نہیں یہ مضمون تو خارج سے مأخوذ ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات مأخوذ ہوتی ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد جمعہ کی ادائیگی میں جلدی کی جائے اور جمعہ کا وقت زوال کے بعد داخل ہوتا ہے بخلاف امام احمد کے کیونکہ طلوع آفتاب سے بھی جمعہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیحین کی روایت ”کنا نصلى مع النبي ﷺ يوم الجمعة ثم نصرف وليس للحيطان ظل يمشی فيه“ (مطلب یہ ہے ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز جمعہ ادا کے بعد لوٹے درانحالیکہ دیواروں کا اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا جس میں چلا جاسکے تا م کے معارض نہیں کیونکہ یہ روایت (مطلقاً) سائے کی نفی ظاہر نہیں کرتی بلکہ اس سائے کی جس سے سایہ لیا جاسکے دوسرے روایت کی دلیل کے ساتھ تتبع الظل اور علی سبیل التزل (یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ سایہ نہیں ہوتا تھا) (پھر بھی) یہ حدیث محمول ہے، بہت زیادہ جلدی پڑھنے پر یہ توجہ کی گئی ہے احادیث میں جمع کرنے کیلئے۔

اور باقی جو امام دارقطنی اور دوسرے حضرات نے عبد اللہ بن سیدان (سین مہملہ کے کسرہ کے ساتھ) سے روایت کیا ہے عبد اللہ کہتے ہیں میں ابو بکر الصدیق کے ساتھ جمعہ میں حاضر ہوا ان کا خطبہ زوال سے پہلے تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں اسی طرح ذکر کیا ہے اور عبد اللہ آخر میں کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اس پر کوئی طعن کیا ہو اور نہ کسی نے اس پر انکار کیا۔ اس کا جواب ہے محدثین ابن سیدان کے ضعف پر متفق ہیں۔

سونے اور کھانے میں مشغول نہ ہو بلکہ جمعہ کی تیاری کرے

۱۳۰۲: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲۷/۲۔ حدیث رقم ۹۳۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۸۸/۲ حدیث رقم (۳۰)۔

(۸۵۹)۔ وأبو داؤد فی السنن ۶۵۴/۱ حدیث رقم ۱۰۸۶۔ والترمذی فی السنن ۴۱۳/۲ حدیث رقم ۵۲۵۔

وابن ماجہ ۳۵۰/۱ حدیث رقم ۱۰۹۹۔ وأحمد فی المسند ۳۳۶/۵۔

ترجمہ: حضرت سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن نہ قیلولہ کرتے تھے اور نہ کھانا کھاتے تھے، مگر نماز جمعہ کے

بعد۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (نقیل) نون کے فتح کے ساتھ مطلب یہ ہے ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور قیلولہ کہتے ہیں نیند وغیرہ سے

استراحت حاصل کرنے کو۔

ازہری کہتے ہیں القیلولہ والمقیل اہل عرب کے نزدیک نصف نہار کے وقت آرام کو کہا جاتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ نیند نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے قول واحسن مقیلاً سے دلیل لیتے ہوئے (جنت کے بارے میں فرمایا بہترین قیلولہ واستراحت کا مقام ہے) حالانکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔

(الا بعد الجمعة ای بعد فراغ صلاہا) طیبی فرماتے ہیں یہ دونوں (یعنی قیلولہ اور غداء) تبکیر سے کنایہ ہیں

یعنی جلدی جانے سے کٹنا یہیں مطلب یہ ہوگا کہ وہ صبح کا کھانا کھاتے تھے اور نہ آرام کرتے تھے اور نہ کسی کام میں مشغول ہوتے تھے اور جمعہ کے سوا کسی دوسرے امر کا اہتمام نہ کرتے تھے۔

اور مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مذکورہ کام جمعہ کے بعد ان سے یہ کام جمعہ سے پہلے فوت ہو جانے کے عوض میں کرتے تھے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا دوپہر کا کھانا اور ان کا قیلولہ حقیقتاً جمعہ کے بعد ہوتا تھا کہ لازم آئے کہ خطبہ اور نماز زوال سے پہلے ہوئے تھے۔ اور امام احمد کی دلیل بن جائے۔

اور باقی ابن حجر کا قول: کہ اس حدیث میں امام احمد پر رد ہے کیونکہ اس حدیث میں غداء کا ذکر ہے اور وہ زوال کے بعد ہوتا ہے۔ ابن حجر کا قول عجیب استدلال اور غیر مانوس استنباط ہے۔
(تفہق علیہ) قال میرک ورواہ ابو داؤد و الترمذی۔

گر میوں میں ظہر و جمعہ دیر سے پڑھنا سنت ہے

۱۴۰۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبُرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يُعْنِي الْجُمُعَةَ - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۸/۲ - حدیث رقم ۹۰۶۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب سردی کا موسم ہوتا تو آنحضرت ﷺ نماز جمعہ کو جلدی پڑھاتے تھے اور جب موسم گرما ہوتا تو ٹھنڈا کر کے پڑھاتے تھے، یعنی نماز جمعہ دیر سے پڑھاتے تھے۔ (بخاری)

تشریح: وعن انس قال: كان النبي ﷺ إذا اشتد البرد بكرى الصلاة وتعجل واسرع - (بالصلاة) ای صلاھا فی اول الوقت۔

(وإذا اشتد الحر ابرد بالصلاة) مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھاتے تھے دیوار کا سایہ راستے پر پڑ جانے کے بعد تاکہ لوگوں کو سورج کی تپش سے تکلیف نہ ہو ایسی طرح ذکر کیا ہے ہمارے اصحاب میں سے کچھ شارحین نے۔

حافظ تورپشٹی فرماتے ہیں: حضور ﷺ کی دوسری حدیث ”كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس“ کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ یہ الگ فصل (بحث) میں وارد ہے دوسری فصل (بحث) کے علاوہ اور حضور ﷺ کے قول کان سے عموم احوال مراد نہیں لیا جائے گا تاکہ دونوں حدیثوں میں اتفاق ہو جائے۔

اور حدیث کا ظاہر اس پر ہے کہ جمعہ میں ابراد (ٹھنڈا کر کے یعنی تاخیر کر کے پڑھنا) مسنون ہے سخت گرمی کی صورت میں ظہر کی طرح۔

اور شافعیہ نے اس کی مخالفت کی ہے اور اسے بیان جواز پر محمول کیا ہے۔

اور یہ توجیہ و حمل بعید ہے کیونکہ کان لغتاً اور عرفاً استہراز پر دلالت کرتا ہے۔

(یعنی الجمعة) یہ راوی کی جانب سے تفسیر ہے۔ (رواه البخاری)۔

جمعہ کی پہلی اذان کی ابتداء

۱۴۰۴: وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا اجْتَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّورَاءِ - (رواه البخاری)

ترجمہ: اور حضرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں جمعہ کے دن پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جبکہ امام منبر پر بیٹھ جائے، اور یہی طریقہ کار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور (خلافت) میں ہوا۔ پس جب حضرت عثمانؓ کا دور آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے، تو تیسری اذان کا اضافہ کیا جو کہ زور اردی جاتی تھی۔ (بخاری)

تشریح: وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء: اى الاعلام-

(اذا جلس الامام على المنبر) مطلب ہے خطبہ اور اس کے ثانی سے پہلے (اور خطبہ کے ثانی سے مراد) اور وہ اقامت ہے جبکہ امام خطبہ سے فارغ ہو کر اتر آئے۔

(فلما كان عثمان) اى زمن خلافته۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ان تمامہ سے مطلب ہوگا حصول عہدہ۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان کا ناقصہ ہونا بھی درست ہے اور خبر محذوف ہوگی اى خليفته۔ اور یہاں یہ بات ہے کہ تقدیر کی طرف ضرورت کے وقت پایا جاتا ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں یا مراد یہ ہے جبکہ بدعت ظاہر ہوگی جیسے یہ قول ہے کہ یہ پہلی بدعت ہے یعنی ترک تکبیر اور یہ بات ظاہر ہے (دوسری بات کی بہ نسبت) کیونکہ سارے مدینے والوں کا حضور ﷺ کے سامنے ہونے والی اذان کا سننا بھی تو بہت بعید ہے۔

(النداء الثالث) حدوث کے اعتبار سے تیسری اذان ہے اگرچہ وقوع کے اعتبار سے اول ہے پھر اس کے بعد دوسری اذان ہوگی اقامت کے ساتھ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔

مفاتیح میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو حکم دیا اول وقت میں خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے اذان دے جیسے ہمارے زمانہ میں ہے اھ۔

اور ہمارے زمانے میں ایک چوتھی اذان بھی نکل آئی ہے اور یہ اذان خطیب کے مسجد میں دخول کو بتلانے کیلئے ہوتی ہے۔ (علی الزوراء) زاء کے فتنے اور واؤ کے سکون زا اور مد کے ساتھ مدینہ کے بازار میں ایک جگہ کا نام ہے۔ علامہ توربشہی کہتے ہیں اس کی (یعنی زوراء کی) تفسیر سنن ابن ماجہ میں ذکر کی گئی ہے کہ مدینہ کے بازار میں ایک گھر ہے جس کی چھت پر مؤذنین (اذان کے وقت) ٹھہرتے تھے اور شاید اس گھر کو زوراء کہنے کی وجہ اس کا شہر کی آبادی سے جھکا ہوا ہونا تھا جیسے عرب کہتے ہیں ”زوراء اى مائلة واراض زوراء اى بييدة لقله السيد“۔

اور ایک قول یہ ہے یہ دیوار تھی اور ایک قول ہے یہ بڑا پتھر تھا اور ابن بطلال نے آخری (یعنی بڑا پتھر ہونے) پر جزم کیا ہے

اور کہا ہے الزوراء بڑا پتھر تھا مسجد کے دروازے کے پاس لیکن اس میں نظر ہے (اشکال ہے) کیونکہ ابن اسحاق عن الزہری عن ابن خزیمہ اور ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں۔ ”زاد النداء الثالث علی دار فی السوق یقال لها الزوراء فکان یؤذن علیہا نقلہ میرک عن الشیخ“ اس سے معلوم ہوتا ہے زوراء گھر تھا بڑا پتھر نہیں تھا ابن حجر کہتے ہیں پھر ہشام نے اس اذان کو مسجد کی طرف منتقل کر دیا۔

اور حضرت عثمانؓ نے یہ اذان لوگوں کی کثرت کی وجہ سے زیادہ کی ان کا خیال یہ تھا کہ مؤذن وقت سے پہلے اذان دے تاکہ آواز مدینہ کے اطراف تک پہنچ جائے اور لوگ امام کے نکلنے سے پہلے جمع ہو جائیں تاکہ ان سے خطبہ ابتدائی لمحات فوت نہ ہوں۔

اور اسے تیسری اذان کہا جاتا ہے اگرچہ وقوع کے اعتبار سے پہلی ہے کیونکہ یہ ان دو اذانوں سے تیسری ہے جو نبی ﷺ اور شیخینؓ کے زمانے میں تھی۔

اور ان دونوں اذانوں سے مراد ایک تو خطیب کے منبر پر چڑھنے سے اور خطبہ پڑھنے سے پہلے اور النداء الاول سے مراد یہی ہے اور دوسری امامت خطبہ پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد امام کے اترنے کے وقت اور النداء الثانی سے مراد یہی ہے یعنی حضور ﷺ اور شیخین کے عہد کی دو اذانوں سے مراد ایک تو اذان جو خطیب کا سامنے خطبہ سے پہلے دی جاتی تھی اور دوسری اذان سے مراد اقامت ہے۔

(اور طیبی کے کلام میں موجود) اور ان کا قول ویؤذن المؤذن قبل الوقت باقی شرح اور اکثر فقہاء کے کلام اور ہمارے زمانے کے عرف کے خلاف ہے مگر یہ کہ اس سے وقت معتاد سے پہلے اذان دینا مراد ہو اور وقت معتاد سے مراد وہ امام کے سامنے اس کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد کا وقت ہے اور اسے زوال کے بعد پر محمول کیا جائے گا تو اشکال زائل ہو جائے گا۔

پھر یہ مروی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بدعت کہتے تھے اس کے بارے میں کہا گیا ہے انہوں نے اس بات کی طرف دیکھا کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو حضور ﷺ کے بعد ایجاد ہو اگرچہ اچھی ہی کیوں نہ ہو ورنہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو اسے ایجاد کیا اس پر صحابہ کا اجماع سکوتی ہے۔

اور اس بات کے کہ اس کی ابتداء کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی ہیں معارض نہیں ہے۔ وہ روایت جس میں مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر پہلی اذان دینے کا حکم دینے والے ہیں تاکہ لوگ سن لیں پھر اس کے بعد اپنے سامنے دوسری اذان کا حکم دینے والے ہیں پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم نے اسے شروع کیا ہے مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے۔ یہ روایت معارض نہیں اس لئے کہ کیونکہ روایت منقطع ہے اور ثابت نہیں ہے۔

اور عطاء نے انکار کیا ہے اس بات کا کہ حضرت عثمانؓ نے اذان مقرر کی وہ تو صرف اعلان کا حکم دیتے تھے اور ان دونوں قولوں میں توفیق ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والے زمانہ کا اعلام محض بدستور حضرت عثمانؓ کے زمانے میں رہا پھر حضرت عثمانؓ نے دیکھا کہ اس کی جگہ کسی بلند جگہ پر اذان مقرر کر دیں۔ پس انہوں نے ایسا کر دیا اور اس وقت تمام شہروں میں لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے عمل کو لے لیا کیونکہ آپ اطاعت کیے جانے والے خلیفہ تھے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے جس نے یہ اذان مقرر کی وہ حجاج ہے اور بصرہ میں زیاد۔ اور باقی جو کچھ مالکیہ نے ابن القاسم عن مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ اذان حضور ﷺ کے زمانے میں آپ ﷺ کے سامنے نہ ہوتی تھی بلکہ منارہ پر ہوتی تھی۔ اور ابن عبدالبر نے جو امام مالک سے نقل کیا ہے جو اذان امام کے سامنے ہوتی ہے یہ پہلے سے نہیں ہے۔ اور جو طبرانی وغیرہ میں ہے کہ محمد بن اسحاق نے اس حدیث کے ضمن میں کہا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر اذان دیا کرتے تھے۔ اس میں بہت سے لوگوں نے نزاع کہا ہے۔ ان لوگوں میں سے مولکیہ کی ایک جماعت ہے جن کا قول ہے کہ بے شک یہ اذان حضور ﷺ کے سامنے ہی ہوتی تھی جیسے اس کا تقاضہ کر رہی ہے بخاری شریف کی روای۔ ہذا۔

بخاری کی روایت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں سے کسی چیز کیلئے متفقہ ہو لیکن دونوں قولوں میں جمع ممکن ہے کہ آخر کار جو طے ہوا وہ حضور ﷺ کے سامنے (اذان دینا) ہی تھا۔ یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان مسجد کے دروازے پر بطور اعلام کے تھی۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اعلام کیلئے اصل ہوتی اور شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور ﷺ کے آخری زمانے میں اسے ترک کر دیا گیا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بدعت کہا اور تجدید سنت کو بدعت کہا اسی طریقے پر ہے جیسے تراویح میں فرمایا نعمت البدعة ہی اھ۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جنہوں نے جمع سے پہلے کی سنتوں کی نفی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ بات تو معلوم ہے کہ حضور ﷺ جب منبر پر پڑھتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان شروع کر دیتے تھے اور جب اذان مکمل کر لیتے تھے حضور ﷺ خطبہ شروع کر دیتے تھے پھر سنتیں کب پڑھتے تھے اور جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ جب وہ اذان سے فارغ ہوتے تھے وہ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے تھے وہ لوگوں میں سب سے بڑا جاہل ہے۔

اور یہ استدلال مرفوع ہے کیونکہ ظاہر ہے حضور ﷺ کا خروج زوال کے بعد ہوتا تھا پس ممکن ہے اس کے بعد چار رکعتیں پڑھتے ہوں اور وہ بھی زوال کو مانتے تھے کیونکہ ان کے اور آج کل کے زمانے کے مؤذن میں فرق نہیں کیونکہ دخول وقت میں جو اس کا اعتماد ہے وہی ان کا اعتماد تھا اھ۔

امام طحاوی فرماتے ہیں سعی الی الصلوٰۃ اور خرید و فروخت کو چھوڑنا اس وقت واجب ہے جب مؤذن اذان دے درانحالیکہ امام منبر پر موجود ہو کیونکہ یہی حضور ﷺ کے زمانے میں تھا اور شیخین کے زمانے میں اور یہی زیادہ ظاہر ہے لیکن دوسرے علماء نے ان کا علاوہ آیا ہے اس سے مراد وہ آجکل منارے پر دی جانے والی اذان ہے جو حضرت عثمان کے زمانے میں مقرر ہوئی۔ شمشیٰ فرماتے ہیں یہی صحیح ترین قول ہے اور اسے پسند کیا ہے شمس اللامۃ نے اھ۔ اور شاید انہوں نے آیت کے عموم کو لیا ہے۔ بین ید یرہ ﷺ کے الفاظ سے قطع نظر کرتے ہوئے یا اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ ان پر واجب ہے سعی الی الصلوٰۃ ایسے شغل کا چھوڑنا جو اذان خطبہ سے پہلے مانع ہوتا تاکہ ان سے خطبہ کا کچھ حصہ فوت نہ ہو جائے۔ اسی غرض کیلئے انہوں نے پہلی اذان کو مقرر کیا جو اول وقت میں ہوتی ہے۔ اور اسکی تائید اجماع سکوتی بھی کرتا ہے واللہ اعلم۔

دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے

۱۳۰۵: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَذْكُرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا۔ (رواه مسلم)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۹۳/۲ - ۹۱۲۔ وأبو داؤد فی السنن ۶۵۰/۱ حدیث رقم ۱۰۸۷۔ والترمذی ۳۹۲/۲ حدیث رقم ۵۱۶۔ وأحمد فی المسند ۴۵۰/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے دو خطبے ہوتے تھے (یعنی آپ دو خطبے ارشاد فرماتے تھے) آپ ﷺ ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیان ہوتا تھا۔ (مسلم)

تشریح: وعن جابر بن سمرہ..... بینہما: ای بین الخطبتین، اس میں (یعنی حدیث میں) اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور ﷺ کا خطبہ قیام کی حالت میں ہوتا تھا اور کھڑا ہونا دوران خطبہ امام شافعیؒ کے نزدیک شرط ہے۔ اور ہمارے نزدیک سنت ہے اور امام مالکؒ کے نزدیک فرض ہے۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں حضرت معاویہؓ کا بیٹھنا بندر کی وجہ سے تھا جبکہ ان کے پیٹ کی چربی زیادہ ہو گئی تھی۔ جیسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ہذا۔ ای خذ ہذا۔

اور فعل اگرچہ امام شافعیؒ کے نزدیک وجوب پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کا ترک جمعہ کے بطلان پر دلالت نہیں کرتا اور ان دونوں خطبوں کے درمیان اور پہلے بیٹھنے میں کیا فرق ہے؟ باوجودیکہ ان میں سے ہر ایک حضور ﷺ سے ثابت ہے۔ شافعیہ کی ایک جماعت نے کہا ہے معاملہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا ہے اور تعجب ہے اس کو تو واجب قرار دے دیا نہ کہ آئندہ والے کو۔

اور ابن حجرؒ نے اس کے جواب میں طوالت سے کام لیا ہے جس کے ذکر میں فائدہ نہیں ہے ہم نے اس کے ذکر سے اعراض کیا ہے۔ پھر ابن حجرؒ نے کہا ہے ہمارے ائمہ نے راوی کے قول بقراء القرآن سے یہ بات لی ہے کہ دونوں خطبوں میں سے ایک کے اندر آیت کی قراءت ضروری ہے۔

اور اسی طرح راوی کے قول یذکر الناس سے یہ بات لی ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی وصیت ضروری ہے۔ کیونکہ خطبہ سے بڑا مقصود یہی ہے، اور اس بحث کی تفصیل عنقریب آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

(ویذکر الناس) یہ اسی (یعنی یقرأ) کا معطوف ہے اور اسی کے حکم میں داخل ہے اتھلی التذکیر وہ وعظ اور نصیحت اور ان

چیزوں کے ذکر کا نام ہے جو ترغیب و ترہیب کو لازم کریں۔

(وخطبته قصداً) علامہ طبریؒ فرماتے ہیں تصدراً صل میں استقامت فی الطریقہ کو کہتے ہیں پھر اس کا استعارہ کیا گیا امور

میں توسط اور افراط سے دوری کیلئے۔ پھر دو جانبوں میں توسط وسط ہی کی طرح ہوتا ہے (یعنی دو چیزوں میں میانہ روی و توسط

ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ان کا درمیان ہے) اور یہ تو سب نماز اور خطبہ میں مساوات کا تقاضہ نہیں کرتا کہ حضرت عمار کی آئندہ آنے والی حدیث کے معارض ہو جائے۔

(رواہ مسلم) اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے حضور ﷺ کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے جب منبر پر چڑھتے تھے تو بیٹھتے تھے یہاں تک کہ مؤذن فارغ ہو جاتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے پھر بیٹھتے اور کلام نہ کرتے پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔

خطبہ مختصر مگر جامع ہونا چاہئے

۱۳۰۶: وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مِثْنَةٌ مِنْ فَهْمِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا۔ (رواہ مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۸۹/۲ حديث رقم (۳۴- ۸۶۲)۔ والشطر الثاني ۵۹۱/۲ حديث رقم (۴۱- ۸۶۶)۔ وأبو داؤد في السنن ۶۵۷/۱ حديث رقم ۱۰۹۴۔ والترمذي ۳۸۱/۲ حديث رقم ۵۰۷ والنسائي ۱۱۰/۳ حديث رقم ۱۴۱۸۔ وابن ماجه ۳۵۱/۱ حديث رقم ۱۱۰۶۔ والدارمي ۴۴۰/۱ حديث رقم ۱۵۵۷۔ وأحمد في المسند ۹۳/۵۔

ترجمہ: حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی دانائی کی علامت ہے لہذا تم نماز کو طویل اور خطبہ کو مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جا دو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ (مسلم)

تشریح: وعن عمار..... الرجل: ای اطالها۔

(وقصر خطبته) ”قصر“ قاف کے کسرہ کے اور صناد کے فتح کے ساتھ ای تقصیر ہا۔

(مئنة) میم کے فتح اور ہمزہ کے کسرہ اور نون کی تشدید کے ساتھ (مئنة) اور باقی ابن حجر کا قول کہ ہمزہ کا فتح بھی منقول ہے یہ قول اصول میں ثابت نہیں۔

(من فقهه) ای علامہ بتحقق بہا فقهه:

(مئنة) مفعلة کا وزن ہے ان کسورۃ مشد سے اور اس کی حقیقت ہے ظن اور مکان ہے قائل کے قول انہ فقیہہ کا۔ کیونکہ نماز مقصود بالذات ہے اور خطبہ اس کیلئے بمنزلہ تمہید کے ہے پس توجہ کو پھیرا جائے زیادہ اہم کی طرف کذا قیل۔ یا اس وجہ سے کہ خطبے کی حالت میں توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے اور نماز کی حالت میں مقصود خالق ہے۔ پس اس آدمی کی قلبی فتاوت سے ہے اپنے رب سے معراج کو طویل کرنا۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں من فقهہ یہ مئنة کی صفت ہے۔ (تقدیر عبارت یہ ہوگی) ای مئنة دما ناشئة دما من فقهہ۔ نہایت اصول کے اندر ہے اس کا مطلب ہے یہ ایسی چیز ہے یعنی اطال صلاۃ اور قصر خطبہ جس سے آدمی کی سمجھ و فہم پہچانی جاتی ہے ہر وہ چیز جو کسی چیز کی طرف دلالت کرے وہ اس کے لئے مئنة یعنی علامت ہے۔

اور اس کی (مننۃ کی) حقیقت یہ ہے کہ یہ مفعلہ کا وزن ہے ان کے معنی سے جو تحقیق کیلئے ہوتا ہے اس کے لفظ سے مشتق نہیں کیونکہ حروف سے کوئی چیز مشتق نہیں ہوتی۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان سے مشتق ہے اسے اسم قرار دینے کے بعد تو یہ بھی ایک قول ہے اور نہایت عجیب بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ہمزہ مظنۃ کی ظا کے بدلے میں ہے اور میم ان سب میں زائدہ ہے۔ (مننہ و مظنہ وغیرہ میں)۔

ابو عبیدہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے یہی وہ چیز جس کے ذریعے آدمی کی فضاہت پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں ابو عبیدہ نے میم کو اس میں اصلی قرار دیا ہے حالانکہ وہ مفعلہ کی میم ہے۔

اور حضور ﷺ نے اسے (یعنی اطالت صلاۃ قصر خطبہ کو) اس کی فقہ پر علامت اس لئے قرار دیا کیونکہ نماز وہ ہی اصل ہے اور خطبہ وہ فرع ہے اور فقہ کے فیصلوں میں سے ہے کہ اصل کو فرع پر زیادہ ترجیح دی جائے۔

(فاطیلوا الصلاة واقصرو والخطبة) ابن الملک فرماتے ہیں اس طول سے مراد وہ طول ہے جو سنت کے مطابق ہو نہ تو اس سے کم ہو اور نہ اس سے زیادہ ہو یہ تو جہاں اس لیے کی ہے تاکہ اس حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث میں تطبیق ہو سکے۔

میں کہتا ہوں ان دونوں میں منافات نہیں ہے کیونکہ پہلی حدیث ان دونوں (یعنی خطبہ و صلاۃ) میں میانہ روی پر دلالت کرتی ہے اور دوسری حدیث ان دونوں میں سے دوسری چیز (یعنی نماز) میں خصوصیت کے اختیار کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ پھر یہ مضمون منافی نہیں ہے اس مضمون کے جو مسلم میں وارد ہوا ہے کہ حضور ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ظہر تک خطبہ دیا پھر اترے اور نماز پڑھائی پھر منبر پر چڑھے اور عصر تک خطبہ دیا پھر اترے اور نماز پڑھائی۔ پھر جلوہ افروز ہوئے اور مغرب تک خطبہ دیا پس خبر دی ان چیزوں کی جو ہو چکیں اور جو آئندہ ہوں گے۔

(وان من البیان لسحراً) مطلب یہ ہے کچھ بیان جادو جیسا عمل کرتے ہیں جیسے جادو کی وجہ سے گناہ حاصل ہوتا ہے کچھ بیانون سے بھی گناہ حاصل ہوتا ہے۔

یا مطلب ہے کچھ بیان ایسے ہیں جو سننے والوں کے دلوں کو جو وہ سن رہے ہوتے ہیں اس کے قبول کرنے کی طرف پھیر دیتے ہیں اگرچہ وہ حق نہ ہی ہو۔ لہذا اس میں خطبہ کے مختصر کرنے میں حکمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ خطیب مصیبت کی جگہ میں ہوتا ہے لہذا اس خطیب پر لازم ہے اس مشقت سے احتراز کرے کہ کسی ریا اور شہرت اور ابتغاءِ فتنہ میں نہ پڑ جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جملہ فصاحت و بلاغت کی تعریف و مدح ہے مراد یہ ہے بے شک بلیغ جسے ایسا ملکہ حاصل ہوتا ہے جس کے ذریعے بلیغ کلام کی تالیف پر قادر ہوتا ہے اور کلام بلیغ سے مراد وہ کلام ہے مقتضی حال کے مطابق ہو بلیغ لوگوں کو آخرت کی محنت اور دنیا میں بے رغبتی اور مکارمِ اخلاق اور محاسنِ اعمال پر اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے ابھارتا ہے۔ پس اس کا بیان وہ حلال جادو ہے قلوب کے کھینچنے میں اور دقائق اور لطائف پر مشتمل ہونے میں لہذا یہ تشبیہ بلیغ ہے اور ظاہر ہے یہ عطف الجمل کے قبیل سے ہے جسے بطور استطراد اذکر کیا ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں یہ جملہ: اقصرو اسے حال واقع ہے مطلب یہ ہوگا خطبہ کو مختصر کر دو ر انحالیکہ تم اس میں جمع مطالب

لے کر آنے والے ہوتھوڑے الفاظ میں اور یہ بات بیان کے مراتب میں سے سب سے اعلیٰ ہے اسی وجہ سے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”او تبت جوامع الکلم“۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں قاضی عیاضؒ نے اس جملے میں دو تاء و یلین ذکر کی ہیں۔

ان دونوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مذمت ہے قلوب کو مائل کرنے اور پھیرنے کی وجہ سے کلام کے لکڑوں کے ساتھ کیونکہ اس سے گناہ حاصل ہوتا ہے جیسے جادو سے گناہ حاصل ہوتا ہے اور امام مالکؒ نے مؤطا میں اسے باب ما یکره من الکلام کے تحت داخل کیا ہے اور یہ ان کا مذہب ہے حدیث کی تاویل میں۔

اور دوسری تاویل یہ ہے کہ یہ جملہ مدح ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بیان سکھا کر احسان فرمایا ہے اور اسے جادو کے ساتھ تشبیہ دی ہے قلوب کے اس کی طرف میلان کی وجہ سے اور جادو کی اصل بھی پھیرنا ہے۔

اور بیان قلوب کو پھیرتا ہے اور مائل کرتا ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔
امام نوویؒ فرماتے ہیں یہ دوسرا ہی صحیح مختار ہے۔ (رواہ مسلم)

خطبہ میں آواز بقدر ضرورت بلند ہونی چاہیے

۱۴۰۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاطَبَ إِحْمَرْت عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَتْهُ مُنْدِرٌ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَحَكُمْ وَمَسَّكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ اصْبَعِيهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۵۹۴/۲ حديث رقم (۴۷ - ۸۶۹). والدارمي في السنن ۱/ ۴۴۰/۱ حديث رقم ۱۰۵۶. وأحمد في المسند ۴/ ۲۶۳.

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور آپ ﷺ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور آپ ﷺ کا غصہ سخت تیز ہو جاتا تھا یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ﷺ (دشمن کے) کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں کہ فرما رہے ہوں کہ دشمن کا لشکر تم پر صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے اور خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے اور اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملاتے تھے۔ (مسلم)

تشریح: ”احمرت عیناہ“ کیونکہ آپ پر انوار جلال کبریائی کی تجلیاں اترتی تھیں اور کمال رحمانیہ کی روشنیوں کی چمکیں اترتی تھیں اور امت مرحومہ کے احوال کے مشاہدے اور ان کے اکثر امور معلومہ کے پورا کرنے میں کوتاہی کی وجہ سے (آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہوتا تھا)

(وعلا صوتہ) صوتہ رفع اور نصب کے ساتھ ہے پہلی صورت میں مطلب ہوگا کہ آپ کا کلام بلند ہو جاتا تھا غموں کے اترنے کی وجہ سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ اپنی آواز بلند کرتے تھے افادہ عموم کیلئے۔

ابن الملک فرماتے ہیں آواز اس لئے بلند کرتے تھے تاکہ ان کے وعظ کو ان کے کانوں تک پہنچادیں اور اس خبر کی ان کے دلوں کو تعظیم بیٹھانے کیلئے اور اس کی ان میں تاشیر کے ظہور کیلئے۔

(واشتد غضبه) یعنی غصے کے آثار سخت ہو جاتے تھے جو پیدا ہوئے تھے اس قلت ادب سے جس کی امت مرتکب تھی اللہ کی معصیت میں

(حتیٰ کانہ منذر جیش) منذر میں اضافت مفعول کی طرف ہے مطلب یہ ہے کہ ڈراتے تھے اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو ایسے بڑے لشکر کے قریب آنے سے ڈراتا ہے جو لوٹ کھسوٹ کا ارادہ رکھتے ہوں۔
(يقول) منذر کی صفت ہے یا اس سے حال ہے۔

(صبحکم و مساکم) دو صیغوں میں تشدید کے ساتھ۔ ابن الملک مطلب بیان کرتے ہیں سیصبحکم العدو و سیمسونکم یعنی سیاتیکم وقت الصباح و وقت المساء۔

طیبی معنی بیان کرتے ہیں صبحکم العدو و کذا امساکم۔ اور مراد اس سے لشکر کی صبح و شام غارت گری سے ڈرانا ہے علامہ طیبی فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے یہ جملہ منذر جیش کی صفت واقع ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انکے اسم سے حال واقع ہو اس وقت عامل اس میں تشبیہ کا معنی ہے اور قائل اس وقت رسول اللہ ﷺ ہوں گے اور یقول الثانی کا عطف ہوگا اول یقول پر اور پہلی صورت میں اس کا عطف ہوگا کانہ جملہ پراہ۔

صحیح بلکہ درست پہلی صورت (احتمال) ہے کیونکہ ان کے منبروں پر اس قول صبحکم و مساکم کا کوئی مطلب نہیں اور اس پر صحابی کے لفظ یقول کا اعادہ بھی دلالت کرتا ہے۔

(و یقول) ای النبی ﷺ اس سے اشارہ ہے قول المنذر اور اس سے پہلے والا جملہ صحیح طور پر احمرت پر معطوف ہیں کیونکہ روایت میں یقول کے اندر رفع ہے۔ لہذا اس کے حتی کے مدخول پر (یعنی حتیٰ کانہ ان) پر عطف کا احتمال اٹھ گیا۔

(بعثت انا و الساعة) الساعة کا رفع ہے اکثر نسخ کے اندر اور یہی زیادہ مبلغ ہے اگرچہ نصب معنی کے اعتبار سے زیادہ ظاہر ہے۔

مفتاح کے اندر ہے الساعة کا نصب بھی ہے اور اس کا رفع بھی ہے ابن الملک فرماتے ہیں رفع کے ساتھ اس کا عطف ہوگا ضمیر پر اور نصب کے ساتھ یہ مفعول معہ ہے تقدیر عبارت ہوگی یعنی الیکم قریباً من القيامة۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں ضمیر منفصل کو تا کیداً ذکر کیا ہے تاکہ عطف درست ہو جائے۔

(والو سطی) علامہ طیبی فرماتے ہیں حضور ﷺ کا لوگوں کو یوم قیامت کے آنے اور اس کے وقوع کے قریب ہونے اور لوگوں کے مہلک چیزوں میں پڑے رہنے، ڈرانے کی حالت کو تشبیہ دی ہے اس آدمی کی حالت کے ساتھ جو اپنی قوم کو ڈراتا ہے جو اپنے سے قریب لشکر سے غافل ہیں جو لشکر ان کا ہر جانب سے اچانک احاطے کا قصد رکھتا ہے۔

جیسے ڈرانے والا اپنی آواز بلند کرتا ہے اور اس کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتیں ہیں اور اس کا غصہ ان کی غفلت کی وجہ سے شدید ہو جاتا ہے۔

اور اس کی نظیر ہے جب آیت ”وانذر عشیرتک الاقربین اتری تو حضور ﷺ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کی شاخوں کو پکارنا شروع کر دیا اور اپنے چچاؤں کو اور اپنی پھوپھیوں کو اور ان کی اولاد کو اور ارشاد فرما رہے تھے میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا ہوں میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح حضور ﷺ کی حالت ہوتی تھی انذار کے وقت اور قرب قیامت کی طرف اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ (رواہ مسلم)

خطبہ میں آیات قرآنی پڑھنا سنت ہے

۱۴۰۸: وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ (متفق علیہ)

آخر جہ مسلمہ فی صحیحہ ۵۹۲/۲ حدیث رقم (۴۳-۸۶۷)۔ وابن ماجہ فی السنن ۱۷/۱ حدیث رقم ۴۵۔
ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن امیہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے منبر پر رسول اللہ ﷺ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے ﴿و نادوا یا مالک لیقض علینا ربک﴾ اے مالک تو اپنے رب سے سفارش کر کہ ہمارا کام تمام کر دے۔ (بخاری مسلم)

تشریح: (قال سمعت النبی ﷺ یقرأ علی المنبر و نادوا) مطلب یہ ہے کفار جہنم کے خازن مالک سے کہیں گے۔ (یا مالک لیقض علینا ربک) ای بالموت۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں (لیقض) قضی علیہ ای امانتہ سے مشتق ہے جیسے قرآن کریم میں ہے۔ فو کزہ موسیٰ فقضی علیہ۔ مطلب یہ ہوگا تو اپنے رب سے مطالبہ کر اس بات کا کہ وہ ہمارے بارے میں موت کا فیصلہ کرے اور یہ بات وہ ان شدائد کی وجہ سے کہیں گے جو ان پر ہو گئیں پس ان کو اس قول کے ساتھ جواب ملے گا۔ ”انکم ما کفون ای خالدون یعنی تم ہمیشہ (اس میں) رہو گے اور اس میں ان کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء بھی ہے (انٹی) حدیث اور اس کا ما قبل دلالت کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ”ان انت الا نذیر“ اور اللہ تعالیٰ کا قول وان من امة الا خلا فیہا نذیر اور اللہ تعالیٰ کا قول لیكون للعالمین نذیر اس بات پر کہ لوگ انذار اور تحویف کی طرف زیادہ حاجت رکھتے ہیں بہ نسبت تبشیر کے ان کے غفلت میں بڑھنے کی وجہ سے اور ان کے شہوت میں منہمک ہونے کی وجہ سے۔

ابن الملک آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ای لیبین لنا قدر لبینا فی النار فیقول لہم مالک انکم ما کفون (یعنی اے مالک سوال کرتا کہ ہمارے لئے ہمارے جہنم میں قیام کی مقدار واضح ہو جائے۔ پس مالک ان سے کہے گا تم اس میں ہمیشہ رہو گے)

اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وعظ و نصیحت اور تحویف والی آیت کا منبر پر پڑھنا سنت ہے (متفق علیہ) ورواہ ابو داؤد والنسائی قالہ میرک۔

صحابیہ کا ایمانی جذبہ

۱۳۰۹: وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَنِ قَالَتْ أَخَذْتُ قِيَ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ۔ (رواه مسلم)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۸/۸۔ حدیث رقم ۴۸۱۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۹۴/۲ حدیث رقم (۴۹)۔ (۸۷۱)۔

ترجمہ: حارثہ بن نعمان کی بیٹی حضرت ام ہشام فرماتی ہیں کہ میں نے سورۃ ق و القرآن المجید آنحضرت ﷺ کی زبان سے سن کر یاد کی تھی کہ آپ ﷺ اس کو ہر جمعہ میں منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پڑھتے تھے۔ (مسلم)

راوی حدیث:

ام ہشام۔ یہ ام ہشام حارثہ بن نعمان کی بیٹی اور مشہور صحابیہ ہیں۔ ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔ ”ہشام“ ہا کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ابن حجر بیہد کے نسخہ میں ”ام ہاشم“ ہے قلم کا سہو ہے۔

تشریح: (وعن ام ہشام) (ہشام) ہا کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ ام ہشام مشہور صحابیہ رضی اللہ عنہا ہیں کذا فی التقریب اور باقی جو ابن حجر کی اصل میں جو ہاشم کا لفظ ہے وہ قلم کا سہو ہے۔

(الاعن لسان رسول اللہ ﷺ یقرأها کل جمعة علی المنبر اذا خطب الناس) علامہ طیبی نے مظہر سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے اور ان کی بیروی کی ہے اس قول میں ابن الملک نے اس سے مراد سورۃ کا پہلا حصہ لیا ہے ساری سورت مراد نہیں لی ہے کیونکہ حضور ﷺ اس ساری سورت کو خطبہ میں نہیں پڑھتے تھے۔

شارح فرماتے ہیں اس میں یہ بحث ہے کہ یہ بات محفوظ نہیں کہ حضور ﷺ اس کا (یعنی سورت ق کا) اول حصہ ہر جمعہ میں پڑھتے تھے۔ وگرنہ تو اس کی قراءت واجب یا سنت مؤکدہ ہوتی بلکہ ظاہر ہے وہ ہر جمعے میں اس کا کچھ حصہ تلاوت کرتے تھے پس ام ہشام رضی اللہ عنہا نے ساری سورت یاد کر لی واللہ اعلم۔

پھر میں نے ابن حجر کا قول دیکھا کہ حضور ﷺ کے قول بقرواھا سے مراد ہے کلھا ساری سورت اور اسے انہوں نے اس کے ظاہر سے پھیرتے ہوئے محمول کیا ہے سورۃ کے ابتدائی حصے (کے پڑھنے) پر۔

لیکن اس میں ظاہر علامہ طیبی کا ساتھ دینا ہے لیکن اسے ظاہر سے پھیرتے ہیں ساری سورت کو متعدد خطبوں پر محمول کرتے ہوئے کیونکہ اسے ہر خطبہ میں پوری سورت پر محمول کرنا بہت بعید ہے۔

(رواہ مسلم) اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ اپنے ہر جمعے کے خطبے میں ق پڑھا کرتے تھے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے بے شک حضور ﷺ نے سورۃ براءۃ کے ساتھ خطبہ دیا۔

عمامہ باندھ کر خطبہ پڑھنا سنت ہے

۱۴۱۰: وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ قَدْ أَرُخِيَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۹۵/۲ حديث رقم (۵۱ - ۸۷۳) وأحمد في المسند ۴۳۶/۶ -

ترجمہ: حضرت عمرو بن حریث فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک دن جمعہ کا خطبہ دیا آپ ﷺ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا اور اس کے دونوں کنارے آپ نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔ (مسلم)

تشریح: (وعن عمرو بن حریث) حدیث تفسیر کے ساتھ ہے قرشی اور مخزومی ہیں نبی ﷺ کو دیکھا اور آپ ﷺ نے ان کے سر کو چھوا اور ان کیلئے برکت کی دعا کی۔

اور ایک قول یہ ہے نبی ﷺ کی وفات ہوئی درانحالیکہ ان کی عمر بارہ سال تھی کوفہ کی امارت ان کو سونپی گئی ذکرہ المؤلف۔

(ان النبی ﷺ خطب) اور شمال کے اندر ہے خطب الناس۔

(وعليه عمامة) عمامتہ عین کے کسرہ کے ساتھ ہے اور شمال کے کچھ ٹخنوں کے اندر عصابہ ہے۔

اور مغرب کے اندر ہے عصابہ کے ساتھ عمامہ کو موسوم کیا جاتا ہے اور ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے صلاة بعمامة خیر من سبعین صلاة بغیر عمامة (عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر عمامہ کی ستر نمازوں سے بہتر ہے)۔

(سوداء) اور کچھ روایات میں دسماء کا لفظ بھی آتا ہے جس کا مطلب سودا ہے۔

اور ایک قول ہے (دسماء کے مطلب میں) تر ہوتا تھا حضور ﷺ کے بالوں کی چمکناہٹ کی وجہ سے جبکہ آپ زیادہ تیل استعمال کرتے تھے۔ (قد ارخى) ای سدل وارسل۔

(بين كتفيه يوم الجمعة) علامہ طبری فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ جمعے والے دن زینت والا لباس اور سیاہ عمامہ پہننا اور اس کی دونوں طرفوں کو کندھوں کے درمیان لٹکانا سنت ہے۔

میرک نے شمال کے حاشیے میں کہا ہے کہ یہ خطبہ نبی ﷺ کی اس مرض میں وقوع ہوا جس میں انکی وفات ہوئی۔

امام زیلعی فرماتے ہیں سیاہ عمامہ پہننا سنت ہے اس حدیث کی وجہ سے جس میں یہ مذکور ہے اور صاحب مدخل کا ظاہر کلام یہ ہے کہ حضور ﷺ کا عمامہ سات گز کا تھا۔ ان سے ابن حجر نے نقل کیا ہے۔

(رواه مسلم) قال ميرك والاربعة - اور شمال کے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ جب

عمامہ باندھتے تو اپنے عمامہ میں سدل کرتے تھے یعنی اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔

نافع فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما اسی طرح کرتے تھے۔ اور عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے قاسم بن محمد اور سالم دونوں کو دیکھا ایسا کرتے تھے۔

اور علامہ سیوطیؒ نے ثلج الفؤاد فی لبس السواد میں حضرت علیؑ سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے سیاہ عمامہ پہننا اور اسے لٹکایا ہوا تھا اپنے پیچھے (یعنی اس کے کناروں کو)۔

ابن سعدؒ نے ابن زبیرؓ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ عمامہ کو (یعنی عمامہ کے کنارے کو پیچھے) ایک بالشت یا ایک بالشت سے کم لٹکاتے تھے۔

ابن ابی شیبہ نے تخریج کی ہے ابن زبیرؓ نے سیاہ عمامہ باندھا ہوا در انحالیکہ اپنے پیچھے ایک گز (کنارہ) لٹکایا ہوا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے بہت سے صحابہ کرام اور تابعین سے سیاہ عمامے کا پہننا نقل کیا ہے جن میں سے حضرت انس بن مالکؓ اور عمار بن یاسرؓ اور معاویہؓ اور ابوالدرداءؓ اور براءؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ اور حضرت واہلہؓ اور سعید بن المسیبؓ اور حسن بصریؓ اور سعید بن جبیرؓ رحمہم اللہ عنہم اجمعین حضرات شامل ہیں۔

پھر فرمایا (علامہ جلال الدینؒ نے) اور ابن عدیؒ نے کامل میں اور ابو نعیمؒ اور بیہقیؒ دونوں نے دلائل الغبوة میں حضرت ابن عباسؓ سے تخریج کی ہے فرماتے ہیں میں نبی ﷺ کے پاس سے گزرا اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے۔ اور میں ان کو وحیہ کلیبیؓ خیال کر رہا تھا۔ حضرت جبرئیلؑ نے نبی ﷺ نے کہا یہ تو سفید کپڑوں والا ہے اس کی اولاد سیاہ کپڑے پہنے گی۔ علامہ سیوطیؒ نے اپنے رسالہ: المعمولة فی ارسال العذبة میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے روایت کیا ہے فرمایا مجھے حضور ﷺ نے عمامہ پہنایا پھر اس کو (اس کے کنارے کو) لٹکایا میرے سامنے اور میرے پیچھے (کی جانب) رواہ ابوداؤد۔

وفی رواية ارسل من خلفه اربع اصابع ونحوها ثم قال هكذا فاعتم فانه اغرب احسن رواه الطبراني في الاوسط واستناد حسن۔

اور ایک روایت میں ہے حضور ﷺ عمامے کے پیچ کو اپنے سر پر گھماتے تھے اور اسے پیچھے کی جانب داخل کر دیتے تھے۔ اسے (اس کے شملہ کو) اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکادیتے تھے۔

اور باقی حدیث خالفوا الیہود..... اور حدیث اعدو باللہ من عمامة حماء ان دونوں کی کوئی اصل نہیں۔ اور جس آدمی نے جان لیا یہ سنت ہے پھر اسے ترک کیا اس سے تکبر کرتے ہوئے تو وہ گنہگار ہوگا اور تکبر کرتے ہوئے ایسا کہا تو پھر نہیں (یعنی پھر گنہگار نہیں)

امام نوویؒ نے شرح معذب میں فرمایا ہے کہ عمامے کو پہننا اس کا کنارہ لٹکاتے ہوئے یا اس کے کنارے لٹکائے بغیر ان میں سے کسی میں کراہت نہیں ہے۔

اور ترک ارسال کے بارے میں (شملہ لٹکانے کے ترک میں) کوئی چیز ثابت نہیں اور اس (یعنی شملہ کو) بہت زیادہ لٹکانا کپڑے کے لٹکانے کی طرح پس متکبرین کیلئے حرام ہے اور کسی اور کیلئے مکروہ ہے۔ حضرت ابن عمرؓ والی حدیث کی وجہ سے۔ بے شک نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ازار قمیص اور عمامہ میں لٹکانا نہیں ہے (یعنی بہت زیادہ لٹکانا) جس نے کچھ کھینچا تکبر کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن اس کی طرف رحمت سے نہ دیکھیں گے۔ رواہ ابوداؤد والنسائی باسناد صحیح۔

اور باقی اگر کوئی شخص حضور ﷺ کی شملہ کے عمل میں اقتداء کرے اور اسے اس سے تکبر حاصل ہو اس کا علاج یہ ہے کہ اس

سے اعراض کرے اور اپنے نفس کا اسے چھوڑ کر علاج کرے۔ اور یہ بات شملے کے ترک کو لازم نہیں کرتی۔ پس اگر وہ تکبر نہ زائل ہو مگر اس شملے کو چھوڑ کر تو اسے چاہیے اتنی مدت اسے چھوڑے رکھے۔ یہاں تک کہ وہ تکبر زائل ہو جائے کیونکہ شملے کا ترک مکروہ نہیں ہے اور تکبر وغرور کو زائل کرنا واجب ہے۔

لیکن امام نوویؒ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے بے شک وہ رنگ وہ حس پر نبی ﷺ اور خلفائے راشدین نے مواظبت کی ہے وہ سفید ہی ہے۔

پھر امام نوویؒ نے فرمایا ہے صحیح یہ ہے کہ وہ سفید عمامہ پہنے نہ کہ سیاہ مگر یہ کہ اسے اس پر سلطان اور کسی اور کی جانب سے فساد کے ترتب کا غالب گمان ہو جائے۔

اور ابن عبد السلام نے فتویٰ دیا ہے سیاہ کے پہننے پر ہمیشگی اختیار کرنا بدعت ہے۔ اور پہلے وہ لوگ جنہوں نے جمعات و اعیاد میں اسے پہننا شروع کیا وہ بنو العباس تھے اپنے زمانہ خلافت میں اس بارے میں انہوں نے دلیل پکڑی تھی اس بات سے کہ فتح مکہ اور حنین والے دن ان کے جد امجد حضرت عباسؓ کیلئے جھنڈا بنایا گیا وہ سیاہ تھا۔ ابن ہبیرہ فرماتے ہیں یہ (یعنی سیاہ پر مواظبت بدعت وغیرہ ہے) اس وجہ سے کہ یہ رنگ زینت سے بہت زیادہ بید رنگوں میں سے ہے۔ اور رنگوں میں سے زہد فی الدنیا کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عابدین و زاہدین اسے پہننے میں۔

عمامہ باندھنے کا طریقہ:

امام نووی فرماتے ہیں کہ عمامہ باندھنے کے سنت طریقے دو ہیں عمامہ باندھ کر دونوں کناروں کو کندھوں کے درمیان لٹکانا اور یہی طریقہ مشہور ہے عمامہ باندھ کر کنارے سے شملہ بالکل نہ چھوڑا جائے۔

عمامہ کا رنگ:

آنحضرت ﷺ سیاہ عمامہ بھی باندھتے تھے اور سفید بھی باندھتے تھے اور دھاری دار عمامہ بھی باندھتے تھے۔ لیکن عموماً سفید اور سیاہ عمامہ ہوتا تھا اس لیے یہ دونوں سنت ہیں۔ علامہ سیوطی نے بہت سارے صحابہ اور تابعین کے بارے میں یہی نقل کیا ہے کہ سیاہ عمامہ باندھتے تھے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت براء ابن عازب، حضرت انس بن مالک، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت انس بن مالک، حضرت امیر معاویہ، حضرت واثلہ ابن اثقع اور سعید بن مسیب، حسن بصریؒ اور سعید بن جبیرؒ۔

بوقت خطبہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم

۱۳۱۱: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۹۹۰/۲ - حديث رقم ۴۵۲ - ۱۳۵۹ - وأبو داود في السنن ۴/۳۴۰ حديث رقم

۴۰۷۷ و النسائی ۲۱۱/۸ حدیث رقم (۵۳۴۶) وابن ماجه مختصراً ۹۴۲/۲ حدیث رقم ۲۸۲۱۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کیلئے آئے۔ اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو، تو اس کو چاہئے کہ دو رکعتیں پڑھ لے۔ اور چاہے کہ ان دونوں میں انتہائی اختصار کرے۔ (مسلم)

تشریح: (اذا جاء احدکم يوم الجمعة والامام یخطب) مطلب ہے خطبہ دینے کے قریب ہو یا اس کا ارادہ رکھتا ہو۔

(فلیر کع رعین ویتجوز)

(و یتجوز) لام کے کسرہ اور سکون کے ساتھ ہے۔

(فیہما) مطلب ہے ہلکی دو رکعتیں پڑھے اور کہا گیا ہے مناسب یہ ہے کہ ان میں جمعہ کی سنتوں کی نیت کرے کیونکہ تحیۃ

المسجد ان سے حاصل ہو جاتی ہے، بخلاف اس کے عکس میں (یعنی تحیۃ المسجد سے سنتوں کا حصول نہیں ہوتا۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں اور یہی قول اختیار کیا ہے ابن الملک نے مذہب کی مخالفت کے باوجود یہ روایت دلالت کرتی ہے

اس بات پر کہ تحیۃ المسجد دوران خطبہ مستحب ہے۔

(رواہ مسلم) قال میرک۔ واللفظہ وللبخاری بمعناہ ولم یقل ویتجوز فیہما۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں ہے سلیم غطفانیؒ جمعہ والے دن آئے در انحالیکہ نبی ﷺ خطبہ دے رہے

تھے پس حضرت سلیم بیٹھ گئے پس ان سے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اے سلیم کھڑا ہو جا اور دو رکعتیں پڑھ اور ان میں تخفیف

کر پھر فرمایا اذا جاء احدکم.....

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں امام ابوحنیفہؒ کیلئے دلیل حضور ﷺ کا قول ہے۔ اذا خرج الامام فلا صلاة

ولا کلام۔ ابن ہمام فرماتے ہیں اس کا رفع غریب ہے۔ اور معروف یہ ہے کہ یہ امام زہری کا کلام ہے جسے امام مالکؒ نے مؤطا

میں نقل کیا ہے اور فرمایا خروجه یقطع الصلاة و کلامه یقطع الکلام۔

اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں تخریج کی ہے حضرت علیؓ اور ابن عمرؓ سے کہ یہ دونوں حضرات امام کے نکلنے کے

بعد نماز اور کلام کو مکروہ سمجھتے تھے۔

اور حضرت عروہؒ نے تخریج کی ہے فرمایا جب امام منبر پر بیٹھے تو نماز نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قول صحابی ہمارے نزدیک حجت ہے جبکہ سنت میں سے کوئی دوسری چیز اس کی نفی نہ کرتی ہو۔ اور باقی

جو امام مسلمؒ نے حضور ﷺ کا قول نقل کیا ہے۔ اذا جاء احدکم۔ یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ مراد یہ ہے کہ پڑھے (دو

رکعتیں) خطبہ کے خاموش ہونے کے ساتھ۔ کیونکہ سنت میں یہ بات بھی ثابت ہے (یعنی سنت میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ

حضور ﷺ نے دوران خطبہ خاموشی اختیار کر لی تھی جب اس آدمی نے دو رکعتیں پڑھی تھیں)

یہ روایت خطبہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت سے پہلے کی ہے۔ اتنی۔

اور ایک قول یہ ہے یہ بھی احتمال ہے کہ حضور ﷺ نے اسے اس کا حکم اس لئے دیا تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے۔ امام احمد اور ابن حبان نے تخریج کی ہے کہ حضور ﷺ نے اسے نماز کا حکم تکرار کے ساتھ تین مرتبہ جمعوں میں کیا۔ لہذا یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اس سے مقصود اس پر تصدق تھا۔

اور حضور ﷺ نے اسے بیٹھنے سے پہلے نماز کا حکم دیا لہذا یہ حکم تخصیص کے باب سے ہوا کیونکہ قائلین منع اسے تصدق کی علت کی وجہ سے جائز قرار نہیں دیتے جیسے کہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہے۔

۱۳۱۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. (متفق عليه)

۱۴۱۲: أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۷/۲۔ حدیث رقم ۵۸۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۴۲۴/۱ حدیث رقم (۱۶۲۔ و ۶۰۷)۔ وأبو داؤد فی السنن ۶۶۹/۱ حدیث رقم ۱۱۲۱۔ والترمذی ۴۰۲/۲ حدیث رقم ۵۲۴۔ والنسائی ۲۷۴/۱ حدیث رقم ۵۵۳۔ وابن ماجہ ۳۵۶/۱ حدیث رقم ۱۱۲۲۔ والدارمی ۳۰۱/۱ حدیث رقم ۱۲۲۰۔ ومالك فی الموطأ ۱۰۵/۱ حدیث رقم ۱۱ من كتاب الجمعة۔ وأحمد فی المسند ۲۴۱/۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا، کہ جس شخص نے نماز کی ایک رکعت امام کے ساتھ پالی اس نے نماز پالی۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”مع الامام“ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں یہ نماز جمعہ کے ساتھ خاص ہے اسے بیان کیا ہے فصل ثالث میں مذکور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت نے۔

(فقد ادرك الصلاة) امام شافعیؒ مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے نماز فوت نہیں ہوئی اور جس سے جمعہ فوت نہیں ہوا اس نے دو رکعتیں پڑھی۔

ابن الملکؒ فرماتے ہیں امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت پڑھے۔

اور زیادہ ظاہر اس حدیث کو عموم پر محمول کرنا ہے جیسے کہ باب: ما علی المأموم میں حضور ﷺ کا ارشاد: من أدرك فقد أدرك الصلاة گزرا ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے من ادرك من الجمعة ركعة فليصل اليها اخری۔

ابن حجرؒ نے اسے یعنی فليصل کو ضمه اور پھر فتح اور تشدید کے ساتھ ضبط کیا ہے۔ لیکن یہ درست ہے کیونکہ ایہا اس کے بعد موجود ہے۔ لہذا درست یہ ہے کہ اول لفظ کے فتح کے ساتھ دوسرے کے اور کسر اور لام مخففة کے سکون (فليصل) کیونکہ وصول الی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ (متفق علیہ)

الفصل الثانی:

دونوں خطبوں کے درمیان کلام جائز نہیں

۱۳۱۳: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ آرَاهُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ يَخْطُبُ۔

(رواه ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۶۵۷/۱ حديث رقم ۱۰۹۲۔ وأحمد في المسند ۳۵/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جمعہ کے دن دو خطبے پڑھتے تھے۔ آپ جب منبر پر چڑھتے تو بیٹھ جاتے یہاں تک کہ مؤذن اذان دے کر فارغ ہو جاتا، پھر آپ کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے پھر آپ بیٹھ جاتے، اور کلام نہیں فرماتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ (ابو داؤد)

تشریح: (کان یجلس) استئناف مبین ہے (نیا کلام ہے ماقبل کیلئے مبین ہے)

(اذا صعد المنبر) علماء نے کہا ہے منبر پر خطبہ دینا مستحب ہے اور کچھ علماء کا قول ہے سوائے مکہ کے کہ اس کے منبر پر خطابت بدعت ہے اور اس میں سنت یہ ہے کہ کعبہ کے دروازے پر خطبہ دے جیسے یہ عمل کیا تھا۔ حضور ﷺ نے فتح مکہ والے دن اور ان کی بیروی کی اس پر خلفائے راشدین نے اور مکہ میں یہ عمل حضرت معاویہؓ نے شروع کیا تھا۔ لیکن اس میں یہ بحث ہے کہ انہوں نے اسے کہا اور سلف نے اس کی تقریر کی باوجود یکہ ان کے ان پر دوسرے واقعات میں اعتراضات تھے یہ بات کرتی ہے اس کے جواز پر۔

(المؤذن) نصب کے ساتھ ارادہ کا مفعول ہے۔ اور اس میں رفع بھی آسکتا ہے فاعلیت کی بناء پر لیفرغ المؤذن تقدیر ہوگی۔ مطلب یہ ہے راوی کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ کے بارے میں میرا گمان ہے انہوں نے فرمایا حتی یفرغ المؤذن (یہاں تک کہ مؤذن فارغ ہو جائے) کذا قال بعض الشراح۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں مراد یہ ہے راوی نے کہا میرا گمان ہے کہ ابن عمرؓ نے راوی کے قول حتی یفرغ کے اطلاق سے تقید بالمؤذن (یعنی اسے مؤذن کے ساتھ خاص کرنا) مراد لیا ہے۔ اور معنی یہ ہوگا کہ حضور ﷺ نے منبر پر اتنی مقدار بیٹھتے تھے کہ جب تک مؤذن اپنی اذان سے فارغ ہو جائے۔

(ثم یقوم فیخطب ثم یجلس) ای جلسۃ خفیفة ابن حجرؒ فرماتے ہیں اولیٰ یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کی بقدر جلوس ہو۔

(ولا یتکلم) یعنی اپنے بیٹھنے کی حالت میں سوائے ذکر یا آہستہ قرآۃ کے علاوہ بات نہ کرے۔

اور زیادہ بہتر ہے قرآن کریم کی تلاوت ابن حبان کی روایت کی بناء پر جس میں ہے رسول اللہ ﷺ بیٹھنے میں کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔

(ثم یقوم فیخطب) منیہ کی شرح میں ہے سخت مکروہ ہے بادشاہوں کی ایسی باتوں کے ساتھ تعریف کرنا جو ان

میں موجود نہ ہوں۔ کیونکہ اس میں عبادۃ کو معصیت جو کہ جھوٹ ہے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ آئی۔
 اور ہمارے کچھ ائمہ کا قول ہے کہ جس نے ہمارے زمانے کے بادشاہ کو عادل کہا اس نے کفر کیا۔ اور کچھ ائمہ کا قول ہے
 انصاف واجب ہے۔ یہاں تک کہ خطیب ظالموں کی تعریف شروع کر دے۔
 اس وجہ سے کچھ ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ ہمارے زمانے میں خطیب سے دوری بہتر ہے تاکہ ظالموں کی تعریف نہ سنے۔
 (رواہ ابو داؤد) قال میرک وفي اسنادہ عبد اللہ المعری وفيہ مقال۔

خطبہ کے وقت لوگ کس جہت منہ کر کے بیٹھیں

۱۳۱۳: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى
 الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوَجْهِهِ (رواه الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ
 الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ)۔

أخرجه الترمذی فی السنن ۲/۳۸۳ حدیث رقم ۵۰۹۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب منبر پر خطبہ کے لئے بیٹھ جاتے
 تھے تو ہم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اپنے چہروں کے ساتھ۔ (ترمذی) اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
 صرف فضل محمد کی سند کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، اور وہ ضعیف ہیں، ان کا حافظ کمزور ہے انہیں حدیث یاد نہیں رہتی تھی۔

تشریح: سنت ہے یہ کہ لوگ خطیب کی طرف متوجہ ہوں اور خطیب لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔

منیہ کی شرح میں مذکور ہے لوگوں کیلئے مستحب ہے کہ خطبہ کے وقت امام کی طرف رخ کریں لیکن آج کل یہ طریقہ ہے کہ
 لوگ قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ صفیں درست کرنے میں حرج کی وجہ سے کثرت ازدحام کی وجہ سے۔ کذا فی شرح
 الہدایہ للخروجی۔

میں کہتا ہوں ان کے امام کی طرف رخ کر لینے کی وجہ سے استقبال قبلہ کا ترک لازم نہیں آتا جیسا کہ اس پر باب العید کے
 شروع میں آنے والی حدیث شاہد ہے۔

پس لوگوں کے سامنے کھڑا ہو اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوں ہاں اس صورت میں ان دونوں میں اجتماع معذور ہوگا
 جب مسجد حرام میں امام کی جہت کے علاوہ میں ہو۔ اجتماع عام اور خاص کے وقت۔
 اور منیہ کی شرح میں ہے جب خطیب منبر پر چڑھے تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ لوگوں کو سلام نہ کرے امام شافعیؒ اور امام احمدؒ
 کا اس میں اختلاف ہے۔

(شارح اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں) اور عجائب میں سے ہے جو میرے ساتھ واقع ہوا میں نماز جمعہ سے فراغت کے بعد
 شافعی خطیب کے پاس گیا اور میں نے اسے علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ایک مرتبہ تو اس نے مجھے تعجب کیا۔
 میں نے اس سے کہا تم اولاً سلام کرتے ہو اور بعد ازاں ان اذان شروع کر دیتا ہے۔ اور کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی

جواب دے تو توستنا نہیں۔ لہذا (اس کا جواب) اسقاط غرض کا فائدہ نہیں دیتا۔ یا تو مؤذن کو حکم دو کہ تمہارے سلام کا جواب دے وگرنہ سلام کرنا ترک کر دو تا کہ لوگ عام حرج میں اور پورے گناہ میں نہ پڑیں اس نے مجھے کہا یہ ممکن نہیں کیونکہ یہ عادت کے خلاف ہے میں نے کہا ارادہ ترک عادت ہے اور اس کے ترک سے عادت عبادت ہو جائے گی۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث محمد بن الفضل) ای ابن عطیة قاله میرك (وهو ضعيف) ای فی الروایة (ذاهب الحدیث) ای واہم فی نقله۔

قاله الطیبی ای ذاہب حدیثہ غیر حافظ للحدیث وهو عطف بیان لقوله ضعيف۔
(مراد یہ ہے امام ترمذی نے اسے محمد بن الفضل ابن عطیہ کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ محمد بن الفضل ضعیف راوی ہیں۔ ضعیف کی تفسیر ذاہب الحدیث سے کی ہے جس کا مطلب ہے اپنی نقل میں وہم کرنے والا ہے علامہ طیبی فرماتے ہیں ذاہب حدیث کا مطلب ہے اپنی حدیث کو یاد رکھنے والا نہیں اور واہم فی نقلہ اور غیر حافظ للحدیث یہ دو تفسیریں ہیں۔ اور ذاہب الحدیث ضعیف کیلئے عطف بیان ہے)۔

الفصل الثالث:

۱۲۱۵: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِي صَلَاةٍ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۸۹/۲ حدیث رقم (۳۵ - ۸۶۲)۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے۔ پس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، لہذا جو شخص آپ کو یہ خبر دے کہ آنحضرت ﷺ خطبہ بیٹھ کر ارشاد فرماتے تھے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ دو ہزار سے بھی زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔

تشریح: ”مذہب کی شرح میں ہے ہر وہ شہر جو تلوار کے ساتھ فتح کیا گیا ہو اس میں تلوار کے ساتھ خطبہ دیا جائے گا جیسے مکہ میں اور وہ شہر جس کے اہل نے بخوشی اسلام قبول کیا جیسے مدینہ اس میں بغیر تلوار کے خطبہ دیا جائے گا اور قیام کے بارے میں کلام عنقریب آئے گا۔

(ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا) الينا بيع میں ہے کہ دوسرے خطبے میں جبر پہلے کے جبر سے کم ہوگا۔

(فمن نبأك) با کی تشدید کے ساتھ اخبرك اور حدثك کے معنی میں ہے۔

(فقد والله صليت) علامہ طیبی فرماتے ہیں واللہ قسم جو قد اور اس کے متعلق کے درمیان اعتراض کے طور پر ہے اور یہ

جواب قسم پر بھی دلالت کرنے والا ہے۔

فاسیہ ہے مطلب یہ ہوگا وہ ایسا جھوٹا ہے جس کا جھوٹ ظاہر ہے اس سبب سے کہ میں نے ان کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ (معہ کثر من الفی صلاۃ) (دو ہزار سے صرف جمعہ کی نمازیں مراد ہیں) بلکہ جمعہ اور اس کے علاوہ دوسری نمازیں مراد ہیں۔ یا مراد یہ انہوں نے اس سے کثرت ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تجدید ان کا مقصود نہیں کیونکہ حضور ﷺ میں صرف دس سال ٹھہرے اور پہلا جمعہ جو انہوں نے پڑھا تھا وہ آپ کی مدینہ تشریف آوری کے ساتھ ملا ہوا تھا پس آپ ﷺ نے دو ہزار جمعہ نہیں پڑھے (فی المدینہ) بلکہ پانچ سو کے برابر پڑھے تھے۔ (رواہ مسلم)

فمن کافا شرط محذوف ہے اور نقد کذب میں فامن کا جواب ہے اور فقد واللہ میں

خلاف سنت کام دیکھ کر غصہ آنا غیرت ایمانی ہے

۱۲۱۶: وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَيَّ هَذَا الْخَبِيثُ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نَفَسُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۹۱/۲ حدیث رقم (۳۹-۸۶۴)۔

ترجمہ: حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ مسجد میں گئے تو عبدالرحمن ابن ام الحکم کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اس خبیث کی طرف دیکھو کہ بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نَفَسُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور جب یہ لوگ سوا بیکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو اکثر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں (کھڑے کا) کھڑا چھوڑ جاتے ہیں“ (مسلم)

تشریح: (کعب بن عجرہ) (عجرا) عین کے ضمہ اور جیم کے سکون کے ساتھ کوفہ میں اترے اور مدینہ میں فوت ہوئے۔ صحابہ کرام اور تابعین میں سے بہت سے لوگوں نے ان سے روایت کیا ہے اسے مؤلف نے صحابہ میں ذکر کیا ہے۔

وعبد الرحمن بن ام الحکم: الحکم دونوں یعنی حا اور کاف کے فتح کے ساتھ۔ علامہ طبری فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ یہ بنی امیہ سے ہیں میں کہتا ہوں یا یہ ان کے اتباع میں سے تھے۔

(انظر والی هذا الخبیث) ترک ادب میں عین تعجب ہے ابن حجر فرماتے ہیں اس میں مرتکب حرام پر تھلیل کا جواز ہے جو لوگ اس کے (یعنی بیٹھ کر خطبہ دینے کے) حرمت کے قائل ہیں۔

اور ان کے علاوہ دوسروں کے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ اس عمل کے خلاف ظاہر کرنا جس پر حضور ﷺ نے مداومت کی لوگوں کے سامنے خباثت کا پتہ دیتا ہے۔

(یخطب قاعدًا وقال اللہ) اور ایک صحیح نئے میں ہے وقد قال اللہ۔

(تعالیٰ واذارأوا) ای ابصروا او عرفوا۔

(الیہا) ای الی التجارۃ وما ذکر معها الیہا کی ہاضمیر تجارت اور اس کے ساتھ مذکورہ چیزوں کی طرف راجع ہے

لہذا یہ باب اکتفاء سے ہے اور مذکورین میں سے قریب ترین کی رعایت ہے۔ یا تجارت کو ذکر میں خاص اس لئے کیا ہے کہ دونوں امروں میں سے وہی مقصود اعظم ہے کیونکہ دھول (وغیرہ) اسباب تجارت کے آنے کی خبر دیتے کہتے تھے۔ اور وہ (یعنی عرب) جب قافلہ آتا تو اس کا استقبال قالی کے ساتھ کرتے تھے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں صحابی کا قول قد قال اللہ حال ہے جو انکار کی جہت کو پختہ کرنے والا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسے بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے اور رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ و ترک قائماً۔

اور وہ ساتھ رہنے والے اٹھا۔ یا بارہ تھے اور یہی صحیح ہے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے حضرت جابرؓ سے باقی رہنے والے بارہ تھے ان میں سے حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ تھے اور ایک روایت میں ہے حضور ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے اگر سرارے نکل جاتے تو اللہ ان پر دادی میں آگ بھڑکا دیتے۔

اور اذان تو اداء جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے وقت ہے وقت کے بعد جمعہ درست نہیں بخلاف باقی نمازوں کے اور اس کا وقت اجتماع ظہر کا وقت ہے اور زوال سے قبل جائز نہیں سوائے امام احمد بن حنبل کے قول کے۔ اور نہ ہی عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد بخلاف امام مالک کے۔

اور اس کی شرائط میں سے ہے خطبہ اور اسی پر ہیں جمہور اور خطبے کی شرط ہے کہ وہ وقت کے اندر ہو وقت سے قبل درست نہیں اور یہ کہ جماعت کے حاضر ہونے کے وقت ہو اور اس خطبے کا رکن خطبے کی نیت کے ساتھ مطلق ہے اللہ کا ذکر ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک۔ اور صاحبین کے نزدیک لمبے ذکر کو خطبہ کہا جائے گا۔ اور خطبے کا واجب یہ ہے کہ طہارت اور قیام اور ستر عورت کے ساتھ ہو۔

اور اس کی سنن یہ ہیں دو خطبے ہوں درمیان میں بیٹھنا ہو ہر ایک مشتعل ان میں سے حمد اور تشہد یعنی لفظ شہادت اور نبی ﷺ پر ردود پر اور پہلا تلاوت قرآن اور وعظ پر مشتعل ہو اور دوسرا مومنین اور مومنات کیلئے دعا پر مشتعل ہو وعظ کی جگہ اور یہ تمام چیزیں امام شافعی کے نزدیک ارکان ہیں۔

پس اگر کسی نے الحمد للہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اس کی مثل کہا تو یہ کافی ہو جائے گا اگر خطبے کے ارادے سے ہو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک۔ (کذا فی شرح المنیہ)

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں خطبے میں کھڑا ہونا افضل ہے کیونکہ یہ اعلام میں زیادہ بلوغ ہے جبکہ آواز کو زیادہ پھیلانے والا ہو پس اس کی مخالفت مکروہ ہوگی۔

اور علامہ ابن ہمام نے فرمایا اور انہوں نے نہیں حکم لگایا یعنی کعب اور ان کے علاوہ کسی اور نے اس نماز کے فاسد ہونے کا لہذا اس سے معلوم ہوا یہ کہ ان کے نزدیک شرط نہیں یعنی صحابہ اور تابعین کے نزدیک اور اجماع ہوا۔

پس یہ وجہ حضرت عثمانؓ کے قصہ سے مستغنی کر دیتی ہے کیونکہ یہ احادیث کی کتابوں سے بھی نہیں جانا گیا۔ بلکہ فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں وہ یہ ہے کہ جب خلافت ملنے کے بعد پہلے جمعہ میں خطبہ دینے منبر پر چڑھے اور فرمایا الحمد للہ اور خطبے میں

رک گئے اور کہا ہے بے شک حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما اس مقام میں بات کرنے کے اہل تھے۔ اور تم کام کرنے والے امام کی طرف زیادہ حاجت مند ہو بہ نسبت باتیں کرنے والے امام سے اور اس کے بعد تمہارے پاس خطباء آئیں گے اور اللہ مجھے اور تمہیں معاف کرے اور منبر سے اتر آئے اور ان کو نماز پڑھائی۔ اور انہیں سے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے) کسی نے ان پر انکار نہیں کیا۔ لہذا یہ ان سے اجماع ہوا یا تو اس کے (یعنی اس خطبہ کے) شرط نہ ہونے پر یا اس بات پر کہ الحمد للہ اور اس کی مثل ذکر کو لغت خطبہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ عرفاً اسے خطبہ نہیں کہا جاتا۔

اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جس نے من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فقد غوى کہنے والے کو فرمایا بنس الخطيب انت پس اسے اس قدر کلام کرنے پر خطیب کہا۔ اور خطاب قرآن مفہوم لغوی کے اعتبار سے متعلق ہوتا ہے کیونکہ خطاب اس زبان والوں کے ساتھ ان کی زبان کے ساتھ تقاضا کرتا ہے اس لئے کہ یہی عرف لوگوں کی گفتگو میں ایک دوسرے کیلئے ان کی اغراض پر دلالت کرنے والا ہے۔ اور باقی بندے اور اس کے رب تعالیٰ کے درمیان لغت لفظ کی حقیقت معتبر ہے۔ اھ کلام الحق۔ (رواہ مسلم)

خطبہ کے وقت انگلی سے اشارہ کرنا جائز ہے

۱۳۱۷: وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ أَنَّهُ رَأَى بَشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبِحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ۔

(رواہ مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۵۹۵/۲ حدیث رقم (۵۳ - ۸۷۴)۔

ترجمہ: حضرت عمارہ بن رویبہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا، کہ وہ منبر پر خطبہ کے وقت اپنے ہاتھ بلند کر رہا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قبیح بنائے ان دو ہاتھوں کو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نہیں زیادہ کرتے تھے اس سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ (مسلم)

تشریح: ”(وعن عمارة) عین کے ضمہ اور میم کی تخفیف کے ساتھ۔

(رویبہ) تصغیر کے ساتھ ذکرہ المؤلف فی الصحابة۔

(انہ رای بشر بن مروان علی المنبر) قاموس کے اندر ہے بشر الشی رفعہ اور انہی سے ہے منبر میم کے کسر کے ساتھ (گویا منبر بلندی سے ہے)۔

(رافعا یدیدہ) یعنی بات کرنے کے وقت جیسے کہ واعظین کی عادت ہوتی ہے جبکہ وہ قصد کرتے ہیں (یعنی سمجھانے کا)

اور اس کیلئے شاہد ہے حضرت عمارہ کا قول و اشار باصبعہ المسبحة قالہ الطیبی۔

(فقال) عمارة (قبح الله هاتین الیدین) اس کے خلاف بدوعا ہے یا اس کے برے فعل کی خبر دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ

کا قول ہے تبت یدا ابی لہب۔

المسبحة) جر کے ساتھ اور اس میں رخ اور نصب بھی جائز ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں بقول کا مطلب ہے بشیر عند التكلم۔ یعنی اشارہ کرتے تھے خطبہ کے وقت اپنی انگلی کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کرتے تھے اور ان کو غور سے سننے پر متنبہ کرتے تھے۔ (رواہ مسلم)

خطبہ شروع کرنے سے پہلے منبر پر کھڑے ہو کر خطیب کسی کو بلا سکتا ہے

۱۴۱۸: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ اجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ۔ (رواہ ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۶۵۶/۱ حديث رقم ۱۰۹۱۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ جمعہ کے دن جب منبر پر کھڑے ہوئے تو لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، پس آپ ﷺ کا یہ ارشاد ابن مسعودؓ نے سنا۔ تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں دیکھا تو فرمایا: کہ عبد اللہ ابن مسعودؓ یہاں آ جاؤ۔

تشریح: علامہ طیبی فرماتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے منبر پر کلام کے جواز کی اہ۔

اور ہمارے نزدیک دوران خطبہ خطیب کا کلام کرنا مکروہ ہے جبکہ امر بالمعروف نہ ہو۔

ابن حجر فرماتے ہیں ظاہر حضور ﷺ نے حاضرین میں ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہوا ہے تو اسے بیٹھنے کا حکم دیا بیٹھنے والے پر نماز کے حرام ہونے کی وجہ بسبب امام کے منبر پر بیٹھنے کے اجماعاً۔

(فسمع ذلك) ای امرہ ﷺ بالجلوس۔

(ابن مسعود فجلس على باب المسجد) پیروی حکم کی طرف مبادرت کرتے ہوئے (ابن مسعود مسجد کے

دروازے پر ہی بیٹھ گئے)

(فرآه رسول الله فقال تعال) یعنی جوتوں والی صف سے مردوں والی صف کی طرف آ جاؤ اور مسجد کی طرف آ جاؤ۔

امام راغب (لفظ تعال کے بارے میں کہتے ہیں) اس کی اصل یہ ہے کہ کسی انسان کو بلند مکان کی طرف بلایا جائے پھر

اسے ہر مکان کی طرف بلانے کیلئے مقرر کر دیا گیا (عرب کہتے ہیں) تعالیٰ (ای) ذہب صاعداً يقال عليه فتعالي۔

(یا عبد الله بن مسعود) تشریف و تخصیص کیلئے خطاب ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ارباب کمال اور خاص

لوگوں میں تھے جبکہ حضور ﷺ ان سے خصوصیات کی وجہ سے محبت کرتے تھے جو ان کے علاوہ کیلئے نہ تھیں۔ اور ان کے حق میں

حضور ﷺ کا ارشاد کافی ہے۔ ”رفیت لا متی ما فضی لها ابن ام غبدا۔

اسی وجہ سے ہمارے امام اعظمؒ ان کو خلفائے راشدین کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مقدم کرتے

ہیں۔ (۱۰۱۰، ابو داؤد)

جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے تو ظہر پڑھ لے

۱۳۱۹: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ فَاتَهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيَصِلْ أَرْبَعًا أَوْ قَالَ الظُّهْرَ - (رواه الدارقطني)

آخرجه الدارقطني فی السنن ۱۱/۲ حدیث رقم ۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو جمعہ کی ایک رکعت مل جائے تو اسے چاہے کہ وہ دوسری رکعت ملا لے اور جس شخص کی دونوں رکعتیں فوت ہو جائیں تو وہ چار پڑھ لے، یہاں راوی کہتے ہیں کہ چار کے بجائے ظہر کا لفظ ارشاد فرمایا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ (دارقطنی)

تشریح: (الیہا) ای الی تلك الرکعة۔ (آخری) کما مر فتذکر۔

(ومن فاتته الرکعتان) مراد ہے پوری نماز یا دونوں رکوع۔ ابن حجر فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہوگی کہ امام کو دوسری رکعت کے رکوع میں پالے۔ جمعہ اور دوسری تمام نمازوں میں فرق یہ ہے کہ بے شک جمعہ کا ملین کی نماز ہے اور جماعت اس کی صحت اداء کیلئے شرط ہے لہذا اس کے لیے ایسی احتیاط کی جائے گی جو دوسری نمازوں کیلئے نہیں کی جاتی تو یہ نہیں پائی جائے گی مگر ایک کامل رکعت کے پائے جانے کے ساتھ جیسا کہ اس میں اور اس سے پچھلی حدیث میں تصریح ہے اھ۔

لیکن اس میں یہ بحث ہے کہ یہ بات تصریح کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ مفہوم مخالف کے قبیل سے ہے جو ان کے (یعنی شوافع کے) نزدیک معتبر ہے اور صحیح طور پر ہمارے نزدیک معتبر نہیں۔

(فلیصل) (یا کے) ضمہ کے ساتھ اور پھر (صاد کے) فتح کے ساتھ اور پھر (لام کی) تشدید کے ساتھ۔

اور امام نووی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ ضعف سے خالی نہیں اور اسے مستثنیٰ کر دیتی صحیحین کی وہ روایت جو گزری ہے من ادرك رکعة من صلاة فقد ادرك الصلاة۔

منیہ کی شرح میں ہے جس نے امام کو ان دونوں رکعتوں میں پالیا وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور اس پر جمعہ کی بناء کرے اگرچہ اسے تشہد یا سجدہ ہو میں پالے۔

امام محمد فرماتے ہیں اگر وہ پالے امام کے ساتھ دوسری رکعت کا رکوع تو اس جمعہ کی بناء کرے اور اگر اس کے بعد پائے تو اس پر ظہر کی بناء کرے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں شیخین کی دلیل حضور ﷺ کے قول کا اطلاق ہے جس کی اصحاب صحاح ستہ نے اپنی اپنی کتاب میں تخریج کی ہے:

عن ابی سلمة عن ابی ہريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فاقضوا۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں دونوں لفظوں میں حکم کے لحاظ سے فرق ہے جس آدمی نے اتوا کا لفظ لیا ہے اس نے کہا ہے

مسبق جو پاتا ہے وہ اس کی نماز کا اول ہے۔

اور جس آدمی نے فاقضو کا لفظ لیا ہے وہ اس کا قائل ہے کہ مسبوق جو نماز پاتا ہے وہ اس کی نماز کا آخر ہے پھر یہ کہا یہ وہ روایت ہے: من ادرك ركعة من الجمعة اضاف اليها ركعة اخرى والا صلى اربعا ثابت نہیں ہے۔ اھ۔ اور باقی مشکوٰۃ کے الفاظ ثابت ہونے کی صورت میں ان کی صحت مخالفت پر کوئی دلالت نہیں۔ اس لئے کہ من فاتته الركعتان کا مطلب ہے۔ من لم يدرك شيئاً منهنما فليصل الظهر (جو نہ پاسکے اس یعنی جمعہ سے کچھ پس وہ ظہر پڑھے)۔ مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی قضاء نہیں اور باقی رکعتان کی تفسیر رکوعان سے کرنا ناص کو اس کے ظاہر سے بغیر اس کے داعی اور بغیر کسی ایسی حدیث کے پھیرنا ہے جو اس پر دلالت کرنے والی ہو۔

اور اس کی شرائط میں سے مصر (یعنی شہر بھی ہے) کیونکہ ابن ابی شیبہ نے حضرت علیؑ سے موقوفاً نقل کیا ہے۔ لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا اضحى الا فى مصر جامع او فى مدينة عظيمة۔ علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں ابن حرم نے اس کی تصحیح کی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ مقتدا ہونے میں کافی ہیں۔

اور جو عبد الرحمن بن کعب نے اپنے باپ کعب بن مالک سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا پہلے وہ شخص جنہوں نے ہمیں حراہ بنی بیاضہ میں جمعہ پڑھایا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہما تھے۔ حضرت کعب جب اذان سنتے تو سعد پر رحم کھاتے اس وجہ سے راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا تم کتنے تھے فرمایا چالیس یہ حضور ﷺ کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے کی بات ہے امام بیہقی اور دوسرے اہل علم نے اسے ذکر کیا ہے لہذا اس کا حجت بننا لازم نہ آیا کیونکہ یہ جمعہ فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور حضور ﷺ کے علم کے بغیر بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی مدینہ تشریف آوری کے بعد اس کے بارے میں (کچھ) اتارا اور اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ حراہ فناء مصر میں سے ہے اور فناء کا حکم شہر جیسا ہے لہذا حدیث معارض سے سلامت رہی۔

پھر ضروری ہے اسے سماع پر محمول کیا جائے کیونکہ کلام اللہ سے فرض ہونے کی دلیل تمام مضافات میں درست ہونے کا فائدہ دیتی ہے۔ لہذا اسے بعض مقامات میں نئی پر محمول کرنا سوائے سماع کے نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ خلاف قیام ہے جو اس میں اور دوسری نمازوں میں جاری ہے۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے منقول نہیں کہ جب وہ شہر فتح کرتے تھے تو نصب منابر اور جمع میں مشغول ہوتے تھے بلکہ صرف شہروں میں یہ ہوتا تھا نہ کہ بستیوں میں آحاد کی نقل کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے اھ۔

مصر کی حد میں ایسا کثیر قسم کا اختلاف ہے کم ہی ان شرائط کا وقوع کسی شہر میں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے (فقہاء نے کہا ہے جس جگہ جمعہ کے جواز میں شک ہو مناسب یہ ہے کہ چار رکعتیں جمعہ کے بعد پڑھے ان میں دوسرے فرض کی نیت یوں کرے) جس کے وقت کو میں نے پالیا ہے اور ابھی تک میں نے ادا نہیں کیا)۔ اگر جمعہ صحیح نہیں ہوگا تو ظہر واقع ہو جائے گی اور اگر جمعہ درست ہو گیا اور اس پر ظہر تھی وہ اس سے ساقط ہوگی۔ ورنہ نقل ہوں گے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے چار رکعتیں پڑھے۔ اس وقت کی سنتوں کی نیت سے پھر چار رکعتیں پڑھے پہلی والی گزری ہوئی نیت کے ساتھ پھر دو رکعتیں اس وقت کی سنتوں کی نیت کے ساتھ پڑھے۔ پس اگر جمعہ درست ہو گیا تو نمازی نے اس کی سنتوں کو کامل طریقے پر پورا کیا ورنہ اس نے ظہر کو اس کی

سنت کے ساتھ ادا کیا۔

اس آدمی کے قول سے دھوکہ نہ کھاؤ جس نے کہا ہے کہ حرمین شریفین میں سے ہر ایک مصر ہے حضور ﷺ کے ان میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کیونکہ اوصاف اوقات کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔

اور مصر کی تعریف سے ہے جس کی تصحیح صاحب ہدایہ نے کی ہے کہ وہ موقع ہوتا ہے جس میں امیر اور قاضی ہو احکام نافذ کرتا ہے اور حدود قائم کرتا ہے اور اس میں وہ شک وریب نہیں احکام کو نافذ کرنے والا قاضی نادر بلکہ معدوم ہے کیونکہ اکثر قاضی عہدہ قضاء در اہم کے بدلے لیتے ہیں اور ان کے عہدہ قضاء میں اختلاف ہے۔

پھر ان میں سے اکثر احکام نافذ نہیں کرتے یا تو اپنی جہالت کی وجہ سے یا ان کے عدم التفات کی وجہ سے اور ان کے فسق کے پائے جانے کے۔

اور ان میں سے کوئی ایک قضاء کے اوصاف کے ساتھ متصف ہو اور احکام کے جاری کرنے کا ارادہ کرے اسلامی نظام کے موافق تو امراء اور حکام اس کو منع کر دیتے ہی۔ اور دین میں احتیاط متقین کی عادت ہے۔

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

نماز خوف کا بیان

اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ صلوة الخوف کا حکم حضور ﷺ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ امام مزنی اس کی منسوخیت کے قائل ہیں۔ امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ صلوة الخوف حضور ﷺ کے ساتھ خاص تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلوة الخوف کے حکم کو "وإذا كنت فيهم" (جب آپ ان میں ہوں) کی شرط کے ساتھ بیان کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں مذکورہ قید قید اتفاق ہے جیسے صلوة المسافر کے بارے میں "ان خفتم" کی قید قرآن مجید میں مذکور ہے۔

پھر علماء کے اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ صلوة الخوف کی جو صفات حضور ﷺ سے مروی ہیں وہ سب کی سب قابل اعتبار ہیں۔ البتہ فقہاء کے مابین ترجیح کے بارے میں اختلاف ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ صلوة الخوف کے تقریباً سولہ طریقے مروی ہیں۔ بعض نے کم یا زیادہ کا قول بھی اختیار کیا ہے۔

ابن حجر کہتے ہیں کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ خوف رکعات کی تعداد کو نہیں بدلے گا اور وہ حدیث جس میں آتا ہے "في الخوف ركعة" اور ابن عباس نے جس کے ظاہر کو لیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ مقتدی امام کے بغیر ایک رکعت پڑھے۔ آئندہ احادیث میں بھی یہ بات آجائے گی۔ یہ معنی لینے کی صورت میں اس حدیث کی ان احادیث سے تطبیق ہو جائے گی جن کے مطابق نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے صلوة الخوف میں دو سے کم رکعات نہیں پڑھیں۔

کفار کے خوف اور دشمن کے مقابلے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلوة الخوف کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ثبوت قرآن مجید، سنت اور اجماع صحابہ سے ہے۔ اب آیا آنحضرت ﷺ کے بعد بھی یہ نماز مشروع ہے یا یہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ

خاص تھی اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔

مذہب اول: امام ابو یوسفؒ کے نزدیک صلوٰۃ خوف آنحضرت ﷺ کی حیات کے ساتھ خاص ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ یہ خطاب صرف رسول اللہ ﷺ کو ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنے کیلئے ہر ایک کی کوشش ہوگی جس کی وجہ سے جھگڑے و فساد کا خطرہ ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بعد یہ بات ختم ہے، کیونکہ سب کے پیچھے نماز پڑھنا برابر ہے، لہذا آپ ﷺ کی وفات کے بعد صلوٰۃ خوف مشروع نہیں۔

مذہب ثانی: جمہور ائمہ کے نزدیک آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد بھی صلوٰۃ خوف مشروع ہے۔ کیونکہ جس سبب کی وجہ سے آپ کی زندگی میں یہ نماز مشروع ہوئی ہے۔ یعنی خوف وہ آپ کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ اور اسی طرح آنحضرت ﷺ کے جلیل القدر صحابہ کرامؓ نے آپ ﷺ کے بعد بھی صلوٰۃ الخوف پڑھائی۔ مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے انصہان میں صلوٰۃ الخوف پڑھائی۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے طبرستان میں مجوسیوں سے جنگ کی، آپ کے ساتھ حسن بن علیؓ، حذیفہ بن اسحاق، عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے تو سعد بن ابی العاص نے ان حضرات کو صلاۃ خوف پڑھائی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اور حضرت علیؓ نے جنگ صفین اور نہروان میں صلوٰۃ خوف پڑھی۔ جمہور کے نزدیک سفر و حضر میں صلوٰۃ خوف پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن امام مالک کے نزدیک سفر کے ساتھ مخصوص ہے۔

طریقہ صلوٰۃ خوف:

صلوٰۃ خوف پڑھنے کے کل سولہ طریقے منقول ہیں، بعض نے اس سے بھی زیادہ نقل کیے ہیں۔ جتنے بھی طریقے منقول ہیں ان کے مطابق نماز خوف پڑھنا جائز ہے، صرف اولیٰ اور غیر اولیٰ میں اختلاف ہے، کسی نے کس طریقے کو ترجیح دی ہے کسی نے کس کو۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس باب کی پہلی فصل میں حضرت ابن عمرؓ سے جو طریقہ ثابت ہے اور صحاح ستہ میں منقول ہے اس کو ترجیح دی ہے۔

صلوٰۃ خوف کی مشروعیت:

اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض کے نزدیک ۴ھ میں ہوئی، بعض کے نزدیک ۵ھ میں اور بعض کے نزدیک ۶ھ میں، اور بعض کے نزدیک ۷ھ میں ہوئی اور یہی جمہور کے نزدیک راجح قول ہے۔ تو آنحضرت ﷺ نے اپنی زندگی میں چار دفعہ صلوٰۃ خوف پڑھائی غزوہ ذات الرقاع بطن نخلہ وادی عسفان وادی ذی مرو۔

الفصل الاول:

صلوٰۃ خوف کا طریقہ

۱۲۲۰: عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نَجِدُ فَوَازِنَا الْعُدُوَّ قَصَا فَنَمَّا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِنَاقَمَاتٍ طَائِفَةً مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعُدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ طَائِفَةِ النَّبِيِّ لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا وَافَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَرَوَى نَافِعٌ نَحْوَهُ وَزَادَ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲۹/۲۔ حدیث رقم ۹۴۲۔ والنسائی فی السنن ۱۷۱/۳ حدیث رقم ۱۵۳۹۔ والدارمی ۴۲۸/۱ حدیث رقم ۱۵۲۱۔ وأحمد فی المسند ۱۰۵/۲۔

ترجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرؓ اپنے والد عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نجد کی طرف آنحضرت ﷺ کے ساتھ جہاد کیلئے گیا، جب ہم دشمن کے آمنے سامنے ہوئے اور ہم نے ان کے ساتھ مقابلے کیلئے صفیں باندھ لیں، تو آنحضرت ﷺ نماز پڑھانے کیلئے کھڑے ہوئے، ایک گروہ نماز پڑھنے کے لئے آنحضرت ﷺ کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا دشمن کے مقابلے کیلئے کھڑا رہا، تو آنحضرت ﷺ نے ان کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے، پھر وہ لوگ ان لوگوں کی جگہ چلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ آئے، آنحضرت ﷺ کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے، جب آنحضرت ﷺ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی اور ایک رکوع اور دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، ان میں سے ہر ایک کھڑا ہو گیا اور اکیلے ایک رکوع اور دو سجدے کیئے۔ اور نافع نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، انہوں نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو لوگ پیادہ یا کھڑے کھڑے ہو کر اگر ممکن ہو تو قبلہ رو ہو کر ورنہ کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہی ہے کہ یہ الفاظ ابن عمرؓ نے آنحضرت ﷺ سے ہی نقل کیے ہوئے۔ (بخاری)

تشریح: (مع رسول اللہ) یہ حال ہے۔

(قبل نجد) بکسر القاف وفتح الباء۔ ظرف ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ نجد کا لغوی معنی ہے ”ابھری ہوئی زمین“ علامہ ابہریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نجد الحجاز ہے نہ کہ نجد الیمین۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ نجد کا اطلاق تہامہ سے لے کر عراق تک کے تمام بلند علاقے پر ہوتا ہے۔

(فصافنا) یعنی ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔

(لہم) اس لفظ کے دو معنی ہیں:

① ہم ان سے جنگ کی صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ② ہم نے ان کے مقابلے کیلئے خود کو دو صفوں میں تقسیم کر لیا۔

(فقام رسول اللہ ﷺ لنا) حضور ﷺ نے دونوں صفوں کو نماز پڑھائی تاکہ دونوں کو برابر ثواب حاصل ہو۔ اس طرز عمل

سے تعدد جماعت کی کراہت معلوم ہوتی ہے بالخصوص اس وقت جبکہ سب لوگ حاضر ہوں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتداء نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضور ﷺ ایک جماعت کو پوری نماز پڑھا دیتے اور دوسری کی امامت میں نفل کی نیت فرماتے۔ یہ حدیث و وجوب جماعت کی قوی ترین دلیلوں میں سے ہے کہ اس حالت میں بھی جماعت کو ترک نہیں کیا گیا۔

ابن الہمام فرماتے ہیں کہ واضح رہے مذکورہ صفت کے مطابق صلوة الخوف اس وقت واجب ہوتی ہے جب لوگوں کا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں تنازع ہو جائے اگر لوگ کا تنازعہ نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ امام ایک جماعت کو پوری نماز پڑھائے اور دوسری جماعت کو کوئی دوسرا امام پوری نماز پڑھائے۔

(فرع کف نفسہ رکعة وسجد سجدتین) اس کی تفصیل یہ ہے کہ دوسری جماعت دشمن کی طرف چلی جائے اور پہلی جماعت واپس آ کر بغیر امام کے اپنی نماز پوری کر لے اور سلام پھیر کر دشمن کے مقابلے کیلئے چلی جائے۔ پھر دوسری جماعت آجائے اور واپس آ کر اکیلے اپنی نماز پوری کرے اور سلام پھیر لے۔ فقہ حنفی کے بعض شارحین علماء نے یوں ہی ذکر کیا ہے۔

یہ بات اسی طرح ہے لیکن ابن الہمام فرماتے ہیں کہ بلاشبہ یہ حدیث امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بعض پہلوؤں کو ثابت کرتی ہے جیسے پہلی جماعت کا چلے جانا اور دوسرے جماعت کا آکر امام کے ساتھ اپنی نماز پڑھنا۔ البتہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس مذہب کے ثبوت میں مکمل روایت ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے موقوفاً منقول ہے۔ جسے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام محمد نے کتاب الآثار میں اسے ذکر بھی کیا ہے انہوں نے امام صاحب کی سند کو بھی بیان کیا ہے اور یقیناً اس معاملہ میں رائے کی گنجائش نہیں۔ لہذا یہاں موقوف بھی مرفوع ہے۔

اس روایت سے امام نوویؒ کے کلام کا جواب بھی ہو جاتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ صحیحین وغیرہ کے طرق حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ دو جماعتوں میں سے ایک اپنی جگہ واپس آکر نماز پوری کرے گی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر جماعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو واپس آئے بغیر اپنی جگہ پر پوری کرے گی۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جماعت نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھر دوسری رکعت خود ہی پڑھی۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو اختیار کیا۔

صلوة الخوف کے بارے میں ایک مسلک اور بھی ہے وہ یہ کہ پہلی جماعت اپنی نماز کو لاحق کی طرح بغیر قراءت کے پورا کرے گی اور دوسری جماعت مسبوق کی طرح قرابت کے ساتھ یہ اس وقت ہے جبکہ امام مسافر ہو اور اگر امام مقیم ہو اور رباعی نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ ہر جماعت کو دو رکعات پڑھائے گا اور مغرب میں پہلی جماعت کو دو رکعات پڑھائے گا۔

یہ کیفیت بھی جائز ہے باوجود اس کے کہ اس میں کثرت افعال بلا ضرورت پائی جا رہی ہے اس کے جواز کی وجہ خبر صحیح ہے جس کا کوئی معارض بھی نہیں۔ اس لئے کہ یہ کیفیت کسی اور دن کی ہے اور مذکورہ روایت میں بیان کردہ کیفیت ذات الرقاع کی ہے جو غزوہ کسی اور موقع پر پیش آیا ہے اس مقام پر منسوحیت کا دعویٰ کرنا بھی باطل ہے کیونکہ نسخ کیلئے معرفت تاریخ اور تعذر جمع کی ضرورت ہوتی ہے اور ان دونوں میں سے یہاں کوئی موجود نہیں۔

(وردی نافع نحوہ) ابن الہمام فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے سورۃ البقرۃ کی تفسیر میں حضرت نافع کی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صلوٰۃ الخوف کا طریقہ پوچھا جاتا تو فرماتے ”امام آگے بڑھے اور ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائے اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے رہے جب پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ لے تو دوسری جماعت کی جگہ آجائے اور سلام نہ پھیرے پھر دوسری جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ پھر امام اٹھ جائے کیونکہ وہ دو رکعات پڑھ چکا ہے پس دو جماعتوں کی دو رکعات ہو جائیں گی۔

(فان كان خوف) ای خوف شدید اس کی ثنویں تعظیم کیلئے ہے۔

(هو أشد من ذلك) یعنی محض پیش قدمی اور دشمنی سے آمناسا منانہ ہو بلکہ لڑائی ہو رہی ہو جس میں جماعت کروانا ممکن نہیں۔

(رجالاً) اس لفظ کے بارے میں مختلف قول ہیں۔

۱۔ بکسر الراء وتخفيف الحيم جمع رجالان بمعنى الرجال۔

۲۔ بضم الراء وتشديد الحيم جمع راجل۔

۳۔ بضم الراء وتخفيف الحيم جمع راجل۔

(قیاما) کے بارے میں بھی مذکورہ تین اقوال ہیں۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے یہ دونوں لفظ صلوٰۃ کی ہم ضمیر سے حال ہیں اصل عبارت ہی ہوگی:

”صلوا حال كونهم راجلين قائمين“

(علی اقدامہم) ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے قول ”قیاما“ کے ذریعہ اس بات کی وضاحت کی کہ رجال راجل کی جمع ہے راجل کی نہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ رکوع اور سجود کو چھوڑنا اور انہیں اشارے سے بجالانا ان سے عاجز آنے کے وقت ہے۔ اس بات کو قیاما علی اقدامہم سے بیان کیا گیا۔

(اور کباناً) اوتخیر، اباحت یا تلویح کیلئے ہے۔

(مستقبلی القبلة او غیر مستقبلہا) الراجل اور المستقبل (قبلہ رخ ہونا) کی تقدیم میں افضلیت اور روایت کی

طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ چلنا، سوار ہونا اور قبال کرنا صلوٰۃ الخوف کو فاسد کر دیتا ہے۔

(لا اری ابن عمر ذکر ذلك) اس زیادتی کے بارے میں ابن حجر کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد ”ای فان كان خوف

.....“ مستقبلی القبلة.....“ کا جملہ ہے۔

ابن حجر کہتے ہیں کہ جیسا کہ امام نافع کا خیال ہے اسی طرح امام شافعی نے اس بات کو فرمایا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے حاصل یہ کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کو لازم ٹھہرایا اور تاخیر کو جائز قرار نہیں دیا۔ ایک قول یہ

ہے کہ یہ کیفیت نماز سے مانع ہے اور اس صورت میں تاخیر کرنا واجب ہے یہاں تک کہ خوف دور ہو جائے۔ جیسا کہ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن ایسا کیا تھا۔ پھر جو شخص یہ کہے کہ یہ قرآن سنت کے مخالف ہے اور غزوہ خندق کے معاملے کو منسوخ

قرار دے تو آپ اس کی تصدیق نہ کریں۔

ابن حجر نے یہ بھی کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تاخیر جائز ہے واجب نہیں ہے۔
میں کہتا ہوں کہ شاید ان سے ایک روایت یوں بھی ہوگی۔

ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی جماعت کروانا مسنون ہے جیسا کہ آیت میں اس کی تصریح موجود ہے۔ لہذا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس جماعت سے منع کرنا درست نہیں۔

میں کہتا ہوں کہ تصریح آیت میں موجود نہیں لہذا امام صاحب پر اعتراض ختم ہو گیا۔

شاید اس قول کے قائل وقت نماز کے احترام کا ارادہ کیا ہے وگرنہ یہ عمل نماز کی ادائیگی کیلئے کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قول قرآن و سنت اور اجماع کے مخالف ہے۔

امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیلئے کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے ایک صف بنا کر دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک رکعت پڑھائی پھر دوسرے لوگ آگے اور ان کی جگہ دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی ہے پھر سلام پھیر دیا پھر یہ لوگ کھڑے اور انہوں نے اپنی ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔

ابو داؤد نے اس حدیث کو اس بنا پر معمول قرار دیا ہے کہ ابو عبیدہ کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں اور صحیف قوی نہیں

۴۰

غزوه ذات الرقاع کا ایک واقعہ

۱۳۲۱: وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهَ الْعُدُوَّ فَصَلَّى بِالنَّبِيِّ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَّاهَ الْعُدُوَّ وَجَّاهَ الطَّائِفَةَ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاةِ تِهِ ثُمَّ تَبَّتْ قَائِمًا وَاتَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ تَبَّتْ جَالِسًا وَاتَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَآخِرُ الْبُخَارِيِّ بِطَرِيقٍ آخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

آخره البخاری فی صحیحہ ۴۲۱/۷۔ حدیث رقم ۴۱۲۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۷۵/۱ حدیث رقم

(۳۱۰ - ۸۴۲)۔ و أبو داؤد فی السنن ۳۰/۲ حدیث رقم ۱۲۳۸۔ و الترمذی ۴۵۵/۲ حدیث رقم ۵۶۵۔

و النسائی ۱۷۱/۳ حدیث رقم ۱۵۳۷۔ و الدارمی ۴۲۹/۱ حدیث رقم ۱۵۲۲۔

ترجمہ: حضرت یزید ابن رومان حضرت صالح بن خوات سے نقل کرتے ہیں اور وہ اس شخصیت سے نقل کرتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوه ذات الرقاع والے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلوة خوف پڑھی، فرماتے ہیں

ایک گروہ نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ صف بندی کی، اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے پہلی جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائی پھر آنحضرت ﷺ کھڑے رہے اور اس جماعت نے اپنی خود اکیلے اکیلے نماز پوری کی، پھر دوسرا گروہ آیا، آپ ﷺ نے اس گروہ کو وہ رکعت پڑھائی جو آپ کی باقی تھی، پھر آپ بیٹھے رہے اور اس گروہ نے اپنی بقیہ نماز پوری کی اور پھر آنحضرت ﷺ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اور بخاری نے اس کو ایک اور طریقہ سے بھی نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے عن قاسم عن صالح ابن خوات عن سهل بن ابی حثمة عن النبی ﷺ۔

راوی حدیث:

یزید بن رومان۔ یہ یزید بن رومان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی کنیت ”ابوروح“ ہے۔ اہل مدینہ میں شمار ہوتے ہیں ابن الزبیر اور صالح بن خوات سے حدیث کی سماعت کی ہے۔ ان سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ ”رومان“ راء کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

تشریح: (عن صالح بن خوات) بفتح المعجمة وتشديد الواو وبالطاء فوقها نقطتان۔ یہ انصاری مدنی مشہور تابعی عزیز الحدیث ہیں ان کا سماع اپنے والد اور سہل بن ابی حثمة سے ثابت ہے۔

(عن صلی مع رسول ﷺ) اس مبہم شخص کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سہل بن ابی حثمة ہیں کیونکہ قاسم بن محمد نے صلوة الخوف کو ”عن صالح بن خوات عن سہل بن ابی حثمة“ کی سند سے ذکر کیا ہے لیکن راجح یہ ہے کہ یہ ان کے والد ہیں کیونکہ ابواویس نے اس حدیث کو یزید بن رومان کے حوالے سے نقل کیا اور کہا۔ ”عن صالح بن خوات عن ابيه“ یہ روایت ابن مندہ کی معرفۃ الصحابة میں بھی موجود ہے اور بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

میرک کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ صالح بن خوات نے اس روایت کو اپنے والد اور سہل دونوں سے روایت کیا ہو۔ اسی وجہ سے کبھی اسے مبہم کرتے اور کبھی واضح کر دیتے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ احتمال متعین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حدیث کو دونوں سے ثابت ہے اگرچہ ان میں سے ایک کو ترجیح دی گئی ہے اسی طرح کا ابہام کلام کی قوت کو نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ یہ قصہ عام پر محمول ہے اور تمام صحابہ علماء کا اعلام کے نزدیک عدول ہے۔

(يوم ذات الرقاع) بکسر الراء۔ یہ واقعہ سن ۵ ہجری میں پیش آیا۔ لفظ يوم صلی کیلئے ظرف ہے۔ جمال الدین فرماتے ہیں کہ اس غزوہ کو ذات الرقاع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ الرقاع جمع ہے رقعة کی اس کا معنی ہے ”کپڑا، پٹی“۔ اس غزوہ میں صحابہ کرام کے پاؤں لپٹ گئے تھے اور انہوں نے پاؤں پر پٹیاں باندھی تھیں۔ اس لئے اسے ذات الرقاع کہتے ہیں۔ ذات الرقاع کی وجہ تسمیہ کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم نے ابو موسیٰ اشعریؓ سے یہی روایت کیا ہے۔

سید جمال الدین کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت جابرؓ کا قول ہے ”وحتى اذا كفا بذات الرقاع“ بتارہا ہے کہ

ذات الرقاع کسی مخصوص جگہ کا نام ہے لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے حال کا اطلاق محل پر کیا ہو۔

(وطائفہ) اس کی ترکیب میں دو احتمال ہیں:

﴿عطف کی بنیاد پر منصوب﴾۔ ﴿ابتداء کی بناء پر مرفوع﴾۔

(وجاہ العدو) بکسر الواو وصمھا۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ طائفہ کی صفت ہے ای و طائفہ صفت مقابل العدو۔

(سلم بہم) دوسری جماعت کے ساتھ سلام پھیرنے میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح پہلی جماعت کو امام کے ساتھ بگبیر تحریرہ کہنے کی فضیلت ملی اسی طرح دوسری جماعت کو امام کے سلام پھیرنے کی فضیلت مل جائے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے امام مالک اور امام شافعی جبکہ پہلی حدیث سے امام ابوحنیفہ نے استدلال کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث صحیح کے پائے جانے کے بعد یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ پچھلی حدیث کی سند میں رجل بہم سے مراد حضرت صالح کے والد ہیں قطعی طور پر۔

سید جمال الدین کہتے ہیں کہ یہ ابوہشمہ احد میں نبی کریم ﷺ کے راہبر تھے اور بعد میں بہت سے معرکوں میں شریک ہوئے۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں خیر کی طرف کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجا تھا۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ یہ فعل مقدر کیلئے ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔

۲ آنحضرت ﷺ کا اللہ پر اعتماد

۱۳۲۲: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرَّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَخَافُ قَالِ لَأَقَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَخَوَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكَعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَانِ۔ (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲۶/۷۔ حدیث رقم ۴۱۳۶۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۷۶/۱ حدیث رقم

(۳۱۱-۸۴۳)۔ أحمد فی المسند ۳/۳۹۰۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ جہاد کیلئے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم ذات الرقاع پہنچ گئے فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہم راستہ میں کسی سایہ دار درخت کے پاس آتے تو ہم اس کو رسول

اللہ ﷺ کیلئے چھوڑ دیتے تھے (تاکہ آپ آرام کر لیں اور اس دن بھی ہم نے ایسا ہی کیا اور آپ آرام فرمانے لگے)۔ راوی کہتے ہیں اچانک مشرکین کا ایک آدمی آیا اس حال میں کہ نبی کریم ﷺ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی۔ تو اس نے آنحضرت ﷺ سے کہا کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو فرمایا نہیں تو اس نے کہا، کون ہے جو تم کو مجھ بچائے گا، فرمایا: اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ حضرت جا بڑھتے ہیں صحابہ نے اس کو ڈرایا اور دھمکایا، اس نے تلوار نیام میں رکھ دی اور اس کو درخت پہ لٹکا دیا۔ راوی کہتے ہیں پھر نماز کیلئے اذان کہی گئی، آنحضرت ﷺ نے ایک گروہ کو دو رکعتیں پڑھائیں، پھر وہ گروہ پیچھے ہٹ گیا، پھر دوسرے گروہ کو دو رکعتیں پڑھائیں، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی چار رکعتیں ہوئیں اور قوم کی دودو رکعتیں ہوئیں۔ (بخاری مسلم)

تشریح: (تو کناھا لرسول اللہ ﷺ) یعنی اس سایہ دار درخت کو ہم نے رسول اللہ ﷺ کیلئے چھوڑ دیا کیونکہ حضور ﷺ کے پاس خیمہ نہ تھا۔ ہم نے ذات الرقاع میں بھی ایسا ہی کیا اور نبی کریم ﷺ ستراحت کیلئے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔

(فاخذ سيف النبي ﷺ) پہلے سیف رسول اللہ ﷺ اور پھر سیف النبی ﷺ کی تعبیر سے تفہیم مقصود ہے نیز دو لفظوں کے پے در پے پیدا ہونے والے نقل سے بچانا چاہتے ہیں۔
(فقال لرسول اللہ ﷺ أتخافني؟ قال لا) کیونکہ صاحب کمال صرف ملک متعال سے ڈرتا ہے کیونکہ اللہ کا غیر تمام احوال میں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔

(قال فمن يمنعك مني؟) بخاری شریف کی ایک روایت میں ”من يمنعك مني ثلاث مرات؟“ کے الفاظ ہیں۔ ابن حجر نے اس استفہام کو استفہام انکاری قرار دیا ہے۔ ان کی یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جواب میں ”اللہ“ کہہ دینا کافی تھا لیکن رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد و یقین کے اظہار کیلئے کلام کو پھیلا یا۔

علامہ ابہری فرماتے ہیں کہ اس کلام سے حضور ﷺ کی شجاعت صبر اور تحمل کا پتہ چلتا ہے۔
(فتهدده أصحاب رسول اللہ ﷺ فعمد السيف وعلقه) علامہ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ ڈر کی وجہ سے اس کی کمر میں درد اٹھا جس کی وجہ سے تلوار اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی، یہ شخص مسلمان ہو گیا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

ابوعوانہ نے روایت کیا ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگ نہیں لڑے گا۔ حضور ﷺ نے اس کی تالیف قلب یا کسی اور وجہ سے اسے معاف فرما دیا تھا۔

(فصلی بطائفة رکعتین ثم تاخروا صلی بالطائفة الأخری رکعتین) علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ یہ روایت اپنے سے پہلے والی روایت کے مخالف ہے۔ باوجود اس کے کہ جگہ ایک ہی ہے اور اختلاف، اختلاف زمان کی وجہ سے۔
پس اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ نبی کریم ﷺ نے اس جگہ دو مرتبہ نماز پڑھائی، ایک مرتبہ وہ جسے حضرت سہل نے

روایت کیا اور دوسری مرتبہ وہ جسے حضرت جابر نے روایت کیا ہے۔ پر حضرت سہل کی روایت کو فخر اور حضرت جابر کی روایت کو ظہر یا عصر پر محمول کیا جائے گا کیونکہ اس میں سایہ دار درخت کے سائے میں آرام کرنے کا ذکر موجود ہے یہ بھی ممکن ہے اسے غزوہ کے تعدد پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ آگے آئے گا۔ واللہ اعلم۔

زین العرب فرماتے ہیں کہ محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ آیت قصر کے نزول سے پہلے کا ہے یا یہ نماز اقامت والی جگہ پڑھی گئی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ زین العرب کا یہ قول اشکال سے خالی نہیں، کیونکہ لوگوں کا دور کعتیں پڑھنا صرف اس صورت میں درست ہو سکتا ہے جبکہ قصر مشروع ہو۔ جبکہ اس حدیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں نے دو اور حضور ﷺ نے پوری نماز پڑھی۔ لیکن امام شافعیؒ کا مذہب یہ نہیں ان کے نزدیک پوری نماز پڑھنے والے کی اقتداء کرنے والا پوری نماز پڑھے گا خواہ وہ دونوں مسافر ہی کیوں نہ ہوں۔ پس اس مقام کی تحقیق ہونی چاہیے۔ مجھے اس مقام پر شارحین کی طرف سے کوئی واضح اور مکمل کلام نہیں ملا۔

میں کہتا ہوں (باللہ التوفیق و بیدہ از مة التحقیق) یہ کہنا کہ یہ واقعہ آیت قصر سے پہلے کا یا موضوع اقامت کا ہے۔ صحیح ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ جس کے علاوہ اور کوئی توجیہ نہیں وہ امام اعظمؒ کا مذہب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر حدیث مذہب شافعی پر محمول کی جائے۔ نیز یہ کہ اگر حدیث کا یہ معنی درست ہوتا تو امام شافعیؒ اس کو جازم قرار دیتے۔

علامہ طیبیؒ نے اور ان کی اقتداء میں ابن حجرؒ نے حدیث کا یہ معنی کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پہلی جماعت کو دو رکعات نماز پڑھائی۔ اور سلام پھیر دیا اور لوگوں نے بھی سلام پھیر دیا اس کے بعد حضور ﷺ نے دوسری جماعت کو بھی یونہی نماز پڑھائی لیکن ان کے ساتھ حضور ﷺ نے نفلوں کی نیت کی تھی جبکہ لوگ فرض کی نیت سے نماز پڑھ رہے تھے۔

صاحب ازہار کا کہنا ہے کہ اس حدیث سے منتفل کے پیچھے مفسر ض کی نماز کے صحیح ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے فرش بچھائیں پھر نقش و نگار کیجئے یعنی جس معنی کی بنیاد پر آپ اس مسئلہ کو ثابت کر رہے ہیں اور معنی ہی درست نہیں۔

غزوہ ذات الرقاع کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے صاحب ازہار اور صاحب الروضة کے خیال کے مطابق یہ ہجرت کے پانچویں سال جبکہ ابن الجوزی نے عیون التاریخ میں لکھا ہے کہ ہجرت کے چوتھے سال یہ غزوہ پیش آیا۔

سید جمال الدینؒ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اقوال نص بخاری کے خلاف ہیں کیونکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع۔ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؒ جو کہ فتح خیبر کے بعد سن ہجری میں آئے تھے اور بالاتفاق غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ غزوہ متعدد بار پیش آیا ایک مرتبہ پانچ ہجری میں ایک مرتبہ سات یا آٹھ ہجری۔

فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بنو قریظہ کے بعد پیش آیا کیونکہ صلوة الخوف غزوہ خندق میں مشروع نہ ہوئی تھی اور صلوة الخوف کا وقوع ذات الرقاع میں ثابت پیش آیا پس معلوم ہوا کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خندق کے بعد کا ہے۔

اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نسائی میں حدیث خندق میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ یوم خندق میں نماز کی تاخیر صلوة

الخوف کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ اسے ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق، بیہقی، شافعی، دارمی اور ابویعلیٰ نے ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن عبدالرحمن بن ابی سعید الخدری عن ابیہ کی سند سے نقل کیا ہے۔

علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ اس نماز کے طریقے میں اختلاف اس کے ٹھہرانے کے اختلاف کی بنا پر ہے۔ نبی کریم ﷺ نے مقام عسفان بطن نخلہ اور ذات الرقاع میں اس نماز کو صورت حال کو پیش نظر مختلف انداز میں پڑھا ہے اور علماء نے ہر روایت سے استدلال کیا ہے۔

صلوٰۃ خوف کا ایک اور طریقہ

۱۳۲۳: وَعَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ
وَالْعُدُوِّ بَيْنَاوَيْنِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ
الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعُدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ
انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا
فِي الرُّكُوعِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعُدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا۔ (رواه مسلم)

آخر جہ مسلمہ فی صحیحہ ۵۷۴/۱ حدیث رقم (۳۰۷۔ ۸۴۰)۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک مرتبہ صلوٰۃ خوف پڑھائی، پس ہم نے آپ کے پیچھے دو صفیں باندھ لیں، اور دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا (یعنی ہمارے سامنے تھا) نبی ﷺ نے تکبیر کہی، ہم سب نے بھی تکبیر کہی، جب آنحضرت ﷺ نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کر لیا جب آنحضرت نے اپنا سر رکوع سے اٹھا لیا تو ہم نے بھی سر اٹھا لیا، پھر آنحضرت ﷺ سجدے کیلئے جھکے تو وہ صف جو آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ ہی سجدے میں چلی گئی اور پچھلی صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی جو جب نبی کریم ﷺ نے سجدہ پورا کر لیا اور کھڑی ہو گئی وہ صف جو آپ ﷺ کے قریب تھی تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی۔ پھر جب یہ کھڑے ہوئے تو پھر پچھلی صف آگے آگئی اور اگلی صف پیچھے چلی گئی، پھر آنحضرت ﷺ نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ سجدے کیلئے جھکے اور وہ صف جو آپ کے قریب تھی جو کہ پہلی رکعت میں پچھلی صف میں تھی سجدے میں چلی گئی اور پچھلی صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی، پس جب نبی ﷺ نے سجدہ کر لیا اور اس صف نے بھی جو آپ ﷺ کے قریب تھی تو پچھلی صف

سجدے میں چلی گئی، پس انہوں نے سجدہ کیا، پھر آپ ﷺ نے سلم پھیرا اور ہم سب نے آپ ﷺ کے ساتھ سلام پھیرا۔
تشریح: وقال صلی: صحیح نسو میں ”صلی بنا“ کے الفاظ ہیں۔
(رسول اللہ ﷺ صلوة الخوف) اضافتی کی معنی میں ہے۔

(ثم انحدر بالسجود والصف) اس لفظ کی ترکیب میں مختلف احتمالات ہیں:

◊ مفعول معہ ہونے کی بنا پر منصوب۔ ◊ انحدر کے فاعل پر عطف ہونے کی بنا پر مرفوع۔

علامہ طیبی نے اس عطف کو فعل کے وجود کی بنا پر جائز قرار دیا ہے۔ اس مقام پر عطف زیادہ مناسب ہے کیونکہ مفعول معہ بنانے کی صورت میں متابعت الاشراف الاضعف لازم آئے گا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ القف ابتداء کی بنا پر مرفوع ہو اور خبر مقدر ہو۔ ای کذلک، معنی یہ ہوگا ”مغل نزولہ للسجود نزل الصف“۔

(وتأخر المقدم) ابن الملک نے اس مقام پر تاخر سے مراد ایک یا دو قدم پیچھے آنا مراد لیا ہے۔ لیکن اس شرط کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ صلوة الخوف کو صلوة الامن پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین میں ہر ایک کا فعل دو قدم سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ ورنہ ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔

واضح رہے کہ اس شرط کا صحیح ہونا دور سے دلائل سے موقوف ہے اگر وہ صلوة الخوف کے بارے میں مل جائیں۔

(ثم ركب النبي) علامہ طیبی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حضور ﷺ کھڑے ہوئے۔ سورہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھی پھر رکوع کیا۔

سورہ فاتحہ اور حالت کے مطابق کسی صورت پر اکتفا کرنا بھی ممکن ہے۔

(الذي عليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الاولى) یہ القف کی صفت ثانیہ ہے۔ ابن حجر نے موصول ثانی سے

پہلے ”وهو“ مقدر مانا ہے۔

(ثم سلم النبي وسلمنا جميعًا) پس سب کی نماز امام کے ساتھ دو رکعتیں ہو گئی۔ حاصل یہ ہے کہ بعض مقتدیوں سے حالت قومہ میں امام کی متابعت متاخر ہوگی اور ظاہر یہ ہے آپ ﷺ کی تشہد کی مقدار بیٹھے۔ جیسا کہ لفظ ”ثم سلم“ سے معلوم ہوتا ہے اور اس کی تائید صرف مؤخر کے پیچھے ہٹنے سے بھی ہوتی ہے۔ اور سب کے سلام پھیرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخدر رین تشہد کیلئے نہیں بیٹھے اگر سلام امام سے ماخر ہو تو اس پر صادق آئے گا کہ ان سب نے سلام پھیر دیا کیونکہ معیت جمعیت میں سے نہیں ہے۔

(رواه مسلم) ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی یہ نماز مقام عسکان میں تھی۔

الفصل الثانی:

۱۳۲۳: عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ
بِطْنَ نَخْلٍ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ -

(رواه فی شرح السنة)

آخر جرحہ النسائی فی السنن ۱۷۸/۳ حدیث رقم ۱۵۵۱۔ والدارقطنی ۶۰/۲ حدیث رقم ۱۰۔
ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خوف کے وقت بطن نخل میں لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی پس
ایک گروہ کو دو رکعتیں پڑھائیں، اور سلام پھیر دیا پھر دوسرا گروہ آیا اس کو دو رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا۔

(شرح السنہ)

تشریح: (ان النبی کان) یہ کان استمرار کیلئے نہیں بلکہ محض ربط اور ماضی پر دلالت کیلئے ہے۔

(بطن نخلة) یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔

از ہار میں ہے کہ یہ عرض عطفان سے خبر کا علاقہ ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ بطن نخلہ مدینہ کے قریب ہے لہذا قصر کا تصور نہیں ہو سکتا۔

ہم کہتے ہیں ایسا نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم ﷺ ایک جماعت کو دو رکعتیں پڑھاتے اور وہ حضور ﷺ سے الگ ہو کر
اپنی نماز پوری کر کے چلے جاتے اور دوسری جماعت آتی۔ حضور ﷺ انہیں بھی دو رکعتیں پڑھاتے اور پھر وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز
پوری کر لیتے۔ حضر میں صلوة الخوف اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے۔

قائل کا یہ کہنا کہ بطن نخلہ مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے اس لئے یہاں قصر نہیں ہو سکتا ایک عجیب اور غیر صحیح بات ہے
کیونکہ مسافر تو مدینہ سے نکلے ہی قصر شروع کر دے گا اور واپس مدینہ میں داخل ہونے تک قصر کرتا رہے گا۔

اس حدیث سے ایک طرف تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو مرتبہ سلام پھیرا تھا اس لئے اتمام پر دلالت
نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف اس میں نیت مفارقت پر بھی دلالت نہیں ہے اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ پس امام شافعی
کے مسلک کے مطابق یہ حدیث اشکال سے خالی نہیں کیونکہ اسے حالت قصر پر عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری جماعت کو پڑھانی گئی
نماز نفل شمار ہوگی۔ لیکن ہمارے قواعد کے مطابق اس حدیث پر سخت اشکال ہے وہ اس طرح کہ اگر اسے سفر پر محمول کریں تو
مفترض کا متفعل کی اقتدا کرنا لازم آئے گا۔ جو ہمارے نزدیک بالکل صحیح نہیں اور اگر اسے حالت حضر پر محمول کریں تو دو رکعات
کے بعد سلام پھیرنا اس کے منافی ہے۔ پس ہم یہ کہیں گے کہ یہ حضور ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے اور لوگوں نے حضور ﷺ
کے سلام کے بعد اپنی دو رکعات پڑھی ہوں گی۔ امام محامدی کا خیال یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرض نماز کو اس کے وقت میں دو مرتبہ پڑھ
سکتے تھے۔ واللہ اعلم۔

(رواہ فی شرح السنہ) میر کہ فرماتے ہیں کہ نسائی نے اسی طرح مختصر روایت کیا ہے اور امام ابو داؤد اور نسائی نے بھی اسے

ابو بکرہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔

الفصل الثالث:

صلوٰۃ خوف کا ایک اور طریقہ

۱۲۲۵: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعَسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِهَذَا لِأَنَّ صَلَاةَ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَاءِهِمْ وَوَيْهِ الْعَصْرُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَتَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مِيلَةً وَاحِدَةً وَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَبَضِلِي بِهِمْ وَتَقَوْمٌ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَرَأَى هُمْ وَلَيَاخْذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ فَتَكُونُ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ - (رواه الترمذی والنسائی)

أخرجه النسائی فی السنن ۱۷۶/۲ حدیث رقم ۱۵۴۹ - وأحمد فی المسند ۳/۳۷۴ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جہاد کیلئے ضجنان اور عسفان کے درمیان اترے تو مشرک کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جو ان کو اپنے آباء سے زیادہ محبوب ہے وہ عصر کی نماز ہے لہذا تم پختہ ارادہ کر لو اور ان پر یکبارگی حملہ کرو (یعنی جب نماز میں مشغول ہوں) اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ ﷺ کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور ان کو نماز پڑھائیں (یعنی ایک حصہ کو) اور دوسرا حصہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے (دشمن کی رکھوالی کیلئے) اور چاہئے کہ وہ اپنا بیجاؤ اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھے، پس ان کی ایک ایک رکعت ہو جاتی تھی اور آنحضرت ﷺ کی دو رکعتیں۔ (ترمذی، نسائی)

تشریح: (نزل بین ضجنان) بالصاد المعجمة والجیم والنون - یہ حرین کے کسی جگہ یا پہاڑ کا نام ہے۔ ابن

حجر نے اسے عسفان کے قریب کسی پہاڑ یا جگہ کا نام قرار دیا ہے۔

معنی کے مطابق یہ مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔

قاموس کے مطابق ضجنان مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے۔

(وعسفان) یہ مکہ سے دو مرحلوں کے فاصلہ پر ایک جگہ کا نام ہے۔ نہایہ کے مطابق حرین کے درمیان کسی جگہ کا نام ہے۔

قاموس کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ضجنان منصرف اور عسفان غیر منصرف ہے۔ تصحیح شدہ نسخوں سے ان دونوں کا غیر منصرف

ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ابن اہمام نے ”وحاصر المشركين“ کا اضافہ کیا ہے۔

(وہی العصر) کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت میں نماز عصر کی پابندی کا حکم ملتا ہے:

”حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی“

”نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز (یعنی عصر کی نماز) کی“۔

(فتمیلو) یہ جواب امر ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔

(علیہم میلة واحدة) قرآن مجید کی اس آیت میں بھی یہی بیان ہے:

”وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فِيمِئِلُونَ عَلَيْكُمْ مِئِلةً وَاحِدَةً“

(وَأَنْ جَبْرئیل أتى النبی ﷺ) یہ ”فقال المشركون“ سے حال ہے جیسے ”جاء زيد والشمس طالعة“۔

(فیصلی بہم وتقوم طائفة أخرى وراءهم) ابن حجر کا خیال یہ ہے کہ دونوں جماعتیں ابتداء سے ہی امام کے

ساتھ تکبیر تحریر یہ کہیں گی۔

ظاہر یہ ہے کہ دوسری جماعت پہلی جماعت کے فارغ ہونے تک کھڑی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَلَنَاتُ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ یصلُوا فلیصلوا امعك“۔

(ولیاخذوا حذرهم وأسلحتهم) ابن حجر نے اس کی تفسیر پہرے داروں سے کی ہے حالانکہ رائج یہ ہے کہ اس سے مراد

نماز میں شامل لوگ ہیں کیونکہ یہ بات گزر گئی کہ ہر رکعت میں ایک جماعت پہرہ دے گی۔

اس مقام پر غور کیجئے کہ حذر کو جس سے مراد ہوشیاری اور بیدار مغزی ہے، ایک جنگی آلہ قرار دیا گیا اس میں اشارہ اس بات

کی طرف ہے کہ مجاہد کو بیداری مغزی اور جالا کی کے ساتھ جنگ لڑنی چاہیے۔

(فتكون لهم ركعة ولرسول الله ﷺ ركعتان) اسی کاملتان تابعة فیہما الطائفتان۔ ایک اور دو رکعات کا ذکر

بیان واقع کیلئے ہے پس یہ اس حدیث کے منافی نہیں جس میں رسول اللہ ﷺ کی چار رکعات کا ذکر ہے اور لوگوں کی دو رکعات کا

کیونکہ یہ دونوں واقعات محذوف ہیں۔ ہمارے امام نے باب کی پہلی اور آخری حدیث کو کتاب اللہ کے ظاہر سے موافقت کی بنا

پر ترجیح دی ہے۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ نیز ابو عیاش زرتی کی روایت میں اس سے مختلف الفاظ آئے ہیں۔

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

عیدین کی نماز

عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ یہ عود سے مشتق ہیں جس کا معنی ہے لوٹنا۔ یہ ہر سال لوٹ آتی ہیں۔ اس لئے

اسے عید کہا جاتا ہے۔ ازہار میں لکھا ہے کہ ہر وہ اجتماع جو سرور کیلئے وہ عربوں کے نزدیک عید ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

بندوں پر رحمت و مغفرت کے ساتھ غور فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ”لیس العید لمن لبس الجدید انما العید

لمن امن الوعید“ عید اس کی نہیں جس نے نیا کپڑا پہن لیا بلکہ عید تو اس کی ہے جو وعید سے بچ گیا ہے۔ اس کی تبع اعمیاء آتی

ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ عید کی نماز امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ ابو سعید اصطخری (جو کہ ایک

شافعی عالم ہیں) نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ اس کے وجوب کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مواظبت بغیر ترک ہے۔ ہدایہ میں یہی مذکور ہے اس کی تائید ابن حبان وغیرہ کی اس بات سے ہوتی ہے کہ عید الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ۲ ہجری میں پڑھی تھی پھر وفات تک اس پر بھیگی اختیار فرمائی۔

عید لفظ عود سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں بار بار آنا اور عید کو بھی عید اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھی بار بار ہر سال آتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عید کو عید اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مشتق ہے عود سے، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کی طرف عود کرتا ہے یعنی اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی عید نہیں جو نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور زینت اور آرائش اختیار کرے اور سوار یوں پر سوار ہو۔ بلکہ عید تو اس کی ہے کہ جو اپنے رب کی رحمت کا مستحق ہو جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خاصانِ خداوندی کے حلقہ میں داخل ہو جائے اور اپنی آخرت کو سنوار لے۔

مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں: عید الفطر، یہ شوال کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ، یہ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ اور ان دونوں کے مجموعہ کو عیدین کہتے ہیں اور ان دونوں عیدوں میں بطور شکر کے دو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلوة عیدین کہتے ہیں۔

حکم نماز عید:

آیا عید واجب ہے یا سنت اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں:

مذہب اول: امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز عیدین واجب ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اور بھیگی کے ساتھ نماز عیدین پڑھی ہے۔

مذہب ثانی: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز عیدین سنت مؤکدہ ہے۔

الفصل الاول:

نماز عیدین عید گاہ میں پڑھنا مسنون ہے

۱۳۲۶: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيُعِظُهُمْ وَيُؤْصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيدَانِ يَقْطَعُ بَعْدًا قَطْعَةً أَوْ يَأْمُرُهُمْ بِشَيْءٍ أَمْرٍ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ - (متفق عليه)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۴۴۸/۲۔ حدیث رقم ۹۵۶۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۰۵/۲ حدیث رقم (۸۸۹/۹)۔ والنسائی فی السنن ۱۸۷/۳ حدیث رقم ۱۵۷۶۔ وابن ماجہ ۴۰۹/۱۔ حدیث رقم ۱۲۸۸۔ وأحمد فی المسند

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے۔ تو سب سے پہلے وہاں نماز کے ساتھ ابتداء کرتے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ ﷺ ان کو وعظ اور وصیت کرتے اور ان کو کوئی حکم ارشاد فرماتے۔ اور اگر کوئی لشکر بھیجے گا ارادہ ہوتا تو اس کو بھیجنے یا لوگوں کے معاملات میں کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم صادر فرماتے۔ اور پھر گھر واپس آ جاتے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (یخرج یوم الفطر والأضحیٰ الی المصلی) اس سے مراد مدینہ سے شہر سے باہر کی عید گاہ مراد ہے یہ اب ایک مشہور جگہ ہے اور تبرک کے نام سے معروف ہے۔ صاحب شرح السنۃ فرماتے ہیں کہ سنت یہ کہ امام عید کی نماز کیلئے شہر کی مسجد کی طرف نکلے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو اس کی گنجائش ہے۔

ابن الہمام فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ امام آبادی سے باہر جا کر نماز پڑھائے اور شہر میں کسی ایسے شخص کو اپنا نائب کر جائے جو ضعیف یا کمزور عید پڑھائے کیونکہ عید کی نماز بالاتفاق دو جگہوں پر جائز ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ سارا کلام مسجد مکہ اور بیت المقدس کے علاوہ مساجد کیلئے ہے کیونکہ عیدین کی نماز ان میں دوسرے تمام مقامات سے افضل ہے اس میں سلف و خلف کی اتباع بھی ہے نیز یہ کہ ان کو مقام شرافت بھی حاصل ہے۔ (فاؤل شیء یدأ بہ الصلاة) علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ”یدأ بہ الصلاة“ صفت موعکہہ ہے۔ ”فاؤل شیء“ کیلئے۔ اول شیء اگر شخص ہو تو یہ خبر بنے گا کیونکہ الصلاة اس سے زیادہ معروف ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ”ان خیر من استاجرت القوی الامین“ (القصص:)

پس خبر کی تقدیم اختصاص پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابوسعید کا یہ قول بنو امیہ کے حکمران مروان بن حکم پر تعریض ہے جو خطبہ کو نماز پر مقدم کرتا تھا۔

(ثم ینصرف) اس سے انصراف عن الصلاة مراد ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں ”من صلاہ الی المنبر“ ان کا یہ قول غفلت کی نشانی ہے کیونکہ وہاں منبر تھا ہی نہیں۔

(مقابل الناس) یہ حال ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ عید گاہ میں زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسجد اور عید گاہ میں فرق یہ ہے کہ عید گاہ کھلی جگہ میں ہوتی ہے اور حاضرین میں سے ہر ایک آسانی سے امام کو دیکھ سکتا ہے جبکہ مسجد میں جگہ بند ہوتی ہے اور بعض لوگ امام کو دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے عید کی نماز کیلئے منبر نہ بنوایا تھا جبکہ جمعہ کی نماز کیلئے منبر بنوایا گیا تھا کیونکہ ہر جمعہ کو منبر کی ضرورت تھی جبکہ عید کی حالت تو حالت نادرہ ہے۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو منبر کو اختیار کر لیا کیونکہ منبر کے ذریعہ زیادہ ظاہر اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ پس یہ بدعت ہے اگر واضح کی نیت سیدہ تھی۔ واللہ اعلم۔

(والناس جلوس علی صفو فہم) یعنی نماز عید کی حالت پر حضور ﷺ کی طرف رخ کر کے بیٹھے تھے۔

(مبعضہم) نبی کریم ﷺ بشارت و نذارت کے ذریعے دنیا سے بے رغبتی آخرت کی رغبت کی تلقین فرما رہے تھے۔ ثواب و عقاب کا بیان فرما رہے تھے تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں گھر کر طاعت سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور محصیت میں نہ پڑ جائے جیسا کہ اس زمانے کے اکثر لوگوں کی شان ہے۔

(ویو صیہم) بالتحقیف والتعہید۔ یعنی انہیں تقویٰ کی وصیت کر رہے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

”وَلَقَدْ صَيَّرْنَا الذِّينَ اٰتَوٰا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاٰيٰكُم اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ“

یہ کلمہ انتہائی جامع اور تمام مراتب کمال کو شامل ہے اس کا ادنیٰ درجہ شرک سے بچنا، درمیان درجہ اوامر کو پورا کرنا اور زواجر سے بچنا اور اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور ﷺ اور اللہ کے غیر سے بے نیاز ہو جانا۔

(یا مہم) اختصار کے ساتھ یا مہم کو ذکر کیا گیا وگرنہ امر بالمعروف کے ساتھ نبی عن المنکر بھی ہوتی تھی۔ مراد یہ ہے کہ عید الفطر کے دن اس کے احکام اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے احکام بتاتے تھے۔

علامہ طیبی نے ان تینوں جملوں کی یہ تشریح کی ہے کہ حضور ﷺ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ اس کی نافرمانی سے بچیں۔ لوگوں کے حق میں وصیت کرتے تاکہ ان سے خیر خواہی کا معاملہ کریں اور انہیں حلال کا حکم دیتے اور حرام سے منع کرتے۔

(او یا مہم) یہ منصوب ہے، اصل عبارت ہوگی۔ ”وان کان یرید ان یا مہم“۔

عیدین کی نماز کیلئے اذان و اقامت مسنون نہیں

۱۲۲۷: وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بغيرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ۔ (رواہ مسلم)

آخر حجہ مسلم فی صحیحہ ۶۰۴/۲ حدیث رقم ۸۸۷/۷۔ وأبو داؤد فی السنن ۶۸۰/۱ حدیث رقم ۱۱۴۸۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی، بغیر اذان و اقامت کے۔ (مسلم)

تشریح: (غیر مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ) یہ حال ہے ای کثیراً۔

(بغير اذان ولا اقامة) عید کے اذان و اقامت نہ ہوتی تھی بلکہ یہ اعلان کیا جاتا تھا ”الصلاة جامعة“ (نماز کھڑی

ہوگئی ہے) لوگ یہ اعلان سن کر مسجد میں آجاتے۔ یہ اعلان کرنا مستحب ہے۔

شرح السنن میں لکھا ہے کہ اکثر صحابہ کرام کا مسلک یہ ہے عید اور تمام نوافل کیلئے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ صاحب ازہار نے

اسے مکروہ کہا ہے اور یہ بھی کہا کہ کسی حکمران کے عہد میں اذان شروع کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

عیدین کا خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہئے

۱۲۲۸: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ -

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۵۳/۲ - حدیث رقم ۹۶۳ - ومسلم فی صحیحہ ۶۰۴/۲ حدیث رقم (۸۸۸/۸) والنسائی فی السنن ۱۸۳/۳ حدیث رقم ۱۵۶۴ - وابن ماجہ ۴۰۷/۱ حدیث رقم ۱۲۷۶۹ ومالك فی الموطأ ۱۷۸/۱ حدیث رقم ۳ من کتاب العیدین -

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نماز عیدین خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔

تشریح: نبی کریم ﷺ کے ساتھ شیخین کا ذکر یہ بتانے کیلئے کہ یہ سنت ثابت اور معمول بہا ہے۔ اور کسی نے شیخین کو اس سے منع بھی نہیں کیا حالانکہ یہ دونوں حضرات بہت سے اکابر صحابہ کی موجودگی میں ایسا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ ابن عمرؓ نے حضور ﷺ کے ساتھ شیخین کا ذکر اشراک فی التشریح کیلئے نہیں کیا اس کا گمان کرنا بھی غلط ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کا حضرت عثمانؓ کے بارے خاموشی اختیار کرنا اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے خطبہ کو نماز سے مقدم کیا تھا۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم کا مدینہ کی گورنری کے دوران خطبہ کو نماز سے مقدم کرنا حضرت معاویہؓ کے ایما پر تھا۔ اور صحابہ کرامؓ نے اس کا سختی سے انکار کیا تھا۔ باقی رہا حضرت عثمانؓ کا فعل تو اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ بیان جواز پر معمول ہو گا نہ کہ مداومت پر جیسا کہ مروان کا فعل جو اسی عمل کو سنت سمجھتا تھا۔ اور اسے مضبوطی سے اپنائے ہوئے تھا۔

ابن المذہبؒ فرماتے ہیں کہ فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز کے بعد ہے اور اسے مقدم کرنا جائز نہیں البتہ اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ مروان نے سنت کو بدلنا نہیں تھا بلکہ اسے جمعہ پر قیاس کیا جیسا کہ اس سے پہلے حضرت عثمانؓ بھی یہ قیاس کر چکے تھے۔ جیسا کہ امام مالکؒ فرماتے ہیں اور حضرت معاویہؓ بھی یہ قیاس کر چکے ہیں۔ جیسا کہ زہریؒ کا کہنا ہے۔ عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں دونوں کے فعل کو ذکر کیا۔ حضرت عثمانؓ کے فعل کی روایت کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ یہ کسی مخصوص سال پر معمول ہوگی۔

صاحب ازہار لکھتے ہیں کہ جمعہ اور عید میں خطبہ کی تقدیم و تاخیر سے مقصود ان دونوں میں فرق کرنا ہے کہ جمعہ فرض اور عید نفل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ صحت نماز کی شرط ہے۔ لہذا شرط کی تکمیل کیلئے اسے مقدم کیا گیا بخلاف عید کی نماز کے کہ اس میں خطبہ صحت صلوٰۃ کی شرط نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عید کا وقت جمعہ کے وقت سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور وقت بعض مرتبہ کم پر جاتا ہے۔ اس لئے خطبہ مقدم کیا گیا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ میں خطبوں کی تقدیم قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے:

”فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ“ (الجمعة):

عیدین کے موقع پر آنحضرت ﷺ کا عورتوں کو رِقْت آمیز وعظ

۱۳۳۹: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ؟ قَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتَهُنَّ يَهُوِينَ إِلَى أَذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ ثُمَّ أُرْتَفِعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۲۳/۲ حدیث رقم ۹۶۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۰۲/۲ حدیث رقم (۲)۔ (۸۸۴)۔ وأبو داؤد فی السنن ۶۷۹/۱ حدیث رقم ۱۱۴۶۔ وابن ماجہ ۴۰۶/۱ حدیث رقم ۱۲۷۳۔ والدارمی ۴۵۶/۱ حدیث رقم ۱۶۰۳۔ وأحمد فی المسند ۳۹۶/۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آنحضرت ﷺ کے ساتھ عیدین کی نماز میں شریک ہوئے ہیں تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں (پھر انہوں نے تفصیل بیان کی) کہ رسول اللہ ﷺ عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے وہاں نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے اذان و اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ (راوی فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا) پھر آنحضرت ﷺ عورتوں کے پاس آئے۔ اور ان کو نصیحت فرمائی اور ان کو دین کے احکامات یاد دلانے۔ اور ان کو صدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پس میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گلوں اور کانوں کی طرف لے جاتی تھیں اور گلوں اور کانوں کا زیور اتار کر حضرت بلالؓ کو دے دیتی تھیں۔ پھر آنحضرت ﷺ اور حضرت بلالؓ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ (بخاری)

تشریح: (اشہدت) مصابیح میں حرف استفہام نہیں ہے۔

(فیصلی ثم خطب) ابن الہمام کہتے ہیں کہ ابن ماجہ نے حضرت جابر سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عیدین کے دن عید گاہ کی طرف نکلتے۔ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے پھر تھوڑی دیر بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے۔

امام نوویؒ خلاصہ میں فرماتے ہیں کہ ابن مسعودؓ کا یہ جو قول نقل کیا گیا ہے کہ عید کے دنوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ کر فصل کرنا سنت ہے۔ یہ قول ضعیف ہے اور غیر متصل ہے عید کے خطبوں کے تکرار کے بارے میں کوئی ثابت شدہ روایت نہیں بلکہ راجح یہ ہے کہ اسے جمعہ کے خطبہ پر قیاس کر کے ایسا کرتے ہیں۔

(ولم یذکر أذانا ولا إقامه) یعنی حضرت ابن عباسؓ نے نبی کریم ﷺ کی نماز کی کیفیت میں اذان و اقامت کا ذکر

نہیں کیا۔

ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اذان و اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ ابن حجرؒ کا بیان کردہ معنی معنوی اعتبار سے بعید اور

لفظی اعتبار سے درست ہے۔

(وَأَمْرُهُنَّ بِالصَّدَقَةِ) صدقہ فطر زکوٰۃ یا مطلق صدقہ مراد ہے۔

(فَرَأَيْتَهُنَّ يَهُودِيْنَ آذَانَهُنَّ وَحُلُوْقَهُنَّ) یعنی عورتیں اپنے کانوں اور گردنوں کے زیور کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں۔

(يُدْفَعْنَ إِلَىٰ بِلَالٍ) اور وہ زیور حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگیں تاکہ وہ اسے فقراء پر صدقہ کر دیں۔

صاحب شرح السنۃ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عطیہ کر سکتی ہے۔ یہ اکثر فقہاء کا مسلک ہے البتہ امام مالک سے اس کے برخلاف روایت کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل کو حسن معاشرت اور مرد کی دلی خوشی پر محمول کیا جائے اور حضور ﷺ کے ارشاد ”عورت خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی چیز عطیہ نہ کرے“ کو اس عورت کے بارے میں تصور کیا جائے گا جو زیادہ سمجھدار نہ ہو۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا عورتوں کے پاس آکر ان کو خطبہ دینا آپ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے اس لئے کہ آپ ﷺ ان کیلئے باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے خطیب کو دوسرا خطبہ لازم نہیں ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں صدقہ کرنا سنت ہے اس لئے جو حضرات اسے مکروہ یا حرام قرار دیتے ہیں ان سے اتفاق نہیں ہو سکتا۔

یہ استدلال محل نظر ہے کیونکہ مذکورہ واقعہ عید گاہ کا ہے مسجد کا نہیں۔ نیز اس دن کی تخصیص بھی ممکن ہے۔ اور جس نے مسجد میں صدقہ کو حرام یا مکروہ بتایا ہے اس نے اسے مانگنے والے لوگوں کے درمیان سے گزرنے والے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے کے ساتھ خاص کیا ہے۔ وگرنہ مسجد میں رہنے والے فقراء کو دینے کے جواز بلکہ اس کے استحباب میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(وَبِلَالِ الْيَتِيمِ) یعنی حضور ﷺ کے گھر بعض نے حضرت بلال کا گھر مراد لیا ہے جو درست نہیں۔

عید گاہ میں نماز نفل پڑھنا ناجائز ہے

۱۳۳۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رُكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا - (متفق عليه)

أُخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ۴۵۳/۲ - حَدِيثٌ رَقْمٌ ۹۶۴ - وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ۶۰۶/۲ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۱۳ -

(۸۸۴) - وَأَبُو دَاوُدَ فِي السَّنَنِ ۶۸۵/۱ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۱۱۵۹ - وَالتِّرْمِذِيُّ ۴۱۷/۲ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۵۳۷ - وَالنَّسَائِيُّ

۱۹۳/۳ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۱۵۷۸ - وَابْنُ مَاجَةَ ۴۱۰/۱ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۱۲۹۱ - وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ۲۸۰/۱ -

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عید الفطر کے دن نماز عید کی دو رکعتیں پڑھی،

پس آپ ﷺ نے ان دو رکعتوں سے پہلے اور ان کے بعد کوئی رکعت نہیں پڑھی۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: ابن الہمام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعیدؓ کی روایت کی بنا پر یہ نفل عید گاہ کے ساتھ خاص ہے۔ وہ فرماتے ہیں

کہ نبی کریم ﷺ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے جب گھر لوٹ آتے تو دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ لوگوں کیلئے عید کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ یہی نے حضرت انس کا یہی فعل نقل کیا ہے۔ البتہ ممنوع وقت سے اجتناب کیا جائے البتہ امام کے خطبہ کے دوران نفل پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے کہ اس کی وجہ سے امام سے اعراض ہو جاتا ہے۔ امام مالک اور امام احمد کا مسلک یہ ہے عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں نوافل نہیں پڑھ سکتا، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد میں پڑھ سکتا ہے پہلے نہیں پڑھ سکتا۔

عورتیں اگر عید گاہ میں جائیں تو انتہائی پردے کے ساتھ جائیں

۱۳۳۱: وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مَصَلَا هُنَّ قَالَتْ إِمْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لَتَلْبَسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا - (متفق عليه)

آخر جرح البخاری فی صحیحہ ۴۶۳/۲ - حدیث رقم ۹۷۴ - و مسلم فی صحیحہ ۶۰۶/۲ حدیث رقم (۱۲) - (۸۸۳) - و ابوداؤد فی السنن ۶۷۵/۱ حدیث رقم ۱۱۳۶ - و الترمذی ۴۱۹/۲ حدیث رقم ۵۳۹ - و النسائی ۱۸۰/۳ حدیث رقم ۱۵۵۸ - و الدارمی ۴۵۸/۱ حدیث رقم ۱۶۰۹ و أحمد فی المسند ۸۴/۵ -

ترجمہ: حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم ان عورتوں کو بھی عیدین کیلئے نکالیں جو حیض کی حالت میں ہیں اور ان عورتوں کو بھی جو پردہ نشین ہیں، تاکہ یہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں حاضر ہوں۔ اور حیض والی عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہیں گی۔ تو ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم میں سے ایک ایسی ہو کہ اس کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہئے کہ اس کو اس کے ساتھ والی عورت چادر پہنا دے۔ (بخاری، مسلم)

راوی حدیث:

ام عطیہ - ان کا نام "نسبہ" ہے۔ کعب کی بیٹی ہیں۔ بعض کے نزدیک "حارث" کی صاحبزادی ہیں۔ انصار میں سے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں۔ بڑی بڑی صحابیات کی ایک جماعت ان سے حدیث کی روایت کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر و بیشتر غزوات میں شریک رہیں۔ اور مریضوں کا علاج معالجہ اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔

"نسبہ" میں نون پر ضمہ سین مہملہ اور با موحدہ پرفتح ہے۔

تشریح: (ان نخرج الحيض) مفعولیت کی بنا پر منصوب ہے، یہ بضم الحاء وتشديد الياء المتحوتة حائض کی جمع ہے۔ اس سے مراد بالغ لڑکیاں یا حائضہ عورتیں ہیں۔

(يوم العیدین) امام مالکی فرماتے ہیں اس میں لفظ یوم مفرد اور العیدین کی طرف مضاف ہے یہ تشنیہ کے معنی میں ہے جیسے "مسح أذنيه ظاهرهما و باطنهما"۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو اصل کے مطابق لفظ تشنیہ کے ساتھ بھی روایت کیا جائے تو جائز ہے جیسے یومی

العیدین اور یوم العید۔

(ذوات الخلدور) یہ ”الحیض“ پر عطف ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی ”أمرنا أن نخرج منا الحيض وذوات الخلدور“ یہ دونوں نیابت فاعل کی بنا پر مرفوع ہیں۔ ایک روایت ذوات الخلدور کی جگہ العواقب کا لفظ ہے۔ یہ عائق کی جمع ہے جس کا معنی ہے بانغ۔

(وتعتزل) ایک روایت میں ”یعتزلن“ لغت شاذہ میں اثبات نون کے ساتھ ہے۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے تمام عورتوں کو عید کے دن عید گاہ میں آنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ جس عورت کا کوئی عذر نہیں وہ نماز پڑھے اور جو نماز سے معذور ہے وہ دعا کی برکت حاصل کر لے۔ اس میں لوگوں کو نمازوں میں حاضری، مجالس ذکر میں شمولیت اور صلحاء کی قربت کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ البتہ ظہور نساء کی بنا پر ہمارے زمانے میں عورتوں کا عید گاہ میں آنا مستحب نہیں ہے۔

صاحب شرح السنۃ فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز میں عورتوں کی حاضری کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء نے اس کی رخصت دی ہے بعض نے اسے مکروہ قرار دیا۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ کہراہت کی دلیل حضرت عائشہ کا یہ قول ہے ”اگر حضور ﷺ کو علم ہوتا کہ عورتیں حضور ﷺ کے بعد کیا کریں گی تو آپ انہیں مساجد سے منع کر دیتے۔“

ابن الہمام فرماتے ہیں کہ عید کیلئے بوڑھی عورتیں جائیں گی جو ان عورتیں نہ جائیں۔

یہ قول بہت بہتر ہے لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ یہ کہ وہ عام کپڑوں میں جائیں نمایاں ہونے کی کوشش نہ کریں۔ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اور عورتیں زیورات، اعلیٰ کپڑوں خوشبوؤں وغیرہ سے اجتناب کریں۔ اسی طرح کے بہت سے مفاسد جو ہمارے زمانے میں وجود میں آگئے ہیں ان سب سے اجتناب کریں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں رہنے والی عورتیں عید کی نماز کیلئے نہ جائیں۔

امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتداء میں مسلمان تھوڑے تھے پس عورتوں کو مسجد میں آنے کا حکم دیا گیا تاکہ کثرت نظر آئے اور دشمنوں پر رعب پڑے۔

ان کی مراد یہ ہے کہ سب زوال سبب سے زائل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ کے مصرف سے نکال دیا گیا ہے ان کی یہ مراد نہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قائل ہیں جو کہ درست قول نہیں۔ کیونکہ اس کیلئے محض احتمال کافی نہیں کیونکہ نسخ کے دعویٰ کے ناسخ اور اس کے منسوخ سے مؤخر ہونے کی معرفت کی تحقیق ضروری ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حائضہ عورت اللہ کے ذکر اور خیر کی جگہوں کو بالکل نہ چھوڑے۔ نیز بچوں کو لے جانا بھی مستحب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر میں سے جس کو عید گاہ میں لے جانے کی طاقت رکھتے اس ساتھ لے جاتے تھے۔

(لیس لها جلباب) بکسر الجیم بمعنی پلویب علامہ جزری فرماتے ہیں کہ جلباب سے مراد ازار ہے۔ الاسامی نے بھی

اسے چادر کے معنی میں لیا ہے۔

(لتلبسها) یہ ”الالباس“ سے امر ہے جو ندب کیلئے ہے۔

(صاحبہا) یہ فاعلیت کی بناء پر مرفوع ہے۔

(من جلبابہا) ایک قول یہ ہے کہ اس سے جنس مراد ہے یعنی جو کپڑے اس کیلئے زائد ہوں انہیں کسی کو عاریہ دے دے۔

ایک قول یہ ہے جو کپڑے خود بہنتی ہیں ان میں اپنی ساتھ خاتون کو شریک کر لے۔ البتہ راجح یہ ہے کہ یہاں مبالغہ مقصود ہے یعنی عورتیں عید کیلئے ضرور جائیں خواہ ایک چادر میں دو ہی کیوں نہ لگیں۔

۱۴۳۲: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِّنِي تَدْفَقَانِ وَتَضْرِبَانِ
وَفِي رِوَايَةٍ تَغْيِيْبَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِقُوبٍ بِهِ
فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا
أَيَّامٌ عِيدٌ وَفِي رِوَايَةٍ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ فُومٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۴۵/۲ - حدیث رقم ۹۵۲ - و مسلم فی صحیحہ ۶۰۷/۱ - حدیث رقم (۱۶)۔

(۸۹۲)۔ والنسائی فی السنن ۱۹۵/۳ - حدیث رقم ۱۵۹۷ - وابن ماجہ ۶۰۷/۱۔

ترجمہ: حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کے ہاں تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے ہاں انصار کی دو لڑکیاں ایام منیٰ میں یعنی ایام تشریق میں دف بجاری تھیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ اشعار گار رہی تھی، جو کہ انصار نے جنگ بعاث کے متعلق کہے تھے۔ اور آنحضرت ﷺ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر لیتے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان دونوں لڑکیوں کو بھڑکا تو آنحضرت ﷺ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ عید خوشی کا دن ہے اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں اور کہ ابو بکر ہر قوم کی عید کے دن ہوتے ہیں اور یہ ہماری عید ہے۔ (بخاری)

تشریح: قالت ان أبا بكرٍ دخل عليها) ابو بکر کی تعبیر کے بارے میں احتمال یہ ہے کہ یہ راوی کے تصرفات میں سے ہے کیونکہ معانی کو نقل کرنا بھی جائز ہے۔

(وعندها جاريتان) اس کے معنی میں دو قول ہیں: ﴿دو چھوٹی لڑکیاں﴾ - ﴿دو باندیاں﴾۔ ان میں سے ایک کا نام ”حمامہ“ تھا۔

(فی أيام منی) اس کے منصرف وغیر منصرف ہونے کے بارے میں دونوں قول ہیں اس سے مراد ایام انحر اور ایام التشریق ہیں۔

(تدفعان) بالتشديد یعنی وہ دف بجاری تھیں۔

(وتضربان) یہ عطف تفسیری ہے۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ الفاظ کا تکرار زیارت شرح کیلئے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ناچتے ہوئے

پاؤں زمین پر مارتی تھیں۔

ایک قول یہ ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر مارتی تھیں۔

(وفی رواية تغنيان) یہ ماقبل سے بدل یا اس پر زیادتی ہے پس یہ حال ہوگا کہ وہ اونچی آواز سے گنگنا کر اشعار پڑھتی تھیں۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ گانا گانے والی نہیں تھیں۔ یعنی وہ اچھی طرح گانا نہیں گاسکتی تھیں اور انہوں نے اسے سیکھا بھی نہ تھا۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ گانا گانے والی عورتوں کی طرح فتنہ انگیز نہ تھیں۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ”الغناء رقية الزنا“۔ گانا زنا کا رستہ ہے۔

(بما تفاوت الأنصار) اس سے مراد وہ اشعار ہیں جن کو انصار کو اوس و خزرج کی لڑائی کے دوران پڑھا کرتے تھے۔ (یوم بعات) بعضهم الباء۔ یہ مدینہ سے دو میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے۔ علامہ عسقلانی کے نزدیک اس کا غیر منصرف ہونا راجح ہے۔

نہایہ کے مطابق یہ اوس کے ایک قلعے کا نام ہے۔ اسی قلعے کے پاس اوس و خزرج کی ایک خون ریز لڑائی ہوئی تھی۔ ان کی لڑائیاں ایک سو بیس سال تک جاری رہیں اور حضور ﷺ کی آمد کی برکت سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرمایا:

”لو انفقت ما فی الأرض جمعاً ما ألفت بین قلوبہم ولكن اللہ ألفت بینہم“
 ”اگر تم زمین میں موجود ہر چیز خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی ہے۔“
 اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا۔

”واذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها“

”تم اپنے اوس پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کنارے پر تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچالیا۔“

(فانتہرہما ابو بکر) یعنی ابو بکرؓ نے انہیں حضور ﷺ کی موجودگی گانا گانے کی وجہ ڈانٹا کیونکہ انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ حضور ﷺ نے انہیں اس تفریح کی اجازت دے رکھی ہے۔

(فانہا ایام عید) ابن الملک فرماتے ہیں کہ ایام نئی یا ایام تشریق کو روزہ نہ رکھنے میں عید کی مشابہت کی بنا پر عید قرار دیا گیا۔ ابن الملک کا یہ قول مرجوح ہے۔ راجح قول ابن حجر کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ یہ خوشی اور فرحت کے دن ہیں۔

علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرب کے اس کلام کو گا کر پڑھنے کی اجازت دی ہے جس میں ترنم اور نغمہ پایا جائے۔ انہوں نے حضور ﷺ کی موجودگی میں اور بعد میں یہ عمل بھی کیا ہے۔ اس قسم کا گانا حرام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ گانے کی حرمت

کے قائلین یعنی اہل عراق بھی اسے جائز بتاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صالحین کی مجالس ابو سے پاک ہوتی ہیں خواہ اس میں گناہ نہ بھی ہو۔ نیز حضرت ابو بکرؓ کا عمل بتا رہا ہے کہ اگر کسی بڑے کی موجودگی میں اس کی شان کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو اس سے منع کر دینا چاہیے۔

(ان لكل قوم عیداً) یعنی ہر قوم کیلئے عید کا دن ہوتا ہے جیسے نیروز کا دن مجوس کی عید ہے۔ ہمارے علماء نے غیر مسلموں کی مشابہت میں ان کی عید کے دن کی تعظیم اور اس دن زیب و زینت اختیار کرنے اور ان کے افعال کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ (وہذا عیدنا) علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حضور ﷺ کی جانب سے بیان حکمت ہے کہ عیدین کے دن اہل اسلام کیلئے اظہار سرور کے دن ہیں باقی دنوں میں ایسا نہیں۔

شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ جو اشعار وہ بچیاں پڑھ رہی تھیں وہ جنگ و شجاعت کے اشعار تھے ایک نکتہ نظر سے تو یہ امر دین کی معاونت ہے۔ باقی وہ اشعار جن میں بے حیائی کی باتیں ہوں شریعت میں ان کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور ﷺ کی موجودگی میں ان اشعار کے پڑھنے کا تصور نہیں ہو سکتا۔

ابن الملکؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اگر دُف میں جھکا کر نہ ہو تو کبھی کبھار اسے بجانا جائز ہے دوسری بات یہ پتہ چلی کہ بچو سب سے خالی اشعار کو گا کر پڑھنا جائز ہے۔

فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ گانے کا سننا حرام اور معصیت ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”گانے کا سننا معصیت ہے۔ اس کی مجلس میں بیٹھنا فسق اور اس سے تلذذ حاصل کرنا کفر کا حصہ ہے۔“ حضور ﷺ کا یہ فرمان تشدید پر محمول ہے۔ اگر اچانک کان میں آواز پڑ جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے اس سے بچنے کیلئے انگلیاں کانوں میں دے دی تھیں۔ عربوں کے وہ اشعار جن میں فسق و فجور، شراب اور لڑکوں کا ذکر ہوا نہیں پڑھنا مکروہ ہے۔

عید الفطر کے دن عید سے قبل میٹھی چیز کھانا سنت ہے

۱۴۳۳: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وَتَوْرًا۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۴۶/۲۔ حدیث رقم ۹۵۳۔ والترمذی فی السنن ۲/۴۲۷ حدیث رقم ۵۴۳۔ وأحمد فی المسند ۱۲۶/۳۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ عید الفطر کے دن کھجوریں تناول کئے بغیر عید گاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے اور طاق عدد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ (بخاری)

تشریح: (لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات) اس سے مراد تین سے دس تک لیا جا سکتا ہے۔ (ویاکلھن) بالنصب والرفع۔

(وتراً) یعنی تین، پانچ، سات یا دس۔ علامہ اشرف فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن کچھ جلدی کھانے پینے میں حکمت یہ ہے کہ رمضان کے فعل سے مخالفت ہو جائے کیونکہ رمضان کے دوران کھانا حرام ہے اور عید کے دن کھانا واجب ہے۔ آپ ﷺ عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھاتے تھے کیونکہ اس دن میں مذکورہ معنی موجود نہیں۔

ایک وجہ یہ بھی کہ آپ ﷺ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلی چیز قربانی کا گوشت کھانا پسند فرماتے تھے۔

(رواہ البخاری) مولف کا قول، رواہ البخاری محل نظر ہے کیونکہ امام بخاری نے ”یا کلھن وتراً“ کے الفاظ کو تعلیقاً ذکر کیا ہے جبکہ مصنف کا انداز بتاتا ہے کہ انہوں نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے۔

ممکن ہے کہ مصنف کی طرف سے یہ توجیہ کی جائے گی کہ انہوں نے کتاب کے دیباچہ میں موصولات اور معاملات کی تمیز کا التزام نہیں کیا۔

عید گاہ کی طرف ایک راستے سے جانا دوسرے سے واپس آنا سنت ہے

۱۳۳۳: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ۔

(رواہ البخاری)

آخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۴۷۲/۲۔ حدیث رقم ۹۸۶۔ والترمذی فی السنن ۴۲۴/۲ حدیث رقم ۵۴۱۔

وابن ماجہ ۴۱۲/۱ حدیث رقم ۱۳۰۱۔ والدارمی ۴۶۰/۱ حدیث رقم ۱۶۱۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عید والے دن راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ (بخاری)

تشریح: (کان النبی خالف الطريق) یعنی عید گاہ کی طرف آنے اور واپس جانے کیلئے الگ الگ راستہ

اختیار کرتے تھے۔ اس کے سبب کے بارے میں مختلف اقوال ہیں:

۱۔ تاکہ دونوں راستوں کو نبی کریم ﷺ اور ان کے صحابہ کی برکت حاصل ہو جائے۔

۲۔ دونوں راستوں کے لوگ حضور ﷺ سے مسائل پوچھ سکیں۔

۳۔ اللہ کے ذکر کی اشاعت کیلئے۔ ۴۔ کفار کی سازشوں سے حفاظت۔

۵۔ جب دو راستے سامنے ہوں تو حضور ﷺ واپس طرف کے راستہ کو اختیار فرماتے ہیں۔

۶۔ جانے ہوئے لمبے راستے کو اختیار فرماتے تاکہ زیادہ قدم ہوں اور زیادہ نیکیاں ملیں، واپسی پر مختصر راستے کو اختیار فرماتے

۷۔ تاکہ جلدی منزل تک پہنچ جائیں۔

۸۔ علامہ طیبی اور ابن حجر نے اس سبب کو ذکر کیا ہے لیکن اس سے اتفاق مشکل ہے کیونکہ مسجد کی طرف جانے کیلئے لمبا راستہ

۹۔ اختیار کرنا مقصود بالذات نہیں۔

۱۰۔ دونوں راستوں کے فقراء پر صدقہ کرنا مقصود ہے۔ ۸۔ دو راستے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔

۱۱۔ اپنے رشتہ داروں کی قبور کی زیارت کرنا چاہئے تھے۔ ۱۰۔ منافقین کو اشتعال دلانا مقصود ہے۔

- ❶ تغیر حال سے تقاؤل چاہتے ہیں۔
- ❷ اثر وہام سے بچانا چاہتے ہیں۔
- ❸ عدم تکرار طبیعت کیلئے نشاۃ بخش ہے۔

شہر میں عید کی نماز سے قبل قربانی جائز نہیں

۱۴۳۵ھ: وَعَنِ الْبُرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّيُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَتَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةٌ لَحْمٍ عَجَلَةٌ لَا هَيْلَ لَيْسَ مِنَ النَّسِكِ فِي شَيْءٍ - (متفق عليه)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۴۵۶/۲ - حدیث رقم ۹۶۸ - ومسلم فی صحیحہ ۱۵۵۳/۳ حدیث رقم (۱۹۶۱/۷) - وأحمد فی المسند ۲۸۲/۴

ترجمہ: حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے قربانی والے دن ہمیں خطبہ دیا، فرمایا: اس دن پہلا کام جو ہم کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں پھر واپس گھر آجائیں اور قربانی کریں جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پایا۔ اور جس نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا، پس وہ ایک گوشت والی بکری ہے جس کو اس نے اپنے گھر والوں کیلئے جلدی ذبح کر لیا، یہ قربانی بالکل نہیں ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (قال خطبنا النبی ﷺ یوم النحر) یعنی مدینہ میں۔

(ان اول ما نبدا بہ فی یومنا هذا ان نصلی) ابن حجر فرماتے ہیں کہ ”ان نصلی“ کو ان کا اسم ہونا چاہیے۔ لیکن ابن حجر کا یہ قول اصول معتمدہ کے خلاف ہے۔

(ثم نرجع فنحمر) بالنصب فیہما ویرفعان۔

اس کی تقدیری عبارت ہوگی: ”ان نصلی صلاة العید المستتبعۃ للخطبتین“۔

یہ تقدیر لینے کی صورت میں علامہ کرمانی کی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ اس حدیث میں اس بات پر دلالت موجود ہے۔ کہ خطبہ نماز سے پہلے ہوگا کیونکہ حضور ﷺ کا قول ”اول ما نبدا بہ“ خطبہ کی تقدیم کو بتا رہا ہے۔ لیکن تامل کے وقت یہ دلالت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ حضور ﷺ نے درحقیقت پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا اور خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بتایا کہ نماز کو خطبہ پر مقدم کرنا اور ان دونوں کو ذبح پر مقدم کرنا ہی مشروع طریقہ ہے اس کی مخالفت جائز نہیں۔

(فقدأ صاب سنتنا) یعنی ہمارے طریقے اور ہماری شریعت کو پایا۔

شرح السنۃ میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے قربانی کا وقت بھی معلوم ہوتا ہے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے۔ کہ یوم النحر کو طلوع فجر سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ قربانی کا وقت تب شروع ہوتا ہے۔ جب سورج ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جائے اور اس کے بعد اتنی دیر گزر جاتے کہ دو رکعت اور دو ہلکے خطبے پڑھے جاسکیں۔ اگر اس نے

اس وقت کے بعد ذبح کیا تو جائز ہے خواہ امام نے نماز پڑھ لی ہو یا نہ ہو۔ اور یہ وقت ایام تشریق کے آخری دن غروب شمس تک رہتا ہے۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔ ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اس وقت ایام التشریق کے دو دن تک رہتا ہے یعنی ایام النحر کے آخری دن تک۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔

اس حدیث سے ان حضرات کے مستدل ہونے میں اشکال ہے کیونکہ اس میں ان کے مسلک کی اصلاً دلالت موجود نہیں ہے اور اسے ائمہ کے متفق علیہ مسئلہ پر محمول کرنے میں کوئی شک نہیں کیونکہ علماء کا اتفاق اس پر ہے۔ کہ اچھی طرح روشنی ہو جانے کے بعد قربانی کی جائے۔

ابن الملک لکھتے ہیں قربانی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور اس کا وقت شہری کیلئے عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے امام شافعی کے نزدیک یہ سنت ہے اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یوم النحر کو طلوع فجر سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات نے گاؤں والوں کیلئے اس کی رخصت دی ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ یوم النحر کے دن فجر سے پہلے کی قربانی کا اعتبار نہیں۔

یہ حدیث اپنے ظاہر کے ساتھ امام شافعی کے خلاف اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد کے حق میں دلیل ہے۔ کیونکہ ان حضرات کے نزدیک قربانی کی شرط یہ ہے کہ امام نماز پڑھ لے اور خطبہ دے دے۔ اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صریح ارشاد سے بھی ہوگی: "ومن ذبح قبل ان ینصلي فانما هو شاة لحم عليه واهله وليس من النسك شيء"۔

قربانی کا وقت

۱۴۳۶: وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ

الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۳۰/۹ - حدیث رقم ۵۵۰۰ - ومسلم فی صحیحہ ۱۵۵۱/۳ حدیث رقم (۲)۔

(۱۹۶۰)۔ والنسائی ۲۱۴/۷ حدیث رقم ۴۳۶۸ - وابن ماجہ ۱۰۵۳/۲ حدیث رقم ۳۱۵۲۔

ترجمہ: حضرت جندب ابن عبد اللہ بجلي فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قربانی کا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا، اسے چاہئے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے اور جو شخص نماز پڑھنے تک جانور کو ذبح نہ کرے تو اسے چاہئے کہ نماز کے بعد اللہ کے نام پر ذبح کر دے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (وعن جندب) بضمهما وفتح الدال۔

(ابن عبد اللہ البجلي) قبیلہ بجلي کی طرف نسبت ہے۔

(من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها الاخرى) کیونکہ پہلی قربانی نسک میں شمار نہ ہوگی۔ یہ حدیث جمہور کے

مسلک پر صریح دلیل ہے۔ ابن حجر کا یہ کہنا کہ قبل الصلوة سے مراد قبل مضی قدر فعل الصلاة والخطبتين ہے بالکل

غلط ہے۔

(فلیدبح علی اسم اللہ) قربانی پر اللہ کا نام لینا ہمارے نزدیک واجب اور امام شافعی کے نزدیک مستحب ہے۔
۱۳۳۷: وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ - (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳/۱۰ - حدیث رقم ۵۵۴۶ - ومسلم فی صحیحہ ۳/۱۰۵۲ حدیث رقم (۴) -
(۱۹۶۱)۔

ترجمہ: حضرت براءؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نحر کو نین ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا پس بے شک وہ اس کو اپنے نفس کیلئے (یعنی گوشت کھانے کیلئے) ذبح کرتا ہے اور جس شخص نے قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح کیا تو البتہ تحقیق اسکی قربانی مکمل ہوگی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پایا۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اتنی واضح نصوص کے باوجود نہ جانے امام شافعیؒ نے جمہور کے مخالف مسلک کیوں اختیار کیا۔ نہ جانے ان کے پاس ان احادیث کو ظاہر سے پھیرنے کا کیا قرینہ ہے۔ واللہ اعلم۔

گائے بکری کا ذبح کرنا اور اونٹ کا نحر مستحب ہے

۱۳۳۸: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمِصْلَى - (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۴۷۱ - حدیث رقم ۹۸۲ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ عید کا گاہ میں ذبح اور نحر کرتے تھے۔

(بخاری)

تشریح: (کان رسول اللہ ﷺ یذبح) یعنی گائے کو یا بکری کو ذبح کرتے تھے۔

(وینحر) یعنی اونٹ کو نحر کرتے تھے۔

(بالمصلی) تاکہ قربانی علی الاعلان ہو اور لوگ آپ ﷺ کی اقتداء کریں۔

الفصل الثانی:

اسلامی تہوار

۱۳۳۹: عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبَدَلَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ - (رواه ابوداؤد)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۱/۶۷۵ حدیث رقم ۱۱۳۴ - والنسائی ۳/۱۷۹ حدیث رقم ۱۵۵۶ - وأحمد فی

المسند ۱۰۳/۳۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ خاتم الرسل ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے ہاں دو دن مقرر تھے ان دونوں میں وہ لہو ولعب کرتے تھے خوشیاں مناتے تھے تو آنحضرت ﷺ نے پوچھا یہ دو دن کیسے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہم ان دونوں میں زمانہ جاہلیت میں کھیلا کرتے تھے تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں تمہارے لئے ان سے بہتر دو دن مقرر فرمادیئے ہیں وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن ہیں۔

(ابوداؤد)

تشریح: (قدم النبی ﷺ المدينة ولهم یومان یلعبون فیہما) ان دونوں سے مراد فیروز اور مہرجان ہیں۔ قاموس کے مطابق فیروز سال کے پہلے دن کو کہتے ہیں یہ فیروز کا معرب ہے۔ نوروز مشہور دن ہے۔ یہ وہ پہلا دن ہے جب سورج برج حمل کی طرف تحول کرتا ہے۔ یہ شمسی سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ مہرجان فیروز کے بالمقابل میزان کا پہلا دن ہوتا ہے یہ دونوں آب و ہوا کے اعتبار سے معتدل ہوتے ہیں ان میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی، دن رات بھی برابر ہوتے ہیں۔ پس اس زمانے کے ماہرین فلکیات نے ان دونوں کو عید کا دن قرار دیا اور لوگوں نے ان کی تقلید میں ان دنوں میں عید منانی شروع کی اور جب انبیاء آئے تو حکماء کے اس عقیدے کو ختم کر کے ان کی تشریح کی بنیاد رکھی۔

(ابدلکم اللہ خیراً بہما) باء یہاں متروک پر داخل ہے جو زیادہ فصیح ہے۔ خیراً یہاں اسم تفضیل نہیں ہے۔ کیونکہ خیر ان دونوں دنوں میں نہیں ہے۔

(یوم الأضحیٰ ویوم الفطر) یوم الاضحیٰ کو اس لئے مقدم کیا کہ یہ بڑی عید ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فیروز اور مہرجان کے دنوں میں کھیلنے اور خوشی منانے سے منع فرمایا اس میں لطف کی انتہاء اور عبادت کا حکم ہے کیونکہ اصل خوشی تو وہ ہے جو عید کے دن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”قل بفضل اللہ وبرحمۃ اللہ فبذلک فلیفرحوا“

”آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔“

علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فیروز، مہرجان اسی طرح کا فروع کی عید کے دنوں کی تعظیم جائز نہیں ہے۔ ابو حفص کبیر حنفی فرماتے ہیں جس نے فیروز کے دن اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو انڈہ بھی تحفہ میں دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔

قاضی ابوالحسن حسن بن منصور حنفی فرماتے ہیں کہ جس نے اس دن کوئی خاص چیز خریدی جو عام دنوں میں نہ خریدتا تھا یا کسی کی طرف کوئی تحفہ بھیجا اگر اس کی نیت اس دن کی تعظیم کی تھی جیسے کفار کرتے ہیں تو یہ شخص کافر ہو گیا اگر تعظیم کی نیت نہ تھی بلکہ تفریح چاہتا تھا تو یہ کفر تو نہیں لیکن کفار کے تحفہ کی وجہ سے مکروہ ہے۔

اہل مکہ دخول کعبہ کے دنوں کو عید کا دن قرار دیتے ہیں یہ نہیں میں تو داخل نہیں البتہ یوم عاشوراء میں خوارج کے ساتھ تحفہ ہے کہ وہ اس دن خوشی مناتے ہیں جیسا کہ اس دن ماتم کرنا شیعوں کا شیوہ ہے۔ اگرچہ دوسرا فعل پہلے سے زیادہ خطرناک نہیں۔

لیکن ان دونوں کو چھوڑنا بہتر ہے۔

عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا مسنون ہے

۱۳۳۰: وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يُطْعَمَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ۔ (رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی)

سنن الترمذی، کتاب الجمعة عن رسول اللہ، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، ح ۴۹۷

ترجمہ: حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ عید الفطر کے دن جب تک کہ کچھ کھانا لیتے عید گاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھ لیتے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: (کان النبی لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم) عید الفطر کے دن کچھ کھا کر عید گاہ کی طرف جانے کی حکمت گزر چکی ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کا بیٹھا ہونا مستحب ہے۔ یہ بھی اور طبرانی کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ عید کے دن سرخ جوڑا پہنتے تھے۔ یہ جوڑا مطلقاً سرخ نہ تھا بلکہ یہ یعنی کپڑا تھا جس میں سرخ و سبز لائین تھیں۔

(ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی) اس کی حکمت فقراء کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا ہے کیونکہ فقراء تو عید کے دن وہی گوشت کھائیں گے جو لوگ انہیں عطا کریں گے۔ اور قربانی عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ عید الفطر میں چونکہ صدقہ فطر عید سے پہلے ہوتا ہے۔ اس لئے حضور ﷺ بھی کچھ کھا کر عید کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

ایک تو جیہہ یہ ہے کہ حضور ﷺ اتنا مال امر کیلئے سب سے پہلی چیز قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔ بعض نے اس کے وجوب اور بعض نے سنیت کا قول اختیار کیا ہے۔

۱۳۳۱: وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْأُخْرَى خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ۔ (رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴۲۶/۲ حدیث رقم ۵۴۲۔ وابن ماجه ۵۵۸/۱ حدیث رقم ۱۷۵۶۔ والدارمی ۴۵۵/۱ حدیث رقم ۱۶۰۰۔ وأحمد فی المسند ۳۵۲/۵۔

ترجمہ: حضرت کثیر بن عبد اللہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ کثیر کے دادا سے نقل کرتے ہیں، کہ آنحضرت ﷺ نے عید کی نماز میں قراءت سے پہلے پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہیں قراءت سے پہلے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: (وعن کثیر بن عبد اللہ عن ابیہ عن جدہ) جدہ سے مراد کثیر کے دادا ہیں۔ ان کا نام عمرو بن عوف المرزنی ابو عبد اللہ۔

(سبعاً) ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سات تکبیریں تکبیر تحریمہ کے علاوہ تھیں۔

(قبل القراءة) علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کی سات تکبیریں تکبیر تحریمہ اور تکبیر قیام کے علاوہ تھیں اور دوسری رکعت کی پانچ تکبیریں رکوع کی تکبیر سے پہلے تھیں۔ نیز دونوں رکعات میں تکبیرات قرأت سے پہلے ہوں گی امام احمد اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں جاتے ہوئے چار تکبیرات قیام کی تکبیر سمیت اور دوسری رکعت میں چار تکبیرات قرأت کے بعد رکوع کی تکبیر سمیت ہوں گی۔ امام صاحب کی دلیل آگے آئے گی۔

(رواہ الترمذی) امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور احسن شیء فی هذا الباب قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے علماء کا اس پر عمل ہے امام شافعی، امام احمد اور اسحاق اسی کے قائل ہیں البتہ حضرت ابن مسعود سے نقل کیا گیا ہے کہ عید کی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع کی تکبیر سمیت چار رکعات ہوں گی۔ اہل کوفہ اور سفیان ثوری کا یہی مسلک ہے۔

اگر امام ترمذی کے قول اہل کوفہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد مراد ہیں تو پہلی رکعت میں پانچ تکبیرات سے مراد تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ پانچ تکبیریں ہیں۔ امام ترمذی کی تعبیر 'نمسا قبل القراءة' مسامتہ سے خالی نہیں۔ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام سے اس طرح کی روایت منقول ہے اور یہ اتر صحیح ہے اسے عبداللہ نے بہت سے صحابہ کی موجودگی میں بیان فرمایا تھا۔ ایسی روایات مرفوع کے درجہ میں ہوتی ہیں اور یہ تعداد رکعات کی طرح ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام کے لئے مسنون ہے کہ پہلی اور آخری تکبیر کے علاوہ ہر دو تکبیروں کے درمیان یہ کلمات کہے۔

”سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“

اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک اثر قوی و فعلی سند جید کے ساتھ موجود ہے اور امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔

اس حدیث کے بارے میں محدثین کی مختلف آراء کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور استدلال کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کے راوی کثیر بن عبداللہ کو امام ابو داؤد، امام شافعی، ابن حبان، ابو حاتم اور ابن عدی نے کذاب اور ضعیف قرار دیا ہے۔

۱۲۳۲: وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَبَرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَصَلُّوا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ - (رواه الشافعي)

آخر جہ الشافعی فی مسندہ ص ۷۶۔

ترجمہ: حضرت جعفر بن محمد مرسل نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم عیدین اور استسقاء کی نماز میں سات اور پانچ تکبیریں کہتے تھے، اور ان نمازوں کو خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے اور ان نمازوں میں اونچی آواز سے قراءت کرتے تھے۔ (امام شافعی)

راوی حدیث:

جعفر الصادق۔ یہ جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ صادق ان کا لقب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے کے پوتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے اور دوسروں سے بھی روایات کی ہیں۔ ان سے ائمہ حدیث اور بڑے بڑے علماء نے حدیث نقل کی ہے۔ جیسے یحییٰ بن سعید اور ابن جریج اور مالک بن انس اور سفیان ثوری اور ابن عیینہ اور ابو حنیفہ وغیرہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۸ھ میں وفات پائی۔ ان کی عمر اڑسٹھ (۶۸) سال کی ہوئی۔ مقام بقیع میں ایک ایسی قبر میں دفن ہوئے جس میں ان کے باپ محمد باقر اور ان کے دادا علی زین العابدین تھے۔

تشریح: (و عن جعفر) یعنی جعفر الصادق۔

(ابن محمد) ای الباقر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔

(أن النبی ﷺ وأبا بکر و عمر کبروا فی العیدین والاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا) یعنی پہلی رکعت میں سرات اور دوسری میں پانچ تکبیرات پڑھتے تھے۔ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے۔

(وصلوا قبل الخطبة) ابن حجر فرماتے ہیں کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ نماز کے خطبے پر مقدم ہونے پر اجتماع ہے۔ بخوامیہ کے لوگوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ نفس پرستی کی بنا پر خطبہ کو مقدم کرتے تھے کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور ان کا خطبہ نہیں سنتے اور یہ ان کے جبر و ظلم پر احتجاج کی علامت تھی۔ تو انہوں نے خطبے کو نماز سے مقدم کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ خطبہ سن کر جائیں۔

(وجہروا بالقراءة) امام مسلم نے بھی حضور ﷺ سے یونہی نقل کیا ہے اس پر اتفاق ہے حتیٰ کہ اس پر اجماع نقل کیا گیا

ہے۔

(رواہ الشافعی) صاحب التخریج فرماتے ہیں کہ امام شافعی سے اس روایت کو بیہقی نے نقل کر کے جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی کی سند سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ انہوں اس روایت کو اپنی سند سے بھی لیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی نے عید اور نماز استسقاء میں سات اور پانچ تکبیرات کہیں اور بلند آواز میں قرأت کی۔ اسی طرح کی روایت شیخ جزری کی تصحیح المصاحح میں بھی ہے۔

مصنف کے قول کا ظاہر ”عن جعفر بن محمد مرسلًا“ دونوں روایتوں میں سے کسی کے مطابق بھی درست نہیں کیونکہ وہ دونوں روایتیں موقوف ہیں مرفوع نہیں ہیں۔ البتہ تکلف کر کے کہا جاسکتا ہے کہ مرسل سے مراد محمد باقر کا حضرت علی سے ارسال مراد ہے جعفر صادق کا نبی کریم ﷺ سے ارسال مراد نہیں۔ یا یہ کہ ارسال سے مراد انقطاع ہے خواہ وہ مرفوع ہو یا موقوف اور یہ خلاف ظاہر ہے۔ یہ بھی ممکن ہے امام شافعی نے اسے اپنی کسی اور تصنیف میں ذکر کیا ہو۔

تکبیراتِ زوائد چھ ہیں

۱۳۳۳: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى وَحَدِيثَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفَطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَةً عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حَدِيثُهُ صَدَقَ - (رواه ابو داؤد)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۶۸۲/۱ حدیث رقم ۱۱۵۳ و أحمد فی المسند ۴/۴۱۶ -

ترجمہ: حضرت سعید بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوموسیٰ اور حضرت حدیفہ سے سوال کیا کہ شانخ محشر ﷺ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کتنی تکبیریں کہا کرتے تھے؟ تو ابوموسیٰ نے جواب دیا آپ ﷺ چار تکبیریں کہا کرتے تھے، جس طرح کہ جنازہ میں چار تکبیریں کہا کرتے تھے۔ حضرت حدیفہ نے فرمایا کہ ابوموسیٰ نے بالکل سچ کہا ہے۔

(ابوداؤد)

تشریح: (فقال ابو موسیٰ كان يكبر اربعاً) ای متوالیہ۔ معنی یہ ہے کہ پہلی رکعت میں احرام کی تکبیر کے ساتھ چار تکبیریں اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ چار تکبیریں پڑھتے تھے۔

(فقال حدیفہ صدق۔ رواه ابو داؤد) ابن ہمام نے اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے:

”فقال ابو موسیٰ كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم“

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ دو تکبیروں کے درمیان تین تسبیحات کے بقدر خاموش رہے گا کیونکہ پے در پے تکبیرات کہنے سے لوگوں کو اشتباہ ہوگا۔ نیز ہمارے نزدیک دو تکبیروں کے درمیان کسی قسم کا ذکر مسنون نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کا بوقتِ خطبہ کمان پر سہارا لینا

۱۳۳۳: وَعَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوِيَ لِيَوْمِ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ -

(رواه ابو داؤد)

ابوداؤد فی السنن ۶۷۹/۱ حدیث رقم ۱۱۴۵ -

ترجمہ: حضرت براءؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عید کے دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک کمان پیش کی گئی، چنانچہ آپ ﷺ نے اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ (ابوداؤد)

تشریح: (ان النبى ﷺ نوي ليوم العيد قوساً) مجہول نووی کے وزن پر ہے۔ ناول کا معنی ہے ہاتھ میں دینا۔

(يوم العيد قوساً) فخطب عليه) یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ عید گاہ میں منبر کا وجود حضور ﷺ کے بعد ہوا۔

بوقتِ خطبہ لاٹھی کا سہارا لینا مسنون ہے

۱۳۳۵: وَعَنْ عَطَاءٍ مَرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عُنُقِهِ اعْتِمَادًا . (رواه الشافعي)

أخرجه الشافعي في مسنده ص ۷۷۔

ترجمہ: حضرت عطاء سے مرسلًا منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ (امام شافعی)

تشریح: (وعن عطاء) عطاء بن ابی یسار مشہور تابعی ہیں اور ابن عباسؓ سے کثیر الروایۃ ہیں۔

(كان اذا خطب يعتمد على عنقه) عنزة ایک خاص قسم کے نیزے کو کہا جاتا ہے۔

(اعتمادًا) مفعول مطلق ہے۔ ای اعتمادًا کلیًا۔

بوقتِ خطبہ کسی انسان کا سہارا لینا بھی جائز ہے

۱۳۳۶: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ عُبِدَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بغيرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مَتَكِنًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ وَحَتَّهْمُ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ . (رواه النسائي)

أخرجه البخاري في صحيحه مختصرًا ۵۲۳/۲ حديث رقم ۹۶۱۔ ومسلم في صحيحه ۶۰۳/۲ حديث رقم

(۴)۔ (۸۸۵)۔ والنسائي ۱۸۶/۳ حديث رقم ۱۵۷۵۔ وأحمد في المسند ۳/۳۱۸۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ عید کے دن میں نماز کیلئے حاضر ہوا،

آپ ﷺ نے اذان اور تکبیر کے بغیر خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔ پس جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت بلالؓ پر ٹیک لگا

کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور لوگوں کو وعظ کیا، اور ان کو عذاب اور ثواب کے احکام یاد دلوائے۔ اور ان کو

اللہ کی اطاعت پر ابھارا اور پھر عورتوں کی طرف گئے اس حال میں کہ آپ ﷺ کے ساتھ حضرت بلالؓ تھے اور ان کو بھی اللہ

سے ڈرنے کا حکم دیا اور ان کو نصیحت کی، اور انہیں عذاب اور ثواب کے احکام یاد دلوائے۔ (نسائی)

تشریح: (الصلاة) ای صلاة العید۔

(فلما قضى الصلاة قام متكناً على بلال) علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ خطیب لاٹھی تلوار اور

نیزے کے ساتھ ساتھ کسی انسان کا سہارا بھی لے سکتا ہے۔

(ووعظ الناس) امام راغبؒ فرماتے ہیں کہ وعظ میں زجر و توبیخ اور لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہوتا ہے۔

امام خلیلؒ فرماتے ہیں کہ وعظ سے مراد نیکی کی ایسی نصیحت جس سے دل نرم ہو جائیں۔

(وَذَكَرَهُمْ) بالتشديد۔ ماقبل پر عطف تفسیری ہے۔ ابن حجر کا کہنا کہ ”وَذَكَرَهُمُ الْعَوَاقِبُ“ ماقبل سے بدل ہے۔ درست نہیں۔

ممکن ہے کہ وعظ الناس کا معنی ہو۔ ”لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نصیحت فرمائی“۔ اور ”وَذَكَرَهُمْ“ کا معنی ہو۔ ”آخرت، قیامت، جنت اور دوزخ کے احوال کے متعلق ارشاد فرمایا“۔

(وَحْتَمَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ) یعنی اللہ کی اطاعت کی ترغیب دی۔ حضور ﷺ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ یہ تعیم بعداً تخصیص ہے کیونکہ یہ تمام مکارم اخلاق کو شامل ہے۔ البتہ راجح معنی یہ ہے کہ طاعت سے مراد اسی دن کے اعمال جیسے صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ ہیں۔ طاعت کا ایک معنی نقلی عبادت بھی کیا گیا ہے۔

ابن حجر کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی اطاعت کی ترغیب دی کیونکہ حضور ﷺ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ابن حجر کا یہ قول سیاق و سباق سے بالاتر ہے۔

(فَأَمْرُهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ) اللہ کا تقویٰ مامورات کی انجام دہی اور منہیات سے اجتناب پر مشتمل ہے۔ اس مقام پر ابن حجر کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عورتوں کو انجام سے ڈرایا اور یہ نصیحت کبھی بشارت کے انداز میں ہوتی کبھی نذارت کے۔ یہ عطف اعم ہے۔ ابن حجر کا یہ قول ان کے سابقہ قول کے مخالف ہے کیونکہ انہوں نے پہلے اسے بدل بنایا تھا۔ اس کے عطف تفسیری ہونے کی تائید ان روایات میں سے بھی ہوئی جن میں صرف تذکرہ کا ذکر ہے۔

شیخ جزئی فرماتے ہیں کہ حضرت جابرؓ کی یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ مؤلف اسے صحاح میں ذکر کرتے اگرچہ الفاظ میں معمولی سا فرق ہے لیکن معنی تو ایک جیسا ہے۔ شیخ قدس سرہ نے صاحب مصابیح پر اعتراض کرتے ہوئے یونہی کہا ہے۔ پس انہوں نے بیان کر دیا کہ حضرت جابرؓ کی حدیث سے کسی انسان کا سہارا لینے کے جواز کی دلالت معلوم ہوتی ہے۔ واللہ العالی۔ اس جواب کو علامہ میرک نے نقل کیا ہے لیکن ان کا یہ جواب اعتراض کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس حدیث کا حق یہ تھا کہ اسے صحاح میں ذکر کیا جاتا۔ پھر احادیث حسان غیر آدمی کے جواز کے لئے مبین و مفسر ہوتیں جیسا کہ کتاب میں ان کا طرز ہے۔

عید گاہ کی طرف جانے اور واپس آنے کا مسنون طریقہ

۱۳۳۷: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقِ رَجْعٍ فِي غَيْرِهِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۴۲۴/۲ حدیث رقم ۵۴۱۔ وابن ماجہ ۴۱۲/۱ حدیث رقم ۱۳۰۱۔ والدارمی ۴۶۰/۱ حدیث رقم ۱۶۱۳۔ وأحمد فی المسند ۳۳۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب عید کیلئے جاتے تھے ایک راستے سے تو واپس آتے تھے دوسرے راستے سے۔ (ترمذی، دارمی)

تشریح: عید کے دن کے بارے میں ایک مسئلہ پر گفتگو کرنا باقی ہے وہ یہ کہ امام لوگوں کے ساتھ عید گاہ کی طرف تکبیرات کس طرح کہے گا۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں تکبیرات کہنے کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے البتہ صاحبین کے نزدیک بلند آواز سے تکبیریں کہی جائیں گی جیسا کہ عید الاضحیٰ میں کہی جاتی ہیں جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن آہستہ آواز سے تکبیریں کہے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مخالف ہے:

”وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ“

پس بلند آواز سے پڑھنے کو شریعت کے مورد پر ہی رکھا جائے گا۔ اور وہ عید الاضحیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ“

اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ اس سے مراد ان دنوں میں تکبیر کہنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ انہی دنوں پر اکتفاء کیا جائے کیونکہ اس پر اجماع بھی ہے۔

اگر بطور سوال کے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَلِتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلِتَكْبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ“

اور دارقطنی نے حضرت سالم سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب گھر سے نکلتے تو عید گاہ میں آنے تک تکبیر پڑھتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں مطلقاً تکبیر کہنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں البتہ محل نزاع بلند آواز سے تکبیر کہنا ہے۔ اور اس پر اس آیت اور حدیث میں کوئی دلالت موجود نہیں۔ نیز آپ کی ذکر کردہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ حاکم نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اس میں بھی جہر کا ذکر نہیں البتہ دارقطنی میں حضرت نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ملتا ہے کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں جہر کیا کرتے تھے۔ امام بیہقی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے لیکن صحابی کا قول قطعاً الدلالة آیت (یعنی ”وَاذْكُرْ رَبَّكَ“ سے لے کر ”وَدُونَ الْجَهْرِ“) کے معارض نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ عمل ایک اور صحابی ابن عباس کے قول کے بھی خلاف ہے کہ جب لوگوں نے عید الفطر کے دن بلند آواز سے تکبیرات کہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مؤذنین عید کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد سے فجر تک تکبیرات کہتے ہیں میں نے اس کی کوئی اصل نہیں دیکھی۔

بوقتِ عذر مسجد میں بھی نمازِ عیدین پڑھی جاسکتی ہے

۱۳۲۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ۔ (رواه ابوداؤد وابن ماجہ)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱/۶۸۶ حدیث رقم ۱۱۶۰۔ وابن ماجہ ۱/۴۱۶ حدیث رقم ۱۳۱۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ عید کے دن بارش ہوگی، آنحضرت ﷺ نے ان کو (یعنی صحابہ کو) نماز عید مسجد میں پڑھائی۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: مسجد سے مراد مسجد نبویؐ ہے۔

ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ عید کی نماز آبادی سے باہر پڑھتے تھے لیکن جب کچھ بارش ہوتی تو آپ مسجد میں ادا فرماتے۔ پس تمام شہروں میں نماز عید آبادی سے باہر ادا کرنا افضل ہے البتہ مکہ مکرمہ کے بارے میں اختلاف ہے اور:

مکہ کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ مسجد حرام میں عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ جیسا کہ اس پر آج بھی عمل ہو رہا ہے۔ حضور ﷺ اور اسلاف سے بھی اس کے خلاف عمل منقول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”ان اَوَّل بَیْت وَضَع لِلنَّاسِ“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام تمام عبادتوں جیسے جمعہ، عید، استقاء، جنازہ، کسوف اور خسوف کیلئے ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ مسجد حرام میں مکروہ نہیں ہے۔ اس کی تائید امام سیوطیؒ کی ذکر کردہ اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت آدمؑ کی نماز جنازہ باب کعبہ کے پاس پڑھی گئی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں مسجد حرام کو مساجد سے تعبیر کیا گیا ہے:

”ماکان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ“۔

ایک قرأت میں ”مسجد اللہ“ ہے۔ اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام کیلئے جمعہ کا صیغہ یا تو مذکورہ وجہ سے لایا گیا یا اس وجہ سے کہ اس میں کعبہ ہے جو تمام مساجد کا قبلہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی چار جہات ہیں اور ہر جہت مسجد ہے اور مسجد حرام کی یہ خصوصیت ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے ہر جز کو مساجد شمار کیا گیا۔

۱۳۳۹: وَعَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بَنَجْرَانَ عَجَلِي الْأَضْلَى وَأَخْرَجَ الْفِطْرَ وَذَكَّرَ النَّاسَ - (رواه الشافعي)

آخر جہ الشافعی فی مسندہ ص ۷۴۔

ترجمہ: حضرت ابو الحویرثؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے عمرو بن حزمؓ کی طرف خط لکھ کر بھیجا جبکہ وہ بنجران میں گور تھے، کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھائیں اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھائیں، اور لوگوں کو خطبہ میں وعظ و نصیحت کریں۔ (امام شافعیؒ)

راوی حدیث:

ابو الحویرثؓ: مؤلف نے ”الاکمال“ میں ان کا اسم گرامی ذکر نہیں کیا۔ بظاہر یہ تابعی ہیں ”حویرث“، تصغیر کے ساتھ ہے۔

تشریح: (عن أبي الحویرث) تیسرک فرماتے ہیں کہ یہ منکلم فی راوی ہیں۔ مؤلف نے اپنے اسماء الرجال میں ان

کا تذکرہ نہیں کیا ان کا تابعی ہونا راجح ہے۔

(ان رسول اللہ ﷺ کتب الی عمرو بن حزم) ان کی کنیت ابوشحاک انصاری ہے۔ غزوہ خندق میں شریک ہوئے اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں نجران کا گورنر بنایا تھا۔ یہ سن ۱۰ ہجری کی بات ہے۔ (وہو بنجران) فتح النون وسکون الجیم۔ یمن کے ایک علاقہ کا نام ہے۔ (عجل الأضحیٰ) یعنی صلوة الاضحیٰ کو جلدی پڑھو تا کہ لوگ قربانی میں جلدی مشغول ہو سکیں۔ (آخر الفطر) یعنی صلوة الفطر کو دیر سے پڑھو تا کہ لوگوں کو نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔

غور کیجئے کہ حضور ﷺ نے کس طرح مالدار اور نادار دونوں کی رعایت رکھی ہے اسی وجہ سے تو آپ ﷺ رحمۃ اللعالمین اور اللہ کے لطف کے مظہر ہیں۔

عید الفطر کی نماز و شوال کو پڑھی جاسکتی ہے

۱۳۵۰: وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةَ لَهٗ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَالِىَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْطَرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلًّا هُمْ۔ (رواه ابوداؤد والنسائی)

أخرجه ابوداؤد فی السنن ۱/۶۸۴ حدیث رقم ۱۱۵۷۔ والنسائی ۳/۱۸۰ حدیث رقم ۱۵۵۷۔ وابن ماجہ ۵۲۹/۱ حدیث رقم ۱۶۵۳۔ وأحمد فی المسند ۵/۵۷۔

ترجمہ: حضرت عمیر بن انس اپنے چچاؤں سے نقل کرتے ہیں جو کہ فخر کو نین ﷺ کے صحابہ میں سے تھے کہ ایک قافلہ آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور انہوں نے یہ گواہی دی کہ بے شک انہوں نے عید کا چاند کل دیکھا ہے (یعنی گزشتہ رات) تو آنحضرت نے صحابہ کو افطار کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب صبح ہو جائے تو سورے عید گاہ کی طرف چلے جائیں۔ (ابوداؤد نسائی)

راوی حدیث:

ابوعمیر بن انس۔ یہ ’ابوعمیر‘ انس بن مالک کے بیٹے ہیں اور انصاری ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام ’عبد اللہ‘ ہے۔ اپنے انصاری چچوں سے روایت کرتے ہیں ان کا شمار کم عمر تابعین میں ہے اپنے والد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد زمانہ دراز تک زندہ رہے۔

تشریح: (عن عمومۃ لہ) عمومۃ جمع ہے عم کی۔ کبھی یہ مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

(یشہدون أنهم رأوا الهلال بالأمس) ابن الہمام فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ اور دارقطنی کی روایت میں مذکور ہے۔ کہ وہ لوگ دن کے آخری حصہ میں آئے تھے۔ دارقطنی اور امام نووی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ جبکہ طحاوی نے اسی روایت کے بعض طرق میں نقل کیا ہے کہ وہ لوگ زوال کے بعد آئے تھے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ عید

کی نماز کا وقت ارتفاعِ شمس سے زوالِ شمس تک ہے اس لئے کہ اگر عید کی نماز زوال کے بعد ادا کی جاسکتی تو رسول اللہ ﷺ سے اگلے دن تک کیلئے مؤخر نہ کرتے۔

(وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاتهم) یعنی وہ سب کل صبح عید کی نماز کیلئے عید گاہ میں آجائیں۔

علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے زوال کے بعد چاند دیکھنے کی گواہی دی تو لوگ روزہ توڑ دیں اور اگلے دن عید کی نماز ادا کریں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور امام شافعی کا ایک قول یہی ہے۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی کے راجح قول کے مطابق عید کی نماز اس دن یا اگلے دن قضاء کی جائے گی۔

شرح الہدیہ میں لکھا ہے کہ اگر یوم الفطر کو زوال سے پہلے کسی عذر کی بنا پر عید کی نماز ادا نہ کی جاسکتی تو اگلے دن زوال سے پہلے پڑھی جائے گی اور اگر اگلے دن بھی ادا نہ کی جاسکتی تو اسکے بعد ادا نہ کی جائے گی۔ بخلاف عید الاضحیٰ کے کہ اگر پہلے اور دوسرے دن کسی عذر کی بنا پر نماز ادا نہ کی جاسکتی تو تیسرے دن ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر عید الاضحیٰ کی نماز کو دوسرے یا تیسرے دن تک مؤخر کیا تو جائز ہے لیکن کراہت سے خالی نہیں۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ اداء کی طرح عید کی قضاء نماز میں بھی دو ہی رکعتیں ہوں گی۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہی مسلک ہے۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ قضاء ادا کی طرح ہی ہو البتہ کسی دلیل کی بنا پر اس میں تبدیلی ہو سکتی۔ امام احمد کے نزدیک عید کی قضاء نماز میں چار رکعات پڑھی جائیں گی۔ جیسا کہ جمعہ فوت ہو جانے کی صورت میں چار رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو اور چار رکعات کے درمیان اختیار ہے۔ عید کی نماز کو جمعہ پر قیاس کرنا بعد از قیاس ہے کیونکہ جمعہ ظہر کا بدل ہے یا دو دنوں ایک ہی وقت کی نماز ہیں۔ پس ایک سے دوسری کی تعداد کی طرف رجوع کرنا جائز ہے جبکہ یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک نقل کیا گیا وہ صحیح نہیں کیونکہ امام صاحب کے نزدیک اگر ایک آدمی امام کے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھ سکا تو وہ قضاء نہیں کرے گا۔

علامہ میر کفرماتے ہیں کہ ابوداؤد نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے اور منذری نے بھی اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ ان دونوں حضرات کا سکوت تصحیح یا تحسین پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا یہ حدیث امام مالک اور امام شافعی کے خلاف حجت ہے۔

الفصل الثالث:

عید گاہ سے باہر عید کیلئے نداء درست ہے

۱۳۵۱: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُوَدَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بِعَنْ عَطَاءٍ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ

لَا اَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْاِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا اِقَامَةً وَلَا نِدَاءً وَلَا شَيْءًا
لِلنِّدَاءِ يَوْمَئِذٍ وَلَا اِقَامَةً۔ (رواه مسلم)

اخرجه البخارى فى صحيحه ۴۵۱/۲۔ حديث رقم ۹۶۰۔ ومسلم فى صحيحه ۶۰۴/۲ حديث رقم ۸۸۶/۵

ترجمہ: حضرت ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ مجھے عطاءؒ نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ کے بارے میں خبر دی انہوں نے فرمایا کہ نہ عید الفطر کے دن اذان دی جاتی تھی اور نہ ہی عید الاضحیٰ کے دن پھر میں نے اُن سے یہی سوال کیا (یعنی عطاءؒ سے) کچھ عرصے کے بعد تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جابر بن عبد اللہؓ نے خبر دی ہے کہ عید الفطر میں نماز کیلئے اذان نہیں ہے، نہ ہی امام کے نکلنے کے وقت اور نہ ہی امام کے باہر آ جانے کے بعد اور نہ ہی اقامت ہے اور نہ ہی نداء ہے اور نہ کچھ اور اس دن نہ نداء ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ (مسلم)

راوی حدیث:

ابن جریرؒ۔ ان کا نام ”عبد الملک“ ہے۔ یہ ”عبد العزیز بن جریرؒ“ کے بیٹے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، مشہور فقیہ ہیں، پایہ علماء سے ہیں۔ انہوں نے حضرت مجاہدؒ، ابن ابی ملیکہؒ اور عطاءؒ سے حدیث کو سنا ہے۔ ان سے ایک جماعت نے روایت حدیث کی ہے۔ ابن عیینہ نے کہا کہ میں نے ابن جریرؒ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ علم حدیث کو جس طرح اور جس مشقت سے میں نے جمع کیا ہے کسی دوسرے نے نہیں جمع کیا، ۱۵۰ھ میں وفات پائی۔ ”جریرؒ“ اسم مضر ہے۔

تشریح: ابن جریرؒ: بضم الجیم الاولی۔ تقریب اور غنی میں یونہی ہے۔
(یؤذن یوم الفطر) ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے۔

(ثم سألته یعنی عطاءؒ۔ بعد حين عن ذلك) یعنی اس کی تفصیل کے بارے میں پوچھا یادو بارہ سوال کیا۔

(للصلاة یوم الفطر) یوم الفطر پر اکتفا کرتے ہوئے یوم الاضحیٰ کو چھوڑ دیا۔

ابن زبیر فرماتے تھے کہ عید کیلئے اذان دی جائے گی۔ سعید بن المسیبؒ فرماتے ہیں کہ عید کیلئے سب سے پہلے حضرت معاویہ نے اذان دی تھی۔

۱۳۵۲: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مَصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَبْعَثُ ذِكْرَةَ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بَغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرُوانُ بْنُ الْحَكَمِ فَنَخَرَجَتْ مُخَاصِرًا مَرُوانَ حَتَّى آتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا أَكْثَرُ بَنُ الصَّلَاتِ - قَدْ بَنَى مَبْرَأًا مِنْ طِينٍ وَلَكِنْ فَإِذَا مَرُوانُ بَنَى عَنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجْرُ فِي نَحْوِ الْمُنْبَرِ وَأَنَا أَجْرُهُ نَحْوِ

الصَّلَاةَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ الْإِبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تَرِكَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كَلًّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۶۰۵/۲ حدیث رقم (۸۸۹/۹)۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے تو نماز سے ابتداء کرتے، جب نماز پڑھ لیتے تو کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے اس حال میں کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے (یعنی خطبہ ارشاد فرماتے) اگر آپ کو کہیں لشکر بھیجنے کی ضرورت پڑتی تو اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے فرمادیتے یا لوگوں کی کوئی اور حاجت ہوتی اس کے بارے میں ان کو حکم ارشاد فرمادیتے اور اپنے خطبہ کے درمیان فرماتے تھے اے لوگو! تم صدقہ کرو صدقہ کرو، اور عورتیں زیادہ صدقہ کیا کرتی تھیں، اور اس کے بعد آپ ﷺ اپنے گھر تشریف لے جاتے (پس آپ ﷺ کے زمانے سے) یہی معمول رہا (یعنی خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا) یہاں تک کہ مروان بن حکم کا زمانہ آیا پس میں ایک دن مروان بن حکم کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلا یہاں تک ہم عید گاہ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں وہاں کثیر بن صلت نے مٹی اور چکی اینٹوں کا منبر بنا رکھا ہے، اچانک مروان مجھے اپنے ہاتھ سے کھینچنے لگا گویا کہ وہ مجھے منبر کی طرف کھینچ رہا تھا (یعنی میں عید سے پہلے خطبہ پڑھوں) اور میں اس کو نماز کی طرف کھینچ رہا تھا (یعنی پہلے نماز پڑھیں پھر خطبہ پڑھیں گے) جب میں نے اس کی ہٹ دھرمی کو دیکھا تو میں نے کہا ابتداء بالصلاة کا وہ فعل کہاں ہے، یعنی جو آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا تو مروان بن حکم نے کہا اے ابوسعید جھگڑا نہ کرو، جو آپ جانتے ہیں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اس سے بہتر چیز نہیں لاسکتے جو میں جانتا ہوں اور یہ بات تین مرتبہ کہی پھر ابوسعید واپس آ گئے (یعنی مروان کے اس فعل کی وجہ سے نماز میں شریک نہیں ہوئے)۔ (مسلم)

تشریح: کان یخرج یوم الأضحیٰ ویوم الفطر فیدأ بالصلاة (یعنی خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

جمہور کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ عید کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سند سے حضور ﷺ کا یہی فعل نقل کیا ہے۔

(تصدقوا تصدقوا تصدقوا) اس لفظ کا تین دفعہ ذکر تاکید کیلئے ہے۔ یا ایک دفعہ سامنے والوں ایک دفعہ دائیں طرف والوں کیلئے اور ایک دفعہ بائیں طرف والوں کیلئے ارشاد فرمایا۔ ایک احتمال یہ ہے احوال ثلاثہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی دنیا کیلئے صدقہ کرو۔ موت کیلئے صدقہ کرو اور آخرت کیلئے صدقہ کرو۔ یا یہ معنی ہے کہ پہلا امر زکوٰۃ کیلئے، دوسرا امر صدقہ فطر کیلئے اور تیسرا امر عام صدقہ کیلئے ہے۔

(وکان اکثر من یتصدق النساء) اکثر نسوان میں لفظ اکثر کے رفع اور النساء کے نصب کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ عورتوں کو کثرت سے صدقہ کی ترغیب دیا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ نے عورتوں کو خاندان کی نافرمانی اور دنیا کی زینت کی محبت کی بنا پر اکثر جنم و بلوں میں سے دیکھا تھا۔

(فلم یزل كذلك) یعنی خطبہ نماز کے بعد اور منبر کے بجائے زمین پر کھڑے ہو کر دیا جاتا رہا۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کان تامہ ہے اور مضاف محذوف ہے۔ اسی حدیث عہدہ او امارۃ

ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدریؓ اس بات پر زور دفر مانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق حضرت عثمان بن عفان نے اپنے زمانہ خلافت میں خطبہ کو نماز سے مقدم کیا تھا۔ اور یہ کہ حضرت عمر اور حضرت معاویہؓ نے بھی خطبہ کو نماز پر مقدم کیا تھا۔ اس کی تردید حضرت ابن عباسؓ کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کے ساتھ عید الفطر کی نماز میں شریک ہوا وہ سب نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔

ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت معاویہؓ نے خطبہ کو نماز پر مقدم کیا۔ اسی وجہ سے قاضی فرماتے ہیں۔

خطبہ کے نماز سے مؤخر ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ اور خفاء راشدین کا فعل ہے البتہ حضرت عثمانؓ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کے آخری زمانے میں لوگوں کی سستی کو دیکھ کر خطبہ کو نماز پر مقدم کر دیا تھا۔ اس طرح کا ایک قول حضرت عمرؓ کے بارے میں بھی ملتا ہے لیکن وہ درست نہیں ایک قول کے مطابق حضرت معاویہ، ایک کے مطابق مروان نے مدینہ میں ایک کے مطابق زیادہ نے بصرہ میں اور ایک قول کے مطابق حضرت ابن زبیرؓ نے اپنے آخری ایام میں خطبہ کو نماز پر مقدم کیا تھا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ صدر اول کے اجماع کے بعد اب بلا اختلاف خطبہ نماز سے مؤخر ہے کہ اسی پر اجماع ہے۔

(یا ابا سعید! قد ترک ما تعلم) یعنی کیا آپ نہیں جانتے کہ نماز خطبہ پر مقدم ہے اور ہم نے وہ کام کیا جو اس سے بہتر

ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ جواب دیا۔

اس قول کی بہتر تشریح یہ ہے کہ کہا جائے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اس نے وہ چھوڑ دیا جو آپ جانتے ہیں یعنی نماز کو خطبہ پر مقدم کرنا اب بہتر اور سنت یہ ہے کہ خطبہ کو مقدم کیا جائے کیونکہ اس میں ایک مصلحت ہے اور وہ لوگوں کا خطبہ سے بغیر چلے جانا۔

(ثم انصرف) حضرت ابو سعید یہ ارشاد فرمانے کے بعد چلے گئے اور جماعت میں حاضر نہ ہوئے آپ کا منشا مروان کے فعل پر احتجاج اور اس کے عمل کی قباحت کو بتلانا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جہت معتبر سے جہت صلوة کی طرف انصراف کر گئے جیسا کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ نقل کیا گیا ہے وہ درست نہیں۔ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام نماز سے پہلے خطبہ پڑھے تو اس نے سنت کی مخالفت کی ہے لیکن خطبہ کو لوٹانا ضروری نہیں تا کہ اعادہ نہ ہو جائے۔

بَابُ فِي الْأُضْحِيَّةِ

قربانی کا بیان

امام اصمعیٰ فرماتے ہیں کہ لفظ اُضحیہ میں کئی لغات ہیں۔ اُضحیہ بضم الهمزہ۔ اُضحیہ بکسرہ الهمزہ اور ان دونوں کی جمع اُضحیہ آتی ہے۔ ضحیہ اس کی جمع ضحایا آتی ہے۔ اُضحاح اس کی جمع اُضحلی آتی ہے۔ یہ اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے دنوں میں تقرب الی اللہ کے لئے ذبح کیا جائے۔

”الأضحیة“۔ لفظ ”أضحیة“ ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ، ”حاء“ کے کسرہ کے ساتھ اور ”یا“ کی تشدید کے ساتھ ہے۔ اور یہ مذکورہ اعراب اصول مصحح کے مطابق ہے۔ جبکہ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ لفظ ”أضحیة“ میں تشدید کے بجائے تخفیف ہے۔ لیکن یہ قول کسی نقل صریح یا دلیل صحیح کا محتاج ہے۔

نیز علامہ نوویٰ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ لفظ ”أضحیة“ میں چار لغات ہیں۔ اور لفظ اُضحیہ اس مذبح پر بولا جاتا ہے جس کو یوم النحر میں ذبح کیا جائے۔ اور وہ چار لغات بالترتیب یہ ہیں: ﴿۱﴾ ”الأضحیة“ ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ۔ ﴿۲﴾ ”الأضحیة“ ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ان دونوں کی جمع ”أضحاحی“ تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ آتی ہے۔ ﴿۳﴾ ”ضحیة“ اس کی جمع ”ضحایا“ آتی ہے۔ ﴿۴﴾ ”أضحاحا“ ہمزہ کے فتح کے ساتھ۔ اس کی جمع ”أضحی“ آتی ہے جیسا کہ ”أرطاة“ کی جمع ”أرطی“ آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یوم النحر کا نام ”یوم الأضحی“ رکھا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یوم النحر کو یوم الأضحیٰ اس لئے کہا جاتا کہ اس میں قربانی وقت ضحیٰ میں کی جاتی ہے۔

لفظ ”أضحی“ منصرف ہے جیسا کہ علامہ سید نے ذکر کیا ہے۔ اور علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ”الأضحیة“ اس کا نام ہے کہ یوم النحر کو مخصوص جانور ذبح کیا جائے ثواب کی نیت کے ساتھ۔ اور اسی وجہ سے اس دن کا نام ”یوم الأضحی“ رکھا جاتا ہے اور علامہ طبری شاہد کے طور پر عرب کا مقلد نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی وقت ضحیٰ میں قربانی والے جانوروں میں سے کوئی جانور ذبح کرتا تھا تو اہل عرب ”ضحی بکبش“ کا جملہ استعمال کرتے تھے۔ پھر یہ اتنا کثیر الاستعمال اور عام ہو گیا کہ اگر کوئی وقت ضحیٰ کے علاوہ پورے دن میں بھی کسی وقت میں ذبح کرتا تو اس پر ”ضحی“ کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ علامہ راغب فرماتے ہیں کہ جیسا ما قبل ذکر کیا گیا کہ ”أضحیة“ کو ”أضحیة“ اس لئے کہتے ہیں کہ قربانی وقت ضحیٰ میں ہوتی ہے۔ تو وقت ضحیٰ کی نسبت سے اس عمل کو اُضحیہ کہا جاتا ہے۔ پس علامہ راغب اس وجہ تسمیہ پر ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”من ذبح صلاتنا هذه فليعد.....“

ترجمہ: جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کا ذبح کرنا معتبر نہیں بلکہ وہ نماز کے بعد قربانی کا اعادہ کرے۔ پس ثابت ہوا کہ ”أضحیة“ ہے ہی وقت ضحیٰ میں اگر وقت ضحیٰ سے قبل ہو تو وہ معتبر ہی نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس کا نام

”أضحیه“ رکھنا شرع سے ثابت ہے، بلکہ اگر ہم زیادہ گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ اس کا نام ”أضحیه“ رکھنا کتاب اللہ سے ثابت ہے، قرآن مجید میں ہے:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْعُرْ﴾ [الکوثر: ۲] ترجمہ: اپنے رب کی نماز پڑھے پھر قربانی کیجئے۔

قربانی واجب ہے یا سنت؟ اس میں اختلاف ہے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور صاحبین (امام ابو یوسف و امام محمد) فرماتے ہیں کہ یہ سنت موکدہ ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شہر میں رہنے والے مسکین پر واجب ہے۔ اور یہ اس کے وجوب میں نصاب کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور علامہ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ روایت ہے جو کہ سند حسن کے ساتھ پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں کے دونوں قربانی نہیں کیا کرتے تھے صرف اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں۔ لیکن ہم اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حضرات اہل وجوب میں سے نہ تھے۔ نیز یہ عموم الوجوب کے توہم سے بچنے کیلئے ایسا کرتے تھے۔ یعنی یہ اس لئے ایسا کرتے تھے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید قربانی سب پر واجب ہے۔ پس ان حضرات نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ قربانی واجب تو ہے مگر بعض پر ہے اور بعض پر نہیں۔ اور جو لوگ اس کے وجوب کے قائل ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں اس بات سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال تک اس پر مواظبت اختیار کی، اور یہی دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دس سال تھے جو کہ مدینہ منورہ میں گزارے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اس کے وجوب پر تائید کرتا ہے۔ کہ جو نماز عید سے قبل قربانی کر لے تو وہ اعادہ کرے، اور ہم تو یہی جانتے ہیں کہ شریعت میں اعادہ کا حکم واجب سے کم پر نہیں ہوتا۔ اور جو اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں جیسا کہ ابن حجر العسقلانی تو یہ قول بالکل مردود ہے۔ جبکہ اس کے وجوب پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مؤید ہے:

”من وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلانا“۔ (ابوداؤد وغیرہ)

ترجمہ: جس کو قربانی کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری نماز گاہ میں نہ آئے۔

الفصل الاول:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی

۱۳۵۳: عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَبَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ سَمِيًّا وَكَبَّرَ قَالَ رَأَيْتَهُ وَأَضْعَا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - (متفق عليه)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۲/۱۰۔ حدیث رقم ۵۵۶۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۵۵۶/۳ حدیث رقم (۱۷-۱۹۶۶)۔ وأبوداؤد فی السنن ۲۳۰/۳ حدیث رقم ۲۷۹۴۔ والترمذی فی السنن ۷۱/۴ حدیث رقم ۱۴۹۴ والنسائی ۳۱۹/۷ حدیث رقم ۴۳۸۷ وابن ماجہ ۱۰۴۳/۲ افی حدیث رقم ۳۱۲۰۔ والدارمی ۱۰۳/۲ حدیث رقم ۱۹۴۵۔ وأحمد فی المسند ۹۹/۳۔

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بونوں کی قربانی کی جو چمکبرے

تھے سینگوں والے تھے۔ ان دونوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھی۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان دونوں کے پہلو پر رکھے ہوئے تھے اور بسم اللہ اکبر کہتے تھے۔ (بخاری)

تشریح: (عن انس قال ضحی) حدیث میں لفظ ”ضحی“ تضحیہ سے ہے، بمعنی قربانی کے جانور کو ثواب کی نیت سے ذبح کرنا۔

کبشین: لغت میں ”کبش“ بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جس کے دو یا چار دانت موجود ہوں، اور لفظ ”کبش“ میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ جانور مذکر ہو تو افضل ہے اس لئے کہ اس کا گوشت زیادہ طیب ہوتا ہے۔ نسبتاً مؤنث جانور کے گوشت کے۔ (املحین) لفظ ”املح“ ملتہ سے تفضیل کا صیغہ ہے، بمعنی ایسا سفید جانور جس میں کالا رنگ بھی کہیں کہیں موجود ہو۔ اور اسی معنی پر اکثر اہل لغت کا اتفاق ہے، جبکہ بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ اس سے مراد ایسا جانور ہے جس میں سفیدی زیادہ ہو اور سیاہی کم ہو اور بعض نے کہا کہ املح ایسا جانور ہوتا ہے جو خالص سفید رنگ کا ہو۔ لیکن پہلے قول کی تائید کیلئے ہمارے پاس حضرت عائشہؓ کا اشارہ ہے فرماتی ہیں کہ:

”هو الذی ینظر فی مواد ویأکل فی مواد ویمنشی فی سواد“۔ ”وہ جانور یعنی املح ایسا تھا جس کی آنکھوں کے ارد گرد کا حلقہ سیاہ تھا۔ اور اس کے منہ کا اگلا حصہ بھی سیاہ تھا اور اس کے پاؤں بھی سیاہ تھے۔ الغرض اس کے جسم کے کچھ حصے سیاہ تھے جبکہ اکثر حصے سفید تھے۔“

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایسا ایک جانور جس کے جسم کا اکثر حصہ سفید ہو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے ایسے دو جانوروں سے جن کا رنگ کالا ہو۔ (اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں اور امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے) یاد رہے کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں امام بخاریؒ نے تازع کیا ہے، لیکن ان کا یہ تنازع اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اسلئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ جو فرمایا ہے، اپنی طرف سے نہیں فرمایا۔ پس یہ مرفوع ہی کے حکم میں ہوگی۔

علامہ ابن حجر العسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ اگر جانور کے رنگ میں گوشت کے اچھے ہونے میں تعارض ہو جائے۔ مثلاً ایک جانور ایسا ہے جو رنگ کے اعتبار سے تو املح ہے مگر گوشت کے اعتبار سے زیادہ اچھا نہیں اور اس کے بالمقابل ایک ایسا جانور ہے جو رنگ میں تو املح نہیں لیکن جسم کا خوب فریب ہے، تو ایسی صورت حال میں اچھے گوشت والے کو ترجیح ہوگی۔ لیکن ابن حجرؒ کا یہ فرمانا حدیث کے ظاہری معنی کی وجہ سے قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ حدیث مٹی ہے فقط رنگ پر قطع نظر اس سے کہ اس میں گوشت کیسا ہو اور کتنا ہو یا جو بیکہ گوشت کے زیادہ ہونے میں فقر آء وغرباء کیلئے منفعت زیادہ ہے مگر یہاں پر ان چیزوں اور علتوں کو نہ دیکھا جائے گا کیونکہ یہ امر تعبدی ہے اور امر تعبدی کو ہر حال میں بجالانا ہوتا ہے۔ علتیں تلاش نہیں کی جاتیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)۔

(اقونین) یعنی اس جانور کے دو لمبے لمبے سینگ تھے جبکہ بعض نے کہا لمبے ہونا ضروری نہیں، مطلقاً سینگ ہونے چاہیے۔ (ذبحہما بیدہ) یہاں سے یہ بیان گرنا چاہئے ہیں کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے مگر اس کیلئے جو ذبح

کے آداب کو جانتا ہو۔ اور اس پر قادر بھی ہو وگرنہ وقت ذبح موجود ہونا ہی کفایت کر جائے گا ایک حسن خبر کی وجہ سے۔ بلکہ امام حاکم نے تو اس کو صحیح قرار دیا ہے اور دلیل کے طور پر ایک روایت پیش کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا:

”قومی الیٰ اضحیتک فأشهدیہا فانہ بأول قطرۃ من دمہا یغفر لک ما سلف من ذنوبک۔

اے فاطمہ! اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہ اور اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کیونکہ جب سب سے پہلا قطرہ گرے گا تو تیرے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھ ہی سے ذبح کیا جائے کیونکہ ذبح کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت میں اصل یہ ہے کہ وہ کام از خود کیا جائے۔ اور اگر کسی دوسرے کو وکیل بھی بنا دیا تو یہ بھی جائز ہے۔

سوال: آنحضرت ﷺ نے دو جانور کیوں ذبح کئے؟

جواب: ایک اپنی اور اپنے اہل کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔

اور جانا چاہیے کہ تسمیہ ہمارے نزدیک شرط ہے، جبکہ تکبیر سب کے نزدیک مستحب ہے۔

علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے والے کیلئے تسمیہ پڑھنا مطلق ہے، یاد رہے کہ ہمارے نزدیک تسمیہ پڑھنا قبل الذبح ہے۔ پس علامہ اسی قول پر بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، جس میں مسلم کے مذبح کو مباح قرار دیا گیا ہے کیونکہ ایسی صورت میں یہ گمان ضرور پایا جاتا ہے کہ اس نے پہلے اللہ کا نام ضرور لیا ہوگا۔ پس یہ روایت مرفوع ہے اس وجہ سے کہ آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں ایسی صورت حال کو محمول کیا ہے۔ بہر حال ہمارے مذہب کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہوتی ہے:

”فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق۔“ ”جن جانوروں پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے ان میں سے کھاؤ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور ان جانوروں میں سے ہرگز نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور بے شک یہ حرام ہے۔“

اور علامہ ابن حجرؒ نے یہ جو کہا کہ بالاتفاق متروک التسمیہ کا کھانا حرام نہیں پس ان کا یہ قول مردود ہے کیونکہ یہ مخالف ہے ہمارے ائمہ کے اقوال و مذاہب کے۔

نیز علامہ ابن حجرؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے امام شافعیؒ نے یہ اخذ کیا ہے کہ اضحیہ میں اختیار دیا جائے گا کہ چاہے تو وہ تسمیہ سے پہلے تکبیر کہہ دے اور چاہے تو تسمیہ کے بعد تین بار تکبیر کہہ لے۔ مگر ان کا یہ قول اس حدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے غریب ہے، اور یہ مخالفت اس حدیث کے ساتھ دو وجہ سے ہے:

(اول) حدیث میں پہلے تسمیہ کا ذکر ہے پھر تکبیر کا جبکہ علامہ کے مطابق پہلے تکبیر پھر تسمیہ۔

(ثانی) آخر میں تین مرتبہ تکبیر کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے۔ پس اس طرح دو وجہ سے اس قول کی مخالفت حدیث کے ساتھ پائی گئی اور پھر علامہ ابن حجرؒ تکبیر کے بعد تسمیہ پڑھنے کو قیاس کرتے ہیں رکوع کی تسبیح پر، کہ نماز میں بھی تسبیح سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے۔ پس اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ جس کو قیاس کے ساتھ ادنیٰ سی بھی مناسبت ہو وہ علامہ کے اس قول کے

بعد حج اور فاسد میں صاف فرق کر سکتا ہے کہ ان کا اس کو نماز اور رکوع پر قیاس کرنا درست ہی نہیں۔ نیز جمہور کہتے ہیں کہ ذبح کے وقت آنحضرت ﷺ پر روڈ پڑھنا مناسب نہیں جبکہ امام شافعیؒ نے اس کی مخالفت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسنون ہے۔ (واضعاً) حال واقع ہوا ہے۔

(قدمہ علی صفاحہما) صفاح جمع ہے ”صفح“ کی، صُحّاء کے فتح اور فاء کے سکون کے ساتھ ہے، اور اس کے معنی ”پہلو“ کے آتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ صفاح جمع ہے۔ ”صفحة“ کی اور اس کے معنی ”رخسار“ کے آتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی گردن کی اطراف کے آتے ہیں، اور نہایہ میں ہے کہ صُحّ ہر چیز کے پہلو اور دامن کو کہتے ہیں۔

(و یقول بسم اللہ واللہ اکبر) اس عبارت میں اشارہ ہے، اس بات کی طرف کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اور اللہ اکبر کے درمیان واو عاطفہ یا واو حالیہ کا لانا اولیٰ ہے، یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہنا اولیٰ ہے جبکہ بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا غیر اولیٰ ہے۔ اور صحیح ہے کیش آقرن کیلئے اضحیہ کی خبر دینا، اور تضحیہ سے قرن کے مکسور ہونے کی وجہ سے اس کی نبی کو رد کیا گیا ہے جبکہ امام ترمذیؒ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اعتراض کیا ہے ہاں طور پر کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

۱۳۵۳: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَيْشِ أَقْرَنِ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَيْتُ بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ قَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدِّيَةَ ثُمَّ قَالَ أَشْحِدُ بِهَا بِحَجْرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَيْشَ فَضَجَعَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّيَ بِهِ - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۱۵۵۷/۳ حديث رقم (۱۹) - (۱۹۶۷) - وأبو داود في السنن ۲۲۹/۳ حديث رقم ۲۷۹۲ - وأحمد في المسند ۷۸/۶

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لئے ایسا سنگ دارمینڈ حالانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو پس جب آپ کے پاس ایسا ندب لایا گیا تاکہ آپ قربانی کریں تو فرمایا اے عائشہ! چھری لاؤ۔ پھر فرمایا اس کو پتھر پر رگڑ کر تیز کرو پس میں نے اس کو تیز کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پکڑی اور مینڈھے کو پکڑ کر اس کو لٹایا اور اس کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ارشاد فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ! تو اس کو قبول کر محمدؐ آل محمدؐ اور امت محمدیہ (ﷺ) کی طرف سے اور پھر اس کو ذبح کر دیا۔ (مسلم)

تشریح: (و عن عائشہ..... أمر بکیش) آنحضرت ﷺ نے کیش کا حکم دیا یعنی کیش کو اپنے پاس لانے کا حکم

دیا۔

(فی سواد) ”یطأ فی سواد“ اس سے کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے پاؤں کا لے ہوں۔

(ویبرک فی سواد) ”برک“ کہتے ہیں چوپائے کے پیٹ کی وہ کھال جو بیٹھنے کی حالت میں زمین سے مل جاتی ہے، پس

”برک فی سواد“ میں کنایہ ہے پیٹ کی کھال کا ہونے سے۔

بعض نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں سے ایسا کبکھڑا بنا نا چاہتی ہیں جس کی پسلیوں کا نچلا حصہ، گھٹنوں، اور پاؤں کا حصہ اور آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ کالا ہو اور باقی سارا جسم سفید ہو۔

(فاتی بہ) یعنی وہ کبکھڑا آپ کے پاس لایا گیا۔

(لیضحی بہ) ار میڈ، آنحضرت ﷺ کے امر دینے کی علت کا ذکر ہے۔ یعنی امر کی علت ذبح کرنا تھا۔

(قال یا عائشة هلمی المدیة) ہلمی المدیة کا معنی ہے ”ہاتھیہا“ یعنی اس کو میرے پاس لا، علامہ قرماتے ہیں کہ ہلم کی تشبیہ اور جمع بھی آتی ہے اور مؤنث بھی۔ جبکہ اہل حجاز کہتے ہیں کہ ہلم ہی ہر حال و صورت میں استعمال ہو سکتا ہے تشبیہ یا جمع لانے کی ضرورت نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿قُلْ هَلْمْ شَهْدَاءُ كُمْ﴾ [الانعام۔ ۱۰]

اس آیت میں ہلم ”احضروہم“ کے معنی میں ہے یعنی ان کو حاضر کرو۔ اور اسی آیت سے علامہ ابن حجرؒ کے اس قول کی تضعیف بھی ہو جاتی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا کہ ”ہلمی المدیة“ ”تعالی بہا“ کے معنی میں ہے۔

(المدیة) میم کے ضمہ کے ساتھ اُح ہے۔ جبکہ کسرہ اور فتح بھی صحیح ہے اور مدیہ کہتے ہیں چھری کو۔ یعنی آپ ﷺ نے حضرت عائشہ کو چھری لانے کو فرمایا تھا۔

(ثم قال اشحذیہا) ”حاء کے فتح کے ساتھ بمعنی چھری تیز کرنا۔

(بحجر) ایک خاص پتھر مراد ہے۔ جس سے چھری تیز کی جاتی ہے یا پھر مطلقاً پتھر مراد ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے ”ولیحّد احدکم شفرته“ یعنی تم میں سے کسی ایک کو چا پیے کہ چھری کی دھار کو تیز کرے نیز جانور کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی آدمی نے جانور کے سامنے چھری تیز کی تو آپؐ نے اسے دڑے سے مارا اور منع فرمایا کیونکہ ایسا کرنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے اور اس کی کراہت حدیث سے ثابت ہے۔

(ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه) یعنی اس کے پہلو پر بیٹھ گئے۔

(ثم ذبحه) یعنی ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔

(ثم قال بسم الله) علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ایک بسم اللہ تو ذبح سے پہلے ہے جو کہ اپنی جگہ برقرار ہے جبکہ یہ بسم اللہ جو دعا سے پہلے آ رہی ہے، یہ مؤخر ہے ذبح سے پہلے والی تسمیہ سے۔

(اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن أمة محمد) علامہ طبریؒ فرماتے ہیں اس دعا میں مشارکت سے مراد ”مشارکت فی الثواب“ ہے کیونکہ ”مشارکت فی الغنم الواحد“ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جبکہ ابن الملک فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک فرد نے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دی تو ایسا کرنے سے سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اسی حدیث کی وجہ سے امام شافعیؒ امام احمدؒ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے آدمی کیلئے کہ جب وہ قربانی کرے تو یوں کہے کہ میں یہ قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہوں مگر یہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک مکروہ ہے۔ لیکن

علامہ طیبیؒ اور ابن الملکؒ، ان دونوں باتوں کا انکار کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے نہ تو استحباب ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی منع، بلکہ اس حدیث میں تو اشارہ ہے آپ ﷺ کے رحمۃ اللعالمین ہونے کی طرف، کہ جب آپ نے اپنے لئے دعا کی تو پوری امت کی قربانیوں کی قبولیت کیلئے بھی دعا کر دی، یا پھر مطلقاً ان کی عبادت کی قبولیت کیلئے دعا کر دی۔ (ازاد ذبحہ) کی تائید کرتا ہے، نیز ”علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”تم ضحیٰ بہ“ سے مراد صبح کا کھانا ہے۔ لیکن یہ مجازی معنی ہے اور اس کے مقابلے میں حقیقی معنی ہی اولیٰ ہے کیونکہ حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی مانع نہیں ہے۔

قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو؟

۱۳۵۵: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَغْسِرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّانِ - (رواه مسلم)

آخر جرحہ مسلم فی صحیحہ ۱۵۵۰/۳ حدیث رقم (۱۳- ۱۹۶۳)۔ وأبو داؤد فی السنن ۲۳۲/۳ حدیث رقم ۲۷۹۷۔ والنسائی ۲۱۸/۷ حدیث رقم ۴۳۷۸۔ وابن ماجہ ۱۰۴۹/۲ حدیث رقم ۱۰۴۹/۲ حدیث رقم ۳۱۴۱۔ وأحمد فی المسند ۳۱۲/۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قربانی میں مسنہ جانور ذبح کرو اگر مسنہ پانا مشکل ہو تو پھر دنبہ یا بھیڑ کا جذع ذبح کرو۔ (مسلم)

تشریح: مسنہ کا معنی بڑی عمر کا جانور ہے پس اونٹ میں بڑی عمر کا جانور وہ ہوگا جو اپنے پانچ سال مکمل کر چکا ہو۔ اور چھ سال میں داخل ہو چکا ہو۔ اور گالوں میں بڑا جانور وہ ہوگا جو دو سال مکمل کر چکا ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ اور اسی طرح دنبہ، بھیڑ اور کبریٰ میں وہ جانور بڑا متصور ہوتا ہے جو ایک سال سے زیادہ عمر کا ہو، اسی طرح ابن الملک نے کہا ہے۔

(الا ان یعسر) مگر یہ کہ تم پر مشقت ہو

(علیکم) یعنی اس کا ذبح کرنا تم پر مشقت کا سبب بن جائے یاں طور پر کہ تم اسے نہ پاؤ، یہ قول ابن الملک کا ہے، اور تم پر مشقت ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ تم پر اس کی قیمت ادا کرنا مشکل ہو جائے، اور ابن الملک فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد ”الا ان یعسر“ کی وجہ سے بعض فقہاء نے کہا کہ اگر کوئی شخص مسنہ پر قادر ہو اور وہ پھر بھی جذع کو ذبح کرے تو یہ کفایت نہ کرے گا، کیونکہ رعایت مشقت کی صورت میں ہے اور یہاں کوئی مشقت نہیں پائی جا رہی بلکہ وہ تو قادر ہے مسنہ پر، اور جن لوگوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ اس حدیث کو استحباب پر محمول کرتے ہیں۔ اور یہی قول مذہب میں معتد ہے اور اس کی تائید اس حدیث یعنی:

”نعمت الأضحیہ الجذعۃ من الضان“

”بھیڑوں میں سے بہتر قربانی جذع کی قربانی ہے۔“ سے بھی ہوتی ہے، نیز امام احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں: ”ضحوا بالجذعۃ من الضان“ (بھیڑوں میں سے جذع کی قربانی کرو)۔ پس ثابت ہوا کہ جذع کی قربانی جائز ہے۔

(من الضان) ضان ہمزہ کے فتح کے ساتھ ہے اور جذع سے بدل بن رہا ہے اور جذع اس بھیر کو کہتے ہیں جو ایک سال سے چھوٹا ہو ابن الملک نے یہی کہا ہے، لیکن اتنی قید ضروری ہے کہ وہ چھ ماہ یا چھ ماہ سے زیادہ کا ہو اور دیکھنے میں ایک سال والے بھیر کے برابر لگتا ہو اور نہ یہ میں ہے کہ جذع اونٹوں میں بھی ہوتے ہیں، گایوں میں بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح بھیروں میں بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ دراصل جذع کہتے ہیں اس جانور کو جس کے دودانت آچکے ہوں اور وہ وہی ہوتا ہے جو جوان ہو۔ پس یہ صفت اونٹوں میں سے اس میں ہوتی ہے جو پانچویں سال میں داخل ہو چکا ہو، اور گائیں میں وہ ہوتا ہے جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو اور بھیروں میں سے وہ بھی بذبح کہلائے گا جو ایک سال سے کم ہو۔

لیکن شرح السنہ میں ہے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ خواہ اونٹ ہو یا گائے دونوں میں دودانتوں والا جانور ہی جائز ہے۔ اور وہ اونٹوں میں وہ ہوتا ہے جو پانچ سال مکمل کر چکا ہو، اور گائے اور بکری میں سے وہ ہوتا ہے جو دو سال مکمل کر چکا ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ اور اب رہی بات بھیر کی، تو اس میں اختلاف ہے پس اکثر اہل علم جن میں کچھ صحابہ اور تابعین بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ بھیر اگر ایک سال سے چھوٹا ہو تب بھی جائز ہے لیکن ان میں سے بعض یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں ایک سال والے کے برابر بھی لگتا ہو۔ جبکہ امام اربہری فرماتے ہیں کہ بھیروں میں اسی بھیر کی قربانی جائز ہوگی جو دو سال یا اس سے زیادہ کا ہو جیسا کہ اونٹ اور گائے میں چھٹے اور تیسرے سال میں داخل ہونے کی شرط ہے۔ لیکن اصح قول وہی ہے جو ما قبل ذکر کر دیا گیا کیونکہ حدیث میں ہے:

”نعمت الأضحية الجذع من الضان.....“

مگر یاد رہے کہ یہ جو شرح السنہ میں بکری کے بارے میں ہے کہ دو سال مکمل اور تیسرے سال میں داخل ہو تو جائز ہے اور اس پر تمام کا اتفاق ثابت کیا ہے، یہ شرح السنہ والے کا تسامح ہے کیونکہ یہ قول تو صرف امام شافعی کا ہے، پس اس کو اتفاق کے ساتھ تعبیر کرنا درست نہ ہو۔

الازہار میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے ادنیٰ جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے کیونکہ اور احادیث میں ہے کہ ”الآن يعسر عليكم“ یعنی تم پر مشقت نہ ہو، پس اس منع والی حدیث کو ترغیب علی الاکمل والافضل پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی آنحضرت ﷺ یہ ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ قربانی میں افضل سے افضل جانور ذبح کرو اور جو افضل پر قادر ہو وہ ادنیٰ کی طرف رخ نہ کرے، اور انصافیت میں مراتب یوں ہیں کہ پہلے اونٹ پھر گائے پھر بھیر، مگر یہ مذکورہ ترتیب شرط کے درجے میں نہیں یعنی اگر کوئی شخص اونٹ پر قادر تھا مگر اس نے بکری ذبح کر دی تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر چہ وہ اونٹ کرتا تو اس میں فقراء وغربا کا زیادہ نفع تھا۔ جبکہ بعض شارحین نے کہا ہے کہ اس حدیث سے مراد منہ ہے اور وہ صرف گایوں میں ہی ہوتا ہے لیکن ان کا یہ کہنا درست نہیں اور نہ ہی یہ گائے کے ساتھ خاص ہے، (ان باتوں کو علامہ سید نے بھی ذکر کیا ہے)۔ (رواہ مسلم)

۱۳۵۲: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَفْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ صَحَابَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَحِّحْ بِهِ أَنْتَ وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَالِيُ جَذَعٌ قَالَ ضَحَّ بِهِ۔ (متفق عليه)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۴/۱۰۔ حدیث رقم ۵۵۴۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۳/۱۵۵۶ حدیث رقم (۱۶)۔
 (۱۹۶۵)۔ والترمدی فی السنن ۴/۷۴ حدیث رقم ۱۵۰۰۔ والنسائی ۷/۲۱۸ حدیث رقم ۴۳۷۹۔ وابن
 ماجہ ۲/۱۰۴۸ حدیث رقم ۳۱۳۸۔ والدارمی فی السنن ۲/۱۰۶ حدیث رقم ۱۹۰۵۳۔ وأحمد فی المسند
 ۱۴۹/۴۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بکریوں کا ریوڑ دیا تاکہ وہ
 اسے صحابہ میں قربانی کے لئے تقسیم کریں۔ تقسیم کے بعد بکریوں کا ایک بچہ باقی رہ گیا۔ انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کی قربانی کر لیں اور ایک روایت میں ہے
 کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دے بے کا ایک بچہ ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی قربانی کر لو۔ (بخاری)

تشریح: (وعن عقبہ..... غنماً) یعنی بہت سی بکریاں دیں۔

(یقسمہا علی صحابته) صحابہ سے اسحاب النبی ﷺ مراد ہیں۔

(ضحابا) یعنی قربانی کا ارادہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے عقبہ بن عامر کو بکریاں عنایت فرمائیں، نیز لفظ ضحایا، لفظ
 یقسمہا میں ہاضمیر جو کہ منصوب ہے، سے حال بن رہا ہے۔

(فیقی) یعنی تقسیم کے بعد باقی بچی،

(عود) نہایت میں ہے کہ لفظ عود، عین کے فتح کے ساتھ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بکری کا یکسالہ طاقتور بچہ۔

(فذکوہ) یعنی عقبہ بن عامر نے عود کے باقی بیچ جانے کے بارے میں بتایا۔

اس حدیث میں اس صحابی کے ساتھ اختصاص ہے اور اسی طرح ابن نیر نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان
 صحابی کو یہ بھی فرمایا تھا:

”یجزئ عنک ولا یجزئ عن احد بعدک“ (آخرجه البخاری)۔

”یہ بکری کا بچہ تیری طرف سے تو کافی ہو جائے گا مگر تیرے بعد اور کسی کیلئے کفایت نہ کر سکے گا۔

علامہ ابن حجرؒ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔

لیکن ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اختصاص کے باب میں یہ قاعدہ ہے کہ اختصاص کیلئے کوئی صریح اور متفق علیہ
 روایت ہونی چاہیے۔ جو کہ یہاں پر نہیں کیونکہ ایک روایت میں ابن نیر کے روایت کردہ الفاظ نہیں جبکہ دوسری روایت میں
 ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی ایسی راہ نکالی جائے جس پر چلنے سے دونوں پر عمل ہو جائے اور وہ یہی ہے کہ ہم ”جذعہ“ کے معنی کو
 عام رکھیں یعنی بکری کا بچہ خواہ وہ چھ ماہ سے زیادہ کا ہو یا کم کا بچہ یوں کہیں کہ وہ جذعہ جو ان صحابی کے پاس بچا تھا وہ چھ ماہ سے بھی
 کم کا تھا۔ اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ جذعہ (بچہ) جو کہ چھ ماہ سے بھی چھوٹا ہے) صرف تیرے لئے ہے تیرے بعد کسی
 اور کیلئے یہ کفایت نہ کرے گا۔ پس ایسا کہ جس سے مفضل روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

اونٹ میں نحر اور باقی جانوروں میں ذبح افضل ہے

۱۳۵۷: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى.

(رواه البخاری)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۶/۲ حدیث رقم ۹۸۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو ذبح اور نحر کیا کرتے تھے عید گاہ میں۔ (بخاری)

تشریح: (وعن ابن عمر قال: يذبح) یعنی بکری اور گائے۔

(وینحر) یعنی اونٹ کو نحر کرتے تھے۔ ذبح اور نحر میں فرق بتانا مقصود ہے کہ اگر بکری، بھیڑ یا گائے کو اللہ کے راستے میں یوم الاضحیٰ کو قربان کیا جائے تو اس کو ذبح کہتے ہیں جبکہ یہی معاملہ اگر اونٹ کے ساتھ کیا جائے تو اس کو نحر کہتے ہیں۔

(بالمصلى رواه البخاری) علامہ سید فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ حدیث ابن عمرؓ کی روایت سے صلاۃ العید میں بھی گذر چکی ہے پھر اس حدیث کو مکان الذبح کے بیان کیلئے یہاں پر ذکر کر دیا، اس لئے کہ عید گاہ میں ذبح کرنا شعار کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے افضل ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ اس کو ذکر کیا تاکہ قربانی کا وقت معلوم ہو جائے، جیسا کہ حضرت براءؓ بن عازب کی روایت ہے کہ:

”أول ما نبدأ فی یومنا هذا أن نصلی فنحرم“

اس دن یعنی عید کے دن ہم سب سے پہلے جو کام کرتے تھے وہ نماز عید تھی پھر اس کے بعد ہم نحر کرتے تھے۔ (اور یہی قول زین العرب کا بھی ہے)۔

اور اس سے ما قبل بھی صحیح مذہب کرچکے جس پر تمام جمہور کا اتفاق ہے نماز سے پہلے قربانی کسی صورت میں جائز نہیں۔

اونٹ اور گائے میں سات آدمی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں

۱۳۵۸: وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ.

(رواه مسلم وابوداؤد واللفظ له)

آخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۵۵/۲ حدیث رقم (۳۵۲ - ۱۳۱۸)۔ وأبوداؤد فی السنن ۲۳۹/۳ حدیث رقم ۲۸۰۷۔ والنسائی ۲۲۲/۷ حدیث رقم ۴۳۹۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے لئے ایک گائے اور ایک اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ (مسلم۔ ابوداؤد)

تشریح: (وعن جابر..... عن سبعة) یعنی گائے سات آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔

(والجزور) جیم کے فتح کے ساتھ، بمعنی نخر کرنا اور یہ خاص ہے اونٹ کے ساتھ خواہ اونٹ مذکر ہو یا مؤنث، جزور عربی میں ذبح ہونے والے یا ذبح کئے ہوئے اونٹ کو کہتے ہیں۔

(عن سبعة) یعنی اونٹ بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربان کیا جاسکتا ہے، نیز امام شافعیؒ اور بہت سے فقہاء کہتے ہیں کہ اونٹ اور گائے کی قربانی سات آدمیوں سے زیادہ کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتی کیونکہ حدیث سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔ علامہ زین العرب فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی ایک کی نیت اپنا حصہ کھانے کی تھی یعنی قربانی مقصد نہ تھا بلکہ صرف کھانا وغیرہ ہی مقصد تھا تو ایسی صورت میں امام شافعی کے نزدیک جواز کا قول ہے جبکہ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جب تمام حصے داروں کی نیت خالص قربانی کی نہ ہوگی یہ جائز نہ ہوگا۔ اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ بدن میں سات آدمیوں کیلئے اشتراک جائز نہیں جب تک کہ نہ ہوں شرکاء ایک ہی گھر کے رہنے والے۔ (اس کو نقل کیا ہے علامہ سید نے) جبکہ علامہ ابن حجر العسقلانیؒ فرماتے ہیں: گائے میں سات حصے درست ہیں خواہ ایک ہی گھر کے رہنے والے ہوں یا علیحدہ علیحدہ اور اسی طرح اونٹ میں سات حصے درست ہیں۔ (رواہ مسلم)

بعض نے اس حدیث کو بخاری کی حدیث گمان کیا ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے:

”نحرننا مع رسول اللہ ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة“ کہ ہم نے قربانی کی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ، اونٹ کی سات حصوں کے ساتھ اور گائے کی بھی سات حصوں کے ساتھ۔ (ابوداؤد واللفظ) یعنی حدیث کے الفاظ (لہ)۔

قربانی کرنے والے کے لئے مستحب امور

۱۳۵۹: وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا أَيْمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئًا وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ رَأَى هَلَالًا ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ۔ (رواہ مسلم)

آخرجہ مسلم فی صحیحہ ۱۵۶۵/۳ حدیث رقم (۳۹- ۱۹۷۷)۔ وأبو داؤد فی السنن ۲۲۸/۳ حدیث رقم ۲۷۹۱۔ وأخرجہ الترمذی فی السنن ۸۶/۴ حدیث رقم ۱۵۲۳ والنسائی ۲۱۱/۷ حدیث رقم ۴۳۶۴۔ وابن ماجہ ۱۰۵۲/۲ حدیث رقم ۳۱۴۹۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کٹوائے اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ یس گزر بال نہ کٹوائے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص عید الاضحیٰ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ (مسلم)

تشریح: (وعن أم سلمة..... دخل العشر) یعنی جب ذی الحجہ کا عشرہ اولیٰ داخل ہو جائے۔
(وَأَرَادَ) یعنی قصد ہو اور پکارا وہ۔

(بعضکم أن یضحی) و اراد بعضکم أن یضحی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والے پر قربانی کی خواہ
فرض تھی یا نفل ہر طرح کی قربانی کرنے والے پر یہ حدیث صادق آتی ہے۔ پس اس حدیث سے فرض یا نفل قربانی کی کوئی تخصیص
معلوم نہیں ہوئی۔

شرح السنۃ میں ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی فرض یا واجب نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ یہاں پر
”اراد“ کے الفاظ استعمال کئے گئے۔ پس اگر یہ فرض ہوتی تو آپ اس کو ارادے پر محمول نہ کرتے بلکہ لزوم کے ساتھ ارشاد
فرماتے۔ یہی مذہب حافظ ابن حجر العسقلانی کا ہے۔

لیکن میں (ملا علی القاری رحمہ اللہ الباری) ان کے اس قول کو رد کرتا ہوں، کیونکہ ایسے تو آنحضرت ﷺ نے حج کے بارے
میں بھی فرمایا:

”من أراد الحج فلیعجل“

”جس کا حج کا ارادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔“

اسی طرح جمعہ کے بارے میں فرمایا: ”من أراد الجمعة فلیغتسل“۔

”جو جمعہ پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔“

تو کیا ان ارشادات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج اور جمعہ فرض نہیں؟

پس یہی وجہ ہے کہ متاخرین شافعیہ میں سے بہت سے لوگوں نے یہی قول اختیار کیا ہے یعنی احتیاف والا قول اختیار کیا
ہے۔

لیکن علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ:

ابن حجر العسقلانی نے قربانی کے عدم وجوب کا قول کیا ہے اس لئے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما قربانی نہ کیا کرتے تھے، اس
خدشے کی بناء پر کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ حالانکہ یہ تو مستحب ہے۔ لیکن میں (ملا علی القاری) اس کا جواب دیتا ہوں
کہ اس حدیث کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ ان حضرات پر قربانی واجب تھی ہی نہیں اس لئے کہ وہ دونوں حضرات صاحب
نصاب نہ تھے، اور اگر وہ دونوں حضرات نصاب نہ ہونے کے باوجود بھی قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ قربانی فقراء پر بھی واجب
ہے حالانکہ ایسا نہیں، اور ویسے بھی جب ہم صحابہ کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ صحابہ نے کسی ایک سنت کو اس لئے چھوڑا ہو کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لگیں۔ کیونکہ ایسا کرنا تو شارع کی ذمہ داری ہوتی
ہے، کیونکہ شارع ہی کا کسی چیز کو چھوڑنا یا نہ چھوڑنا اس کے وجوب یا عدم وجوب پر دلالت کر سکتا ہے۔ نیز اگر یہ دونوں حضرات
قربانی کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ کی تصریح بھی فرمادیتے تو پھر شاید یہ دلیل بن سکتی مگر ان حضرات سے اس کے
بارے میں کوئی صراحت نہیں پائی جاتی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ قول اصحاب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم بلکہ خود امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا

ہے۔ پھر علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد مبارک ہے۔

”علیٰ اهل کل بیت فی کل عام اضعیة وعتیرة“۔

لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، ابن حجر بھی اس کو ضعیف ہی کہتے ہیں مگر میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا اور ویسے بھی کسی حدیث کو مجتہد کا لینا اس کے قوی ہونے پر دلالت کرتا ہے اور بعد میں حدیث بیان کرنے والوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا ضعف اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

پھر فرمایا (علامہ طیبی نے) کہ عتیرہ تو بالاتفاق واجب نہیں ہے، ابن حجر نے بھی اس کا اتباع کیا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ بالاتفاق سنت نہیں کیونکہ یہ مسنون ہے جیسا کہ امام ابو داؤد نے فرمایا ہے۔

(فلا یمس) سین مشدّد کے فتح کے ساتھ، بمعنی کاٹنا اور زائل کرنے کیلئے نہ چھونا۔

(من شعرہ) اس کو عین کے فتح اور سکون دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔

(و بشرہ) باء اور شین کے فتح کے ساتھ۔

(شیناً) علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں سے اس لئے منع کیا تا کہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جائے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ قربانی کرنے والا اپنے آپ کو سزا کا اہل سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ایک جان (جانور) کو قتل کر رہا ہے مگر وہ اس جانور کو آنحضرت ﷺ کے طریقے پر ذبح کرتا ہے تو یہ قتل نہیں بلکہ اس کی طرف سے فد یہ بن جاتا ہے۔ تو پس اس کے ہر جزو کے بدلے میں اس جانور کا ہر جزو فد یہ بن جاتا ہے۔ لہذا قربانی کرنے والے کو بال اور موٹھیں وغیرہ کاٹنے سے منع کر دیا تا کہ اس کے بدن کے ہر ہر جزو کے بدلے اس پر حمت نازل ہو سکے اگر وہ ناخن یا بال کاٹ لیتا ہے تو اس کے بدلے اس پر حمت کا نزول نہ ہوگا۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اس کے منع کرنے کی وجہ حجاج کے ساتھ تشبیہ ہے یہ درست نہیں کیونکہ اگر تشبیہ مقصود ہو تو پھر خوشبو لگانے سے بھی منع وارد ہونی چاہیے تھی، پس حجاج کے ساتھ تشبیہ مقصود نہیں ہے۔

علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ”بشر“ سے ناخن مراد ہیں۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ علامہ مظہر شاید اس وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ باقی روایات میں بالوں کے ساتھ ناخن کا ذکر بھی ہے۔ مگر علامہ مظہر کا یہ خیال درست نہیں کیونکہ ”بشر“ کے معنی تو بالکل واضح ہیں۔ کہ یہ انسانی کھال پر بولا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس لئے اس سے منع فرمایا ہو کہ بعض دفعہ انسان کی کھال کسی جگہ سے خراب ہو جاتی ہے اس کو چھیننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس اسی نقطہ نظر کے تحت آنحضرت ﷺ نے اس کے چھیننے سے بھی منع فرما دیا۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کے ظاہری معنی کو دیکھتے ہوئے جب تک قربانی نہ ہو جائے بال وغیرہ کاٹنے کو ناجائز قرار دے دیا۔ جبکہ امام مالک اور شافعی اس کے استحباب کے قائل ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین اس میں رخصت دیتے ہیں۔ الحاصل اس حدیث کی عبارت سے مختلف مذاہب وجود میں آتے ہیں مثلاً اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ مباح ہے لہذا اگر اس نے کٹوالیے تو کوئی

کراہت نہیں اور نہ ہی یہ مستحب ہے، اور امام احمد فرماتے ہیں، اگر اس نے ناخن یا بال کٹوائے تو اس نے حرام کام کیا یعنی امام احمد مکروہ تحریمی کے قائل ہیں۔

(رحمة الامة في اختلاف الأئمة میں ایسے ہی مذکور ہے) اس سبب کے باوجود حدیث کے شارحین کے کلام سے احناف کے بارے میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ مستحب ہے، تو ایسی صورت میں ما قبل رخصت کے قول کا معنی یہ کیا جائے گا کہ حدیث میں نبی سے مکروہ تنزیہہ مراد ہے، پس اس کا خلاف کرنا اولیٰ اور افضل کا خلاف تو ہو سکتا ہے مگر مکروہ نہیں ہو سکتا ہے جبکہ امام شافعی اس کے مکروہ کے قائل ہیں۔

فلا يأخذن نون تاکید کے ساتھ ہے یعنی ہرگز ہرگز زائل نہ کرے۔

(شعراً ولا يقلمن) لام کے کسرہ اور یاء کے فتح کے ساتھ، اور بعض نے کہا کہ نون ثقیلہ کے ساتھ ہے بمعنی نہ کاٹے۔ (ظفراً) دونوں کے ضمہ کے ساتھ، اور صرف فاء کے سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور قاموس میں ہے کہ اس کو کسرہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں مگر یہ شاذ ہے کیونکہ دوسرے حرف کے سکون والی قراءت شاذ ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام حسن بصری کی قراءت میں ہے:

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر۔

(وفى رواية من رأى هلال ذى الحجة) یعنی اس نے خود دیکھا یا اس کو کسی کے ذریعہ علم ہوا۔

(واراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره رواه مسلم)۔

عشرہ ذوالحجہ کے اعمال کی فضیلت

۱۳۶۰: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا

أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ - (رواه البخارى)

آخرجہ البخاری فی صحیحہ ۴۵۷/۲ - حدیث رقم ۹۶۹ - وأخرجه أبو داؤد ۸۱۵/۲ حدیث رقم ۲۴۳۸ -

والترمذی ۱۳۰/۳ حدیث رقم ۷۵۷ - وابن ماجہ ۵۵۰/۱ حدیث رقم ۱۷۲۷ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی

ایسے ایام نہیں ہے کہ ان میں نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے (یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرہ سے) زیادہ پسند

ہو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں

ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں۔ مگر وہ شخص جو اپنی

جان و مال کے ساتھ جہاد میں نکلا ہو اور پھر وہ بالکل واپس نہ آیا ہو۔ (یعنی اس کے اعمال ان دنوں سے بھی زیادہ افضل

ہیں)

تشریح: (وعن ابن عباس قال..... من أيام) اس عبارت میں ”من“ زائدہ ہے، یعنی ایام سے بعض ایام نہیں بلکہ جملہ ایام مراد ہیں۔

(العمل الصالح فيهن أحب) رفع کے ساتھ۔

علامہ طیبیؒ اس کی ترکیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”العمل“ مبتداء ہے اور ”فيهن“ متعلق بہ ہے اور ”أحب“ خبر ہے، جبکہ سارے کا سارا جملہ مآ کی خبر ہے۔ اور مآ کا اسم ”ایام“ ہے، اور پہلا ”حرف من“ زائدہ ہے جبکہ دوسرا من ”افعل“ کے ساتھ متعلق ہے جو کہ اس میں محذوف ہے گویا کہ یوں فرمایا گیا:

”ليس العمل في أيام سوى العشر أحب الى الله من العمل في هذه العشر“

علامہ ابن الملک فرماتے ہیں ان ایام کے افضل وأحب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان ایام میں بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے اور اگر وقت افضل ہو تو اس جیسا کیا جانے والا ہر کام افضل ہوتا ہے۔

علامہ سید فرماتے ہیں کہ اس عشرہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں سے رمضان کا آخری عشرہ مراد ہے کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے ذی الحجہ کا اول عشرہ مراد ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کا عشرہ مراد لیا وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کی وجہ سے لیا اور جن لوگوں نے ذی الحجہ کا عشرہ مراد لیا وہ وقوف عرفہ کی فضیلت کی وجہ سے لیا ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ آپ کی دونوں باتیں درست ہیں کہ رمضان بھی افضل ہے اور ذی الحجہ کا عشرہ بھی افضل ہے، مگر یہاں پر ذی الحجہ کا عشرہ ہی مراد ہے کیونکہ آپ ﷺ نے ”ایام“ کا لفظ استعمال کیا۔ اگر رمضان مراد ہوتا تو ایام کے بجائے ”لیال“ کا لفظ استعمال فرماتے (الأزہار میں ایسے ہی لکھا ہے)۔

(قالوا يا رسول الله ولا الجهاد) رفع کے ساتھ ہے۔

(في سبيل الله) علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ان ایام کے علاوہ میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے ان ایام میں کوئی صالح عمل کرنا، اور اس معنی کی اچھے طریقے سے وضاحت کر دی جائے گی فصل ثانی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کے تحت۔ (بشیء) یعنی وہ خرچ کرے اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں، علامہ ابن الملک فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو لگائے اور اپنے خون کو بہائے اللہ کے راستے میں پس یہ جہاد افضل اور أحب ہوگا اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ایام میں، اس لئے کہ ثواب تو بقدر مشقت کے ہوتا ہے۔ اور اس کی تغلیل میں ایک لمبی بحث ہے۔ (رواہ البخاری) میرک فرماتے ہیں: اور ابوداؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ۔

الفصل الثانی:

خصی جانور کی قربانی جائز ہے

۱۳۶۱: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبَشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

مَوْجُوْنَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهَى لِّلَّذِى فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىْ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنِّ مُحَمَّدٍ وَاَمَّتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ (رواه احمد و ابوداود وابن ماجه والدارمى وفى رواية لابن حنبله و ابى داود والترمذى) ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يَضَحْ مِنْ اُمَّتِىْ -

أخرجه أبو داود في السنن ۳/۲۳۰ حديث رقم ۲۷۹۵ - والترمذى ۴/۸۵ حديث رقم ۱۵۲۱ وابن ماجه ۲/۱۰۴۳ حديث رقم ۳۱۲۱ - والدارمى ۲/۱۵۳ حديث رقم ۱۹۴۶ - وأحمد في المسند ۳/۳۷۵ -

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (قربانی کے دن) دو مینڈھے ذبح کئے جو سینگ والے اور چستکبرے اور ضعی تھے پس جب ان کو ذبح کرنے کے لئے قبلہ رخ لٹایا تو فرمایا (یعنی یہ دعا پڑھی) انہی وجہت و جہی..... کہ بے شک میں اپنے چہرہ کو متوجہ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اس حال میں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں جو کہ یکسو تھے اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو کہ جہانوں کو پالنے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ یہ قربانی تیری عطاء سے ہے اور تیرے لئے ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔ پھر بسم اللہ اکبر پڑھا اور پھر ذبح کر دیا (احمد۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ۔ دارمی) احمد۔ ابوداؤد۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر (یعنی واؤ کا اضافہ کے ساتھ) اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔

تشریح: (عن جابر قال: ذبح النبي ﷺ) اس سے مراد ذبح کرنے کا ارادہ کرنا ہے کیونکہ آگے ”فلما“ کے الفاظ

آ رہے ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کر رہے کہ آپ ﷺ نے اب تک ذبح نہیں کیا تھا بلکہ صرف ارادہ فرمایا تھا۔

(يوم الذبح) یعنی یوم الاضحیٰ اس کو یوم الذبح بھی کہتے ہیں۔

(كشيشين أقرنين أملحين موجوءين) موجوءین، میم کے ضمہ، جیم کے فتح، واؤ کے سکون، پھر جیم کے ضمہ، واؤ کے

سکون اور ہمزہ مفتوح کے ساتھ ہے، جبکہ مصباح میں ہے کہ یہ لفظ ”موجیین“ میم کے ضمہ، جیم کے فتح اور یاء مخففة و مشددة کے

ساتھ ہے۔ لیکن یہ دونوں غلط ہیں کیونکہ ”المغرب“ میں ہے کہ اس کا معنی ”خصیین“ ہے۔ علامہ ابن الملک فرماتے ہیں کہ

موجیین بھی روایت کیا جاتا ہے۔ اور دراصل یہ موجوءین ہی سے مقلوب ہے کیونکہ اس میں ہمزہ اور واؤ کو یاء کے ساتھ بدل دیا

گیا ہے بغیر کسی قاعدے کے۔

نہا یہ میں ہے ”الوجاء“ کہتے ہی کوئے کو یعنی ایسا جانور جس کے خصیتین کو کونا گیا ہوتا کہ اس کی شہوت جماع ختم ہو جائے

اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کی مخصوص جگہ کی رگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دبا دیا گیا اور خصیتین اپنی اصل حالت

ہی میں موجود ہوں۔ اور القاموس میں اس کا معنی کیا ہے کہ خصیتیں کی رگوں کو دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر اس طرح کوٹنا کہ وہ باہر بھی نہ نکلیں اور اندر ہی اندر اپنی اصل حالت کھودیں۔ یعنی ٹوٹ جائیں (شرح السنۃ میں ایسے ہی ہے) بعض اہل علم نے ایسا کرنے کو مکروہ کہا ہے کیونکہ اس میں عضو کا ضائع کرنا ہے۔ لیکن اصح قول یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے لحم کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے اور اسی کو خصی کرنا کہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عضو جس کو خصی کیا گیا، ما کول نہیں ہے، اور قربانی میں مستحب یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے اگر اس پر قادر ہو تو اور یہی استحباب کا حکم عورت کیلئے ہے۔

(فلما وجہہما) علامہ طیبی فرماتے ہیں فلما وجہہما کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیا۔

(قال انی وجہت وجہی) آباء کے سکون کے ساتھ اور فتح کے ساتھ بھی ہے یعنی میں اپنی ذات کو بناتا ہوں منہ کرنے والا اس ذات کی طرف

(للذی فطر السموات والأرض) جس آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا

(علی ملۃ ابراہیم) یہ وجہت وجہی میں پائے جانے والے فاعل یا مفعول سے حال بن رہا ہے یعنی ”اَنَا عَلٰی

ملۃ ابراہیم“ یعنی میں ملۃ ابراہیمی پر ہوں اصول میں اور بعض فروع میں۔

(حنیفاً) ابراہیم سے حال بن رہا ہے۔ یعنی تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر ایک ملت قیمہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، ایسی

ملۃ تو یہ جو کہ حقیقی توحید پر مبنی ہے اور سیدھے راستے کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اور آپ ابراہیم علیہ السلام بالکل بھی ماسوی

اللہ کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے جب ہی تو آپ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا جب جبرئیل علیہ السلام نے آپ

سے عرض کیا تھا:

”الک حاجۃ؟ تو آپ نے فرمایا: ”أما الیک فلا“۔

مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے۔

(وما أنا من المشرکین) یعنی شرک کرنے والا نہیں نہ شرک جلی اور نہ ہی شرک خفی۔ علامہ سید الاذہار سے نقل کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ: علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آنحضرت ﷺ نبوت سے قبل کس شریعت پر تھے؟ بعض نے کہا حضرت

ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر، بعض نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، بعض نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

شریعت پر، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ کسی بھی شریعت کے عبادت نہ کرتے تھے کیونکہ تمام شریعتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

شریعت کی وجہ سے منسوخ ہو چکی تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی آپ عمل پیرا نہ تھے جیسا کہ قرآن مجید میں

ہے:

﴿مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشوری۔ ۵۲] ”تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو۔“

پس آپ کسی شریعت یا اس کے احکام کے تحت عبادت نہ کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ پہلے دن سے اللہ پر ایمان

رکھتے تھے اور بتوں کی عبادت سے بالکل پاک تھے اور یہ مسئلہ جماعی ہے، ہاں آپ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ یہ ہمارے علم میں

نہیں، علامہ ابن برہان فرماتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس امر کو پردہِ خفا میں رکھا جیسا کہ آپ کے اور بہت سارے معجزات کو پردہِ خفا میں رکھا، اور جاننا چاہیے کہ آنحضرت ﷺ سے قبل النبوة میں بھی معجزات صادر ہوتے تھے۔ ان کا نام طیبی ”ارہاص“ رکھا جاتا ہے۔ پس یوں کہا جائے گا کہ آپ ﷺ قبل النبوة سب سے بڑے ولی تھے اور بعد النبوة انبیاء کے سردار بنے۔

(ان صلاحی و نسکی) یعنی میری ساری عبادات اور قربانی کے ذریعے قرب حاصل کرنا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں اس دعا میں نماز اور ذبح کو جمع کیا گیا جیسا کہ اس آیت میں ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحُ﴾ [الکوثر۔ ۳] (ومحیای) آیا کے فتح اور سکون کے ساتھ، (ومماتی) سکون اور فتح دونوں کے ساتھ۔ علامہ الطیبی فرماتے ہیں کہ محیای و مماتی کا مطلب ہے کہ تمام وہ اعمال جو میں نے زندگی میں کئے اور وہ اعمال جن پر میری موت آئی ایمان اور اعمالِ صالحہ میں سے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے ”میری زندگی اور میرا مرنا“

(لله) صرف اور صرف اللہ کیلئے ہے۔

(رب العالمین) لفظ اللہ کی صفت ہے۔ بمعنی عالم کا خالق اور مالک، اور عالم میں عقلاء کو تغلیب ہوگی غیر عقلاء پر۔ (لا شریک له) یعنی الوہیت اور ربوبیت میں۔

(وبذلک) یعنی توجیہ اور اخلاص کا۔

(أمرت) حکم دیا گیا ہے۔

(وأننا من المسلمین) یعنی یہ قربانی کا جانور آپ ہی کا عطیہ ہے۔

(الئی) میری جانب آپ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ حدیث میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ”یا اللہ یہ قربانی کا جانور تیری طرف سے ہی تھا اور تیرے لئے ہی اس کو قربان کرتا ہوں، پس یہ جملہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ امثال میں کہا جاتا ہے: ”مما لکم یهدی لکم“۔ علامہ ابن الملک فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے:

”اللهم اجعل هذا الکبش منک، وجعلته لک وأتقرب به الیک“۔

(عن محمد) یعنی محمد ﷺ کی طرف سے

(وامنته) یعنی امت میں سے وہ لوگ جو قربانی کرنے سے عاجز ہیں ان کی طرف سے۔ پھر اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ خاص ہے اسی زمانے کے لوگوں کے ساتھ، لیکن تعین مناسب ہے، لیکن یہ شمولیت اور شرکت امت کی طرف سے قربان میں ثواب کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔

(بسم الله والله اکبر ثم ذبح) یعنی اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور اسی کا حکم دیا۔

(رواہ احمد) اسی طرح ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس کی سند پر سکوت کیا ہے کیونکہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق ہیں اور وہ ”عنعن“ سے بیان کرتے ہیں یعنی یہ حدیث ”حدیث معنعن“ ہے۔ (ذکرہ میرک)

(وابن ماجہ والدارمی) ابن حجر فرماتے ہیں اس کو الحاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔

(وفی رواية لأحمد وأبي داود والترمذی ذبح بيده وقال: بسم الله والله أكبر اللهم هذا) یعنی یہ کبش یا کبشین (جیسا ما قبل کبشین کا ذکر بھی آیا ہے)۔

(وعمن لم يضح من أمي) پس اس موقع پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے اور اس کا حساب بھی لیا جائے گا اس شخص سے جس پر قربانی کا نصاب پورا تھا مگر پھر بھی اس نے قربانی نہ کی۔

فوت شدہ کی طرف سے قربانی درست ہے

۱۳۶۲: وَعَنْ حَنْشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَإِنَّا أُضَحِّيَ عَنْهُ. (رواه أبو داود وروى الترمذی نحوه)

أخرجه أبو داود في السنن ۳/۲۲۷ حدیث رقم ۲۷۹۰۔ والترمذی ۴/۷۱ حدیث رقم ۱۴۹۵ وأحمد في المسند ۱/۱۵۰۔

ترجمہ: حضرت حنش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کو دیکھا کہ وہ دو دنبے قربانی کرتے تھے تو میں نے آپؐ سے عرض کیا یہ کیا؟ (یعنی دو دنبوں کی قربانی کیوں کرتے ہو) تو فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں (ان کی وفات کے بعد) ان کی طرف سے قربانی کروں پس میں اب آپ ﷺ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ (ابوداؤد۔ ترمذی)

راوی حدیث:

حنش بن عبد اللہ۔ یہ ”حنش“ عبد اللہ سبائی کے بیٹے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ کوفہ میں حضرت علیؑ کے ساتھ تھے اور حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد مصر چلے آئے۔ ۱۰۰ھ میں وفات پائی۔ ”حنش“ حائے مہملہ مفتوحہ نون مفتوحہ اور شین معجمہ کے ساتھ ہے۔

تشریح: (قال: رأيت علياً رضي الله عنه يضحى بكبشين) یعنی آپؐ نے دو جانور ذبح کئے یعنی اپنی قربانی

کے علاوہ ایک مزید جانور ذبح کیا۔

(فقلت له ما هذا) یعنی اس دوسرے جانور کے ذبح کرنے کا سبب کیا ہے؟

(فقال: ان رسول الله ﷺ أو صانني) یعنی مجھے آنحضرت ﷺ نے حکم دیا تھا۔

(أن أضحى عنه) یعنی مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان (ﷺ) کی طرف سے قربانی کروں ان کے وصال کے بعد، پس

حضرت علیؑ نے دو جانور ذبح کئے ایک آپ ﷺ کی طرف اور ایک اپنی طرف سے۔

(فأنا أضحى عنه) ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے جو کہ فوت ہو چکا ہو،

قربانی کرنا جائز ہے، شرح السنن میں ہے کہ بعض اہل علم ایسا کرنے کو درست نہیں جانتے۔ علامہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ

پسندیدہ یہ ہے کہ وہ شخص مرحوم کی طرف سے صدقہ کرے قربانی نہ کرے۔ کیونکہ قربانی جس سے تو وہ کچھ کھا نہیں سکتا البتہ صدقہ کی صورت میں اس کو ثواب ضرور ملے گا۔

(رواہ ابو داؤد وروی الترمذی نحوہ) اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث شریک کے علاوہ کسی اور طرق سے معروف نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک کبش اپنی طرف سے اور دوسرا کبش آنحضرت ﷺ کی طرف سے ذبح کیا، اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا رہوں پس میں ان کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا رہوں گا۔

عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں

۱۲۶۳: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضْحِي بِمِقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ۔ (رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی والدارمی وابن ماجہ وَأَنْتَهَتْ رِوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ وَالْأُذُنَ۔

أخرجه الترمذی فی السنن ۷۳/۴ حدیث رقم ۱۴۹۸۔ والنسائی ۲۱۶/۷ حدیث رقم ۴۳۷۳۔ وابن ماجہ ۱۰۵۰/۲ حدیث رقم ۳۱۴۲۔ والدارمی ۱۰۶/۲ حدیث رقم ۱۹۵۲۔ وأحمد فی المسند ۱۰۸/۱۔

ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم (قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کا) کان اور آنکھ کو اچھی طرح چیک کر لیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان اگلی یا پھیلی طرف سے کٹا ہوا ہو اور نہ ہی اس جانور کی جس کے کان لمبائی میں چیرے ہوئے ہوں۔ یا گولائی میں پھٹے ہوئے ہوں۔ (ترمذی ابو داؤد و دارمی نسائی) ابن ماجہ کی روایت صرف الاذن تک ہے۔

تشریح: (وعن علی قال..... والأذن) ذال کے ضمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہے، یعنی ہم ان دونوں (آنکھ اور کان) کی حفاظت کریں، ایسا جانور خریدیں جس کی آنکھیں اور کان دونوں صحیح سالم ہوں اور خریدنے کے بعد بھی اس کو خراب ہونے سے بچانے کیلئے ہر ممکن کوشش کریں۔

(وَأَنْ لَا نُضْحِي بِمِقَابِلَةٍ) بآء کے فتح کے ساتھ بمعنی ایسا جانور جس کے کان کا اگلا حصہ مقطوع ہو۔

(وَأَنْ لَا نُدَابِرَةَ) ایسا جانور جس کے کان کا پچھلا حصہ مقطوع ہو۔

(وَأَنْ لَا شَرْقَاءَ) مد کے ساتھ ہے۔ بمعنی پھین اور کٹا ہوا ہونا، مراد یہاں یہ ہے کہ اس کے کان طولاً کٹے ہوئے نہ ہوں،

کیونکہ اس سے زخم کا ارد گرد کا حصہ بھی متاثر ہوتا ہے۔

(وَأَنْ لَا خَرْقَاءَ) مد کے ساتھ ہے، گولائی کے ساتھ کٹے ہوئے اور پھٹے ہوئے پر بولا جاتا ہے۔ پس جانور ایسا بھی نہ ہو۔

بعض نے کہا کہ اشرقاء وہ ہے جس کا کان طولاً کٹا ہوا ہو اور "الخرقاء" وہ ہے جس کا کان عرضاً کٹا ہوا ہو۔ علامہ مظہرؒ فرماتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے نزدیک ایسی بکری کی قربانی جائز نہیں جس کا کان کچھ کٹا ہوا ہو۔ اور امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر کان کا

نصف سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز ہے اور اسی طرح اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ علامہ طحاوی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا مستدل یہی حدیث ہے جب کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب دو حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو یہی حدیث اور دوسری حدیث حضرت قتادہؓ والی جس میں یہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عضاء القرن والأذن سے، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ عضاء القرن والأذن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا نصف یا زیادہ حصہ سینگ سے ٹوٹا ہوا ہو یا کان سے کٹا ہوا ہو۔ حاصل یہ کہ سارے کا سارا کان مقطوع ہو یہ جائز نہیں یا اکثر مقطوع ہو تب بھی جائز نہیں۔ اسی طرح نصف ہو تو تب بھی جائز نہیں۔ بخلاف اس جانور کے جس کا خلقۃ کان ہی نہ ہو، اسی طرح قربانی کا جانور نہ ہی ناک کٹا ہوا اور نہ ہی ناک کٹا ہو، اور دم اور ناک میں بھی وہی مقدار معتبر ہوگی جو کہ اذن میں تھی، اور نہ ہی وہ جانور جس کے تھن خشک ہو چکے ہوں، اور نہ ہی وہ جانور جس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہو کیونکہ ایک آنکھ کے ضائع ہونے سے وہ صحیح طرح چارے وغیرہ کو نہ دیکھ سکے گا۔ اور نہ ہی وہ جانور ایسا ہو جس کی ہڈیوں میں روغن ختم ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہو گیا ہو، اور نہ ہی ایسا ہو جو اپنے منک کی طرف از خود چل کر نہ جاسکتا ہو، اور نہ ہی اتنا بیمار ہو کہ چارہ نہ کھا سکتا ہو اور نہ ہی ایسا ہو کہ اس کی آنکھ میں ڈیلا نہ ہو۔ پس ان تمام کی تمام صفات کا قربانی کے جانوروں میں نہ پایا جانا ضروری ہے۔ (رواہ الترمذی) اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس کو میرک نے بھی نقل کیا ہے (و ابو دائود والنسائی والدارمی وابن ماجہ وانتہت روایتہ) یعنی ابن ماجہ کی روایت لفظ ”الأذن“ پر ختم ہو جاتی ہے۔

ٹوٹے سینگ والے جانور کی قربانی کا مسئلہ

۱۳۶۳: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُضَيَّحَ بِأَعْضَابِ الْقُرُونِ وَالْأُذُنِ-

(رواہ ابن ماجہ)

أخرجه أبو داود في السنن ۲۳۸/۳ حديث رقم ۲۸۰۵ - والترمذی ۷۶/۴ حديث رقم ۱۰۰۴ والنسائی

۲۱۷/۷ حديث رقم ۴۳۷۷ - وابن ماجہ ۱۰۵۱/۲ حديث رقم ۳۱۴۵ - وأحمد في المسند ۸۳/۱-

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم ایسے جانور کی قربانی کریں جس کے

سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اور کان کٹے ہوئے ہوں۔ (ابن ماجہ)

تشریح: (قال: نهى..... والأذن) یعنی سینگ ٹوٹا ہوا اور کان کٹا ہوا ہو۔

لیکن حدیث کے ظاہری الفاظ پر ایک اشکال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بأعضاب القرن والأذن“ أعضاب کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو تو أعضاب کا تعلق قرن کے ساتھ ہو گیا مگر أذن کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ أذن تو ٹوٹتا نہیں بلکہ کٹتا ہے۔ لہذا یوں کہا جائے گا ان دونوں میں سے ایک کا تعلق کٹنے اور دوسرے کا تعلق ٹوٹنے کے ساتھ ہے تو پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ہی کیوں ذکر کیا گیا؟

جواب اس کا یہ ہے کہ عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ دو مختلف الأفعال اشیاء کو ایک فعل کے تحت ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ

عرب کا قول ہے: ”علفنتها تبناً وماءً بارداً“ ترجمہ: ”میں نے اس کو چارہ اور پانی کھلایا۔“
اس مثال میں تعلیف کا تعلق تو صرف تینا کے ساتھ بن سکتا ہے مگر ماء بارداً کو بھی ذکر کر دیا۔ پس اسی طرح حدیث میں ہوا ہے۔ نیز سینگ ٹوٹنے کے بارے کچھ تفصیل ہے وہ یہ کہ سینگ اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی جائز نہیں اور اگر جڑ کے علاوہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی جائز ہوگی۔

۱۳۶۵: وَعَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِئَلَ مَاذَا يَتَّقِي مِنَ الصَّحَابِيَا فَآشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا الْعُرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا وَالْعُورَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقِيُ (رواه مالك واحمد والترمذى وابوداود والنسائى ابن ماجه والدارمى)

آخرجه ابوداؤد فى السنن ۲۳۵/۳ حدیث رقم ۲۸۰۲۔ والترمذى ۷۲/۴ حدیث رقم ۱۴۹۷۔ والنسائى ۲۱۵/۷ حدیث رقم ۴۳۷۰۔ وابن ماجه ۱۰۵۰/۲ حدیث رقم ۳۱۴۴۔ والدارمى ۱۰۵/۲ حدیث رقم ۱۹۴۹۔ ومالك فى الموطأ ۱۸۲/۱ حدیث رقم ۱ من كتاب الضحايا۔ وأحمد فى المسند ۲۸۹/۴۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس جانور کی قربانی سے بچا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ چار قسم کے جانور ﴿نکڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو﴾ ﴿ایسا کانا کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو﴾ ﴿ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو﴾ ﴿ایسا بلا کہ جس کی ہڈیوں میں گودانہ ہو﴾ (مالک۔ ترمذی)

تشریح: (وعن البراء..... ماذا يتقى) یعنی وہ کون سی صفات ہیں جو قربانی کے جانور میں نہ ہوں؟ (فاشار بيده) آنحضرت ﷺ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا۔

(فقال أربعاً) پھر فرمایا کہ چار صفات ہیں جن سے بچا جائے۔ یعنی ان جانوروں سے بچا جائے جن میں یہ چار صفات ہوں قربانی کے لحاظ سے۔

”اربعاً“ پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ سوال میں مجہول کا صیغہ یعنی يتقى مذکور تھا تو اس کے پیش نظر ”أربع“ ہونا چاہیے تھا نہ کہ ”أربعاً“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض نسخوں میں نتقى (جمع متکلم) کا صیغہ ہے ممکن ہے کہ تب نے یہاں پر تاء کے ساتھ لکھ دیا ہو اور اگر نون کے ساتھ مان لیا جائے تو اربعاً پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یا اربعاً کا عامل فعل أمر ”اتق“ کو مان لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میرے نزدیک اظہر قول یہ ہے کہ اصل میں جواب آنحضرت ﷺ کے اشارہ کرنے میں تھا اور آپ کا ”اربعاً“ والا قول ”اعنى“ فعل کی وجہ سے منسوب ہے۔

(ظلعها) لام کے سکون اور فتح دونوں کے ساتھ بمعنی ایسا لنگڑا پن جو چلنے میں مانع ہو۔

(والعوراء) العرجاء پر عطف ہے۔

(البین عورها) دونوں کے فتح کے ساتھ یعنی اس کا نابینا ہونا ایک آنکھ سے لیکن بہتر ہے کہ اس کا دونوں آنکھوں سے نابینا

ہونا مراد لیا جائے۔

(والمريضة البين مرضها) یعنی اس کو ایسا مرض ہو کہ وہ از خود چارہ نہ کھا سکتا ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا عیب جو مخفی ہو قربانی میں معاف ہے۔

(والعجفاء) بمعنی کمزور ہونا۔

(التي لا تنقي) بمعنی اتنا کمزور ہونا کہ کھڑا بھی نہ ہو جائے یعنی اس کی ہڈیوں میں روغن نہ ہو جس کی وجہ سے ان میں طاقت ختم ہوگئی ہو

(رواہ مالک و احمد و الترمذی) اور فرمایا کہ یہ حسن اور صحیح ہے، ذکرہ میرک (وابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی)۔

موٹے تازے جانور کی قربانی کرنی چاہئے

۱۳۶۶: وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْحِي بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ فَحِيلٌ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ۔ (رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

آخرجہ ابو داؤد فی السنن ۲۳۱/۳ حدیث رقم ۲۷۹۶۔ و الترمذی ۷۲/۴ حدیث رقم ۱۴۹۶۔ و النسائی ۲۲۰/۷ حدیث رقم ۴۳۹۰۔ و ابن ماجہ ۱۰۴۶/۲ حدیث رقم ۳۱۲۸۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سینگ دار اور موٹے دنبے کی قربانی کرتے تھے جو سیاہی میں دیکھتا تھا اور سیاہی میں کھاتا تھا اور سیاہی میں چلتا تھا۔ (ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی)

تشریح: (و عن ابی سعید..... أقرن فحیل) علامہ سعید فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موٹا و دربہ جانور ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جسامت میں بڑا ہونا ہے، بہر حال قربانی کے جانور کا سینہ ہونا مستحب ہے۔ پس ایک موٹا جانور دو کمزور جانوروں سے افضل ہے، نیز گوشت کا زیادہ ہونا چربی کے زیادہ ہونے سے افضل ہے، لیکن گوشت اعلیٰ قسم کا ہو، اگر گوشت ردی قسم کا ہے تو تب موٹے جانور کو فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ قالہ فی الأذہار۔

(ینظر فی سواد) یعنی اس کی آنکھوں کے ارد گرد کا حلقہ سیاہ ہو۔

(ویأکل فی سواد) یعنی اس کا منہ کا حصہ بھی سیاہ ہو۔

(ویمشی فی سواد) یعنی اس کے پاؤں سفید ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ سیاہ بھی ہوں۔ (رواہ الترمذی) اور فرمایا کہ یہ حسن صحیح غریب ہے۔ اس کو میرک نے بھی نقل کیا ہے۔ (وابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ)۔

بھیڑ کے چھ ماہ کے بچے کی قربانی جائز ہے

۱۳۶۷: وَعَنْ مُجَاشِعٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَذَعَ

يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ النَّبِيُّ۔ (رواہ ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ)

أخرجه أبو داود في السنن ۲۳۳/۳ حديث رقم ۲۷۹۹ - والنسائي ۲۱۹/۷ حديث رقم ۴۳۸۴ - وابن ماجه ۱۰۴۹/۲ حديث رقم ۳۱۴۰ وأحمد في المسند ۵/۳۶۸ -

ترجمہ: حضرت مجاشع جو کہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک فرد ہیں ان سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جذع کافی ہے اس سے کہ جس میں شئی کافی ہو۔ (ابوداؤد - ابن ماجہ - نسائی)

راوی حدیث:

مجاشع بن مسعود - یہ "مجاشع" ہیں - "مسعود" کے بیٹے ہیں - اور "سلمیٰ" ہیں - ان سے "ابو عثمان نہدی" نے روایت کی ہے - صفر ۳۶ میں جنگ جمل میں شہید ہوئے - ان کی حدیث اہل بصرہ کے یہاں مشہور ہے -

تشریح: (وعن مجاشع) میم کے ضمہ کے ساتھ -

(من بنی سلیم) تفسیر کے ساتھ - علامہ میرکم فرماتے ہیں یہاں مجاشع سے مجاشع بن مسعود بن ثعلبہ بن وہب السلمی مراد ہیں نیز یہ حضرت خالدؓ کے بھائی ہیں اور یہ دونوں صحابی ہیں -

(أن رسول اللہ ﷺ كان يقول ان الجذع) یعنی جذع، بھیڑ میں سے -

(یوفی) من التوفیة، اور مضارع مجہول کا صیغہ ہے - جبکہ بعض نے کہا کہ یہ توفیہ کے بجائے "ایفاء" سے ہے - جیسا کہ کہا جاتا ہے (أوفاه حقه ووفاه) یعنی اس نے اس کا پورا پورا حق ادا کر دیا - (مما یوفی منه الغنی) یعنی جذع (چھوٹا بچہ) کفایت کر جائے گا شئی میں سے یعنی بکری میں سے - خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھیڑ کا چھ ماہ کا بچہ کفایت کر جائے گا جیسا کہ بکری کا ایک سالہ بچہ کفایت کر جاتا ہے (رواہ ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ) -

۱۳۶۸: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَةُ الْأَضْحِيَّةِ

الْجَذَعُ مِنَ الضَّانِ - (رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۷۴/۴ حدیث رقم ۱۴۹۹ وأحمد فی المسند ۲/۴۴۵ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دنبے کے جذع کی

قربانی بہترین ہے (ترمذی)

تشریح: الأضحیة: ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ مکرّمہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہے -

(الجذع من الضان) نبی کریم ﷺ نے بھیڑ کے بچے کی تعریف فرمائی تاکہ لوگ جان لیں کہ قربانی دونوں میں جائز

ہے یعنی بکری کے بچے میں بھی اور بھیڑ کے بچے میں بھی -

www.KitaboSunnat.com قربانی کے حصے

۱۳۶۹: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحِيَّةَ

فَأَشْرَكْنَا فِي الْبُقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً -

(رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ وَقَالَ الترمذی هذا حدیث حسن غریب)

أخرجه الترمذی فی السنن ۷۵/۴ حدیث رقم ۱۵۰۱۔ والنسائی ۲۲۲/۷ حدیث رقم ۴۳۹۳۔ وابن ماجہ ۱۰۴۷/۲ حدیث رقم ۳۱۳۱ وأحمد فی المسند ۱/۲۷۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید قربان کا موقع آ گیا تو گائے کی قربانی میں ہم سات آدمی شریک ہوئے اور اونٹ کی قربانی میں ہم دس آدمی شریک ہوئے۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ۔ نسائی) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: (وعن ابن عباس فی سفر) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ سفر میں قربانی واجب ہی نہیں ہوتی۔ اس کے دو جواب ہیں: ﴿۱﴾ تھے تو سفر ہی میں مگر کسی شہر میں اقامت کی نیت کر لی تھی اس لئے قربانی واجب ہو گئی تھی۔ ﴿۲﴾ قربانی ان پر مستحب تھی نہ کہ واجب۔ (فحضر الأضحیٰ یعنی عید کا دن۔)

(فاشتر کنا فی البقرة سبعة) نصب کے ساتھ ہے بمعنی سات آدمی، منصوب ہونے کی وجہ بیان واقع ہونا ہے۔ جمع کی ضمیر کیلئے (علامہ طبری کے قول کے مطابق) جبکہ بعض نے کہا کہ یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور بعض نے کہا کہ یہ مرفوع ہے بدل ہونے کی وجہ سے اشتر کنا کی ضمیر سے۔ لیکن میرے نزدیک یہ مرفوع ہے مبتداء ہونے کی وجہ سے اور اس کی خبر مقدم ہے۔

(وفی البعیر عشرة) علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ نے اس پر عمل بھی کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عشرہ والی روایت منسوخ ہے اس قول ”البقرة عن سبعة والحزور عن سبعة“ کی وجہ سے، پس میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ حدیث معارض ہے روایت صحیحہ کے، جس میں بدنہ کے بارے میں سبعة کا ذکر ہے لہذا روایت صحیحہ کو لیا جائے گا اور عشرہ والی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔

دس ذوالحجہ کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے

۱۳۷۰: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمَلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَهْرَاقِ الدِّمِّ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرْوَانِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا أَنْفُسًا۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

أخرجه الترمذی فی السنن ۷۰/۴ حدیث رقم ۱۴۹۳ وابن ماجہ ۱۰۴۵/۲ حدیث رقم ۳۱۲۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا نحر یعنی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ محبوب ہو اور بے شک وہ (یعنی قربانی میں ذبح شدہ جانور) قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اور بالوں کے ساتھ آئے گا اور بے شک

قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے لہذا تم اس کی وجہ سے اپنے نفس کو خوش کرو۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ)

تشریح: (وعن عائشة..... من عمل) من زائدہ ہے۔ استغراق کی تاکید کیلئے ہے یعنی کوئی بھی عمل ہو اس دن اہراق الدم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ (یوم النحر) نصب کے ساتھ، ظرفیہ کی بناء پر۔

(أحب) نصب کے ساتھ، بعض نے کہا کہ رفع کے ساتھ ہے تقدیری عبارت ”هو أحب“ ہوگی۔

(الی اللہ من اہراق الدم) یعنی خون بہانا۔

(وانہ) اس کی ضمیر راجع ہے۔ اس کی طرف جس پر اہراق الدم دلالت کر رہا ہے۔ علامہ طیبی نے یہی فرمایا ہے۔

(لیؤتی یوم القیامة) یعنی قیامت کے دن اس جانور کو لایا جائے گا۔

(بغروئہا) جمع فرث ہے بعض مینکیاں یعنی وہ نجاست جو کہ جانور کی آنت میں ہوتی ہے۔

فائدہ: بکری کا بچہ جب تک صرف دودھ ہی پیتا ہو چارہ وغیرہ نہ کھاتا ہو تو اس کی آنت کو ”انفحة“ کہتے ہیں اور جب وہ بڑا ہو جائے اور چارہ کھانے لگے تو اس کی آنت کو کرش کہتے ہیں تو پس کرش کی تعریف یوں ہوگی:

”وهو النجاسة التي في الكرش“

علامہ زین العرب فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ہر عضو کے بدلے میں اجر ملے گا اور روز قیامت اپنے تمام اعضاء کے ساتھ آئے گا جیسا کہ دنیا میں تھا، نیز یہ جانور پل صراط پر سے گزرنے میں سواری کا کام دے گا اور فرماتے ہیں کہ ہر دن عبادت کے ساتھ خاص ہے مگر یوم النحر ایک ایسی عبادت کے ساتھ خاص ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا یعنی قربانی، اور اگر بکری کو ذبح کرنے سے افضل اس روز کوئی اور کام ہوتا تو اللہ جل شانہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں اسی کام کو بدل قرار دیتا۔

(وان الدم ليقع من اللہ) یعنی اللہ کی رضا کیلئے اور اس کی رضا کے واسطے۔

(بمکان) یعنی رضا کی جگہ پر۔

(قبل أن يقع بالأرض) یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں ذبح کے ارادے کے وقت ہی سے قبل اس سے کہ خون

زمین پر گرے۔

(فطیبوا بہا) یعنی قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو۔ علامہ ابن الملک فرماتے ہیں کہ ”فطیبوا بہا“ میں فاء شرط مقدر کا

جواب ہے یعنی ”اذا علمتم أنه تعالیٰ یقبلہ ویجزیکم بہا ثواباً کثیراً فلنکن أنفسکم بالنصحیة طیبیة غیر کا رہة لها“

پس رل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اس طیب نفس پر ثواب بھی ملے گا اور قربانی کا ثواب تو الگ سے ملے گا ان

شاء اللہ۔

(رواہ الترمذی) علامہ میرک نے فرمایا اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب فرمایا ہے۔ امام حاکم نے بھی اس کو

روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ (وابن ماجہ)

عشرہ ذوالحجہ کی عبادت کی فضیلت

۱۲۷۱: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يُعَدُّ نِيَامٌ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامٌ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔

(رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی اسنادہ ضعیف)

أخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۱/۳ حدیث رقم ۷۵۸ وابن ماجہ ۵۵۱/۱ حدیث رقم ۱۷۲۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل نہیں کہ اس میں عبادت کرنا عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ افضل ہو اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس عشرہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ (ترمذی) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

تشریح: (وعن ابي هريرة..... ما) ما یہاں پر ”لیس“ کے معنی میں ہے۔

(من أيام) من زائدہ ہے۔ (وایام) ما کا اسم ہے۔

(أحب الى الله) نصب ہے اس بناء پر کہ یہ خبر ہے ما کی اور بعض نے کہا ہے کہ ”أحب الى الله“ مرفوع ہے آیام کی صفت ہونے کی وجہ سے اور یاد رہے کہ یہاں پر آیام محلاً مرفوع ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ”أحب“ مفتوح ہوگا اس بناء پر کہ آیام کی صفت ہے اور صورت میں لفظی اعراب کو دیکھ کر اس کو مفتوح سمجھا گیا ہے کیونکہ آیام مکسور ہے اور أحب در حقیقت مکسور ہی ہے مگر چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لئے اس پر کسرہ کی بجائے فتح کو نطا ہر کیا گیا ہے۔

(أن يتعبد) یہ محلاً مرفوع ہے بتأویل مصدر، أحب کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔

(له) یعنی لله تعالیٰ۔

(فيها) یعنی فی الأيام۔

(من عشر ذي الحجة)۔

(يعول) بمعنی برابر ہونا۔

(صيام كل يوم منها) یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ابن الملک بھی یہی فرماتے ہیں، یعنی اول ذی الحجہ سے لے کر یوم عرفہ

تک۔

(بصيام سنة) یعنی ایک سال کے روزے کے برابر ہے لیکن اس میں رمضان کے روزے داخل نہ ہوں گے اور ذی الحجہ

کا عشرہ یعنی اس کا ایک روزہ ایسے ایک سال سے افضل ہے جس میں رمضان اور ذی الحجہ کے صیام نہ ہوں۔

(وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر) رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی اسنادہ ضعیف (علامہ

منذری فرماتے ہیں کہ: بہت ہی وغیرہ نے روایت کیا ہے یحییٰ بن عیسیٰ الرطلی سے انہوں نے یحییٰ بن الجہلی سے اور انہوں نے عدی

بن ثابت سے اور یہ تینوں کے تینوں ثقات مشہور راوی ہیں پس عدی بن ثابت حضرت سعید بن جبیر سے اور یہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں: کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ایام سے افضل یوم کوئی نہیں، اور نہ ہی ان میں کئے جانے والے عمل سے افضل کوئی عمل ہے (یعنی ذی الحجہ کا عشرہ) پس ان ایام میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر پڑھو اور ذکر اللہ کرو۔ نیز اس کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور اس میں کیا جانے والا عمل سات سو گنا سے بھی زیادہ بڑھا جاتا ہے۔

الفصل الثالث:

قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے

۱۲۷۲: عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْدَنَّ صَلَّى وَفَرَّغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَصْحَابِي قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ۔ (متفق عليه)

آخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۲ حدیث رقم ۹۸۵ و مسلم ۱۰۵۱/۳ حدیث رقم (۱- ۱۹۶۰)۔ و الترمذی فی السنن ۷۸/۴ حدیث رقم ۱۰۰۸۔ و النسائی ۲۱۲/۷ حدیث رقم ۴۳۶۸۔ و ابن ماجہ ۱۰۵۳/۲ حدیث رقم ۳۱۵۲۔ و أحمد فی المسند ۱۱۳/۳۔

ترجمہ: حضرت جندب بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز کے لئے عید گاہ میں حاضر ہوا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اور نماز سے پوری طرح فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے اور نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربانی ہو گئی ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز پڑھنے سے قبل قربانی کی یا فرمایا کہ ہمارے نماز پڑھنے سے قبل قربانی کی تو اسے چاہئے کہ اس جانور کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے اور ایک روایت میں ہے حضرت جندب فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن نماز پڑھائی پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر قربانی کا جانور ذبح کیا اور فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ عید کی نماز پڑھے یا ہم عید کی نماز پڑھ لیں پس چاہئے کہ وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے اور جس شخص نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح نہیں کیا اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ (بخاری)

تشریح: (عن جندب) جیم اور دال دونوں کے ضمہ کے ساتھ، یا صرف جیم کے ضمہ اور دال کے فتح کے ساتھ۔ (ابن عبد اللہ قال شہدت) یعنی میں حاضر تھا۔

(الاضحی) عید کے دن (ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہاں سے عید گاہ مراد ہے) (یوم النحر) الاضحی سے بدل ہے۔
 (مع رسول اللہ ﷺ فلم يعد) بعد، یاء کے فتح، عین کے سکون اور وال کے ضمہ کے ساتھ ہے، اور عدا يعدو سے
 ہے۔ اور بمعنی ”لم يتجاوز“ ہے۔

(ان صلی و فرغ من صلاته وسلم) عطف تفسیری ہے۔

(فاذا هوي ربي لحم اضحى) ياء کی تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ ہے، یعنی ابھی تک آپ نماز سے فارغ ہو کر
 خطبہ پڑھنے کیلئے نہ گئے تھے کہ آپ نے قربانی کے جانور کا گوشت دیکھا۔ بعض نے کہا کہ آپ نماز سے فارغ ہو چکے تھے مگر ابھی
 تک گھر نہیں گئے تھے کہ اچانک قربانی کا گوشت دیکھا۔

(قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من ذبح) ایک نسخہ صحیحہ میں ”من كان ذبح“ ہے۔

(قبل أن يصلی) لام کے کسرہ کے ساتھ، اس کی ضمیر آنحضرت ﷺ کی طرف راجع ہے۔

(فليذبح مكانها) ذبیحہ سے بدل بن رہا ہے۔

(اخری) یعنی دوسرا قربانی کا جانور۔ حاصل یہ کہ وہ اب اس کی جگہ یا اسی کے بدلے میں دوسرا جانور قربان کرے۔

(وفی رواية قال: صلی النبی ﷺ يوم النحر ثم خطب [ثم ذبح] وقال من ذبح) ایک نسخے میں ”من كان
 ذبح“ ہے۔

(قبل أن يصلی) ياء کے ساتھ۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ یہ نون کے ساتھ ہے۔ اور بعض نسخوں میں تو ”أو نصلي“

کے الفاظ خود موجود ہیں۔

(فليذبح أخرى مكانها) حدیث کا یہ جملہ قربانی کے اعادہ کے واجب ہونے میں زیادہ صریح ہے۔

(ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) یہ ما قبل سے متعلق ہے۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے ذبح کرے، اور اگر اس نے صرف اللہم کہا تو بھی جائز ہے، اور

”بسم الله“ صرف اس صورت میں ضروری ہوگا جب آنحضرت ﷺ نے خاص اسم اللہ کے ساتھ باء کے جڑے ہوئے ہونے
 کا قصد کیا ہو۔ اور اگر صرف اللہ کا نام لینے کا حکم دینا مقصد ہو تو فقط اللہم بھی کفایت کر جائے گا۔

قربانی کے تین دن ہیں

۱۲۷۳: وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى - (رواه مالك)

أخرجه مالك في الموطأ ۲/۲۸۷/۲ حدیث رقم ۱۲ من کتاب الضحایا۔

ترجمہ: حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن کے بعد بھی قربانی کے دو

دن ہیں۔ (مالک)

تشریح: (وعن نافع أن ابن عمر قال الاضحی) علامہ طیبی فرماتے ہیں یہ اضمحالی جمع بمعنی قربانی،

”الأضحى اور ”الأضحية“ ایسے ہے جیسے ”أرطى اور ”أرطاة“ ہے، مراد یہاں پر قربانی کا وقت بتانا ہے۔

(یومان بعد یوم الأضحى) یوم الأضحى سے پہلا دن مراد ہے۔ ایام النحر میں سے ہے پس یوں تین دن ہوئے قربانی کے۔ اور اسی حدیث سے امام ابوحنیفہ، امام مالک اور احمد استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قربانی کا وقت ایام تشریق کے چوتھے دن غروب شمس تک رہتا ہے، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں قربانی کا وقت ایام تشریق کے آخری دن غروب شمس تک رہتا ہے۔ الحاصل ہمارے نزدیک قربانی کے تین دن ہیں اور امام شافعی کے نزدیک چار دن ہیں۔ لیکن یہ حدیث بالکل امام شافعی کے خلاف حجت ہے۔

علامہ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ ایک خبر صحیح میں ہے کہ عرفہ سارے کا سارا موقف ہے اور ایام منی سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں (یاد رہے ایام منی گیارہ، بارہ، تیرہ ذی الحجہ ہے)۔ ابن حجر فرماتے ہیں: درحقیقت اس مسئلہ میں احادیث متعدد ہیں، ایک حدیث میں ہے ”ایام تشریق میں ذبح جائز ہے“ اور ابن حبان نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ لیکن امام نووی نے اس پر اعتراض کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ موقوف ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا: ”یہ حدیث مرسل ہے“۔ جانتا چاہیے کہ یہ حدیث (جو کہ امام شافعی کا مستدل ہے) مختلف ضعیف طرق سے ہم تک پہنچی ہے ایام التشریق کلہا ذبح والی حدیث کی سند ضعیف ہے جبکہ ایام منی، ایام نحر ہیں اس کی سند کو امام ابواسحاق المرزوی نے صحیح کہا ہے لیکن امام بیہقی نے اس میں نظر کی ہے۔

جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایام تشریق اور ایام منی کو تغلیباً ایام النحر کہا گیا ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کی اسناد میں کچھ ضعف ہے۔ مگر ایک ہی مفہوم کی احادیث متعدد طرق سے جب منقول ہوں تو اس سے ان کا ضعف ختم ہو جاتا ہے اور حسن کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ابن عباس، جابر بن مطعم بھی اسی کے قائل تھے، اور حضرت علیؓ سے بھی یہی منقول کیا گیا ہے۔ نیز تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اسی کی قائل ہے۔ پس جو لوگ اس مسلک میں امام شافعی کو اکیلا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں کیونکہ امام شافعی کے ساتھ اس مسلک میں بہت بڑی جماعت ہے۔ نیز امام بیہقی نے تو پورے حج کے مہینہ کو ایام النحر کہا ہے۔

۱۳۷۴: وَقَالَ بَلْعَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَهُ.

ترجمہ: امام مالک نے یہ روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مجھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت پہنچی ہے۔

تشریح: (وقال) اس کے قائل امام مالک ہیں۔ www.KitaboSunnat.com

(بلغنی) ایک نسخہ میں ”قال وبلغنی“ ہے۔

(عن علی بن ابی طالب مِثْلَهُ) مثلاً مرفوع ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ روایت بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مثل

قربانی کے وجوب کی دلیل

۱۳۷۵: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّيْ -

(رواه الترمذی)

أخرجه الترمذی فی السنن ۷۸/۴ حدیث رقم ۱۵۰۷۔ وأحمد فی المسند ۳۸/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے۔ (ترمذی)

تشریح: یعنی دس کے دس سال پابندی کے ساتھ قربانی کرتے رہے جو کہ اس کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔

قربانی کی ابتداء

۱۳۷۶: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ

الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ

حَسَنَةً قَالُوا فَالضُّوْفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الضُّوْفِ حَسَنَةٌ۔ (رواه احمد وابن ماجه)

أخرجه ابن ماجه فی السنن ۱۰۴۵/۲ حدیث رقم ۳۱۲۷۔ وأحمد فی المسند ۴/۳۶۸۔

ترجمہ: حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر ہمارے لئے اس میں کیا ہے؟ یعنی کتنا ثواب ہے اے اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔ (احمد)

تشریح: (وعن زید بن ارقم..... والأضاحی) تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ ما

هذه الأضاحی؟ یعنی یہ قربانی ہمارے ہی شریعت کا خاصہ ہے؟ یا سابقہ شراعی میں بھی تھی؟

(قال سنة أبيكم) یعنی یہ وہ طریقہ ہے جس کے اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَنْ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل-۱۱۲۳]

پس یہ قربانی شراعی قدیمہ میں بھی تھی جس کو ہماری شریعت نے برقرار رکھا۔

(ابراہیم علیہ السلام) ایک نسخہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام کے بجائے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے۔

(قالوا فما لنا) ایک نسخہ میں اس کے بجائے ”وما لنا“ ہے۔

(فيها) ہاں ضمیر اَضَاحِي کی طرف راجع ہے۔ وما لنا فيها کا مطلب یہ کہ اس میں ہمارے لئے ثواب کیا ہوگا؟

(قال بكل شعرة) عین کے سکون سے بِكُلِّ شَعْرَةٍ کے ساتھ۔

(حسنۃ) ”بکل“ میں بآء بدلیت کیلئے یا سبیت کیلئے ہے۔ تلاسہ طیبی فرماتے ہیں اس سے ثواب میں زیادتی اور کثرت بنانا مقصود ہے کہ جتنی کثرت سے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں اتنی ہی کثرت سے ثواب ملتا ہے۔ نیز آپ ﷺ نے ”شعر“ کا لفظ استعمال کیا تھا جو کہ کناہ ہے بکرے سے، تو اس سے صحابہ کے ذہن میں بھیر کی اون کا سوال پیدا ہوا کیونکہ ان کے جسم پر بال نہیں بلکہ ”صرف“ (اون) ہوں ہے۔ تو پس صحابہ نے پوچھا

(قالوا فالصوف یا رسول اللہ) صحابہ کے پوچھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سمجھیں ہوں گے جس طرح ”دبر“ اونٹ کے بالوں اور اون کو کہتے ہیں تو شاید اسی طرح شعر صرف معر کے ساتھ خاص ہو۔

(قال بکل شعرة من الصوف حسنة) تو آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا: اون کے بھی ہر ریشہ کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔

(رواہ احمد وابن ماجہ) اور فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔

بَابُ الْعَتِيرَةِ

عَتِيرَةُ كَابِيَان

لفظ عتیرہ، عین کے فتح کے ساتھ ہے اور بکری پر بولا جاتا ہے، مشرکین رجب کے اول عشرے میں ایک بکری ذبح کیا کرتے تھے اپنے اَضَام کے نام پر اور پھر اس کا خون اپنے اَضَام کے سروں پر بہا دیا کرتے تھے، اور اس کو عتیرہ کہتے تھے۔

الفصل الاول:

فرع اور عتیرہ کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں

۱۳۷۷: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاغِيَّتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۹۶/۹ - حدیث رقم ۵۴۷۴ - ومسلم ۱۵۶۴/۳ حدیث رقم (۳۸-۱۹۷۶) - وأبو داؤد فی السنن ۲۵۶/۳ حدیث رقم ۲۸۳۱ - والترمذی ۸۱/۴ حدیث رقم ۱۵۱۲ - والنسائی ۱۶۷/۷ حدیث رقم ۴۲۲۲ - وابن ماجہ ۱۰۵۸/۲ حدیث رقم ۳۱۶۸ - والدارمی ۱۱۰/۳ حدیث رقم ۱۹۶۴ - وأحمد فی المسند ۲۳۹/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں فرع اور عتیرہ نہیں ہے۔ فرع جانور کا وہ پہلا بچہ ہے جو کافروں کے یہاں پیدا ہوتا تھا اور وہ اس کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور عتیرہ وہ جانور ہے جو رجب میں ذبح کیا جاتا تھا۔ (بخاری)

تشریح: (عن ابی ہریرہ..... لا فرع) یعنی اسلام میں فرع نہیں۔ فرع فاء اور عین کے فتح کے ساتھ ہے۔ "فرع" اونٹنی کے پہلے بچے کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کی اور تعریف بھی کی ہے۔ بہر حال مشرکین زمانہ جاہلیت میں اس کو اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ پھر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو ابتدائے اسلام میں بھی مسلمان فرع کرنے لگے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا مشابہت کی وجہ سے۔

(ولا عتیرة) عتیرہ اس بکری کو کہتے ہیں جس کو ماہ رجب میں مشرکین تقریباً الی الأضنام ذبح کرتے تھے، اور مسلمان بھی ابتدائے اسلام تقریباً الی اللہ اس کو ذبح کرتے تھے۔ پھر یہ منسوخ ہو گیا۔

(قال) اس کے فاعل ابو ہریرہ ہیں۔ اور الأ زھار میں ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ قال کے فاعل ابو ہریرہ نہیں بلکہ قال کے بعد آنے والی تفسیر ابن شہاب کی ہے، یہی قول الخطابی کا ہے: الأعلام میں ہے کہ یہ تفسیر ابن رافع کی ہے اور یہ کتاب مسلم میں بھی مذکور ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ تفسیر خود ابو ہریرہ کی ہی ہے۔ میرے نزدیک آخری قول یعنی ابو ہریرہ والا قول ہی زیادہ اقرب اور راجح ہے اور امام بخاری اور امام ترمذی بھی یہی پسند کرتے ہیں۔

(كانوا يذبحونه لظواغيتهم) یا کے سکون کے ساتھ، اور جمع ہے طاغوت کی یعنی وہ أضنام کیلئے ذبح کرتے تھے جیسا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کیلئے کرتے ہیں۔

(والعتيرة) رافع کے ساتھ۔

(فی رجب شاة) یعنی وہ لوگ اس عتیرہ کو ماہ رجب میں ذبح کرتے تھے۔ علامہ ابن الملک فرماتے ہیں کہ عتیرہ نام ہے ایک بکری کا جس کو مشرکین یہ کہتے ہوئے نذر کے طور پر ذبح کرتے تھے:

"ان كان كذا فعلى أن اذبح فى رجب كذا" (کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو ماہ رجب میں اس کو ذبح کروں گا)۔ اور اس کا نام عتیرہ رکھتے ہیں۔ پس یہ دونوں اسلام میں ممنوع قرار دے دیئے گئے۔ لیکن اس موقع پر حدیث نبویہ کی وجہ سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، پہلے حدیث سننے فرماتے ہیں کہ:

"قال رجل يا رسول الله ان كنا نعتز عتيرة في الجاهلية، في رجب، فما تأمرنا؟"

ایک آدمی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں عتیرہ ذبح کرتے تھے اب ہمارے لئے کیا حکم ہے؟

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

"اذبحوا لله فى أى شهر كان وبروا لله وأطعموا" (ابوداؤد)

اب تم اس جانور کو جس مرضی ماہ میں ذبح کرو اور اللہ کے ہاں اسکے ذریعے نیکی حاصل کرو۔ اور لوگوں میں اس کو تقسیم کرو۔ لیکن یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ حدیث ابتدائے اسلام میں معمول بہ تھی مگر بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، پس یہی اس کا جواب ہے۔ اور وہ منسوخ ہونے کی تشبیہ باهل الأضنام ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر کسی کو وسعت ہو تو وہ ضرور جانور ذبح کرے (یعنی عید الاضحیٰ کے علاوہ) کیونکہ اس میں فقراء محتاجین کا فائدہ ہے مگر ایک ماہ خاص کر لینا جیسا کہ مشرکین نے رجب کا ماہ کر رکھا تھا یہ درست نہیں۔

(شفیق علیہ) اور علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو چاروں ائمہ نے روایت کیا ہے۔

الفصل الثانی:

عتیرہ منسوخ ہے

۱۲۷۸: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ كُنَّا وَقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلِيَّ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي تَسْمَوْنَهَا الرَّجْبِيَّةَ (رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی وابن ماجه وقال الترمذی هذا حدیث غریب ضعیف الاسناد وقال ابوداؤد) وَالْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ -

آخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۲۶/۳ حدیث رقم ۲۷۸۸۔ والترمذی ۹۹/۴ حدیث رقم ۱۵۱۸۔ والنسائی ۱۶۷/۷ حدیث رقم ۴۲۲۴۔ وابن ماجه ۱۰۴۵/۲ حدیث رقم ۳۱۲۵۔ وأحمد فی المسند ۲۱۵/۴۔

ترجمہ: حضرت محف بن سلیم فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے تھے پس میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا اور عتیرہ کرنا واجب ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ عتیرہ کیا ہے فرمایا عتیرہ وہ ہے کہ جس کو تم رجبیہ کہتے ہو۔ (ترمذی۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ) اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب اور ضعیف ہے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ عتیرہ منسوخ ہے۔

راوی حدیث:

محف بن سلیم۔ یہ "محف" ہیں سلیم کے بیٹے ہیں اور غامدی ہیں۔ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے ابی طالب نے "اصفہان" کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ ان سے ان کے بیٹے اور "ابورملہ" نے روایت کی۔ ان کا شمار اہل بصرہ میں ہے۔ "محف" بروزن "منبر" ہے یعنی میم کے نیچے زیر خانے محمد ساکن نون پر زبر اور آخر میں فاء ہے۔ "سلیم" بصیغہ تصغیر ہے۔

تشریح: (قال کنا وقوفاً) یعنی ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔

(مع رسول اللہ ﷺ بعرفة) یعنی حجۃ الوداع میں۔

(فسمعتہ یقول یا ایہا الناس ان علی کل اهل بیت) "ان علی کل" میں "علی" وجوب کیلئے ہے۔

(ہی کل عام) یعنی ہر سال۔

(اضحیۃ وعتیرۃ..... الرجبیۃ) یعنی وہی ذبیحہ جس کے بارے میں ما قبل ذکر ہوا، اس کو آپ ﷺ نے "رجبیہ" اس

لئے فرمایا کہ یہ منسوب تھا ماہ رجب کی طرف۔

(رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی وابن ماجه وقال الترمذی: هذا حدیث غریب) امام ترمذی فرماتے

ہیں: یہ حدیث غریب ہے حتی کہ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو جانتے ہی نہیں مگر عون کے واسطے سے۔

(ضعیف الاسناد) علامہ میرک فرماتے ہیں کہ امام ترمذی کی طرف اس جملہ یعنی ”ضعیف الاسناد“ کی نسبت کرنے میں نظر ہے، کیونکہ امام ترمذی کی عبارت اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ہے:

”هذا حدیث حسن غریب لا نعرف هذا الحدیث مرفوعاً الا من هذا الوجه من حدیث ابن عون۔“
پس اس عبارت میں ضعف کا حکم نظر نہیں آتا، اور یہی عبارت موجودہ بہت سے نسخوں میں پائی جاتی ہے اور اسی طرح ”صاحب التخریج“ نے نقل کیا ہے۔ علامہ الخطابی فرماتے ہیں: ضعف کی وجہ ابوہریرہ کا ضعف بن سلیم سے روایت کرنا ہے۔ اور یہ مجہول ہیں، بالکل اسی طرح اس بات کو ذکر کیا ہے علامہ سید نے، جبکہ علامہ نووی شرح المہذب میں فرماتے ہیں:
روی أبو داؤد باسناد صحیحہ.....“

ترجمہ: امام ابو داؤد نے اس مندرجہ ذیل حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے عمیرہ کے بارے میں پوچھنے والے کو جواب دیا:

”اذبحوا لله فی اى شهر كان“

ترجمہ: جس مرضی چاہے ماہ میں قربانی کرو (یہاں سے قربانی نقلی مراد ہے)،
میں (ملا علی القاری) کہتا ہوں کہ فرع کا حکم دینا ٹھیک ہے لیکن تفصیل اس کی کچھ یوں ہوگی کہ اہل جاہلین تو سوانوں پر ایک فرع دیتے ہیں جبکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں پچاس اونٹوں پر ایک فرع کا حکم دیتی ہے، بلکہ اس کے ترک کو گناہ کبیرہ بتاتی ہے۔

نیز علامہ نووی یہ بھی فرماتے ہیں کہ صحیح وہی ہے جس پر امام شافعی ہیں اور احادیث بھی اسی کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان دونوں کو مکروہ نہ کہا جائے بلکہ مستحب کہا جائے، یہی مذہب ہمارا ہے، جبکہ علامہ قاضی عیاض نے دعویٰ کیا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک فرع اور عمیرہ کا حکم دینا منسوخ ہو چکا ہے۔

(وقال ابو داؤد والعتیرة منسوخة) ایک نسخہ میں العتیرہ سے پہلے واؤ نہیں ہے۔ علامہ ابو عبیدہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ عمیرہ اور فرع کے حکم کو علامہ سید کی نقل کردہ صحیح روایت نسخ کرتی ہے، روایت یہ ہے:

”لا فرع ولا عتیرة“ [أخرجه البخاری فی صحیحہ]

علامہ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ عمیرہ اور فرع کے حکم والی حدیث اگر صحیح ہو بھی تو اس کو استحباب پر محمول کیا جائے گا۔

قربانی کا حکم:

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث یعنی ”ان علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیة“ سے قربانی کے وجوب کا قول کرتے ہیں کہ قربانی ہر مہینہ پر جو کہ شہر رہتا ہو اور مالک نصاب ہو، واجب ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں: ہر مسافر پر بھی واجب ہے کیونکہ حدیث مطلق ہے۔ (اب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر قید لگانے کا اعتراض ہوگا پس غور سے پڑھئے، ہم اس کا جواب پہلے ہی دے چکے ہیں)۔

اور امام شافعی فرماتے ہیں: سنة مؤکدہ ولا تجب الا بالنلو۔ کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب صرف اسی صورت

میں ہوگی جب نذرمان لی جائے۔ دلیل ان کی دو احادیث ہیں، پہلی حدیث مندرجہ ذیل ہے:

”قال رسول الله ﷺ: الأضحى على فريضة وعلیکم سنة“ ترجمہ: قربانی مجھ پر تو واجب ہے پر تم پر سنت ہے۔

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بے شک قربانی حضور ﷺ پر واجب تھی مگر وہ اللہ تعالیٰ شانہ کے فرض کرنے کی وجہ سے تھی اور ہم پر جو قربانی واجب ہے وہ حضور ﷺ کی سنت کی وجہ سے ہے۔

دوسری حدیث:

”قال رسول الله ﷺ: ثلاث كتبت على، ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر“ (رواه الطبرانی)

ترجمہ: حضور ﷺ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض کی گئی ہیں مگر تم پر فرض نہیں: ۱) چاشت کی نماز۔ ۲) قربانی۔ ۳) وتر کی نماز۔

ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تین چیزیں آپ ﷺ پر تو فرض ہیں پر ہم پر فرض نہیں یعنی واجب ہیں جو کہ فرض سے کم ہے۔ پس یہ حدیث جس کو امام شافعی ہمارے خلاف پیش کرتے تھے یہ تو ہمارے ہی حق میں نکل آئی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں واجب ہیں فرض نہیں اور آنحضرت ﷺ نے بھی وہی فرمایا کہ یہ مجھ پر فرض ہیں تم پر نہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

الفصل الثالث:

۱۳۷۹: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عَيْدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَيْدِهِ الْأُمَّةَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَيْحَةَ أَنْفِي أَفَأَضْحِي بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقْصُ شَارِبَكَ وَتُحْلِقْ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ - (رواه ابو داود والنسائي)

آخر حجہ ابو داؤد فی السنن ۲۲۷/۳ حدیث رقم ۲۷۸۹۔ والنسائی ۲۱۲/۷ حدیث رقم ۴۳۶۵ وأحمد فی المسند ۱۶۹/۲۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قربانی کے دن کو عید بنا لوں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس امت کے لئے عید بنایا ہے تو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں سوائے مادہ منجہ جانور کے کچھ نہ پاؤں تو کیا پھر میں اس کی قربانی کروں تو فرمایا کہ نہیں لیکن تو اپنے بال کٹوالے اور اپنے ناخن تراش لے اور اپنی مونچھوں کو تراش لے اور زیر ناف بالوں کو موٹ لے پس یہ تمام کے تمام اللہ کے ہاں آپ کی قربانی بن جائیں گے۔ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: (عن عبد اللہ بن عمرو) عمرو داؤد کے ساتھ ہے قاعدہ ہے کہ جس عمر کے آگے واؤ لکھ دیا جائے وہ عمر، عمر

نہیں بلکہ عمرو بن جاتا ہے۔

أمرت بيوم الأضحى (یعنی مجھے اس دن کو عید بنانے کا حکم دیا ہے۔

عيداً جعله الله)؛ ضمیر کا مرجع یوم الأضحى ہے۔

(لهذه الأمة) یعنی اس امت کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عید بنایا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ عیداً منصوب ہے اس فعل کی وجہ سے جو اس کے بعد آ رہا ہے اور اس کیلئے مفسر بن رہا ہے، یعنی عبارت یوں ہوگی: ”بأن اجعله عيداً“

مذکورہ بالا حدیث سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے جو کہ ہمارا مذہب ہے اس سے وجوب کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس صحابی کا سوال نہیں پڑھا، اگر اس حدیث سے وجوب ثابت نہ ہوا ہوتا وہ صحابی کیونکر سوال کرتا، اور ایسی صورت میں ان کا سوال لغو چلا جاتا۔ پس ثابت ہوا کہ صحابی بھی وہی سمجھے تھے جو کہ ہم (ان کے قول سے) سمجھ سکے ہیں۔ یعنی وجوب۔

(قال له رجل يا رسول الله ﷺ أرأيت بمعنى مجھے خبر دیجئے۔

ان لم أجد الا منيحة) النہایت میں ہے کہ ”منیحة“ اس اونٹنی یا بکری کو کہتے ہیں جو ایک آدمی دوسرے آدمی کو نفع اٹھانے کیلئے دیتا ہے۔ تاکہ وہ اس سے دودھ وغیرہ حاصل کرے پھر بعد میں واپس کر دے۔ نیز منیحة اس بھیڑ کو بھی کہتے ہیں جو ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو دے تاکہ وہ ایک محدود زمانے تک اس کی اون وغیرہ سے نفع اٹھائے اور پھر واپس کر دے۔

(أنتى) کہا گیا ہے کہ لفظ ”انتى“ منیحة کی صفت ہے، اور اس کا منیحة کی صفت ہونا منیحة کے مذکور ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اگر چہ یہ دیکھنے میں مؤنث لگتا ہے بوجہ علامت تانیث کے۔

(افاضى بها قال لا) علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ شاید یہاں منیحة سے وہ منیحة مراد ہے جس سے وہ نفع اٹھاتا تھا جب ہی تو آپ ﷺ نے منع فرمادیا کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اپنی ضروریات پوری کرنے کیلئے کچھ اور نہ تھا۔

(ولكن خذ من شعرك) عین کے فختے اور سکون دونوں کے ساتھ ہے۔

(وتحلق عانتك فذلك) اس اشارہ کا مشارا ائیه وہ افعال ہیں جو ماقبل مذکور ہیں۔

(تمام أضحيتك عند الله) یعنی ان افعال کے بجالانے سے تجھے قربانی کا پورا ثواب ملے گا اگرچہ تو قربانی نہیں کرا

سکتا۔

حدیث کے ظاہری الفاظ سے عاجز کے علاوہ سب پر قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اسی وجہ سے سلف کی ایک جماعت اس کی قائل ہوئی اور کہنے لگی: تعجب حتى على المعسر (کہ قربانی سب پر واجب ہے حتیٰ کہ تنگ دست پر بھی واجب ہے

، اور اس کی تائید ایک اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ایک صحابی نے حضور ﷺ سے پوچھا:

”يا رسول الله استدين وأضحى“ ترجمہ: یا رسول اللہ کیا میں قرض لے کر بھی قربانی کروں۔“

حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں! کیونکہ یہ بھی ایک قرض ہوتا ہے، جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔

ابن حجر فرماتے ہیں: یہ حدیث ضعیف، مرسل ہے۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مرسل ہے تو ہمارے نزدیک حجت ہے اور اگر ضعیف ہے تو مؤید ہے اس لئے کہ ضعیف احادیث، فضائل میں مؤید کے طور پر ذکر کی جاسکتی ہیں۔ جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ اسی کو مستحب پر محمول کیا جائے گا۔ نیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں مگر اس پر جو نصاب کا مالک، اور جمہور کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ سنت کفایہ ہے۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی)

بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ

صلوٰۃ خسوف کا بیان

خسوف یعنی گرہن، چاند میں بھی ہوتا ہے اور سورج میں بھی۔ صحاح میں ہے کہ خسوف لغت میں کہتے ہیں آنکھوں کے اندر دھنس جانے کو اور سر کی جانب چڑھ جانے کو، اور جب چاند کی طرف نسبت کریں تو معنی گرہن لگنے کے ہوں گے۔ امام ثعلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کیلئے خسوف کا لفظ اور چاند کیلئے خسوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہی سب سے عمدہ ہے۔ قاموس میں ہے کہ جب سورج یا چاند کے بعض حصے کو گرہن لگے تو اس کیلئے خسوف کا لفظ اور جب مکمل سورج یا چاند کو گرہن لگے تو خسوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

لیکن مشہور وہی قول ہے کہ سورج کیلئے خسوف اور چاند کیلئے خسوف استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے: خسوف الشمس اور خسوف القمر، نیز اولیٰ یہاں پر مؤلف کیلئے یہ تھا کہ وہ خسوف کے بجائے خسوف کہتے یعنی باب صلوٰۃ الخسوف کے بجائے باب صلوٰۃ الکسوف فرماتے، کیونکہ اس باب میں ساری کی ساری احادیث خسوف الشمس سے ہی متعلق ہیں۔ یا پھر مؤلف کو چاہیے تھا کہ وہ باب صلوٰۃ الخسوف کے بجائے باب صلوٰۃ الکسوف والخسوف فرماتے کیونکہ ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے اکثر مسائل میں (واللہ اعلم)

علامہ میرک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خسوف میں سورج یا چاند کا رنگ سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر اس میں اختلاف ہے کہ خسوف اور خسوف دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں یا نہیں۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں یہ دونوں ہم معنی ہیں، جبکہ بعض نے کہا کہ خسوف رنگ کے بدلنے اور خسوف سورج یا چاند کے گم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ لیکن فقہاء کی اصطلاح میں مشہور یہی ہے کہ خسوف شمس کیلئے اور خسوف قمر کیلئے ہے۔

امام ثعلب نے بھی اسی کو پسند کیا ہے اور امام جوہری نے فرمایا کہ یہی اصح قول ہے۔

قاضی عیاض بعض سے حکایت کرتے ہیں کہ اس کا عکس ہے یعنی شمس کیلئے خسوف اور قمر کیلئے خسوف ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے پر بولا جاتا ہے اور جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں ان کا ذکر اکٹھا ہی ملتا ہے بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ خسوف کا مدلول لغت کے اعتبار سے خسوف کے مدلول کا غیر نہیں ہے، کیونکہ خسوف کہتے ہیں رنگ کے

سیاہی کی طرف مائل ہونے کو اور خسوف کہتے ہیں نقصان کو، دونوں میں کسی قدر اشتراک ہے کیونکہ جب چیز سیاہ ہوتی ہے تو عام طور پر نظر نہیں آتی اور جب نقصان کی صورت میں کم ہوتی ہے تو تب بھی نظر نہیں آتی۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سبب کے باوجود ان دونوں کو مترادف نہیں کہا جاسکتا۔ اور بعض نے کہا کہ جب گرہن کی ابتداء ہو تو خسوف کہلاتا ہے اور جب انتہاء ہو تو خسوف کہلاتا ہے۔ (واللہ اعلم)

علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ سنت موکدہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ صلاۃ العید تو واجب ہے اس لئے کہ اس کی تاکید یا نسبت صلاۃ الکسوف کے زیادہ ہے، اور صلاۃ الکسوف بذات خود جمہور کے نزدیک سنت ہے بغیر کسی اختلاف کے، یا پھر واجب ہے ایک قول کے مطابق۔ (فتح القدر)

یہاں عموماً دو نقطہ استعمال ہوتے ہیں۔ خسوف، کسوف۔ کسوف کا اطلاق سورج گرہن پر ہوتا ہے اور خسوف کا اطلاق زیادہ تر چاند گرہن پر ہوتا ہے اور لغت کے اعتبار سے دونوں لفظوں کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے مثلاً کبھی چاند گرہن کو کسوف کہتے ہیں اور کبھی سورج گرہن کو خسوف کہتے ہیں۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ کسوف سورج گرہن کو کہتے ہیں اور خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں اس باب میں جتنی بھی احادیث نقل کی گئی ہیں ان کا تعلق سورج گرہن والی نماز سے ہے ایک حدیث چاند گرہن کے متعلق بھی ہے۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ مصنف کو چاہئے تھا کہ باب صلوٰۃ الکسوف کا عنوان قائم کرتے۔

حکم:

جمہور کے نزدیک صلوٰۃ الکسوف سنت ہے اور احناف کے نزدیک یہ نماز دو رکعت باجماعت بغیر خطبہ کے پڑھی جائے گی اور دوسری نمازوں کی طرح ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوں گے اور صلوٰۃ خسوف کی احناف کے ہاں مستقل جماعت نہیں سب لوگ اکیلے اکیلے اپنے طور پر پڑھیں۔ امام شافعیؒ کے نزدیک صلوٰۃ کسوف اور خسوف دونوں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں گی اور دونوں میں خطبہ بھی ہوگا ہر رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے بھی ہوں گے۔

الفصل الاول:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ کسوف طویل پڑھی

۱۴۸۰: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعَتْ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ. (متفق عليه)

أخرج البخاری فی صحیحہ ۵۳۸/۲۔ حدیث رقم ۱۰۵۱، و المسلم فی صحیحہ ۶۲۷/۲ حدیث رقم (۲۰)۔

(۹۱۰)۔ و أبو داؤد فی السنن ۷۰۳/۱ حدیث رقم ۱۱۹۰۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا پس آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا کہ وہ الصلوٰۃ جامعۃ کی ندا لگائے۔ (کہ اے لوگو! نماز جمع کرنے والی ہے) پس جب لوگ جمع ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھائی جن میں چار رکوع اور چار سجدے تھے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی اس سے لبارکوع نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس سے طویل سجدہ کیا ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (عن عائشة قالت: ان الشمس خسفت) ایک نسخہ میں مجہول کا صیغہ ہے۔

(علی عہد رسول اللہ) یعنی ان کے زمانے میں۔

(ﷺ) فبعث منادياً: الصلاة جامعة) یعنی وہ اس جملے کے ساتھ منادی کر رہا تھا، ابن ہمام کہتے ہیں کہ یہ اس لئے منادی کی گئی تھی کہ جواب تک جمع نہ ہو سکا ہو وہ بھی اس جماعت میں مل جائے۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں: ”الصلاة“ مبتداء ہے اور ”جامعة“ خبر ہے، ترجمہ یوں ہوگا کہ نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے، اور جائز ہے کہ یہاں پر مقدر عبارت نکالی جائے۔ اور یوں کہا جائے ”الصلاة ذات جماعة“ یعنی یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے انفرادی نہیں ہوتی۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اس کو عمید کی نماز کی طرح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں امام ابوحنیفہؒ کا اختلاف ہے پس امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں جماعت نہیں ہوتی لوگ منفرداً نماز پڑھیں گے۔ اور امام مالکؒ نے امام صاحب سے موافقت کی ہے خسوف القمر میں اور اد کیا گیا ہے ان دونوں پر احادیث صحیحہ مسوٰیہ بین الکوفین کے ذریعے۔ علامہ ابن حجر نے جو امام صاحب کی طرف یہ نسبت کی ہے کہ وہ کسوف الشمس میں جماعت کے قائل ہیں درست نہیں چنانچہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ کسوف بالاتفاق مسجد میں یا عید گاہ میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی البتہ اوقات کمروہہ میں نہیں پڑھ سکتے۔

ہدایہ جلد ۱ صفحہ ۸۸ پر ”ولیس فی خسوف القمر جماعة“ کی عبارت بھی ملتی ہے اور اس کی تائید میں ابن الہمام فرماتے ہیں کہ دارقطنی نے جو حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ:

”أنه ﷺ صلى في كسوف الشمس، والقمر ثمان ركعات في أربع سجعات وانساده جيد“
ترجمہ: حضور ﷺ نے کسوف الشمس والقمر میں آٹھ رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ (اس کی سند چید ہے۔)

اور اسی طرح حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔

”ان رسول اللہ ﷺ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجعات“

[الدر القطنی ۶۳]

حضور ﷺ نے کسوف الشمس والقمر میں چار رکوع والی نماز چار سجدوں کے ساتھ پڑھی۔

علامہ ابن القطان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں سعید بن حفص ہیں جن کے احوال سے ہم ناواقف ہیں تو ان احادیث میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوئی تصریح موجود نہیں لہذا اس میں اصل عدم جماعت ہی ہوگا جب تک کہ تصریح نہ ہو جائے۔ (فتح القدیر)۔

(فتقدم) یعنی حضور ﷺ آگے ہوئے۔

(فصلی أربع رکعات) یعنی چار رکوع۔

(فی رکعتین وأربع سجعات) یہ ذکر کرنے کا مقصد رکوع میں زیادتی بتانا ہے نہ کہ سجدوں میں۔

(ما رکعت رکوعاً قط، ولا سجدة سجدواً قط، كان أطول منه) یعنی آپ ﷺ نے خسوف کے رکوع اور سجود کو جتنا طویل کیا کسی اور نماز کے رکوع و سجود کو اتنا طویل کبھی نہیں کیا۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ صلوة الکسوف والخسوف دو رکعات کے ساتھ اسی صفت پر ہے۔ جس کو امام شافعیؒ اور امام احمد زکریاؒ کرتے ہیں۔ اور باقی رہے امام ابوحنیفہؒ، تو آپ فرماتے ہیں یہ نماز دو رکعات ہیں، ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے ہیں۔ نیز صلوة الخسوف والکسوف امام شافعیؒ اور امام احمد کے نزدیک جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کسوف بھی انفرادی پڑھیں گے جب کہ امام جمعہ موجود نہ ہو، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسوف الشمس کی نماز جماعت کے ساتھ اور خسوف القمر علیحدہ علیحدہ یعنی بغیر جماعت کے پڑھی جائے گی، جبکہ رکوع ان دونوں نمازوں کے عام نمازوں کی طرف ہی ہوں گے۔

(متفق علیہ) ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ: امام ابوحنیفہؒ نے تکریر رکوع والی احادیث صحیحہ کے ہوتے ہوئے بھی تکریر رکوع کا قول نہیں کیا۔ لیکن میں (ملا علی القاریؒ) اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق امام ابن الہمام کے مطابق یہ ہے، علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں:

”وعندنا أقلها رکعتان، كسنة الصبح ودليل هذه خبر الحاكم.....“

فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کی کم از کم دو رکعات ہیں صبح کی نماز کی طرح اور دلیل اس کی وہ خبر ہے جس کو امام حاکم نے المستدرک میں جلد ۵ صفحہ ۲۳۵ پر ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث شیخین کی شرط پر ہے اور علامہ ذہبی نے بھی اس حدیث کے صحیح ہونے کا قول کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے: حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دو رکعات نماز پڑھی، مثل تمہاری نماز کے، اور یہ روایت کسوف الشمس اور کسوف القمر دونوں کے بارے میں ہے، اور یہ بھی روایت صحیح ہے کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا:

”فخرج عابیه السلام فزعا یجر ثوبه فصلی رکعتین فأطال فیهما القيام ثم انصرف وانجلت.....“

ترجمہ: جب سورج گرہن ہوا تو آنحضرت ﷺ گھبرا کر باہر تشریف لائے پھر دو رکعات نماز پڑھی، اور ان دونوں میں قیام خوب طویل کیا پھر واپس تشریف لے گئے اور سورج بھی اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں نشانی ہے پس جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو جیسا کہ فرض نماز پڑھتے ہو۔

(النسائی: ۱۳۱)

پس اس حدیث میں امام ابوحنیفہؒ کی صریح دلیل موجود ہے۔ کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”فصلوا کاحداث صلاة صلیتموها من المکتوبہ“ اور جب قول اور فعل دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو قول کو فعل پر ترجیح ہوتی ہے۔ اور باقی رہی وہ احادیث جن میں رکوع کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ احادیث عموماً بھی محل نظر ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ کی حیات مبارکہ بعد

النبوۃ ایک مدت قلیل ہے اور اتنی قلیل مدت میں سورج یا چاند گرہن کا بار بار ہونا عادتاً محال ہے۔ یہ بات یعنی عقلاً محال ہونے والی، اس لئے کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شاید حضور ﷺ نے کسی اور موقع پر نماز پڑھی ہو اور اس میں ایک رکعت میں دو رکوع کئے ہوں (واللہ اعلم)

نماز خسوف کا بیان

۱۲۸۱: وَعَنْهَا قَالَتْ جَهْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَةِ تَبَّ-

(متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۹/۲۔ حدیث رقم ۱۰۶۵۔ وأبو داؤد فی السنن ۷۰۲/۱ حدیث رقم

۱۱۸۸۔ والترمذی ۴۵۲/۲ حدیث رقم ۵۶۳۔ والنسائی ۱۴۸/۳ حدیث رقم ۱۴۹۴۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ خسوف کے اندر بلند آواز سے قراءت کی۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (وعنها) یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔

(قالت: جهر النبي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءة تَبَّ) بعض نے کہا کہ یہاں خسوف سے خسوف القمر مراد ہے۔ کیونکہ یہ واقعات رات کے وقت کا ہے، بہر حال آپ ﷺ نے اس میں قراءت بلند آواز سے کی، ابن الملک نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ جہراً قراآت مطلقاً ہے خواہ کسوف ہو یا خسوف۔ لیکن یہ مفہوم اس روایت کے مخالف ہے جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے صلوٰۃ الکسوف اس طرح پڑھی کہ قراءت کی آواز کسی کو سنائی نہ دی، لیکن اس روایت پر ابن حبان کی روایت سے اعتراف ہوتا ہے، صحیح ابن حبان میں ہے ”أَنَّ جَهْرَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ“ کہ آپ ﷺ نے کسوف الشمس میں جہراً قراءت کی۔ علامہ ابن العربی ان دونوں روایتوں میں تطبیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل تو سزا ہی ہے مگر ایک موقع پر آپ ﷺ نے جواز بیان کرنے کیلئے جہراً بھی کر دی۔ لیکن میں (ملا علی قاری) کہتا ہوں کہ اس حدیث کی صحت کے بارے میں توقف کیا جائے گا کیونکہ کتب احادیث میں ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں، باقی رہی یہ بات کہ کسی میں جہراً قراءت کی ہوگی اور کسی میں سراً تو اس کیلئے بہترین جواب یہ ہے کہ خسوف القمر میں جہراً قراءت ہوگی کیونکہ یہ رات کے وقت پڑھی جاتی ہے اور کسوف الشمس میں سراً ہوگی کیونکہ یہ دن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج گرہن کے موقع پر لوگوں کے اعتقاد فاسد کی نفی کرنا

۱۲۸۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُدُودُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ

رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْنَاكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَّكَعْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاولْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَا كَلَّمْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْطَعُ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ فَقَالُوا بِمِ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قَبْلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۰/۲ - حدیث رقم ۱۰۵۲ - مسلم فی صحیحہ ۶۲۶/۲ حدیث رقم (۱۷) - (۹۰۷) - وأبو داؤد فی السنن ۷۰۲/۱ حدیث رقم ۱۱۸۹ - والنسائی فی السنن ۱۳۷/۳ حدیث رقم ۱۴۸۲ - وابن ماجہ ۴۰۲/۱ حدیث رقم ۱۳۶۵ ومالك فی الموطأ ۱۸۷/۱ - حدیث رقم ۲ من کتاب صلاة الكسوف وأحمد فی المسند ۲۹۸/۱ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ سورہ بقرہ کی قراءت کی بقدر لمبا قیام کیا پھر لمبا رکوع کیا اور پھر رکوع سے اٹھ کر طویل تو مفرمایا۔ لیکن یہ قیام یعنی قوے والا پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع کیا جو کہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر رکوع سے سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے بہت طویل لیکن وہ پہلی رکعت سے قیام میں کم تھا اور پھر لمبا رکوع کیا جو کہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر اپنا سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ ان کو گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا اور نہ ہی کسی کی زندگی کی وجہ سے لگتا ہے۔ پس جب تم اس کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی اس جگہ سے کسی چیز کو لینا چاہا پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت دیکھی اور اس سے ایک انگور کا چم لینے کا ارادہ کیا اگر میں اس انگور کے گچھے کو لے لیتا تو بلاشبہ تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے۔ اور میں نے جہنم کو دیکھا (یعنی جب تم نے مجھ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا) میں نے کبھی بھی کوئی منظر نہیں دیکھا جو کہ آج کے دن کی طرح خوفناک ہو۔ اور میں نے دیکھا کہ دوزخ میں اکثر عورتیں ہیں صحابہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کس وجہ سے فرمایا کہ ان کی ناشکری کی وجہ سے تو صحابہؓ نے عرض کیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں۔ فرمایا نہیں بلکہ وہ اپنے خاندنوں کی ناشکری کرتی ہیں اور نعمتوں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ حسن سلوک کرتے رہو اور پھر وہ تمہاری طرف سے کوئی ناگوارہ چیز دیکھ لے تو

کہے گی میں نے کبھی بھی آپ کے پاس بھلائی نہیں دیکھی۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (وعن عبد اللہ بن عباس قال: انخسفت الشمس) بخاری شریف میں اسی طرح ہے جبکہ مسلم شریف میں ”انخسفت“ کے بجائے ”انکسفت“ ہے جبکہ شرح السنۃ میں ”خسفت“ ہے۔

(علی عہد رسول اللہ ﷺ فصلی رسول اللہ ﷺ والناس معه فقام) ”قام“ ٹھہرنے کے معنی میں ہے۔

(قیاماً طویلاً) لفظ طویلاً یا تو قیاماً کی صفت ہے یا ”زمانا“ کی صفت ہے جو کہ مقرر ہے

(نحواً) بمعنی تقریباً اور اس کا بیان آگے آنے والا قول ہے۔ یعنی

(من قراءة سورة البقرة) سورة البقرة کی مقدار کے برابر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے،

وہ یہ کہ راوی نے حضور ﷺ کی آواز سنی ہی نہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا پس اگر آپ جبراً پڑھتے تو راوی اندازے سے سورة البقرہ کی مقدار کا کیوں بتاتا، پس راوی کا اندازاً مقدار کا بتانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ نماز سزا تھی۔

(ثم رکع رکوعاً طویلاً ثم رفع) یعنی سر رکوع سے اٹھایا۔

(فقام قیاماً طویلاً، وهو دون القيام الأول ثم رکع رکوعاً طویلاً وهو دون الركوع الأول) یعنی ہر قیام

اور رکوع اپنے بعد والے قیام و رکوع سے اُطول تھا۔

(ثم رفع) یعنی سر اوپر اٹھایا۔

(ثم سجد ثم قام) ایک نسخہ میں ثم قام کے بجائے ”فقام“ ہے۔ یعنی آپ رکعت ثانیہ کیلئے کھڑے ہوئے۔

(قیاماً طویلاً وهو دون القيام الأول) ظاہر معنی ہے کہ یہاں پر قیام اول سے حقیقی اول نہیں بلکہ اضافی اول مراد ہے

اواسی طرح اس قول

(ثم رکع رکوعاً طویلاً وهو دون الركوع الأول) میں بھی ہے یعنی یہاں بھی رکوع اول سے اضافی اول مراد

ہے، خلاصہ یہ کہ تنزل تدریجاً پایا جا رہا تھا۔

(ثم رفع) یعنی سر مبارک قومہ کیلئے اٹھایا۔

(ثم سجد) یعنی دو سجدے کئے۔

(ثم انصرف وقد انجلت الشمس) یعنی سورج دوبارہ سے روشن ہو گیا۔

(فقال ان الشمس والقمر) اس جملہ میں اشارہ ہے اس طرف کہ کسوف الشمس اور کسوف القمر کا حکم ایک ہی ہے۔

(آیتان) یعنی دو علامتیں ہیں

(من آیات اللہ) اللہ کی نشانیوں میں سے یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے جس چیز کو

چاہے، جیسے چاہے استعمال کرے اور حکم دے، لیکن مشرکین پھر بھی ایسے مالک کو چھوڑ کر دوسرے معبود بناتے ہیں افسوس ہے

ایسے لوگوں پر۔

(لا یخسفان) مذکر کا صیغہ تغلیباً ہے۔

(لموت أحد) اس سے ”خیر“ مراد ہے۔

(ولا لحیاته) یعنی نہ ہی کسی شریکی ولادت سے۔ شرح السنۃ میں ہے: لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ گمان کرتے تھے کہ سوف اشمس اور سوف القمر عالم میں کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے یا پھر کسی کو خیر یا شرنے کی طرف مشیر ہوتے ہیں، لیکن آنحضرت ﷺ نے ان تمام گمانوں کو باطل قرار دے دیا اور فرمایا: (فاذا رأیتم ذلك فاذکروا اللہ) یعنی اوقات مکروہ کے علاوہ میں نماز کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح جہلیل، تسبیح، تکبیر، استغفار اور سارے اذکار سے اللہ کو یاد کرو۔ نیز آئندہ آنے والی روایت یعنی ”فادعوا اللہ وکبروا، وصلوا“ میں موجود امر استحباب پر دلالت کرتا ہے اسی لئے صلوة الکسوف بالاتفاق سنت ہے۔

علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ گریہ کے وقت میں ذکر اللہ اور نماز کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دراصل مشرکین کے غلط عقائد کو باطل کرنے کیلئے ہے کہ یہ مشرک جو سمجھتے ہیں بالکل غلط ہے بلکہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جب اللہ کی نشانی ظاہر ہو تو ڈرنا چاہیے اور نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

”وما نرسل بالآیات الا تخویفاً“ (الاعراء۔ ۵۹)

پس جب کوئی خوف دامن گیر ہو تو اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ اور نماز تکبیر، جہلیل، تسبیح کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ جیسا کہ ما قبل مذکورہ حدیث میں ہے۔ اور یاد رہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو بہت سے اذکار اور دعاؤں کو جمع کرنے والی ہے، اور بہت سے ایسے افعال کو شامل ہے جن پر اللہ تعالیٰ کو پیارا اور رحم آتا ہے پھر اس کی وجہ سے اس پر آئی ہوئی پریشانی کو ختم فرمادیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریشانی کے وقت آپ ﷺ نماز کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔

(قالوا: یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیناً) یعنی آپ ﷺ نے کسی چیز کو لینے کا ارادہ کیا اور اس کو پکڑنا چاہا۔ (فی مقامک هذا) یعنی اس جگہ ہی میں جہاں آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے۔ جبکہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ نماز کی جگہ کا نہیں بلکہ اس جگہ کا ہے جہاں آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو کر وعظ و نصیحت کیلئے جلوہ افروز ہوئے تھے۔ (ثم رأیناک تکھمکت) یعنی پہلے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ ﷺ کسی چیز کو لینے کی کوشش کر رہے تھے اور اب دیکھا کہ آپ ﷺ کسی چیز کو اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں اور دور دھکیل رہے ہیں۔ جب آپ ﷺ سے یہ پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا

(وقال انی رأیت الجنة) روایت یہاں پر مشاہدہ یا مکاشفہ کے معنی میں ہے

(فتناولت) میں نے اس کو لینے کا ارادہ کیا

(منہا عنقوداً) انگور کا گچھا یعنی جب میں جنت کے انگوروں کا گچھا دیکھا تو اسے پکڑنا چاہا اور اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے

بڑھا۔

(ولو أخذتہ) ؎ کی ضمیر عنقود کی طرف راجع ہے۔

(لا کلتم) اس سے ساری امت مراد ہے۔

(منہ ما بقیت دنیا) یعنی جب تک دنیا باقی ہے وہ انگور کا ایک گچھا پوری امت کیلئے کافی ہو جاتا، علامہ طیبیؒ فرماتے

ہیں کہ یہ خطاب عام ہے صحابہ کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے تمام لوگ مراد ہیں کیونکہ حدیث میں ”ما بقیت الدنیا“ کے الفاظ ہیں۔ یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ انگور کا ایک گچھا میری امت کیلئے قیامت تک کیلئے کافی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ قاضی عیاضؒ اس کے دو جواب دیتے ہیں: ﴿۱﴾ جب گچھے میں سے ایک دانہ توڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنی قدرت سے اس کی جگہ ایک اور دانے کا گچھے میں اضافہ کر دیں گے۔ الغرض گچھے میں انگور کم ہونے ہی نہیں پائیں گے، ایک کی جگہ دوسرے آگے رہے گے۔ ﴿۲﴾ اللہ تعالیٰ اس انگور کے گچھے کو اس طرح تا قیامت باقی رکھیں گے کہ اس کا ایک دانہ زمین میں دبایا جائے گا پھر اس سے درخت آگے گا اس طرح اس کی نوع تا قیامت باقی رہے گی اور لوگ اس سے کھاتے رہیں گے۔

محدثین فرماتے ہیں کہ اگر حضور ﷺ انگور کے اس گچھے کو پکڑ لیتے اور صحابہ کو عطا فرماتے دیتے تو اس سے صحابہ کو ایمان بالغیب کی جو فضیلت حاصل تھی اس میں کمی آجاتی اور یہ ایمان بالغیب کے بجائے ایمان بالمشاہدہ بن جاتا جو کہ ایمان بالغیب سے ادنیٰ واسئل ہے۔

(ورایت النار) اور جب میں نے آگ جہنم کو دیکھا تو میں اسے اپنے سے دور کرنے لگا بوجہ اس کی شدت حرارت کے
(فلم ارکا لیوم) یعنی آج کے دن
(منظراً قطاً) یعنی جیسی شدت اور حرارت آج کے دن دیکھی اس جیسی حرارت و شدت اس کے علاوہ نہیں دیکھی۔
(افضع) بمعنی اشد اور اکرہ۔
(ورایت اکثر اہلہا) یعنی مسلمانوں میں سے یا پھر مطلقاً انسانوں میں سے۔

(النساء) اس پر طبرانی شریف کی ایک حدیث کی وجہ سے اشکال ہو سکتا ہے حدیث یہ ہے کہ ”ان أدنی اهل الجنة بمسی علی زوجتین من نساء الدنیا“ کہ ادنیٰ سے جنتی کو جنت میں دنیا کی عورتوں میں سے دو بیویاں ملیں گی جن کے ساتھ وہ وقت گزارے گا تو اب یہ کہنا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ طبرانی کی اس حدیث سے تو عورتوں کا جنت میں کثرت سے ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ابتداءً جہنم میں عورتوں کی کثرت ہی ہوگی مگر بعد میں وہ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوتی رہیں گیں اس طرح ایک وقت آئے گا کہ جنت میں عورتوں کی تعداد زیور ہو جائے گی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی کام کا بالقوة ہونا اور دوسرا بالفعل ہونا، تو یہاں پر بالقوة مراد ہے، یعنی بالقوة تو عورتیں ہی کثرت کے ساتھ جہنم میں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمادیں گے اور جنت میں داخل فرمادیں گے۔ (واللہ اعلم)۔
(قالوا) ایک صحیح نسخہ میں ”فقالوا“ ہے۔

(یم؟) یعنی کس عمل کے سبب؟

(یا رسول اللہ قال: یکفرهن قیل، یکفرن باللہ قال یکفرن العشیر) یعنی شوہر کی ناشکری اور ناقدری کرتی

ہیں۔

(ویکفرن الاحسان) علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا عطف ہے سابقہ جملے پر ایک اجنبی طریق کے مطابق جیسا

کہ کہا جاتا ہے ”زیدو کرمہ“ اور یہاں کفر سے مراد ”شکر کی ضد“ ہے جس کی تفصیل یہ قول

(لو أحسنت) ہے، کہ اگر تم اچھا سلوک کرو، اور اس صیغہ میں خطاب عام ہے ہر وہ شخص اس میں داخل ہے جو احسان کرے۔

(الی احداهن الدهر) یعنی ہمیشہ یا ایک طویل زمانے تک ان سے احسان کرو۔

(ثم رأت منك شيئاً) مگر پھر کسی موقع پر تمہاری طرف سے معمولی سی کوئی بات بری لگ جائے تو سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ اسی بات کو حضور ﷺ نے:

(قالت ما رأيت منك خيراً قط) کے الفاظ سے تعبیر کیا یعنی یوں کہتی ہیں کہ مجھے تو ساری عمر تیری طرف سے کبھی کوئی

خوشی ملی ہی نہیں۔

(متفق علیہ) علامہ میرک فرماتے ہیں: اور اس کو ابوداؤد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

خسوف شمس کی صورت میں دعا تسبیح اور نماز میں مشغول ہو جانا چاہئے

۱۲۸۳: وَعَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَتْ ثُمَّ سَجَدَ قَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ
انْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا
وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزِنِي أُمَّةٌ يَا أُمَّةَ
مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحَحْتُمْ قَلِيلًا وَلَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۲۹/۲۔ حدیث رقم ۱۰۴۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۱۸/۲ حدیث رقم (۱)۔
(۹۱) والنسائی ۱۳۲/۳ حدیث رقم ۱۴۷۴۔ ومالك فی الموطأ ۱۸۶/۱ حدیث رقم ۱ من كتاب صلاة
الكسوف۔ وأحمد فی المسند ۳۷۴/۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ بالا روایت کی طرح مروی ہے اور اماں جان فرماتی ہیں کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے پھر لمبا سجدہ کیا پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی پھر ارشاد فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان دونوں کو کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ لہذا جب تم اس کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ پھر فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے جبکہ زنا کرتا ہے اس کا کوئی بندہ یا زنا کرتی ہے اس کی کوئی بندی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت ہی کم ہنسو اور البتہ بہت ہی زیادہ روؤ۔

تشریح: (وعن عائشة نحو حدیث ابن عباس) ”مخ“ رفع کے ساتھ ہے یعنی گزشتہ حدیث کے مثل حضرت

عائشہ سے بھی مروی ہے۔

(وقالت: ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف وقد انجلت الشمس) یعنی سورج صاف ہو گیا۔
(فخطب الناس) یعنی لوگوں کو خطبہ دینے کا ارادہ کیا۔
(فحمد الله) یعنی شکر کیا۔

(وأثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان، من آيات الله لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله) یعنی اس کی عبادت کرو اور یاد رہے کہ سب سے افضل عبادت ”نماز“ ہے، جمہور کے ہاں یہ امر احتیاب کیلئے ہے، امام ابن اہمام فرماتے ہیں کہ: الأسرار میں اس امر کو وجوب کیلئے لایا گیا ہے کیونکہ حدیث میں ”اذا رأيتم شيئاً من هذه فادعوا الى الصلوة“ کہ جب تم ایسے حالات دیکھو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کے الفاظ ہیں، جن سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ علامہ ابن الملک فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دعا کا حکم اس لئے دیا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس حالت میں دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔
(و كبروا) اللہ کی عظمت بیان کرو، یا اللہ اکبر کہو کیونکہ یہ جہنم کی آگ ٹھنڈا کرتا ہے۔
(وصلوا) یعنی صلوة الکسوف یا الخسوف۔

(وتصدقوا) یعنی فقراء پر صدقہ کرو، اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے واقعات عام طور پر انبیاء کو ڈرانے کیلئے رونما ہوتے ہیں کیونکہ صدقہ تو امیر شخص ہی کر سکتا ہے، نیز کثرت دولت کی وجہ سے ان کے قلوب غافل ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کا ذہن متوجہ ہی نہیں ہوتا مگر اس قسم کے عبرت ناک واقعات سے۔

(ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير) فتح کے ساتھ بعض نے کہا رفع کے ساتھ ہے یعنی اشد غیرة۔
(من الله) غیرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ (فا) ایک وہ جو انسانوں سے متعلق ہے اس کی تعریف ”كراهة شركة الغير في حقه“ ہے۔ ﴿غیرت کی دوسری قسم کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اس کی تعریف ”كراهة مخالفة أمره ونهيه“ ہے۔ یعنی اللہ سے غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منع کرو۔ کام کو کرتے ہوئے یا اس کے حکم کردہ کام کو چھوڑتے ہوئے شرم محسوس ہو اور اس کو دل سے برا جانے۔

(ان یزنی) یہ ان غیرت سے متعلق ہے یعنی ”علی ان یزنی“

(عبدہ أو تزنی امتہ) آدمی اور عورت دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔

(یا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم) یعنی میں جو اللہ کے عذاب و مغفرت اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے

میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان جاؤ تو

(لضحکتکم قليلاً) ہنسنا کم کرو یا بالکل چھوڑ دو، دونوں مراد لئے جاسکتے ہیں۔

(ولیکتیم کثیراً متفق علیہ) درواہ ابوداؤد والنسائی۔

سورج گرہن کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی کا طاری ہونا

۱۲۸۴: وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَآتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدَعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ - (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۵/۲ - حدیث رقم ۱۰۵۹ - ومسلم فی صحیحہ ۶۲۸/۲ حدیث رقم (۲۴- ۹۱۲) - وأبو داؤد فی السنن ۶۹۵/۱ حدیث رقم ۱۱۷۷ - والنسائی ۱۵۳/۳ حدیث رقم ۱۵۰۳ وابن ماجہ ۴۰۱/۱ حدیث رقم ۱۲۶۳ -

ترجمہ: حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج کو گرہن لگ گیا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوف میں مبتلا تھے جیسا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ایسا کرتے ہوئے کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھا (یعنی اتنا لمبارکوع اور سجدہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ نہ کسی کی زندگی (یعنی پیدائش) کی وجہ سے ہوتی ہیں اور نہ ہی فوت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جلدی اس کے ذکر اور اس سے دعا مانگنے اور استغفار کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (وعن ابی موسیٰ قال خسفت الشمس) رفع کے ساتھ ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔

(فقام النبی ﷺ فرعاً) بمعنی خانقا، آپ ﷺ کا یہ ڈرنا، امت کو سکھانے کیلئے تھا کہ جب کوئی ایسا امر پیش آئے تو اللہ ہی سے ڈرو اور اسی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اس وجہ سے تھا کہ آپ ﷺ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب و رحمت کو جاننے والے تھے۔

(بخشی) ایک نسخہ میں بخشی ہے بمعنی خفاف یعنی ہم سب ڈرے۔

(ان تكون الساعة) تکون منصوب ہے۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ”بخشی أن تكون الساعة“ راوی کی جانب سے ہے آنحضرت ﷺ کا نہیں کیونکہ آپ ﷺ تو قیامت کے بارے میں جانتے تھے کہ جب تک آپ ﷺ ان میں ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ آپ ﷺ کا یہ گھبرانا امت کو سمجھانے کیلئے تھا اور آپ ﷺ جانتے تھے کہ پہلی امتوں پر جب عذاب آیا تو اسی طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں۔ علامہ المظہر فرماتے ہیں کہ یہ کہنا: ”بخشی أن تكون الساعة“ خطا ہے کیونکہ ابو موسیٰ (جو کہ راوی ہیں) کیا جانے کہ حضور ﷺ کے دل میں کیا تھا؟ یہ تو صرف ان کا اپنا ایک ظن اور خیال ہے جو کہ صحیح نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ واقعہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے اور جب تک

آپ ﷺ امت میں موجود ہیں قیامت نہ آنے کا وعدہ کیا ہے، تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ اس کے راوی ابو موسیٰ ہیں اور ابو موسیٰ فتح خیبر کے بعد ایمان لائے تھے حالانکہ آپ ﷺ فتح خیبر سے پہلے ہی نصرت کا میابی اور آپ ﷺ کے ہوتے ہوئے قیامت کے نہ آنے کی خبریں امت کو سنا چکے تھے۔ پھر بعض لوگوں نے اس جملے کی نسبت حضور ﷺ ہی کی طرف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ ﷺ سے ان وعدے اور نصرتوں والی اخبار کا ذہول ہو گیا ہو۔

اور یہ بھی ممکن ہے راوی سے ذہول ہو گیا ہو کیونکہ اسی روز آپ ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؓ کا انتقال ہوا تھا اور آپ ﷺ کا پریشان ہونا اسی وجہ سے تھا۔ پس اسی وجہ سے بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید کسوف آپ ﷺ کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ ﷺ نے لوگوں کا عقیدہ درست کرتے ہوئے فرمایا: **اِيتَانِ مِنَ آيَاتِ اللّٰهِ.....**

علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اگر ہم ”بخشی“ یعنی معروف غائب کے صیغے کو مجہول یا متکلم معروف کا صیغہ مان لیں تو کوئی اشکال وارد نہ ہوگا اور ایسی صورت میں یہ الفاظ حضور ﷺ کے نہ ہوں گے بلکہ راوی ہی کے ہوں گے جو کہ ایک راوی اپنی روایتیں سمجھانے کیلئے بولا کرتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

(فاتمی المسجد) یعنی مسجد نبوی ﷺ میں تشریف لائے، اس موقع پر آ کر حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں کہ اس جملہ ”فاتمی المسجد“ میں رد ہے ان لوگوں کا جو انفرادی نماز کے قائل ہیں۔ لیکن ان کا یہ قول مردود ہے۔ اس قول کی وجہ سے جو ما قبل گزر چکا یعنی ”انہ أجمعوا علی أن صلاة الكسوف، تصلى بجماعة فی الجامع“۔

(فصلی باطول قیام و رکوع و سجود) مطلب ظاہر ہے کہ ہر رکعت میں رکوع، قیام اور سجود طویل طویل کئے۔

(ما رأینہ فقط یفعله) ”رأینہ“ میں ضمیر کا مرجع حضور ﷺ کی ذات بابرکت ہے۔

(فقال) یعنی نماز کسوف سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا۔

(هذا الآيات) یعنی کسوف، زلزلے، آندھیاں وغیرہ

(النبي يرسل الله) یعنی اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں بھیجتے ہیں جس طرح ان سے پہلی امتوں کے پاس نشانیاں بھیجیں تھیں۔

(لا تكون لموت أحد ولا لحياته) حیات سے مراد ولادت ہے۔

(ولكن يخوف الله بها) ہاں کا مرجع ”آیات اللہ“ ہے۔

(عبادہ) اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ سبب صرف اللہ کا اپنے بندوں کو ڈرانا ہے۔ لہذا علم فلکیات و نجوم والے جو اپنے

اندازے، تخمینے اور اسباب بتاتے ہیں وہ درست نہیں، تھلامہ ابن العربی المالکی اور سیف الآمدی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے جبکہ

ابن دینق العید فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈرانے کیلئے ایسا کرنا اور علم فلکیات کا حساب و کتاب، ایک

دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے تو مزید اللہ کی قدرت پر یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایک نظام کے

تحت چل رہا ہے اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہوتی۔

(فاذا رأینم شیئاً من ذلك) یعنی جب تم وہ علامات دیکھو تو

(فانزعوا) اس کے عذاب سے پناہ مانگو اور ڈرو اور رجوع کرو۔

(الی ذکرہ) یعنی نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ
(ودعائہ واستغفارہ۔ متفق علیہ)
ورواہ النسائی ذکرہ میرک

صلوٰۃ کسوف کے بارے میں ایک روایت

۱۳۸۵: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجْدَاتٍ۔ (رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۶۲۳/۲ حدیث رقم ۹۰۴/۱۰۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا۔ جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چھ رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ (مسلم)

تشریح: (وعن جابر قال..... مات ابراہیم) یہ واقعہ سن دس ہجری کا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی عمر آٹھ سال اور ایک ماہ یا کچھ اس سے زیادہ تھی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا وہ مہینہ کا دسواں دن تھا جیسا کہ اور بھی بعض حفاظ نے کہا ہے مگر اس قول کو بعض لوگوں نے رد کیا ہے علم ہیئت والوں کے اعداد و شمار کی وجہ سے کیونکہ ہیئت والے کہتے ہیں کہ گرہن ہمیشہ، مہینے کے ساتویں، آٹھویں، نویں یا دسویں دن ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں مگر یہ خلاف عادت ہو جس کو خارق عادت کہا جاتا ہے۔

(ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) یہاں پر ابن ہزمہ کو ثابت رکھا گیا یہ درست نہیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب ابن سے ما قبل اور ما بعد میں ابوت اور بنوت کا رشتہ ہو تو ہمزہ گر جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں باقی رہتا ہے۔

(فصلی بالناس ست رکعات بأربع سجدات) رکعات سے مراد رکوع ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے دو رکعات پڑھیں اور ہر رکعت میں تین رکوع کئے یوں چھ رکوع ہوئے اور چار سجدے ہوئے۔ علامہ طیبی کی یہ تشریح اس حدیث کے ظاہر کے بالکل مطابق ہے۔ اگرچہ یہ بھی کلام سے خالی نہیں جس کو آگے ذکر کیا جائے گا۔ امام شافعی اور اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ جب خسوف یعنی گرہن زیادہ لمبا ہو جائے تو جائز ہے کہ ہر رکعت میں تین، پانچ اور چار رکوع کر لے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔

لیکن علامہ میرک فرماتے ہیں کہ: مذکورہ بالا قول شافعیہ کے ہاں مفتی بہ قول کے مخالف ہے جیسا کہ ان کی کتابوں مثلاً المنہاج، المحرر، العجالة اور الفنونوی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ (یاد رہے کہ المنہاج دراصل المحرر کی مختصر ہے، المنہاج کے مؤلف امام نووی (۶۷۶) ہیں اور المحرر کے مؤلف علامہ القزوينی (۶۲۳) ہیں۔

لیکن میں (ملا علی القاری) کہتا ہوں کہ مذکورہ بالا قول امام نووی اور ان کے ماننے والوں کے ہاں مفتی بہ قول کے عین

مطابق ہے، مخالف نہیں ہے جیسا کہ میرک نے کہا۔ لیکن شافعیہ کے اس قول میں مجھے اشکال ہے وہ یہ کہ ہمیں پہلے ہی سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خسوف لمبا ہوگا؟ کہ ہم تین، چار یا آٹھ رکوع کہیں۔ نیز اس باب کی ساری احادیث کسوف الشمس کے بارے میں ہیں، اور اہل عقل کے نزدیک اتنی ہی کم مدت میں کسوف شمس کا بار بار ہونا ناممکن ہے۔ (رواہ مسلم)

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان دو حدیثوں اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو رکعت کر کے بار بار نماز پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے یہاں تک سورج سے گرہن دور ہو گیا اور سورج صاف ہو گیا، پس یہ حدیث امام شافعی اور ان کے اکثر ساتھیوں کے قول کے خلاف ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسوف لمبا ہو جائے اور آپ ایک دفعہ نماز پڑھ چکے ہوں تو دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی مطلقاً دو رکوعوں پر زیادتی کر سکتے ہو، جیسا کہ دو رکوعوں میں کمی نہیں کر سکتے اگر تم ان دو رکوعوں کی نیت کر چکے ہو اگرچہ سورج سے گرہن ہٹ ہی کیوں نہ جائے۔ لیکن امام شافعی اور امام بخاری اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

“لا مساع لحمل هذه الأحاديث على بيان الجواز الا اذا.....“

کہ کوئی گنجائش نہیں ان احادیث کو بیان جواز پر محمول کرنے کیلئے مگر یہ کہ اس واقعہ کا متعدد ہونا مانا جائے، حالانکہ یہ واقعہ متعدد نہیں کیونکہ صلوة الكسوف سے متعلق ساری احادیث کا مرجع صرف وہ ایک نماز ہی ہے جو کہ آپ ﷺ نے اس دن پڑھی تھی جب آپ ﷺ کے پیارے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تھا، پس اب لازم ہے کہ ہم ترجیح دیں فقط دو رکوعوں والی اخبار کو کیونکہ یہی سب سے زیادہ صحیح اور مشہور ہیں،

لیکن میں (ملا علی القاری) کہتا ہوں کہ نہیں (بلکہ اب لازم یہ ہے کہ ہم ترجیح دیں فقط ایک رکوع والی اخبار کیونکہ ایک رکوع ہی اصل ہے اور تحقیق اس کے بارے میں اخبار قولاً وفعلاً ہر دو طریق سے وارد ہو چکی ہیں جیسا کہ پہلے گزرا جبکہ دوسری قسم کی تمام اخبار مضطرب ہیں اور مختلف الآثار ہیں۔ پھر فرمایا کہ فقہ جمع کرنے والوں اور حدیث جمع کرنے والوں مثلاً ابن منذر وغیرہ کے درمیان اختلاف ہوا، پس ان میں سے بعض نے اس واقعہ کے متعدد ہونے کا قول کیا، اور ان روایات جن میں رکوع کی تعداد میں زیادتی یا خود نماز کو کرکر پڑھنے کا ذکر تھا، کو محمول کیا بیان جواز پر، اور اسی قول کو امام نووی نے شرح مسلم وغیرہ میں مضبوط قرار دیا ہے۔“

لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس واقعہ میں تعدد عقلی دلائل کے ساتھ بغیر نقلی دلائل کے ثابت نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہمارے پاس اس کے تعدد پر نقلی دلائل نہ ہوں صرف عقلی دلائل ہوں تو ہم اس میں تعدد ثابت نہیں کر سکتے۔ واللہ الموفق۔

۱۲۸۶: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رُكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجْدَاتٍ (رواہ مسلم)

أخرجه مسلم في صحيحه ۶۲۷/۲ حدیث رقم (۱۸ - ۹۰۸)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت آٹھ رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔

۱۲۸۷: وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ - (رواه مسلم)

اور حضرت علیؑ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ (مسلم)

تشریح: (وعن علی مثل ذلك) یعنی حضرت علیؑ سے بھی حضرت ابن عباس کی روایت کے مثل مروی ہے۔ لیکن میں (ملا علی القاری) کہتا ہوں کہ اس موقع پر دو صورتیں بنتی ہیں ایک تو یہ کہ حضرت علیؑ اور ابن عباسؓ کی روایات میں معنی مماثلت ہے یا پھر لفظاً۔ پس اگر معنائی تو مؤلف پر یہ حق بنتا تھا کہ وہ ”وعن علی مثل ذلك“ کے بجائے ”وعن علی نحوه“ فرماتے، اور اگر مماثلت لفظاً تھی تو زیادہ مناسب یہ تھا کہ پہلے حضرت علیؑ کی روایت نقل کرتے پھر بعد میں اگر حضرت ابن عباسؓ روایت نقل کرنا چاہتے تو یوں فرماتے:

”وعن ابن عباس مثل ذلك“ واللہ اعلم۔ (رواه مسلم)

(وعن عبد الرحمن بن سمرۃ قال: كنت بأرتمی) یعنی میں تو اس سے تیر چلا رہا تھا۔

سورج گرہن کے وقت آنحضرت ﷺ کی طویل دعا

۱۲۸۸: وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَبَدَتْهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَّثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ زَافِعٌ يَدُهُ رَافِعٌ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَهْتَلِلُ وَيُكَبِّرُ وَيُحَمِّدُ وَيَدْعُو حَتَّى حَسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حَسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ - (رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن سمرۃ وكذا في شرح السنة عنه وفي نسخ المصانيع عن جابر بن سمرۃ)۔

اخرجه مسلم في صحيحه ۶۲۹/۲ - حديث رقم (۲۶ - ۹۱۳)۔

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن سمرۃ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اپنے تیروں کے ساتھ تیر اندازی کر رہا تھا کہ اچانک سورج گرہن ہو گیا تو میں نے تیروں کو پھینک دیا اور دل میں کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور دیکھوں گا کہ سورج گرہن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالت طاری ہوتی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے نماز میں کھڑے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پڑھے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر اور الحمد للہ پڑھ رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے یہاں تک کہ سورج سے ہٹ گیا پس جب سورج گرہن کا اندھیرا دور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سورتیں پڑھیں اور نماز پڑھائی۔ (اس روایت کو امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں حضرت عبد الرحمن بن سمرۃ سے نقل کیا ہے اسی طرح شرح السنۃ میں بھی ان سے ہی ہے اور صحاح کے بعض نسخوں میں جابر بن سمرۃ سے منقول ہے)۔

تشریح: (باسہم) سهام کی جمع ہے۔

(لی بالمدينة) اس میں دونوں اشمال ہیں کہ یا تو وہ اس کے لیے تھے یا پھر ایک جماعت کے ساتھ تھے۔

(فی حیاة رسول اللہ ﷺ) یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ میرا یہ تیر چلانا اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے ہی یہ کام کر رہا تھا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

”وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ“ [الانفال-۲۰]

اور نبی کریم ﷺ نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تیر اندازی کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ:

”من تعلم الرمی فترکہ فلیس منا“

ترجمہ: کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔

(اذا كسفت الشمس فنبذتها) یعنی جب کسوف الشمس ہوا تو میں نے تیر اندازی چھوڑ دی۔

(فقلت) اپنے دل سے کہا ”یا“ اپنی ساتھی سے کہا۔

(واللہ لأنظرن) یعنی میں ضرور دیکھوں گا۔

(لوسول اللہ ﷺ فی کسوف الشمس، قال فاتیتہ وهو قائم فی الصلوة، رافع یدیه) یعنی نماز کی بیعت

میں کھڑے ہوئے تھے، چہرہ مبارک قبلہ کی طرف تھا اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع آپ ﷺ کے پیچھے صفیں باندھے کھڑا تھا۔ ”یا“ پھر یہاں نماز سے دعا مراد ہے۔ کیونکہ نماز میں دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں (ہمارے مذہب کے مطابق)۔

لیکن حافظ صاحب کی یہ بات محض تکلف ہے کیونکہ آگے صحابی کا قول آ رہا ہے کہ ”فلما حسر عنها قرا سورتین

وصلی رکعتین“ یعنی جب سورج کا گرہن دور ہو گیا تو آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور حافظ صاحب پہلے ہی نماز پڑھنے کا فرما رہے ہیں۔

(فجعل یسبح ویهلل ویکبر، ویحمد ویدعو حی حسر) یعنی جب کسوف زائل ہو گیا۔

(عنها) اور سورج صاف ہو گیا، ہاضمیر شمس کی طرف راجع ہے۔

(فلما حسر عنها قرا سورتین وصلی رکعتین) اس جملہ میں واو ترتیب کیلئے نہیں بلکہ مطلق جمع کیلئے ہے، تو

ترجمہ یوں ہوگا کہ آپ ﷺ نے دو رکعات نماز پڑھی اور اس میں دو سورتیں پڑھیں، لیکن یہ نماز کسوف کے زائل ہونے کے بعد تھی۔ اور یہ روایت ما قبل ساری احادیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان میں کسوف کے وقت میں نماز پڑھنے کا ذکر تھا، اب ان دونوں قسم کی احادیث میں رفع تعارض کیلئے علامہ طیبیؒ یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ:

”آنحضرت ﷺ نماز میں داخل ہو چکے تھے، اور قیام اول میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اسی حالت میں لمبی لمبی تسبیح، تحلیل،

تکبیر اور تحمید کر رہے تھے یہاں تک خسوف ختم ہو گیا۔ پس جو نبی خسوف زائل ہوا تو آپ ﷺ نے قرآن پڑھا پھر رکوع کیا پھر

سجدے کئے پھر رکعت ثانیہ کیلئے کھڑے ہو گئے اور اس میں پھر قرآن پڑھا، پھر رکوع کیا، سجدے کئے تشہد کیا اور سلام پھیر دیا۔“

لیکن یہ اس سب کے منافی ہے جو اس سے پہلے علامہ طیبیؒ اور ان کے علاوہ اور حضرات بیان کر چکے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس نماز

میں متعدد رکوع کئے تھے جب کہ کسوف طویل ہو رہا تھا، اور پہلے تو یہ بھی گذر چکا ہے کہ آپ ﷺ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ

سورج صاف ہو گیا، اور صحیحین کے حوالے سے ایک روایت گذری تھی کہ آپ ﷺ کے نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہی سورج

گرہن دور ہو چکا تھا۔

اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، علامہ میرک فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام ابوداؤد اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

(عن عبد الرحمن بن سمرة وكذا في شرح السنة) یعنی امام بغویؒ کی شرح السنة
(عنه) یعنی عن عبد الرحمن

(وفي نسخ المصابيح عن جابر بن سمرة) یعنی المصابیح کے ایک نسخہ میں عبد الرحمن بن سمرة کے بجائے حضرت جابر بن سمرة ہیں۔ لیکن مؤلف فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم، کتاب الحمیدی اور شرح السنة میں الجامع میں ان دونوں روایتوں کو تلاش کیا تو ہر کتاب میں عبد الرحمن بن سمرة کی روایت کو پایا مگر کسی ایک جگہ بھی مجھے جابر بن سمرة کی روایت نثرل سکی (اس کو علامہ طیبیؒ نے بھی ذکر کیا ہے)۔

الہدایہ (جلد ۱ صفحہ ۸۸) میں حضرت عائشہؓ کی ایک روایت ہے جو کہ امام شافعیؒ کی دلیل ہے، اور ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ائمہ ستہ نے بھی ذکر کیا ہے چنانچہ روایت یہ ہے:

”عن عائشة رضی اللہ عنہا: قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ فخرج رسول الله

ﷺ.....“

ترجمہ: حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں سورج گرہن ہوا، تو آپ ﷺ مسجد کی طرف نکلے، پھر کھڑے ہوئے، پھر تکبیر کہی، پھر لوگوں نے آپ ﷺ کے پیچھے صفیں بنا لیں، پھر آپ ﷺ نے بسی قراءت کی، پھر تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے اور طویل رکوع کیا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا اور فرمایا: سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولك الحمد، پھر کھڑے ہو گئے اور طویل قراءت کی، یہ قراءت پہلی قراءت سے کچھ کم تھی، پھر آپ ﷺ نے اس قراءت کے بعد پھر تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے اور طویل وقت تک رکوع میں رہے مگر یہ پہلے رکوع کی بانسبت کچھ کم طویل تھا، پھر آپ ﷺ نے سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا، پس اس طرح آپ ﷺ نے چار رکعات اور چار سجدات پورے کئے اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورج کا گرہن دور ہو چکا تھا۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا جس میں اللہ کی حمد و ثناء اس کی شان کے مطابق کی اور لوگوں سے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نہ ہی کسی کی موت سے ان کو گرہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی پیدائش سے، پس جب ان کو گرہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ“۔ (فتح القدیر ۵۳/۲)

لیکن الہدایہ (جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۸۸) ہی میں ہماری ایک دلیل ہے جو کہ ابن عمرؓ کی حدیث ہے، ابن ہمام اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام ابوداؤد، امام نسائی اور امام الترمذی نے شمال میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث یہ ہے:

”عن عطاء بن السائب عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: انكسفت الشمس، على عهد

رسول الله ﷺ فقام عليه الصلاة والسلام فلم ير كذب ركع ثم ركع.....“

ترجمہ: حضرت عطاء بن السائب اپنے والد سے، ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں:

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے دور میں سورج گرہن ہوا، پس آپ ﷺ نماز میں کھڑے ہو گئے اور اتنا طویل قیال کیا کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ اب آپ ﷺ رکوع نہ کریں گے مگر آپ ﷺ نے رکوع کیا اور اتنا طویل رکوع کیا کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ اب آپ ﷺ رکوع سے سر نہ اٹھائیں گے مگر آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا اور اتنا طویل قومہ کیا کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ اب آپ ﷺ سجدہ نہ کریں گے مگر آپ ﷺ نے سجدہ فرمایا اور سجدہ بھی اتنا ہی طویل کیا آخر کار اس طرح ایک رکعت مکمل کی اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا۔

اس حدیث کی تخریج امام الحاکم نے بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ابوداؤد والنسائی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت سمرة بن جندب سے، پس حدیث یہ ہے:

”عن سمرة بن جندب قال بينا أنا و غلام من الأنصار.....“

حضرت سمرة بن جندب فرماتے ہیں کہ میں اور انصار میں سے ایک غلام، ہم دونوں تیر اندازی کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ سورج ایک ”تتومة“ (نون کی تشدید کے ساتھ) یعنی درخت کی طرح ہو گیا، ہم میں سے ایک نے کہا کہ: آؤ مسجد میں چلتے ہیں، اللہ کی قسم! حضور ﷺ کی امت میں اس سورج کی ضرورت ضرور کوئی نہ کوئی شان اور معاملہ ہوگا یعنی آؤ آپ ﷺ سے مسجد میں جا کر اس سورج کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ حضرت سمرة فرماتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ حضور ﷺ نماز پڑھا رہے تھے۔ پس آپ ﷺ نے اتنا طویل قیام کیا کہ پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا، اور ہمیں آپ ﷺ کی قراءت کی کوئی آواز نہیں آرہی تھی، پھر آپ ﷺ نے دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا، حتیٰ کہ سورج اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا اس حال میں کہ آپ ﷺ دوسری رکعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے سلام پھیرا، پھر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ (ابوداؤد ۱/۱۰۱)

اور ابوداؤد ہی میں ایک حدیث حضرت نعمان بن بشیر کی ہے جو کہ مشکوٰۃ میں بھی ہے اور اس کا رقم الحدیث ۱۳۹۳ ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک اور حدیث ہے جس کو ابوداؤد نے قبیصہ الصہلانی سے روایت کیا ہے کہ: ایک مرتبہ کسوف الشمس ہوا، پس آپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھی اور اس میں قیام کو خوب طویل کیا، آخر کار سلام پھیرا جبکہ سورج سے گرہن دور ہو چکا تھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سورج گرہن وغیرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور مقصد اپنے بندوں کو ڈرانا ہوتا ہے، پس جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو جس طرح کہ تم نے ابھی ابھی ایک فرض نماز پڑھی تھی (یعنی فجر کی نماز) (ابوداؤد ۱/۱۰۱) رقم الحدیث ۱۱۸۵

اور امام بخاری نے حضرت ابوبکرؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ خسوف الشمس ہوا نبی کریم ﷺ کے زمانے میں، پس آپ ﷺ مسجد کی طرف نکلے اور آپ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے پھر آپ ﷺ نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی پھر سورج سے گرہن ہٹ گیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ چاند سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور مقصد اللہ کا اپنے بندوں کو ڈرانا ہوتا ہے، پس جب ایسے ہوں تو نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج صاف ہو جائے۔

ان سب روایات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ساری احادیث صحیح اور حسن ہیں، یعنی بعض صحیح ہیں اور بعض حسن

ہیں۔ بہر حال اس مسئلہ کا دار و مدار تین امور پر ہے: ① حضور ﷺ نے دو رکعات نماز پڑھی۔ ② حکم دینا صلوة الشمس ارتفاع شمس کے وقت ہوتا ہے یعنی جب سورج دو نیزوں کے برابر بلند ہو جائے اس وقت گرنہن ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سمرہؓ کی روایت میں ہے۔ پس آپ ﷺ کے اس طرح حکم دینے سے بطور فائدہ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت دو رکعات ہی پڑھنا ہے۔ اور دونوں رکعتوں میں ایک ایک رکوع کرنا ہی سنت ہے کیونکہ آپ ﷺ نے فجر کی نماز کی طرف اشارہ کیا تھا۔

④ تیسرا امر یہ ہے کہ وہ روایات جن میں رکوع متعدد ہونے کا ذکر ہے، ان کا کیا حکم ہے؟

جواب: دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہے، یا تو وہ احادیث جن میں تعدد رکوعات کا ذکر ہے، قوت میں ان سے کم ہیں جن میں تعدد رکوع کا ذکر نہیں ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تعدد رکوع والی احادیث اقویٰ ہیں عدم تعدد رکوع والی احادیث سے۔

پس اگر پہلی صورت ہو یعنی تعدد والی روایات قوت میں کم ہوں تو لازماً عدم تعدد والی احادیث کو ترجیح ہوگی، اور اگر تعدد رکوع والی احادیث اقویٰ ہوں تو اس کے دو جواب ہیں۔

① ہم مانتے ہیں کہ ان احادیث میں بڑی قوت پائی جاتی ہے کیونکہ کتب ستہ میں سے ہر ایک میں یہ روایت موجود ہے، مگر عدم تعدد والی روایات میں بھی قوت کم نہیں ہے خاص طور پر امام بخاری والی روایت، اور اسی طرح نسائی، ابوداؤد والی روایات حسن کے درجے سے کم نہیں ہیں، اور اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو عدم تعدد والی روایات بھی کتب خمسہ میں پائی جاتی ہیں اور یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ معنی ہی مقصود اور منظور الیہ ہوتا ہے، الفاظ تو فقط معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ عدم تعدد والی احادیث ہی کو ترجیح ہوگی۔ (واللہ اعلم)

② تعدد رکوع والی جتنی بھی احادیث ہیں سب میں اضطراب ہے، وہ اس طرح کہ ان کا ایک راوی کہتا ہے حضور ﷺ نے دو رکوع کئے تھے ایک رکعت میں، دوسرا کہتا ہے کہ ایک رکعت میں تین رکوع کئے تھے تیسرا کہتا ہے کہ چار رکوع کئے تھے، چوتھا کہتا ہے کہ حضور ﷺ نے ایک رکعت میں پانچ رکوع کئے تھے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کس کو لیں اور کس کو چھوڑیں، پس اس طرح ان احادیث میں اضطراب ہے لہذا یہ احادیث مرجوح ہوں گی اور عدم تعدد والی راجح ہوں۔

اشکال: اور اب اگر یہ اشکال کیا جائے کہ اس طرح تو کسوف سے متعلقہ مطلقاً روایات میں اضطراب پایا جاتا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب ہم اصل اور معبود کی طرف رجوع کریں گے اور ضمناً یہ دیکھیں گے کہ ان تمام روایات میں آخر وہ کون سا حکم ہے جو متحد اور مشترک ہے، تو جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد ”فصلوا حتیٰ ینکشف ما بکم“ کہ نماز پڑھو یہاں تک سورج سے گرنہن دور ہو جائے، مشترک ہے تو اب اس مسئلہ کو اطلاق ہی پر باقی رکھا جائے گا، اور نماز کسوف ہو یا خسوف ایک رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کئے جائیں گے جیسا کہ عام فرض نمازوں میں کئے جاتے ہیں۔

فائدہ: ساری کی ساری مذکورہ بالا بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ صرف یہ سوچئے کہ تعدد والی روایات میں اضطراب آخر کیوں پیدا ہوا؟ اس اضطراب کی وجہ جلدی سے ذہن میں نہیں آتی کیوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ کسوف والا واقعہ حضور ﷺ کی

حیات طیب میں ایک مرتبہ پیش آیا تھا، تو آخر ان روایات میں اضطراب اور اختلاف کیوں ہے؟ کوئی راوی دو رکوع بتاتا ہے، کوئی تین، ایسا کیوں؟

جواب: محدثین اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دراصل اس وقت جماعت میں کثرت سے صحابہ موجود تھے، کئی صفیں تھیں جن میں صحابہ کھڑے تھے، اور حضور ﷺ قراءت سر کرنے کے ساتھ ساتھ طویل قیام اور رکوع اور سجود فرما رہے تھے، جب آپ ﷺ رکوع میں گئے اور رکوع خوب طویل کیا تو تھوڑی دیر بعد سب سے اگلی صف والے صحابہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھالیا ہو اور ہمیں پتہ نہ چلا ہو، یہ سوچ کر انہوں نے سر اٹھایا مگر جب اٹھ کر دیکھا کہ آپ ﷺ رکوع ہی میں ہیں تو یہ اگلی صف والے پھر دوبارہ رکوع میں چلے گئے، اب یوں دوسری صف میں موجود صحابہ یہ سمجھے کہ شاید حضور ﷺ نے دور رکوع کئے ہیں حالانکہ آپ ﷺ نے تو ایک ہی طویل رکوع کیا تھا، پس اس طرح دوسری صف والے صحابہ نے جب آگے روایات بیان کرنا چاہی تو دو رکوعوں کا ذکر کیا۔ الغرض اس طرح جس صحابی نے جو دیکھا اس نے اتنی ہی دفعہ رکوع کرنے کا ذکر کر دیا، اب ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے تین دفعہ اٹھ اٹھ کر دیکھا تھا پس ان تین دفعہ اٹھ اٹھ کر دیکھنے والوں کو جس نے دیکھا اس نے تین رکوعوں کا ذکر کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ اسی طرح چار اور پانچ تک کی تعداد ہم تک پہنچی، پس یہی اضطراب کی وجہ۔ اس اضطراب کی وجہ سے ہمارا مذہب اور بھی نکھر کر سامنے آ گیا کہ ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہے۔ (واللہ اعلم

بحقیقة الحال) [فتح القدیر ۲/۵۳-۵۵]

سورج گرہن کے وقت صدقہ

۱۳۸۹: وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَاقَةِ فِي كُسُوفِ

الشَّمْسِ - (رواه البخاری)

آخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۵۴۳/۲ - حدیث رقم ۱۰۵۴ - وأحمد فی المسند ۶/۳۴۵ -

ترجمہ: حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف شمس کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم

دیا ہے۔ (بخاری)

تشریح: بالعتاقۃ) عین کے فتح کے ساتھ بمعنی غلام آزاد کرانا۔

(فی کسوف الشمس) اس لئے کہ غلام آزاد کرنا یا کرانا اور اسی طرح باقی تمام بھلائی کے کام اللہ کے عذاب کو دور

کرتے ہیں۔ (رواہ البخاری)

الفصل الثانی:

صلوٰۃ کسوف میں قرآن آہستہ آواز میں پڑھنا مسنون ہے

۱۳۹۰: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ لَا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا - (رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۷۰۱/۱ حديث رقم ۱۱۸۴ - والترمذی في السنن ۴۵۱/۲ حديث رقم ۵۶۲ - والنسائی

في السنن ۱۴۱/۳ حديث رقم ۱۴۸۴ - وابن ماجه ۴۰۲/۱ حديث رقم ۱۲۶۶ وأحمد في المسند ۱۶/۵ -

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسوف شمس کے موقع پر نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت نہیں سنی جا رہی تھی۔ (یعنی پست آواز میں قراءت تھی جیسا کہ عام دن کی نمازوں میں ہوتی ہے)۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: (عن سمرة بن جندب) تیم کے ضمہ اور وال کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ۔

(قال صلی بنا رسول اللہ ﷺ فی کسوف) یعنی سورج گرہن میں

(لا نسمع له صوتاً) اس سے دلالت ہوتی ہے اس پر کہ امام قراءت جہز نہ کرے گا، یہی مذہب امام ابوحنیفہؒ کا

ہے نیز امام وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ اسی پر حدیث ابن عباسؓ دلالت کرتی ہے جس کو امام احمد اور امام ابویعلیٰ نے اپنے مسندین میں روایت کیا ہے، حدیث یہ ہے:

”صلیت مع النبی ﷺ فلم أسمع منه حرفاً من القرآءة“ (احمد فی المسند ۱/۲۹۳)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ صلوة الکسوف پڑھی مگر ہم نے آپ ﷺ سے قراءت کا حرف بھی نہیں سنا۔

اور ابو نعیم نے ”الحلیة“ میں حضرت ابن عباسؓ ہی سے روایت کیا فرماتے ہیں:

”صلیت الی جانب رسول اللہ ﷺ یوم کسفت الشمس فلم أسمع له قرآءة“

اس روایت میں بھی قراءت جہز کی نفی ہے۔

لیکن جب ہم مزید گہرائی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے ایک

روایت منقول ہے وہ یہ کہ:

”قالت: جهر النبی ﷺ فی صلوة الخسوف بقراءتہ“ (بخاری رقم الحدیث ۱۰۶۵، مسلم رقم الحدیث ۹۰۱۵)

کہ نبی کریم ﷺ نے صلوة الخسوف میں جہز قراءت کی۔

نیز بخاری شریف میں اس مذکورہ بالا حدیث سے دو حدیثیں پہلے حضرت اسماءؓ کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ:

”جهر علیہ الصلوة والسلام فی صلوة الکسوف“

اس روایت میں صلوة الکسوف کے جہز پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے بلکہ اس

کو حسن اور صحیح کہا ہے اور ابو داؤد اور ترمذی میں اس کے الفاظ یہ ہیں:

”صلی صلوة الکسوف، فجهر فیها بالقرآءة“ (ابو داؤد، رقم الحدیث ۱۱۸۸)

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اسے صحیح روایت میں تعارض پایا گیا اور جب تعارض پایا جاتا ہے تو اصل کی طرف رجوع

کرتے ہیں، اور اصل دن کی نمازوں میں انخفاء ہے۔ پس اس اختلاف کے باوجود قراءت سزا ہوگی اور سزا اولیٰ احادیث ہی کو ترجیح ہوگی بوجہ اصل وقانون کے، [فتح القدیر] (رواہ الترمذی) علامہ ابن الہمام بھی اس کو صحیح اور حسن مانتے ہیں اور امام ترمذی بھی۔ (ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

کسی حادثہ کے وقت سجدہ کرنا

۱۳۹۱: وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَبِلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فَلَانَةٌ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيلَ لَهُ تَسْجُدُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رواہ ابوداؤد و الترمذی)

اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۷۰/۱/۱۱۹۷۔ حدیث رقم ۶۶۵/۵۔ والترمذی ۳۸۹۱۔
ترجمہ: حضرت عکرمہ سے منقول ہے کہ جب ابن عباسؓ سے کہا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک (یعنی حضرت صفیہؓ) فوت ہوگئی تو آپؐ یہ سن کر فوراً سجدہ میں گر پڑے پس آپؐ سے عرض کیا گیا آپ اس وقت کیوں سجدہ میں گر پڑے تو فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی حادثہ یا کرشمہ خداوندی کو دیکھو تو سجدہ کرو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا۔ (ابوداؤد۔ ترمذی)
تشریح: (وعن مکرمة) حضرت ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

(قال: قبيل لابن عباس ماتت فلانة) یعنی حضرت صفیہؓ، اور بعض نے کہا حضرت حفصہؓ مراد ہیں۔
 (بعض ازواج النبی ﷺ) ”بعض“ رفع کے ساتھ ہے بدل ہونے کی وجہ سے یا بیان ہونے کی وجہ سے یا خبر ہونے کی وجہ سے مبتداء محذوف کیلئے۔ اور اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں تقدیر معنون کی وجہ سے۔

(فخبر) یعنی گر پڑے، چلے گئے

(ساجداً) سجدے میں چلے گئے۔

(قبيل له تسجد) اس میں حرف استفہام محذوف ہے۔

(في هذه الساعة) یعنی فوتگی کے موقع پر سجدہ کرنا واجب تو نہیں، پھر آپ ﷺ سجدے میں کیوں گر پڑے؟

(فقال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم آية) یعنی کوئی ڈرانے والی علامت، علامہ طیبی فرماتے ہیں یہاں علامات

سے وہ علامات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کیلئے ظاہر کرتے ہیں، اور آپ ﷺ کی ازواج میں سے کسی کی وفات انہیں علامات میں سے ہے کیونکہ انہوں نے حضور ﷺ کی زوجیت اور صحبت کا شرف حاصل کیا تھا، اور تحقیق ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”میں اور میرے صحابہ اُسن کا سبب ہیں“۔ لہذا جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اُسن میں کمی ہوگی اور خوف میں اضافہ ہوگا، تو پس حضرت حفصہؓ یا صفیہؓ کی وفات ایک خوفزدہ کردینے والی علامت تھی۔

(فاسجدوا) یعنی نماز پڑھو اور بعض نے کہا کہ اگر سجدہ ہی کر لیا تو کافی ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے خواہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، دونوں میں نماز پڑھ جائے گی، اور یہاں پر ”سجدے“ سے نماز ہی مراد ہے، اور اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی اور علامت ہو مثلاً زلزلہ، آندھی اور طوفان وغیرہ تو ایسے موقع پر سجدہ ہی متعارف ہے۔ اور سجدے کو نماز پر محمول کرنا بھی درست ہے۔

کیونکہ احادیث میں ہے کہ جب آپ ﷺ پریشان ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے۔

(وَأَيُّ آيَةِ اعْظَمَ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ) یعنی ان کی ذات بابرکت تھی پس ان کا زندہ رہنا لوگوں سے عذاب کو دور رکھنے کا سبب تھا۔ پس ابن عباسؓ اس وجہ سے ڈرے اور نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔

(رواہ ابو داؤد والترمذی) اور فرمایا کہ یہ حسن، غریب ہے اور ہم اس کو نہیں جانتے مگر اسی طریق سے جس کو علامہ

میرک نے نقل کیا ہے۔

الفصل الثالث:

۱۳۹۲: عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةِ مِنَ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوْلِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ يَذْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا - (رواہ ابو داؤد)

انحرجه أبو داؤد في السنن ۶۹۹/۱ حدیث رقم ۱۱۸۲۔ وابن ماجه ۴۰۱/۲ حدیث رقم ۱۲۶۲۔ وأحمد في المسند ۱۳۴/۵۔

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (پہلی دو رکعت میں) لمبی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھی اور پانچ رکوع اور دو سجدے کیے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے پس اس میں قراءت فرمائی طویل سورتوں میں سے کسی ایک کی قراءت کی پھر پانچ رکوع اور دو سجدے کیے اور پھر اسی حالت پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے یہاں تک کہ سورج سے گرہن دور ہو گیا۔ (ابوداؤد)

تشریح: (عن ابی بن کعب فصلی بہم) یعنی صلوة الکسوف پڑھائی۔

(فقرا سورۃ) ایک نسخہ میں سورۃ سے پہلے بآء حرف جار ہے یعنی بسورۃ ہے۔

(من الطول) طاء کے ضمہ اور واؤ کے سکون کے ساتھ ”یا“ طاء کے کسرہ اور واؤ کے فتح کے ساتھ۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں

کہ یہ طولی کی جمع ہے جیسے کبریٰ اور کبر ہیں۔

(ورکع خمس رکعات) یعنی پانچ رکوع کئے۔

(وسجد سجدتین ثم قام الثانية) یہ نصب ہے علی نزع الخافض، اور ایک نسخہ ”الی الثانية“ ہے۔
(فقراً بسورة) باء کے ساتھ ہے۔

(من الطول ثم رکع خمس رکعات وسجد سجدتین ثم جلس كما هو) یعنی اسی طرح دوبارہ بیٹھ گئے
جس طرح پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔

(مستقبل القبلة) نصب کے ساتھ یعنی بیٹھے نماز کے بعد جیسا کہ نماز میں بیٹھتے ہیں یعنی قبلہ کی طرف چہرہ کر کے۔
(يدعو حتى انجلي كسوفها) یعنی سورج اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ امام کو تو
اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو چہرہ قبلہ کی طرف کر کے دعا کرے اور چاہے تو کھڑے کھڑے دعا کرے اور اسی طرح چاہے چہرہ
قوم کی طرف کر کے دعا کرے اور لوگ آمین کہتے رہیں، تو آپ ﷺ نے ایسا کیوں کیا؟

جواب: علامہ اٹکو انی فرماتے ہیں: قبلہ ہی کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا أحسن ہے اور کھڑے ہو کر کسی عصا پر سہارا لگا کر
یا کسی توس وغیرہ پر سہارا لگا کر دعا کرے تو یہ حسن ہے۔ (رواہ ابوداؤد)

۱۳۹۳: وَعَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَجَعَلَ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَّتِ الشَّمْسُ (رواه ابوداؤد وفي رواية النسائي) أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلَهُ فِي
أُخْرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعِجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَسَفَتِ
الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَّتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عِظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ
أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيفَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحَدِّثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَتْ
فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحَدِّثَ اللَّهُ أَمْرًا۔

أخرجه أبو داؤد في السنن ۷۰۴/۱ حدیث رقم ۱۱۹۳۔ والنسائي ۱۴۵/۳ حدیث رقم ۱۴۸۷۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ سورج روشن ہو
گیا (ابوداؤد) اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کی طرح
نماز پڑھائی اور رکوع اور جہدہ کرتے تھے۔ اور نسائی کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد
کی طرف جلدی جلدی تشریف لے گئے تحقیق کی تو سورج گرہن لگ گیا تھا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو
گئے۔ یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے
کہ بے شک سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا مگر زمین میں رہنے والے بڑے لوگوں میں سے کسی بڑے کی موت کی وجہ

سے۔ حالانکہ سورج اور چاند کو گرنے کی موت اور پیدائش کی وجہ سے نہیں لگتا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے دو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنی پیدا کردہ چیز میں تغیر پیدا کرتا ہے لہذا جب ان دونوں میں سے کوئی گرنے میں آجائے تو نماز پڑھو یہاں تک کہ گرنے ہٹ جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی حکم ظاہر فرمادیں۔ (نسائی)

تشریح: (وعن النعمان بن بشیر..... رکعتین)

علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز حضور ﷺ نے کئی بار پڑھی اور جب کسوف کی مدت لمبی ہوتی تو آپ ﷺ بھی نماز کو لمبا کر دیتے اور تعداد رکوع میں اضافہ فرمادیتے اور جب مدۃ کسوف کم ہوتی تو آپ ﷺ نماز بھی مختصر فرمادیتے، اور یہ جائز ہے کہ انسان نماز علی حسب الحال اور علی مقدر الحاجت پڑھے۔ اور فرمایا کہ بہت سے اہل علم کی بھی یہی رائے ہے۔ کہ جب خسوف کا زمانہ طویل ہو تو تعداد رکوع میں زیادتی کی جائے یا قیام اور رکوع کو طویل کیا جائے اور خود کو طویل کیا جائے جیسا کہ قیام کو طویل کرتے ہیں، امام شافعیؒ کی بھی یہی رائے ہے جیسا کہ علامہ طیبیؒ نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ شافعیہ کی کتاب ”الانور“ کے مخالف ہے، اس میں یہ لکھا ہے:

کہ اس نماز کی کم از کم دو رکعات ہیں جن میں سے ہر رکعت میں دو قیام اور دو رکوع ہیں، ان پر نہ تو کمی کی جاسکتی ہے اور نہ ہی زیادتی، اور اگر کسی نے کمی اور زیادتی جان بوجھ کر کی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور غلطی سے بھول کر کی تو معاف ہے، اسی طرح یہ علامہ ابن حجر کے قول کے مخالف ہے، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب کسی نے ایک نیت کر کے نماز شروع کی تو اب اس پر نہ تو کمی کر سکتا ہے اور نہ ہی زیادتی۔ اس لئے کہ ان دونوں کا جواز خاص ہے مطلق نفل کے ساتھ۔ نیز اس میں نماز کے متعدد ہونے والا قول بھی ہے جس کو پہلے ہی ضعیف قرار دیا جا چکا ہے۔

(ویسأل عنها) یعنی اللہ سے دعا کی کہ اس کو ختم فرمادے۔

(حتی انجلت الشمس) اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ﷺ بار بار دو رکعات نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا مگر یہ درست نہیں کیونکہ ما قبل احادیث گذریں ہیں جن میں ہے کہ آپ ﷺ کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورج گرنے ختم ہو چکا تھا تو اب بار بار نماز پڑھنے کا کیا معنی؟ لہذا اس حدیث سے نماز کا بار بار پڑھنا تو ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس نماز کے دو رکعات ہونے سے احناف کے مذہب کی تائید ضرور ہوتی ہے۔

(رواہ ابو داؤد وفی رواۃ النسائی أن النبی ﷺ صلی حین انکسفت الشمس، مثل صلاتنا یرکع ویسجد) پس نسائی شریف کی اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز ایک رکوع اور دو سجدوں والی ہی تھی۔ (ولہ) یعنی نسائی شریف ہی کی ایک اور روایت ہے جس کو (فی أخوی) کہہ کر ذکر کیا۔ علامہ ابن الہمام نے فرمایا کہ یہ حدیث ابی قلابہ عن النعمان ہے۔

(أن النبی ﷺ خرج يوماً مستعجلاً إلى المسجد) ابن الہمام کی ایک روایت میں ہے آپ ﷺ جب باہر نکلے تھے تو آپ ﷺ کی چادر زمین پر گھسٹی جا رہی تھی اور آپ ﷺ مسجد میں پہنچ گئے۔

(وقد انکسفت الشمس لصلی) اور ایک روایت میں ہے ”لم یزل یصلی“ یعنی حضور ﷺ مستقل نماز میں

رہے۔

(حتی انجلت ثم قال: ان اهل الجاهلية، كانوا يقولون) یہاں تک سورج صاف ہو گیا۔ كانوا يقولون، یزعمون یعنی گمان کرتے تھے، کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ ایک اور روایت میں ہے۔ (ان الشمس والقمر، لا ینکسفان)

ایک روایت میں ”لا ینکسفان“ ہے۔

(الا لموت عظیم، من عظماء اهل الأرض وأن الشمس)

ایک روایت میں ”أن الشمس“ سے پہلا ”لیس كذلك“ بھی ہے۔

(والقمر لا ینکسفان) ایک روایت میں ”لا ینکسفان“ ہے (لموت أحد ولا لحياة) حیات بمعنی ولادت

ہے۔

(ولکنهما خلیقتان من خلقه) علامہ طیبی فرماتے ہیں: یہ دونوں بھی اللہ کی مخلوق ہی ہیں جس طرح اور مخلوق ہے، پس جب دوسری مخلوق کسی کے مرنے یا جینے کا اثر نہیں لیتی تو یہ کیونکر ایسا کر سکتی ہے، یہ محض مشرکین کا گمان تھا کہ کسوف یا خسوف کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

(یحدث الله فی خلقه ما شاء) ایک نسخہ میں ”ما یشاء“ ہے یعنی چاہے کسوف ہو، خسوف ہو، روشنی ہو یا اندھیرا ہو سب کچھ اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ما شاء مصدر کا مفعول ہے اور مضاف ہے فاعل کی طرف۔

(فأیهما انکسف فصلوا) اور ایک روایت میں ہے ”أن الله اذا بدأ می تجلی للشی من خلقه، خشع له فاذا رأیتم.....“ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق یعنی سورج یا چاند کو گرہن سے صاف کر دیں تو نماز پڑھو جیسا کہ اس سے پہلے متصل وقت میں ایک فرض نماز پڑھ چکے ہو یعنی فجر کی طرح ایک اور نماز پڑھو۔

(حتی ینجلی أو یحدث الله أمرًا) یعنی کوئی بھی ایسا کام ہو، جو پریشانی کا سبب بن رہا ہو یا بن سکتا ہو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

بَابُ فِي سَجُودِ الشُّكْرِ

یہ باب سجدہ شکر کے بیان میں ہے

وہ سجدہ جو نماز سے باہر کیا جائے اس کا حکم کیا ہے تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اس سجدہ کی چند اقسام ہیں ہر ایک کا حکم الگ

ہے

قسم اول: سجدہ سہو۔ یہ نماز کے حکم میں ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے

نمبر ۲: سجدہ تلاوت یہ بھی بلا اختلاف مشروع ہے۔

نمبر ۳: سجدہ مناجات یہ سجدہ رائج یہی ہے کہ مکروہ ہے۔

نمبر ۴: سجدہ شکر جو کسی نعمت کے حصول اور مصیبت کے دور ہونے پر کیا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں۔
مذہب اول: امام شافعی اور امام احمد اور امام محمد کے نزدیک سجدہ شکر مسنون ہے۔

دلیل: ان حضرات کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں کسی نعمت کے ملنے اور مصیبت کے ہٹنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے سجدہ کرنا منقول ہے مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے مرنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اسی طرح جب مسیلہ کذاب کے جہنم رسید ہونے کی خبر سنی تو حضرت ابو بکر صدیق نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور حضرت علی نے ذی القدر خارجی کے قتل ہونے پر سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت کعب بن مالک نے اپنی توبہ کی قبولیت کا سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔
مذہب ثانی: امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سجدہ شکر مکروہ ہے۔

دلیل: فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں تو پھر ہر نعمت پر شکر ادا کرنا پڑے گا تو بندہ کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہر نعمت کے مقابلے میں سجدہ کر سکے اس سے خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے گا۔
نعمتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت جو نبی ہو اور کبھی کبھی ملے تو اس پر انسان سجدہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تعدد روایات کی وجہ سے احناف کے ہاں سجدہ شکر کے استحباب کا ہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔

سجدہ شکر اس سجدے کو کہتے ہیں جو آدمی کسی نعمت کے صلے پر کرتا ہے یا کسی مصیبت یا پریشانی کے دور ہونے پر کرتا ہے۔
یہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت نہیں ہے اور صاحبین کا امام صاحب سے اس میں اختلاف ہے۔

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ

اس باب میں پہلی اور تیسری فصل نہیں ہے

(وهذا الباب خال عن الفصل الأول) یہ باب فصل اول سے خالی ہے۔ ”اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ مشکوٰۃ المصابیح اصل میں دو کتابیں ہیں: ① المصابیح ② مشکوٰۃ۔ پہلے المصابیح لکھی گئی جس میں صرف احادیث کو جمع کیا گیا تھا ابواب و فصول کی ترتیب نہ تھی پھر بعد میں خطیب تبریزی نے المصابیح پر کام کیا اور اس میں ابواب و فصول کی ترتیب قائم کی اور ہر باب میں تین تین فصلیں قائم کیں، خطیب تبریزی کی عادت ہے کہ وہ فصل اول میں متفق علیہ احادیث ذکر کرتے ہیں۔ فصل ثانی میں متفق علیہ کے علاوہ احادیث ذکر کرتے ہیں اور فصل ثالث میں وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جو اس باب سے متعلقہ ہیں مگر صاحب المصابیح اس کو ذکر نہ کر سکے تھے۔“ تو اس لئے صاحب مشکوٰۃ نے فرمایا کہ یہ باب فصل اول سے خالی ہے اور اس کا خالی رہنا صاحب المصابیح کی طرف سے ہے اس لئے کہ صاحب المصابیح کو متفق علیہ احادیث اس باب سے متعلقہ نہ مل سکیں۔

(والثالث) اور یہ باب فصل ثالث سے بھی خالی ہے کیونکہ مجھے بھی ایسی احادیث مزید نمل سکیں جن کو میں پہلے کی طرح اپنی طرف سے فصل ثالث میں ذکر کرتا۔

الفصل الثانی:

خوشی کے وقت آپ ﷺ کا عمل

۱۳۹۳: وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سَرُورًا أَوْ يَسْرِيرًا خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ تَعَالَى - (رواه ابوداؤد والترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ أَخْرَجَهُ ابُودَاؤُدُ فِي السَّنَنِ ۲۱۶/۳ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۲۷۷۴ - وَالتِّرْمِذِيُّ فِي السَّنَنِ ۱۲۰/۴ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۱۵۷۸ - وَابْنُ مَاجَةَ ۴۴۶/۱ حَدِيثٌ رَقْمٌ ۱۳۹۴ -

ترجمہ: حضرت ابوبکرؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوش کن امر پیش آتا یا راوی فرماتے ہیں سروراً کی بجائے یرہہ کا لفظ فرمایا یعنی جس کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر پڑتے۔ (ترمذی، ابوداؤد) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔
تشریح: امر: امرتوین کے ساتھ ہے اور توین تعظیم کیلئے ہے۔

(مسروراً) منصوب علی نزع الخافض ہے، یعنی خوشی کے ملنے کی وجہ سے، یا یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے۔ یا یہ منصوب ہے تقدیری عبارت ”اعنی“ کی وجہ سے، اور یہ تقدیری عبارت راوی کی جانب سے مانی جائے گی۔ یعنی راوی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب حضور ﷺ کو کوئی معاملہ پیش آتا یعنی خوشی والا معاملہ۔ ایک نسخہ میں ”امر سرور“ ہے یعنی سرور صفت ہے امر کی مبالغہ کیلئے، اور ایک نسخہ میں ”امر سرور“ ہے اضافت کی وجہ سے بمعنی تقدیری عبارت یوں ہوگی ”امر ذو سرور“۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: اس کا مطلب ہے ”اذا جاءه امر عظیم حال کونہ سروراً“۔ بہر حال یہ عبارت مکمل نہیں ہوتی مگر یہ کہ مضاف کو محذوف مانا جائے، یا اس کو مصدر مانا جائے اور فاعل یا مفعول کے معنی میں لیا جائے، یا پھر اس کو مبالغہ کے طور پر لیا جائے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”رجل عدل“۔

أو يسر به یعنی راوی کو شگ ہے لفظ میں، لیکن یہ شگ حدیث کی قوت میں کچھ کمی واقعہ نہیں کرتا کیونکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔

(خر) بمعنی سقط۔

(ساجدًا شاکراً) دونوں حال متداول ہیں یا حال مترادف ہیں، ایک نسخہ میں ”ساجدًا شاکراً“ ہے، اور شکر منصوب ہے علت کی وجہ سے،
(لله تعالیٰ)

علامہ توریسی فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ سجدہ مشروع ہے کسی نعمت کے

شکر میں جبکہ انہیں میں سے بعض علماء کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں سجدے سے مراد نماز ہے۔ یعنی شکر نعمت میں نماز پڑھو، جو علماء صرف سجدے کے قائل ہوں وہ دارقطنی کی ایک حدیث جو کہ ابو جعفرؓ سے مروی ہے، کو دلیل بناتے ہیں، جس میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس ابو جہل کا کٹا ہوا سر پہنچا تو آپ ﷺ شکر کرنے کیلئے سجدے میں چلے گئے۔ اور جو علماء سجدے سے نماز مراد لیتے ہیں ان کی دلیل، حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کی روایت ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ نے چاشت کی نماز پڑھی جبکہ آپ ﷺ کے پاس ابو جہل یا ایک فتح کی بشارت پہنچی تھی۔ یہ تو ان علماء کی رائے تھی جو کہ ظاہری الفاظ کو دیکھ رہے تھے، لیکن امام ابو حنیفہؒ کی رائے ان سے ہٹ کر ہے اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم سجدہ شکر کو لازم کر دیں ہر نئی نعمت پر، تو سارے کے سارے انسان ایک لمحہ کیلئے بھی سجدہ شکر سے خالی نہیں رہ سکیں گے یعنی ہر وقت ان کو سجدہ شکر ہی کرتے رہنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو زندگی بخشی اور اس زندگی کا آنے والا ہر سانس ایک نئی نعمت ہے اس طرح ہر بندے پر ہر سانس کے بدلے میں ایک سجدہ لازم ہوگا۔ جبکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں سرور سے مراد وہ نعمت اور خوشی ہے جس کا آپ کو کافی عرصے سے انتظار تھا پھر اچانک وہ خوشی آپ کو مل گئی، اس کی تائید حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت سے بھی ہوتی ہے جو کہ مشکوٰۃ میں بھی ہے اور ابوداؤد ۱۳۵۱/۳۱ میں بھی ہے۔

نیز اس حدیث کو حدیث الغفاشی پر بھی محمول کہا جاسکتا ہے جس کی تفصیل اس سے اگلی حدیث (رقم الحدیث ۱۲۹۵) میں آئے گی۔ اگرچہ یہ حدیث یعنی حدیث الغفاشی ضعیف ہے لیکن جب ایک ضعیف حدیث کی تائید دوسری احادیث سے بھی ہو رہی ہو تو وہ قوی بن جاتی ہے اور حسن کے درجے میں آجاتی ہے اور جو حدیث اس کے تحت آئے وہ بھی حسن بن جاتی ہے۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی عن ابی بکرۃ کذا ذکرہ الطیبی۔

رواہ ابو داؤد و الترمذی و قال: هذا حدیث حسن غریب (امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور علامہ میرک نے بھی اس کی تصحیح نقل کی ہے نیز ابن ماجہ اور احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں "بکار بن عبد العزی" ہے۔ جس کے بارے میں بعض نے کلام کیا ہے اور بعض نے ثقہ کہا ہے، جبکہ امام الترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن، غریب ہے، ہم نہیں جانتے اس حدیث کو کمراس طریق سے۔

اور بیہقی فرماتے ہیں: اس باب میں حدیث ہے حضرت جابرؓ سے، حضرت جریرؓ سے، حضرت ابن عمرؓ سے، حضرت انسؓ سے، حضرت ابو جعفرؓ سے، حضرت ابو جعفرؓ سے، یہ سب حضرات نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں، اور یہی حدیث حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے فعل سے مروی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس باب میں حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ اور حضرت برآء بن عازبؓ سے بھی مروی ہے۔

کسی مبتلاء مصیبت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہئے اور پناہ مانگنی چاہئے

۱۲۹۵: وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مِنَ النَّفَاسِيْنَ فَخَرَّ سَاجِدًا.

(رواہ الدارقطنی مرسلو فی شرح السنۃ لفظ المصابیح)

اخرجه الدارقطنی ۱/ ۴۱۰ حدیث رقم ۱ من باب السنۃ فی سجود الشکر۔

ترجمہ: حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی پست قدم والے شخص کو دیکھا تو سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے اور انہوں نے اس کو مرسل نقل کیا ہے اور شرح السنۃ نے مصابیح کے الفاظ نقل کیے ہیں۔

تشریح: ابی جعفر: ابو جعفر کنیت ہے اصل نام ”محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب“ ہے۔ آپ ”الباقر“ کے نام سے معروف تھے اس لئے کہ آپ علم میں بڑے پختہ نظر رکھتے تھے، اور بڑے وسیع علم والے تھے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابو جعفر سے ”محمد الصادق“ مراد ہیں۔ لیکن حافظ صاحب کا یہ کہنا درست نہیں کیونکہ الصادق تو ان کے بیٹے کا لقب تھا، ان کا لقب تو ”الباقر“ ہی ہے۔

الغاشین (نون کے ضمہ اور یاء کی تخفیف کے ساتھ، بعض نسخوں میں یاء کی تشدید کے ساتھ بھی ہے۔ علامہ میرک فرماتے ہیں: الغاشی یاء کی تشدید کے ساتھ ہے، اور ”غاشی“ یاء کے حذف کے ساتھ بھی ہے یعنی ”الغاش“ بہر حال الغاشی یا الغاش چھوٹے قدم والے، کمزور جسم والے اور ناقص خلقت والے انسان کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ مصیبت زدہ کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا مجنون اور مختلط العقل کو کہتے ہیں۔ اور مصابیح میں ”رجلاً غاشیاً“ کے الفاظ ہیں۔ اور ایک حدیث میں غاشیا یا مشدد کے ساتھ بھی ہے۔

(فخر) یعنی سجدے میں چلے گئے، علامہ مظہر فرماتے ہیں، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو سجدہ کرو شکر کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مصیبت سے دور رکھا، لیکن یہ سجدہ چھپ کر کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت زدہ دیکھ لے اور اس کی دل آزاری ہو، اور جب تم کسی فاسق کو دیکھو تو بھی سجدہ کرو شکر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فسق و فجور کی زندگی سے دور رکھا اور یہ سجدہ چھپ کر مت کرو بلکہ ظاہر کرو تا کہ اس فاسق کو شرم آئے اور وہ توبہ تائب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو دنیا کے مشاغل میں پھنسا ہوا تھا اور دین سے غافل تھا تو آپ نے فرمایا:

”الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به“

ترجمہ: ”تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے عافیت میں رکھا اُس سے جس میں تجھے مبتلا کیا۔“

(رواہ الدارقطنی مرسل) یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ حضرت ابو جعفر نے حضور ﷺ کا زمانہ نہ پایا تھا البتہ یہ حدیث اپنے والد امام زین العابدین اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے سنی تھی۔

(وفی شرح السنۃ لفظ المصابیح) اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شرح السنۃ میں مصابیح کے الفاظ ہیں، یعنی شرح السنۃ کے مصنف نے اس حدیث کو مصابیح کے جس نسخے سے نقل کیا۔ اس میں ”من الغاشین“ کے بجائے ”غاشاً“ ہے۔ اسی وجہ سے خطیب تبریزی نے آگاہ کر دیا کہ شرح السنۃ میں مصابیح کے حوالے سے جو حدیث مذکور ہے اس میں ”من الغاشین“ کے بجائے ”غاشاً“ ہے۔ یہ جملہ خطیب عمیری کی کمال احتیاط پر دلالت کرتا ہے۔

نکلتا ہو۔

ایک نسخہ میں عزوراء، راء کے ساتھ بھی ہے، جیسا کہ علامہ سید کے نسخہ کے حاشیہ میں ہے، اور علامہ میرک علامہ السید اصیل الدین کے خط سے نقل کرتے ہیں کہ اُلف کو حذف کرنے کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، یعنی ”عزور“۔ شرح المصنوع اس کو اعزازہ (عین کے فتح کے ساتھ) بھی کہتے ہیں۔ بمعنی سخت اور چٹیل زمین۔

صاحب المغرب اور شیخ الجزری فرماتے ہیں تصحیح المصنوع میں کہ: یہ لفظ عزوراء، عین کے فتح، زاء کے سکون اور واو اور راء کے فتح کے ساتھ ہے، پھر بعض اہل لغات نے راء کے بعد االف کو ثابت رکھا ہے جبکہ بعض نے الف کو حذف کیا ہے، بہر حال یہ مقام جھگھ کے قریب ایک گھاٹی کا نام ہے اور مکہ مکرمہ سے باہر واقع ہے، نیز الشیخ الجزری یہ بھی فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں کہ متوجہ ہو جائے ان اباحت کی طرف جو شرح المصنوع نے لفظ ”عزوراء“ کے بارے میں کی ہیں اور نہ ہی میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کسی نے علی طریق الصواب اس کی تنقید کی ہو واللہ اعلم۔ اور قاموس میں جو ہے وہ بھی اسی کے یعنی الشیخ کے قول کے موافق ہے۔ اور النہایۃ سے بھی زاء مجمہ کے ساتھ پڑھنا ہی سمجھ میں آتا ہے۔

(نزل) نبی کریم ﷺ پر وحی نازل کی تھی کہ اس جگہ اترو، وگرنہ اس بستی میں تو کوئی ایسی خاص بات نہ تھی، لیکن اب اس بستی کو ایک خاصیت ضرور حاصل ہے وہ یہ اس میں نبی کریم ﷺ نے اپنی امت میں سے ہر خاص اور عام کیلئے دعا فرمائی واللہ اعلم۔

(ثم قام فرفع یدیه ساعة ثم خرّ ساجداً، فمکث طویلاً ثم قام) یعنی تیسری مرتبہ۔

(فرفع یدیه ساعة ثم خرّ ساجداً) اس میں اشارہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دعا آہستہ سے مانگی کیونکہ اگر بلند آواز سے مانگتے تو صحابی اس کو بھی ضرور بیان کرتے۔ اور ویسے بھی دعائیں اخفاء ہی افضل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں:

”ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة“ [الأعراف-۵۵]۔

ترجمہ: اپنے رب کو پکارو عاجزی کرتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔

”اذ نادى ربه نداءً خفياً“ [مریم-۳]۔

ترجمہ: جب پکارا اس نے اپنے رب کو آہستہ سے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے مگر ان مواقع میں نہیں جہاں پر شریعت نے منع کر دیا ہو۔

(قال انی سألت ربی) یعنی میں نے اللہ سے دعا مانگی اور رحمت طلب کی۔

(وشفعت لأمتی) یعنی ان کے گناہ کو معاف کرنے کی، ان کے عیوب کو چھپانے، ان کے درجات بلند کرنے، اور ان کی شان میں اضافہ کرنے کی سفارش کی، یعنی یہ بیان ہے اس کا کہ میں ﷺ نے اللہ سے کیا کیا مانگا۔

(فأعطانی) مجھے دے دیا۔

(ثلث أمتی) لام کے ضمہ اور سکون دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے تہائی حصہ کی مغفرت کی سفارش کرنے کی اجازت دے دی، اور یہاں اس ثلث سے امت میں سے ”سابقون“ مراد ہیں۔

(فخردت) راء کے فتح کے ساتھ بمعنی چلے جانے۔

(ساجدًا لربی شکرًا) یعنی نعمت کے شکر میں اور اضافے کی طلب میں کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَیْسَ شُكْرُكُمْ لَآئِدُنْكُمْ﴾ [ابراہیم ۷]

(تم رفعت راسی فسالت ربی) یعنی اپنے رب کی رحمت اور مزید مغفرت۔

(لاہتی) یعنی سارے امت کیلئے۔

(فاعطانی الفلت الآخرو) خاء کے کسرہ کے ساتھ اور بعض کے نزدیک خاء کے فتح کے ساتھ بھی ہے۔ بہر حال اس ٹکث

امت سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی گناہ گار۔

علامہ تورپشتی فرماتے ہیں: یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرمائی جو مانگی تھی، پس اب جنت اور میری شفاعت ان پر

واجب ہوگی۔ پس اب یہ گذشتہ امتوں کی طرح نہ ہوں گے۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ امت کی دو قسمیں ہیں: ① امت

اجابت۔ ② امت دعوت۔ تو یہاں پر جس کو شفاعت اور جنت کی بشارت دی گئی وہ امت اجابت ہے نہ کہ امت دعوت، کیونکہ

امت دعوت سارے زندگی ایمان و اسلام کے لباس نئے عاری رہی تو اب روز آخرت جنت اور شفاعت کی پوشاک سے ہمیشہ

ہمیشہ کیلئے عاری رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء ۴۸]

”خدا اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔“

(فخضرت ساجدًا لربی شکرًا) علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ حدیث کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی وجہ سے

سارے گناہ معاف فرمادیں گے اور جس کی شفاعت ہوگی وہ جہنم میں نہ جائے گا کیونکہ اگر یہ معنی لئے جائیں تو بہت سی آیات اور

احادیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ جن میں مال یتیم کھانے والے، سود کھانے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے اور

ناحق قتل کرنے والے کے بارے میں وعید و جزا وارد ہوئی ہے لہذا یہ معنی نہ ہوگا بلکہ یہ معنی ہوگا کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے یہ

دعا مانگی تھی کہ میری امت کو باقی تمام امتوں پر فوقیت اور خاصیت حاصل ہو جائے۔ مثلاً گناہوں کی وجہ سے ان کی صورتیں مسخ نہ

ہوں اور نہ وہ کبار کی وجہ سے جہنم میں نہ جائیں۔

سے گناہ دھل جانے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور نکال لی جائے، اس

کے علاوہ اور بہت سی خاصیات ہیں جن کی وجہ سے حضور ﷺ کی امت کو باقی امت پر فضیلت حاصل ہے۔ (علامہ خود اس معنی کو

بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں) ”وفیہ نظر“ اس معنی میں بھی نظر ہے وہ اس لئے کہ جس طرح اللہ کی سنت اہل کبار کی

تعذیب پر دلالت کرتی ہے اسی طرح ان کی مغفرت پر بھی تو دلالت کرتی ہے۔ یسا کہ قرآن مجید میں ہے:

① ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر-۵۳]

بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرمادیں گے۔

② ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء-۴۸]

”خدا اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔“

عفو، کریم ہی کی جانب سے ہوتا ہے تو کیا مناسب ہے کہ اس سے عذاب کی امید رکھیں؟ ہرگز نہیں کیونکہ وہ تو اکرم الاکر میں

ہے، اور باقی رہا جہنم میں داخل ہونا، تو وہ ان کیلئے ہے جو گناہ کو حلال سمجھ کر کرتے تھے بخلاف معتزلہ کے، کیونکہ معتزلہ کے نزدیک تو مطلقاً مرتکب کبیرہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں جائیں گے۔

ملا علی القاری فرماتے ہیں کہ علامہ مظہر نے ”وفیہ نظر“ کہہ کر اشکال تو پیش کیا مگر یہ اشکال کچھ ظاہر نہیں ہو سکا، اور باقی رہا ان کا یہ قول کہ اللہ کی سنت جیسا کہ اہل کبار کی تعذیب پر دلالت کرتی ہے اسی طرح ان کی مغفرت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں بوجہ اس کے جو مقرر شدہ ہے عقائد کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ اولاً تو اہل کبار کو جہنم میں بھیجیں گے پھر ثانیاً سب کو معاف فرما کر جنت میں بھیج دیں گے۔ پس یہی تفسیر ہے ان دونوں آیتوں کی بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے چاہے جہنم میں بھیج کر معاف فرمائیں یا بغیر داخل کئے معاف فرمادیں وہ مالک ہے بہر حال گناہ جیسا بھی ہو سوائے شرک کے، اللہ پاک اسے معاف فرمائیں گے۔ دوسری تفسیر ان آیات کی یہ کی جاتی ہے کہ دوسری آیت یعنی ”ان اللہ لا یغفر.....“ محکم ہے اور پہلی آیت منسوخ یا مؤول ہے وہ اس طرح کہ ”الذنوب“ میں لام عہدی ہے اور مراد اس سے شرک و کفر کے علاوہ تمام گناہ ہیں، پس یہ مقید ہوں گے تو بہ کے ساتھ۔

علامہ قاضی فرماتے ہیں: اور امت کی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ہمیشہ کیلئے داخل نہ کیا جائے گا، اور ان کے صفائے درگزر کیا جائے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ علامہ قاضی اور علامہ مظہر کے کلام سے تو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ شفاعت امت کے صرف صفائے میں موثر ہوگی اور اہل کبار کے حق میں عدم خلود کیلئے موثر ہوگی یعنی اہل کبار جہنم میں جائیں گے لیکن اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اسی شفاعت کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور آئیں گے یعنی شفاعت قبل الدخول فی النار موثر نہ ہوگی۔ حالانکہ ہم ترمذی اور ابوداؤد میں حضرت انسؓ کے واسطے سے ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”شفاعتی لأهل الكبائر من امتی“ (رقم الحدیث ۴۷۳۹) (فی الترمذی۔ ۲۳۳۵)

ترجمہ: میری شفاعت میری امت کے اہل کبار کیلئے ہے۔

اور ترمذی شریف ہی میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”من لم یکن من أهل الكبائر فما له للشفاعة“ (رقم الحدیث۔ ۲۳۳۶)

ترجمہ: جو اہل کبار میں سے نہ ہو تو پس اس کیلئے میری شفاعت ہی نہیں۔ یعنی میری شفاعت ہے ہی اہل کبار کیلئے۔

بہر حال ان سب احادیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے نبی کریم ﷺ کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، جب یہ بات سامنے آئی اب کوئی محل نزاع باقی نہیں رہا کیونکہ اب یہ مطلق ہوگی نبی کریم ﷺ کی اذن و اجازت پر۔ پس اب آپ ﷺ چاہیں تو قبل الدخول شفاعت کر دیں اور اگر چاہیں تو بعد الدخول شفاعت کر دیں۔ اب یہ ان ﷺ کی مرضی پر موقوف اور معلق ہے۔ واللہ اعلم بحقیقة الحال۔

(رواہ احمد و ابوداؤد) یعنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ کے طریق سے جید اسناد کے ساتھ جبکہ امام ابوداؤد نے اس کی سند پر خاموشی اختیار کی ہے، لیکن علامہ المنذری نے اس کی تائید کی ہے ذکرہ میرک۔

بَابُ صَلَوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

نماز استسقاء کا بیان

استسقاء باب استفعال کا مصدر ہے اس میں سین تاء طلب کے لئے ہیں اور اس کا مادہ قی ہے اس کا لغوی معنی ہے بارش طلب کرنا اور پانی مانگنا اور اصلاح شریعت میں استسقاء کا معنی ہے طلب السقی بوجہ مخصوص بانزال المطر و دفع الجذب و القحط۔ پانی طلب کرنا مخصوص طریقے پر بارش کے نزول کے ساتھ قحط اور خشک سالی کو دور کرنے کے لئے۔ ایک صحیح نسخے میں ”باب الاستسقاء“ کے بجائے ”باب صلوة الاستسقاء“ ہے۔ اور یہ لغت میں ”طلب السقیا“ یعنی ”سیرابی کو طلب کرنا“ اور شرع میں ”طلب السقیا للعباد من اللہ تعالیٰ عند حاجتهم اليها، بسبب قلة الأمطار او عدم جوی الأنهار“ ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ سے بندوں کیلئے سیرابی کو طلب کرنا، ان کی ضرورت کے وقت، جبکہ بارشوں کی قلت یا انہار کے خشک ہونے سے ان کی سیرابی میں کمی آچکی ہو۔“

علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں: ”لوگ تین روز تک استسقاء کیلئے باہر نکلیں گے۔“

لیکن یہ نقل نہیں کیا کہ تو اضع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہوں، بوسیدہ کپڑوں میں پیدل چل رہے ہوں، ہردن توبہ الی اللہ کے بعد صدقہ کرنے والے ہوں، اور سب کسی میدان میں جمع ہوں مگر مکہ المکرمۃ اور بیت المقدس میں میدان کے بجائے مسجد ہی میں جمع ہوا جائے گا۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: اس کی تین قسمیں ہیں جو کہ اخبار صحیحہ سے ثابت ہیں۔ ان تینوں میں سے سب سے کم ”مجرد دعا“ ہے، خواہ انفرادی ہو یا اجتماع کی صورت میں ہو۔ امام ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ایک جماعت نبی کریم ﷺ کے پاس بارش کی کمی کی شکایت لے کر آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی اپنی سواریوں پر چڑھ جاؤ اور پھر کہو: ”یا رب یارب“ پس سب نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمادی۔ نیز عنقریب یہ حدیث بھی آئے گی کہ نبی کریم ﷺ نے زیتون کے پہاڑوں کے قریب بارش کی دعا بغیر نماز کے مانگی۔ امام شافعی اسی قسم کے استسقاء کو پسند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ طریقہ اہل صلاح کا ہے۔

اور استسقاء کی دوسری قسم جو کہ درمیانی قسم کہلاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کرنا خواہ نوافل ہی کیوں نہ ہوں اور اسی طرح جمعہ کے خطبہ میں بھی دعا کرنا۔

اور استسقاء کی سب سے اعلیٰ اور تیسری قسم یہ ہے کہ دعا کی جائے صلوة اور خطبہ کے ساتھ، جیسا کہ آگے آرہا ہے، اور مستحب ہے بار بار دعائے استسقاء کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا میں تضرع و زاری کرنے والے محبوب ہیں۔ واللہ اعلم۔

الفصل الاول:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب بارش کے لئے نماز پڑھنا

۱۳۹۷: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوْلَ رِذَاءَهُ هُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - (متفق عليه)

آخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۴/۲ - حدیث رقم ۱۰۲۴ - ومسلم فی صحیحہ ۶۱۱/۲ حدیث رقم (۱) - ۸۹۴) - وأبو داؤد فی السنن ۶۸۹/۱ حدیث رقم ۱۱۶۶ والترمذی ۴۴۲/۲ حدیث رقم ۵۵۶ - والنسائی ۱۵۷/۳ حدیث رقم ۱۵۰۹ - والدارمی ۴۳۲/۱ حدیث رقم ۱۵۳۳ - ومالك فی الموطأ ۱۹۰/۱ حدیث رقم ۱ من كتاب الاستسقاء -

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر عید گاہ کی طرف نکلے بارش طلب کرنے کے لئے پس ان لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے قراءت فرمائی اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی اور دعائیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور قبلہ رخ ہوتے ہوئے اپنی چادر کو پھیرا۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (عن عبد اللہ بن زید) اس حدیث کی سند میں عبد اللہ بن زید سے مراد ابن عاصم بن زمان الأنصاری ہیں، عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ الأنصاری الخزرجی مراد نہیں ہیں۔ جن کو خواب میں اذان سنائی دی تھی اور جب ہی سے شریعت میں اذان شروع ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ یہ دونوں خوش نصیب حضرات الگ الگ ہیں، ان میں سے اول یعنی ابن عاصم بن زمان وہ ہیں جو جنگ احد میں حاضر تھے مگر بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے لیکن حضرت وحشی بن حرب کے ساتھ مسلمیۃ الکذاب لعن اللہ علیہ کے قتل میں شریک تھے۔ اور ان میں سے دوسرے یعنی ابن عبد ربہ وہ ہیں جو عقبہ میں شریک تھے، بدر میں شریک تھے اور اس کے بعد بھی غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ ان دونوں حضرات کے احوال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کیونکہ بعض بڑے بڑے محدثین کو اس میں وہم ہو چکا ہے۔ لیکن صحیح تحقیق وہی ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا۔

(قال: خروج رسول اللہ ﷺ بالناس) یعنی لوگوں کے ساتھ۔

(إلى المصلى) یعنی مدینہ میں مسجد کی طرف نکلے۔

(يستسقى) حال ہے یا پھر اس استنواف ہے اور تعلیل کے معنی میں ہے۔

(فصلی بہم رکعتین) ”علامہ مظہر فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استسقاء میں صلوٰۃ کے بجائے صرف دعا کے قائل ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک استسقاء اور نماز عید ایک ہی طرح پڑھی جاتی ہیں جبکہ امام مالک کے نزدیک اس کی دو رکعتیں ہیں باقی تمام نمازوں کی طرح۔

حافظ ابن حجر سے منقول ہے آپ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استسقاء بدعت ہے، حافظ صاحب کا یہ کہنا

بلکل غلط اور خطاً فاش ہے، اگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنت نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے بدعت سمجھتے ہوں گے، کیونکہ اس کام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ کیا بھی اور بعض دفعہ چھوڑا بھی لہذا یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے۔ بہر حال امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بدعت ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں:

”من جهله و عدم اطلاعه و قلة معرفته بمرتبة المجتہدین سیما الامام الأعظم والہمام الأقدم الذی قال الشافعی فی حقہ الناس کلہم عیال علی أبی حنیفة فی الفقه و كأنہ لم تبلغہ تلك الأحادیث مع کثرتہا“۔

(جہر فیہما بالقرآءة) علامہ ابن الملک فرماتے ہیں: سنت یہی ہے کہ استسقاء کی نماز بھی ایسے ہی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے جیسا کہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے جبکہ امام محمد کا قول ہدایہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگر ایک مرتبہ پڑھا ہے تو ایک مرتبہ چھوڑا بھی تو ہے لہذا یہ سنت نہ ہوگی۔ (الہدایہ ۸۸۱)

علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں: سنت وہ ہے ہوتی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت اختیار کریں۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام فرماتے ہیں: فیہ دلیل علی الجواز عندنا.....“ یعنی اس میں دلیل ہے جواز پر ہمارے نزدیک یعنی جائز ہے اگر اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ اور الکافی میں ہے جو کہ امام محمد کی کتب کا مجموعہ ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: استسقاء میں نماز نہیں لیکن صرف دعا ہے، ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابا ہر نکلے اور دعا فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی پہنچا ہے کہ آپ صمبر پر چڑھے اور دعا کے استسقاء کی، اور جن احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلوة الاستسقاء پڑھنے کا ذکر ہے وہ ایک ہی حدیث ہے جو کہ شاذ ہے اور اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ ابن الہمام حدیث کے شاذ ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ثابت ہوتا تو بہت مشہور ہوتا اور اس کو نقل کرنے والے کثیر ہوتے، دوسری وجہ یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف صمبر پر چڑھ کر دعا کی تو اس وقت ہزاروں صحابہ کا مجمع تھا اگر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل خلاف سنت تھا تو لوگ خاموش کیوں رہے۔

پھر بعض نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ رکعت اولیٰ میں سورۃ ق یا تح پڑھے اور دوسری رکعت میں اقرب یا الغاشیہ پڑھے، اور بعض نے کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ دوسری رکعت میں ”انا ارسلنا نوحاً“ (نوح) اس لئے کہ یہ حال کے زیادہ مناسب ہے، اور ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ۔

(واستقبل القبلة) یعنی نماز کے بعد۔

(یدعو) حال ہے۔

(ورفع یدہ) یعنی دعا کیلئے۔

(وحوّل رداءہ) حین استقبال القبلة) علامہ مظہر فرماتے ہیں: تحویل سے غرض ”تقاؤل“ ہے۔ تحویل حال سے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چادر پھیر کر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح ہم نے چادر پھیری ہے تو ہمارے حال کو بھی ایسے پھیر دے یعنی عسر کو بئسر سے بدل دے۔

تحویل کا طریقہ:

تحویل کا طریقہ یہ ہے کہ چادر کے نچلے حصے کو دائیں ہاتھ سے پکڑے بائیں جانب سے اور اسی طرح دائیں جانب سے چادر کے نچلے حصے کو بائیں ہاتھ سے پکڑے اور ہاتھوں کو پلٹ لے اپنی پشت کے پیچھے سے اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے پکڑی ہوئی چادر کی جانب اس کے کندھے پر ہو جو دائیں جانب ہے، اور بائیں ہاتھ سے چادر کی جانب اس کندھے پر ہو جو بائیں جانب ہے، پس جب اس نے ایسا کر لیا تو تحقیق اس نے بدل لیا اپنے دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں سے، اور اعلیٰ کو اسفل سے اور اسفل کو اعلیٰ سے۔

ابن الہمام فرماتے ہیں، اس حدیث کو صحاح ستہ میں نقل کیا گیا ہے مگر امام بخاری نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں میں قراءت جبراً کی لیکن یہ مسلم میں موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ حاکم نے روایت کیا حضرت ابن عباسؓ سے اور اس کو صحیح کہا ہے اور اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دو رکعات نماز پڑھی اور پہلی میں سات تکبیرات کہیں اور سورۃ الاعلیٰ پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغافیۃ پڑھی اور دوسری رکعت ہی میں پانچ تکبیرات کہیں۔

لیکن یہ حدیث صحیح نہیں جیسا کہ سمجھا گیا ہے بلکہ یہ حدیث تو ضعیف معارض ہے، یعنی دو خرابیاں ہیں: ﴿۱﴾ تعارض ﴿۲﴾ ضعف اور ضعف کی وجہ ”محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف ہیں، امام بخاری ان کے بارے میں ”منکر الحدیث“ کا قول کرتے ہیں، اور امام نسائی متروک کا۔ ابوحاتم ضعیف الحدیث کا، بہر حال یہ حدیث مستقیم نہیں ہے، اور تعارض اس روایت کے ساتھ ہے جس کو طبرانی نے الوسط میں حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے:

آنحضرت ﷺ نے دعائے استسقاء کی پھر خطبہ پڑھا نماز سے پہلے اور قبلہ کی طرف چہرہ کیا پھر تحویل رداء کی اور نیچے اترے پھر دو رکعات نماز پڑھی جس میں ایک تکبیر کے علاوہ کوئی اور تکبیر نہ تھی۔

اور اسی طرح حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صبح کی نماز کی طرح دو رکعات پر اضافہ نہ فرماتے تھے۔ پس ان روایات سے حافظ ابن حجر العسقلانی کا قول بھی باطل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عید کی طرح ہے اور امام مالکؒ کے قول کا بھی رد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ باقی نمازوں کی طرح ہے۔

صلوٰۃ استسقاء میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے

۱۳۹۸: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ ابْطِينِهِ. (متفق عليه)

آخر جرح البخاری فی صحیحہ ۵۱۷/۲ حدیث زقم ۱۰۳۱۔ و مسلم ۶۱۲/۲ حدیث رقم (۷- ۸۹۵)۔ وأبو داؤد فی السنن ۶۹۲/۱ حدیث رقم ۱۱۷۰۔ والنسائی ۱۵۸/۳ حدیث رقم ۱۵۱۳۔ والدارمی ۴۳۳/۱ حدیث رقم ۱۵۳۵۔ وأحمد فی المسند ۲۳۶/۲۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دعا میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے

سوائے استسقاء کے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس قدر بلند کرتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: دیدہ یعنی رفعِ کامل۔

(فی نسیء من دعانہ) اس سے جس دعا مراد ہے۔

(الا فی الاستسقاء) یعنی دعاء الاستسقاء۔

(فانہ یرفع) یعنی ہاتھ اٹھاتے تھے۔

(حتی یری) مجھول کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

(بیاض ابطیہ) علامہ القاضی فرماتے ہیں: بغلوں کی سفیدی اسی صورت میں نظر آسکتی ہے جب ہاتھ سر سے اوپر بلند کئے جائیں اور بدن پر کپڑے مت ہوں اور ایسا صرف استسقاء ہی میں ہو سکتا ہے۔ وگرنہ مطلقاً ہاتھ اٹھانے کا مستحب ہونا تو اکثر دعاؤں میں ثابت ہے۔

(متفق علیہ) قال میرک، اور اس کو ابو داؤد، النسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔

استسقاء میں ہاتھ اٹھانے کا ایک طریقہ

۱۳۹۹: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ۔

(رواہ مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۶۱۲/۲ حدیث رقم ۸۹۶/۶۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے لئے دعا مانگی تو اپنے ہاتھوں کی پشت کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ (مسلم)

تشریح: (وعنه) یعنی عن انسؓ۔

(ان النبي ﷺ استسقى فإشاراً بظهور كفيه إلى السماء) محدثین کہتے ہیں کہ یہ تقاؤل ہے قلب حال سے یعنی

ہاتھوں کو پلٹنے سے اشارہ ہے اس طرف کی اللہ ہمارے حالات بھی بدل دے۔ یا پھر اشارہ ہے اس طرف کہ وہ یہ دعا کرنا چاہتے

تھے! یا اللہ جس طرح میرے ہاتھ کی پشت آسمان کی طرف اور پیٹ زمین کی طرف ہے اس طرح تو بادلوں کا پیٹ زمین کی طرف

فرمادے تاکہ بارش برسے اور قحط ختم ہو جائے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی قحط یا پریشانی میں مبتلا ہو اور اللہ سے رفعِ بلاء کی امید رکھتا ہو تو وہ اپنے ہاتھ کی پشت آسمان کی

طرف کرے اور جو آدمی اللہ سے نعمت کا طلب گار ہو تو وہ اپنے ہاتھ یعنی تھیلی کا پیٹ آسمان کی طرف کرے۔

اور امام احمد نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ جب پناہ مانگتے تھے تو تھیلی کی پشت آسمان کی طرف کرتے اور جب کوئی اور

دعا کرتے تو تھیلی کا بطن آسمان کی طرف فرماتے۔ (رواہ مسلم)۔

بارش کے وقت نفع بخش بارش کی دعا مانگنا مسنون ہے

۱۵۰۰: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا۔ (رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۸/۲۔ حدیث رقم ۱۰۳۲۔ والنسائی ۱۶۴/۳ حدیث رقم ۱۵۲۳۔ وابن ماجہ ۱۲۸۰/۲ حدیث رقم ۳۸۹۰۔ وأحمد فی المسند ۴۱/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب بارش دیکھتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ نفع دینے والی بارش کو ہم پر خوب برس۔ (بخاری)

تشریح: صیباً: بقاء کی تشدید کے ساتھ، اصل میں صوب تھا، واؤ کو یاء سے بدلا اور ادغام کر دیا جیسا کہ سید ہے۔ صیباً بمعنی مطر کے ہے۔ امام بخاری نے اس کو حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو "الکشاف" میں ہے۔ "الصیب" اس بارش کو کہتے ہیں جو خوب سیراب کرنے والی ہو۔ اور خوب بننے والی ہو۔ اور اس میں ترکیب کی جہت سے مبالغہ بھی ہے۔ اور اس لفظ یعنی صیباً کا نکرہ ہونا بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مطر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ امام ابن ماجہ نے "صیباً" روایت کیا ہے سین کے فتح کے ساتھ بمعنی عطاء اور بخشش۔

(نافعاً) یعنی یہ بارش نقصان والی نہ ہو، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا طوفان، یہ ابن الملک کا قول ہے۔ علامہ ابن حبان نے اس دعا میں لفظ "ہنیئاً" روایت کیا ہے۔

علامہ النووی فرماتے ہیں اگر آپ احادیث میں آنے والے الفاظ کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیے: "اللہم صیباً، صیباً نافعاً، ہنیئاً"۔

بارش کا پانی متبرک و صاف شفاف ہے

۱۵۰۱: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٌ بِرَبِّهِ۔ (رواه مسلم)

أخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۱۵/۲ حدیث رقم (۱۳-۸۹۸)۔ وأبوداؤد فی السنن ۳۳۰/۵ حدیث رقم ۵۱۰۰۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے کسی موقع پر تو بارش شروع ہو گئی راوی فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے سر سے کپڑے کو ہٹا لیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کے سر مبارک پر بارش کا پانی برسنے لگا، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا اس لئے کیا ہے کہ یہ پانی ابھی

ابھی اپنے رب کے پاس سے آیا ہے۔

لتشریح: (وعن انس قال أصابنا) یعنی ہم پر نازل ہوئی یا ہمیں پھٹی۔

(ونحن مع رسول الله ﷺ) فاعل یا مفعول سے حال ہے۔

(مطر قال) قال کے فاعل حضرت انسؓ ہیں۔

(فحسر) بمعنی کھولنا اور ہٹانا۔

(رسول الله ﷺ ثوبه) یعنی اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹایا۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے سر سے کپڑا ہٹایا ہوگا یہی بات اظہر ہے علامہ طیبی کے نزدیک۔ لیکن ”حاکم“ کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا تھا۔

(حتى أصابه من المطر) امام شافعیؒ ایک ضعیف سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ جب بارش کی دعا

مانگتے تو فرماتے:

”اقربوا بنا الى هذا الذي جعله طهراً فنتطهر منه، ونحمد الله عليه“

(فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا) یعنی اس میں کیا حکمت ہے؟

(قال لأنه) یعنی نبی بارش۔

(حدیث عہد برہ) یعنی اسکا ابھی ابھی نازل ہونا میرا رب کے ابھی ابھی کے حکم سے ہوا ہے۔ جیسا کہ نو مولود بچہ ہوتا

ہے نیز اسی وجہ سے ”لکل جدید لذة“ یا ”کل جدید لذید“ مشہور ہے۔

اور احادیث میں ہے کہ جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ ﷺ اسے اپنے ہونٹوں پر لگاتے اور آنکھوں پر بھی لگاتے، وجہ اس کی

یہی تھی کہ اس کی پیدائش یا تخلیق کا زمانہ قریب تھا، یعنی وہ ابھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا پھل ہوتا تھا، اس وجہ سے اسے اللہ

تعالیٰ کے ساتھ کچھ نہ کچھ قرب کی نسبت حاصل تھی اور اسی طرح کی علت بارش میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے آپ ﷺ اس پانی

کو اپنے بدن مبارک سے لگانا چاہتے تھے۔ نیز یہ بارش برکت ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا﴾ [ف-۲۹]

امام شافعیؒ کی روایت کردہ خبر کے مطابق نزولِ مطر کے وقت دعا کرنا چاہیے کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔

علماء کہتے ہیں کہ یوں کہنا: ”مطرنا بفضل الله ورحمته“ جائز ہے۔ (رواہ مسلم)

الفصل الثانی:

استسقاء میں تحویلِ رداء کا ذکر

۱۵۰۲: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلِّي فَاسْتَسْقَى

وَحَوْلَ رِدَائِهِ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرَ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ

عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ - (روہ ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۶۸۸/۱ حدیث رقم ۱۱۶۳۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ان زید فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ عید گاہ کی طرف نکلے وہاں بارش کیلئے دعا مانگی اور اپنی چادر کو پلٹا جب قبلہ رو کھڑے ہوئے۔ پس آپ ﷺ نے چادر کا دایاں کنارہ اپنے بائیں کندھے پر کیا اور چادر کا بائیں کنارہ اپنے دائیں کندھے پر کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ (ابوداؤد)

تشریح: (عن عبد اللہ بن زید قال: فجعل جعل بمعنی ذالنا۔

(عطافہ) چادر کی جانب یا چادر کا حصہ

وجعل عطافہ الأیسر علی عاتقہ الأیمن) التہایۃ میں ہے ”العطاف“ رداء کو کہتے ہیں۔ اور اس حدیث میں

”عطاف“ کی اضافت رداء کی طرف کی اور مراد اس سے چادر کی ایک طرف یا چادر کا ایک حصہ ہے، اور اس میں ہاء رداء کی ضمیر

ہے۔

علامہ توریشینی فرماتے ہیں: رداء کو عطاف اس لئے کہہ دیا گیا کیونکہ یہ عطفین یعنی پہلوؤں پر ڈالی جاتی ہے۔

(ثم دعا اللہ) اس حدیث میں نماز کا ذکر موجود نہیں۔ (رواہ ابوداؤد)

سیاہ چادر بھی پہننا مسنون ہے

۱۵۰۳: وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمَيْصَةً لَّهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ

يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلُهَا أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ - (رواہ احمد و ابوداؤد)

آخر جہ ابوداؤد فی السنن ۱۸۸/۱ حدیث رقم ۱۱۶۴۔ والنسائی ۱۵۶/۳ حدیث رقم ۱۵۰۷۔ وأحمد فی

المسند ۴۲/۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے بارش طلب کرنے کیلئے دعا مانگی تو اس وقت

آپ ﷺ پر سیاہ چادر تھی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اس کے نچلے حصہ کو پکڑیں اور اس کو اوپر کر دیں پس جب اس میں آپ کو

دقت پیش آئی تو آپ ﷺ نے اس کو اپنے کندھے پر ہی پلٹ دیا۔ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: (وعنه) یعنی عبداللہ بن زید۔

(قال: استسقى رسول الله ﷺ وعليه خميصه) یعنی کالے رنگ کی چادر تھی۔ اور مربع شکل کی تھی، دونوں جانب

دو نشان تھے اور اون وغیرہ سے بنی ہوئی تھی۔ التہایہ میں ہے کہ وہ ریشم اور اون سے بنا ہوا کپڑا تھا یا نشان زدہ اون کا کپڑا تھا۔

(له) ضمیر آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکت کی طرف راجع ہے۔

(سوداء) خميصه کی صفت ہے۔ اور اس میں تجرید ہے۔

(فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعلها أعلاها فلما ثقلت) یعنی جب آپ ﷺ پر مشکل ہوئی۔

(قلبہا) تو اس کو پلٹ دیا۔

قلبہا لام کی تشدید کے ساتھ ہے بعض نے تخفیف کا بھی قول کیا ہے۔

(علی عاتقیہ) یعنی چادر کے نیچے والے حصے کو اوپر کر لیا، کندھوں کے اوپر اسی طرح ابن الملک کہتے ہیں کہ جو حصہ

وائیں کندھے پر تھا اسے بائیں کندھے پر کر لیا۔

امام احمد کی اس روایت میں یہ اضافہ بھی ہے: وحوّل الناس معه، یعنی لوگوں نے بھی حضور ﷺ کے ساتھ تحویل ردا کیا۔

امام ابو یوسفؒ کے نزدیک تحویل امام کیلئے مشروع ہے مقتدیوں کیلئے مشروع نہیں ہے۔ (رواہ احمد و ابو داؤد)۔

استسقاء کیلئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مسنون ہے

۱۵۰۳: وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابِي اللّٰحِمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْبَارِ

الزَّيْتِ قَرِيْبًا مِّنَ الزُّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو لِيَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ لَا يَجَاوِزُ بِهَا رَأْسَهُ۔

(وروی الترمذی والنسائی نحوه رواہ ابو داؤد)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱/۶۹۰ حديث رقم ۱۱۶۸۔ والترمذی ۲/۴۴۳ حديث رقم ۵۵۷ والنسائی

۳/۱۵۸ حديث رقم ۱۵۱۴۔ وأحمد في المسند ۵/۲۲۳۔

ترجمہ: حضرت عمیرؓ جو کہ ابی اللحم کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو احبار الزیت کے پاس جو کہ مقام زوراء کے قریب ہے بارش کی دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ ﷺ کھڑے ہو کر بارش کیلئے دعا مانگ رہے تھے اس حال میں کہ آپ نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے کے برابر اٹھائے ہوئے تھے جو کہ سر سے تجاوز نہیں تھے۔ (ابو داؤد)

راوی حدیث:

ابی اللحم خلف بن عبد الملک۔ یہ خلف ابن عبد الملک غفاری و حجازی ہیں۔ ”آبی اللحم“ کے نام سے مشہور ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام ”عبد اللہ“ ہے۔ اور ایک قول میں ”حوریت“ ہیں (آبی اللحم کے معنی ہیں گوشت سے انکار کرنے والا) اور یہ ”آبی اللحم“ کے لقب سے اس لئے مشہور ہوئے کہ گوشت مطلقاً نہیں کھاتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اس جانور کے گوشت کو نہ کھاتے تھے جو بتوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ (یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی اس سے پرہیز کرتے تھے) اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے غلام عمیر نے ایک مرتبہ ان کی اجازت کے بغیر کسی مسکین کو گوشت دیا تو انہوں نے اس کی پٹائی کی۔ اور بغیر اجازت کے گوشت دینے سے منع کر دیا تھا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ جلد چہارم حدیث: ۱۹۵۳ میں آئے گا۔ یوم حنین میں شہید ہوئے۔ ان کے آزاد کردہ عمیر ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ بھی صحابی ہیں کہا گیا ہے کہ ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے آبی میں ہمزہ پر زبر باء موحده مکسور اور باء ساکن ہے۔ ”آبی یابی“ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔

عمیر مولیٰ ابی اللحم۔ یہ ”عمیر آبی اللحم غفاری حجازی“ کے آزاد کردہ ہیں۔ دونوں ہی طبقہ صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اپنے آقا ”آبی اللحم“ کے ہمراہ فتح خیبر میں شریک ہوئے ہیں۔ ان سے ایک گروہ روایت کرتا ہے انہوں نے آنحضور ﷺ کے

ارشادات کو سنا اور یاد بھی رکھا ہے۔

”عمیر“ صیغہ تفسیر کے ساتھ ہے ”آبی اللحم“ میں ہمزہ کا زبر اس کے بعد الف ساکن اور ہائے موحده مکسورہ ہے۔
تشریح: (وعن عمیر) تفسیر کے ساتھ۔

بعض نے کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا ذکر صرف اسی حدیث میں ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو شرف صحبت حاصل ہے۔
(انہ راى النبی ﷺ يستسقى عنداً حجار الزیت) أحجار الزیت مدینہ منورہ کے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کو أحجار الزیت اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے پتھر سیاہ رنگ کے ہیں اور جب وہ پتھر نکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا کہ شاید زیتون نکھرے پڑے ہوں۔ اس کو بعض اوقات ”حورہ“ بھی کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان میں سیاہ پتھروں والی زمین کو کہا جاتا ہے۔

(فربیاً من الزور) زاء کے فتح کے ساتھ ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔

(فانماً یدعو يستسقى) دونوں حال ہیں یعنی اس حال میں دعا مانگ رہے تھے اور بارش کی دعا مانگ رہے تھے۔
(رافعاً یدیه قبل وجہہ) قاف کے کسرہ اور باء کے فتح کے ساتھ، بمعنی طرف، یعنی اپنے چہرے کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کبھی آپ ﷺ اس طرح دعا مانگتے تھے جس طرح اس حدیث میں ہے اور بعض دفعہ اس طرح مانگتے تھے جیسا کہ ما قبل احادیث میں ہے۔

(لا یجاوز بہما رأسہ) یعنی جب ہاتھ اٹھاتے تو سر سے بلند نہ کرتے۔ یہ منافی نہیں اس کے جس کو حضرت انسؓ نقل کرتے ہیں، کہ حضور ﷺ کو عا میں ہاتھ اٹھانے میں مبالغہ کرتے تھے کیونکہ اس حدیث میں احتمال ہے کہ شاید راوی کثرت احوال بتانا چاہتے ہوں، یا اس کا برعکس بتانا چاہتے ہوں۔

(رواہ ابو داؤد وروی الترمذی والنسائی نحوہ) یعنی اس کے معنی کو روایت کرتے ہیں۔

دعا کے اندر خشوع و خضوع اور عاجزی کا ہونا ضروری ہے

۱۵۰۵: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي الْإِسْتِسْقَاءِ مُتَبَدِّلاً مُتَوَاضِعاً مُتَخَشِعاً مُتَضَرِّعاً۔ (رواہ الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ)

أخرجه أبو داؤد في السنن ۶۸۸/۱ حديث رقم ۱۱۶۵۔ و الترمذی ۴۴۵/۲ حديث رقم ۵۵۸۔ و النسائی ۱۵۶/۳ حديث رقم ۱۵۰۸۔ و ابن ماجہ ۴۰۳/۱ حديث رقم ۱۲۶۶۔ و أحمد في المسند ۳۰۵/۱۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ بارش طلب کرنے کیلئے باہر نکلے اس حال میں کہ آپ ﷺ زریب و زینت ترک کیے ہوئے تھے اور انتہائی تواضع کی حالت میں تھے اور انتہائی عاجزی اور انکساری کی حالت میں تھے اور انتہائی تضرع اور بجز کی حالت میں تھے۔ (ترمذی)

تشریح: (وعن ابن عباسؓ..... الاستسقاء) حضرت ابن عباسؓ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور ﷺ دعا

کے استسقاء کیلئے باہر تشریف لاتے تھے، یہی راوی کے کلام سے مفہوم ہو رہا ہے۔

(متبدلاً) تاء، باء سے پہلے ہے، متبدلاً، بذلتہ ہے بمعنی عام روزمرہ کے استعمال کے کپڑے، یعنی آپ ﷺ نے عام کپڑے پہنے ہوئے تھے، النہایہ میں ہے مراد یہاں سے "تُرك التزین" ہے تو اضع کے طور پر۔ اور کپڑوں کا معمولی ہونا انسان میں عاجزی، انکساری اور حاجت مندی کو ظاہر کرتا ہے۔

(متواضعاً) یہاں سے ظاہری تواضع مراد ہے وگرنہ قلبی تواضع تو آپ ﷺ میں ہر وقت موجود ہوتی تھی۔

(متخشعاً) یہاں سے باطنی خشوع مراد ہے۔

(متضرعاً) زبان سے تضرع مراد ہے۔

(رواہ الترمذی) اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے علامہ میرک نے یہی نقل کیا ہے۔ (ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

بارش کیلئے خاص دعاء

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ
اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهِمَّتِكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ - (رواہ مالک و ابوداؤد)

أخرجہ ابوداؤد فی السنن ۶۹۵/۱ حدیث رقم ۱۱۷۶۔ و مالک فی الموطأ ۱/۱۹۰ حدیث رقم ۲ من کتاب الاستسقاء۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاصؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ جب بارش مانگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهِمَّتِكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ۔ اے اللہ اپنے بندوں کو اور اپنے جانوروں کو پانی سے سیراب فرما دے اور اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اپنی خشک زمین کو اور نجر زمین کو آباد فرما دے۔ (ابوداؤد)

تشریح: (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) یعنی عن عبداللہ بن عمرو بن العاص اور اس سند کی تحقیق باقبل گزر چکی ہے۔

(قال: كان النبي ﷺ إذا استسقى قال اللهم اسق) ہمزہ وصلی اور قطعی دونوں ہو سکتے ہیں۔

(عبادك) لفظ عباد، مردوں عورتوں، غلام اور باندیوں سب کو شامل ہے۔

(وبهيمتك) چوپاؤں سے تمام چوپائے اور حشرات الارض مراد ہیں۔

(وانشُر) شین کے ضمہ کے ساتھ، بمعنی پھیلا دے۔

(رحمتك واحي بلدك الميت) یعنی فصلوں کے خشک ہونے کے بعد انہیں دوبارہ سرسبز کر دے گویا کہ انہیں دوبارہ

زندگی مل گئی ہو۔ یعنی ان کو بارش کے ذریعے ترقی کر دے۔ (رواہ مالک و ابوداؤد)۔

طلب بارش کی ایک اور دُعا

۱۵۰۷: وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاكِبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَاغِيثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ قَالَ فَاطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ - (رواه ابو داؤد)

سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب رفع الیدین فی الاستسقاء، ح ۹۸۸

أخرجه أبو داؤد في السنن ۱/۶۹۱ حديث رقم ۱۱۶۹ وابن ماجه ۱/۴۰۴ حديث رقم ۱۲۷۰ وأحمد في المسند ۴/۲۳۵ -

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اور پھیلانے ہوئے طلب بارش کیلئے یہ دعا فرما رہے تھے: اللَّهُمَّ اسْقِنَاغِيثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ - اسے اللہ تو ہمیں ایسی بارش سے سیراب فرما جو کہ مددگار ثابت ہو اور جس کا انجام اچھا ہو (یعنی خوشگوار ہو) جو سرسبز بنانے والی ہو، نفع بخش ہو نقصان دینے والی نہ ہو اور جلد آنے والی ہو اور جلد آنے والی نہ ہو تو راوی (یعنی حضرت جابرؓ) فرماتے ہیں کہ آسمان ان پر ابر آلود ہو گیا۔ (رواه ابو داؤد)

تشریح: یواکی - الموائکاة و التو کؤ نیک اور سہارا لگانے کو کہتے ہیں، النہایہ میں ”التو کؤ علی العصا“ ہے۔ (فقال: اللهم اسقنا) ہمزہ وصلی اور قطعی دونوں کے ساتھ ہے۔ (غیثاً) یعنی بارش۔

(مغیثاً) میم کے ضمہ کے ساتھ بمعنی ”الاعانة“ ایک روایت میں ”ھنیثاً“ بھی ہے۔ (مریئاً) میم کے فتح کے ساتھ، اور مد کے ساتھ، اس میں ادغام بھی جائز ہے، بمعنی ”ھنیثاً“، یعنی ایسی بارش جو محمود العاقبہ“ ہو یعنی جس کا انجام اچھا ہو، اور اس میں غرق اور ہدم وغیرہ نہ ہو۔

مسلم شریف کی روایت میں ”اللهم اغننا“ بھی ہے۔ علامہ القاضی فرماتے ہیں الاغاثۃ بمعنی المعونۃ ہے۔ (مریئاً) میم کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ ہے، بمعنی کثیر۔ شرح السنۃ میں ہے مریئاً کہتے ہیں ایسی بارش جو سرسبزی کا پیغام لائے۔ اور ایک روایت کے مطابق ”مریئاً“ کے بجائے ”مریئاً“ باء کے ساتھ اور میم کے ضمہ کے ساتھ، بمعنی بہار لانے والی بارش، یعنی جیسے موسم بہار میں ہر چیز سرسبز ہو جاتی ہے تو بارش بھی ایسی ہو جو سرسبز کر دینے والی ہو۔ اور ایک روایت میں ”مریئاً“ میم کے فتح اور تاء کے ساتھ بمعنی وہ چیز جس سے سبزہ اگے، اسی سے ”یوتق و یلعب“ ہے، علامہ طیبی نے یہی ذکر کیا ہے۔ جبکہ بعض نے مریئاً کے معنی خصیباً کئے ہیں۔

(نافعاً غیر ضار) ”غیر ضار“ تاکید ہے۔ (عاجلاً غیر آجلی) غیر آجل مبالغتاً ہے۔ (قال) اس کے فاعل حضرت جابرؓ ہیں۔

(فأطبقت) اس کا فاعل ”السماء“ ہے اس لئے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔

(عليهم السماء) اطبقت کا لفظ جب بولا جاتا ہے جب کوئی چیز کسی کے سر کو ڈھانپ لے، یعنی راوی کنایہ چاہتے ہیں کہ بادل اتنے گہرے اور زیادہ تھے کہ ہمیں آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔
نیز اس حدیث میں اطباق کی نسبت آسمان کی طرف مبالغہ کی ہے وگرنہ آسمان سے تو بارش ہرگز نہیں ہوتی بلکہ بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے۔

الفصل الثالث:

آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا صلوة استسقاء کیلئے مناسب وقت اور موقع کا انتظار فرمانا

۱۵۰۸: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِئْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمِصْلَى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَأَ أَحَابِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِئْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَذَبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانٍ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ أَللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَتَحَنُّنُ فَقَرَاءَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حَيْثُ نُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرِكْ الرَّفْعَ حَتَّى بَدَأَ بِيَاضِ إِبْطِهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ أَوْحَوْلَ رِذَاءً هُوَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فَأَنشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمَّ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَأَلَتْ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ - (رواه ابو داود)

آخرجه ابو داود فی السنن ۶۹۲/۱ حدیث رقم ۱۱۷۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ لوگوں نے محبوب خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے سامنے بارش کے نہ ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے منبر رکھنے کا حکم دیا، جب آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کیلئے عید گاہ میں منبر رکھ دیا گیا اور آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے لوگوں کے ساتھ ایک دن مقرر کر لیا کہ وہ اس دن عید گاہ میں چلے جائیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اس دن دعا کیلئے عید گاہ کی طرف نکلے جبکہ سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا، پس آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور کبیر کہی اور اللہ تعالیٰ کیلئے تعریفی کلمات کہے اور پھر فرمایا کہ بے شک تم نے اپنے شہروں کے خشک ہونے کی اور بارش کے اپنے وقت پر نہ برسنے کی شکایت

کی تھی تو تحقیق اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس سے مانگو اور تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا الحمد للہ رب العالمین..... تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارا معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، تو بے پرواہ ہے اور ہم محتاج ہیں، ہم پر بارش برسا، اور اس بارش کو جو تو اتارے ہمارے لئے قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور طویل مدت کیلئے سبب بنا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور نہ چھوڑا اٹھانے کا یعنی اتنے اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی پھر لوگوں کی طرف اپنی پشت مبارک کو پھیرا اور اپنی چادر الٹی کی یا اپنی چادر پھیری اس حال میں کہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر منبر سے نیچے تشریف لائے اور دو رکعت نماز پڑھائیں، پس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بادل ظاہر کر دیا۔ پس وہ گرجنے اور چمکنے لگا پھر اللہ کے حکم سے بارش اترا شروع ہوگئی یہاں تک آپ ﷺ اپنی مسجد تک نہیں پہنچے تھے کہ پرنالے بنے لگے، پس جب آپ ﷺ نے دیکھا لوگوں کو اوت تلاش کرنے میں جلدی کرتے ہوئے تو ہنس پڑے یہاں تک آپ کی کچلیاں مبارک ظاہر ہونے لگیں اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ (ابوداؤد)

تشریح: (عن عائشة قالت شکا) الف کے ساتھ لکھا گیا ہے لیکن بعض نے آء کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔

(الناس الی رسول اللہ ﷺ قحوظ المطر) قاف کے ضمہ کے ساتھ بمعنی کسی چیز کا نہ ہونا۔

(فامر بغیر فوضع له فی المصلی) علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں: اس میں منبر کے باہر نکالنے کا حکم دیا تھا۔

(ووعد الناس یوماً یخرجون فیہ) فیہ سے فی ذلك الیوم یعنی ”اس دن“ مراد ہے۔

(قالت عائشة: فخرج رسول اللہ ﷺ حین بدا) ”بدا“ الف کے ساتھ ہے نہ کہ ہمزہ کے ساتھ بمعنی ظاہر ہونا۔

(حاجب الشمس) یعنی سورج ابھی طلوع ہوا تھا اور اس کی پہلی پہلی کرنیں زمین پر اور لوگوں پر پڑنے لگیں تھیں،

اور دیکھنے میں مثل حاجب تھا۔

(فقعد علی المنبر فکبر فحمد اللہ) امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد دو خطبے مسنون ہیں، مشہور قول یہی ہے۔ اور اس خطبے کی ابتداء استغفار سے کرے گا جیسے خطبہ عید کی ابتداء تکبیر سے کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے قول کے مطابق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کے نزدیک اس میں خطبہ نہیں ہے فرماتے ہیں اسی پر نص موجود ہے، اور یہ تو صرف دعاء اور استغفار ہے۔

علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں: ”اصحاب السنن الأربعة“ نے روایت کیا ہے اسحاق بن عبد اللہ بن کنانہ سے، یہ فرماتے ہیں: کہ ولید بن عقبہ نے جو کہ امیر مدینہ تھے، مجھے حضرت ابن عباس کے پاس بھیجا، میں نے ان سے استفتاء کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

”خرج رسول اللہ متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتی أتى المصلی، فلم یخطب خطبتکم هذه.....“
رسول اللہ ﷺ باہر نکلے تو وضع کرتے ہوئے، عاجزی و انکساری کرتے ہوئے یہاں تک ایک میدان میں آگئے پھر

آپ ﷺ نے کوئی خطبہ نہیں دیا لیکن مستقبل عاجزی و انکساری سے دعا مانگنے رہے، اور دو رکعات نماز پڑھی جیسا کہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ علامہ ابن الہمام فرماتے ہیں: دو خطبے ہوں گے اور ان کے درمیان جلوس سے فصل ڈالا جائے گا۔

(ثم قال انکم شکوتم) یعنی شکایت کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف۔

(جذب دیار کم) حیم کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ بمعنی قحط۔

(واستنخار المطر) بارش میں تاخیر ہونا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں: اس میں تین مبالغہ کیلئے ہے، کیونکہ جب کسی کام کو

بہت دیر ہو جائے تو کہا جاتا ہے ”استأخر الشيء اذا تأخر تأخرا بعيداً“۔

(عن ابان زمانہ) ہمزہ کے کسرہ اور باء کی تشدید کے ساتھ بمعنی وقت اور اس میں خاص کی اضافت ہے عام کی طرف

یعنی ”عن اول زمان المطر“ اور انتہائیہ میں ہے کہ ”الابان“ ہرشی کے اول کو کہتے ہیں۔

(عنکم) متعلق ہے ”استنخار“ کے ساتھ۔

(وقد أمر کم اللہ) یعنی قرآن مجید میں حکم دیا۔

(ان تدعوہ) کہ ہمیشہ تم اسے پکارو خصوصاً سختیوں کے وقت میں۔

(ووعدکم ان یتجیب لکم) کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

﴿ادعونی أستجب لکم﴾ [غافر۔ ۶۰] مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

اور یاد رکھو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

(ثم قال: الحمد لله رب العالمين) یعنی اس حال میں بھی اور تمام احوال میں۔

(الرحمن الرحيم) یعنی وہ تو اپنے بندوں پر چاہے وہ کافر ہوں یا مومن نعتیں برسانے والا ہے۔

(مالک يوم الدين) الف کے ساتھ۔ مالک کہہ کر اشارہ ہے اس طرف کہ مجھے اس روز بھی تمام کوتاہیاں معاف کرنے کا

اختیار ہوگا جس کو چاہوں معاف کروں جس کو چاہوں عذاب دوں۔

(لا اله الا الله) اللہ کی ذات الوہیت میں منفرد ہے۔

(يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه) اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ سب کچھ

اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا اور اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے اسے کوئی

روکنے والا نہیں جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے:

”يا عبدی أريد وتريد ولا يكون الا ما أريد فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط“

[بخاری۔ ۵۰۱۳] و [مسلم۔ ۶۱۲۲]

”اے میرے بندے! ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے، پس اگر تو

میری چاہت پر راضی رہا تو تجھے تیری چاہت ملے گی جس پر تو خوش ہوگا اور اگر تو میری چاہت پر راضی نہ رہا تو تجھے تیری چاہت

بھی نہ مل سکے گی کہ تو اس پر خوش ہو سکے۔“

پس اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ تم وہی چاہو جو اللہ کی مرضی ہے، اس طرح ہر کام تمہاری چاہت کے مطابق ہوتا جائے گا۔
جیسا کہ بعض صوفیائے شعر کہا ہے:

أريد وصاله ويريد هجرى - فأترك ما أريد لما يريد

ترجمہ: میں اس کا وصال چاہتا ہوں مگر وہ میری جدائی چاہتا ہے تو پس میں اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر قربان کرتا ہوں۔

علامہ بایزید بسطامیؒ نے ابو یزیدؒ سے پوچھا:

يا أبا يزيد ما تريد؟ (اے ابو یزید آپ کیا چاہتے ہو؟)

ابو یزید نے فرمایا:

”أريد أن لا أريد“۔ (میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں)۔

(اللهم انت الله لا اله الا انت) أنت تاکید ہے۔ (الغنى) یعنی وہ مستغنی ہے ہر کسی سے۔

(ونحن الفقراء) یعنی ہم محتاج ہیں تیری ہی طرف۔

(أنزل علينا الغيث) ایک نسخہ میں الغيث کے بجائے غيثاً ہے۔

(واجعل ما أنزلت لنا قوة) یعنی ایسی قوت جو ہمارے لئے حیات کا سبب ہو۔

(وبلاغاً الى حين) حین سے مراد موت کا وقت ہے۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں: بلاغ اسے کہتے ہیں جو ہمیں مطلوب تک

پہنچا دے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسی بارش عطا فرما جو ہمارے لئے قوت ہو اور موت تک کیلئے سامان ہو۔

(ثم رفع يديه فلم يترك الرفع) یعنی ہاتھ اٹھائے رکھے۔

(حتى بدا) یعنی ظاہر ہونا۔

(بياض ابطيه) یعنی ان دونوں کی جگہ۔

(ثم حوّل الى الناس ظهره) یعنی قبلہ کی طرف رخ کر لیا اس میں مخلوق سے کنارہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

(وقلب) ایک نسخہ میں تشدید کے ساتھ اور دوسرے نسخہ میں تخفیف کے ساتھ ہے۔ ابط کی سفیدی اس لئے ظاہر ہوئی کہ

آپ ﷺ کے ابطین میں بال نہ تھے۔

(أو حوّل) تشکیک۔ راوی ہے۔

(رداءه) تفاؤلاً ایسا کیا جیسا کہ ما قبل بھی گذر چکا۔

(وهو رافع يديه) یعنی جب رخ قبلہ کی طرف کیا اس وقت یہ حالت تھی۔

(ثم أقبل على الناس) یعنی لوگوں کی طرف کیا۔

(ونزل) اور منبر سے اترے۔

(فصلی رکعتین فأنشأ الله) یعنی پیدا کرنا۔ وجود دینا۔

(سحابة فو عدت و برقت) راء کے فتح کے ساتھ یعنی بادل ظاہر ہوئے اور ان میں بجلی اور کڑک بھی سنائی دینے لگی۔
النبایة میں ہے ”برقت“ راء کے کسرہ کے ساتھ ہو تو معنی ”حیرت“ کے ہوتے ہیں اور اگر فتح کے ساتھ ہو تو بجلی کی چمک کے ہوتے ہیں۔

(ثم أمطرت باذن الله) اکثر علماء محققین کے نزدیک اس میں دونوں لغتیں ہیں یعنی ”أمطرت“ اور ”مطرت“ یعنی الف کے ساتھ بھی اور بغیر الف کے بھی۔ جبکہ بعض اہل لغت کہتے ہیں لفظ ”امرت“ عذاب کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا﴾ [الحج: ۷۴]

لیکن مشہور اکثر محققین کا قول ہی ہے۔

(فلم یأت) یعنی حضور ﷺ اس جگہ سے نہ آئے جہاں پر استسقاء کی دعا کی تھی یعنی صحراء سے۔

(مسجدہ) یعنی اس صحراء سے ابھی مسجد تک بھی نہ پہنچے تھے۔

(حتى سالت السیول) یعنی ہر طرف سے۔

(فلما رأی سرعتهم) یعنی ان کے تیز چلنے کو دیکھا۔

(الی الکن) کاف کے کسرہ اور نون کی تشدید کے ساتھ۔ اور کن کہتے ہیں ان گھروں کو جہاں لوگ گرمی اور سردی میں

ٹھکانہ پکڑتے ہیں۔ یعنی جب آنحضرت ﷺ نے دعا کی اور بارش تیزی کے ساتھ ہونے لگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اپنے گھروں کی طرف تیزی سے بھاگنے لگے۔

(ضحك حتى بدت نواجذہ) نواجذ آخری داڑھوں کو کہتے ہیں۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں یہ جواب شرط ہے اور

آپ ﷺ کا یہ مسکرانا تعجباً تھا، آپ ﷺ کو تعجب ہوا اس پر کہ پہلے کیسے بے قرار ہو کر بارش کی دعا کروا رہے تھے اور اب بارش پڑی

تو اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگے۔ نیز اللہ کی قدرت عظیمہ پر خوشی ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں جو مقام حضور ﷺ کو

دیا تھا اس پر خوش ہو رہے تھے۔

(فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأنى عبد الله ورسوله۔ رواه ابو داؤد)

حضور ﷺ سے اس موقع پر مختلف دعائیں منقول ہیں لیکن ایک دعا جو کہ مندرجہ ذیل ہے بہت جامع ہے:

”اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً غدقاً مجللاً سحاً عامماً طبقاً دائماً“ (اے اللہ! ہم پر ایسی بارش

فرما، جس سے کھیت سرسبز ہو جائیں، اور ایسی بارش فرما جو لگا تار ہو، مسلسل ہو، خوب بہنے والی ہو، دریاؤں اور نہروں کو بھر دینے

والی ہو، اس کا نفع عام ہو، سب کیلئے فائدہ مند ہو)۔ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين (یا اللہ! ہمیں بارش

سے سیراب فرما اور مایوس نہ فرما)۔

اللهم انبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء، وأنت لنا من بركات

الأرض، (اے اللہ! ہماری کھیتی کو سرسبز فرما اور ہمارے جانور کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے، اور ہمیں آسمان کی برکات سے مستفید فرما اور زمین کی برکات کو ہمارے لئے ظاہر فرما)۔ ”اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فأسل السماء علينا مدرارا“۔ (یا اللہ! ہم آپ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں بے شک آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، پس ہم پر آسمان سے لگا تار بارش نازل فرما)۔

اور جب بارش ہو جاتی تو صحابہ یوں کہتے: ”اللهم صيبا نافعا“ اور یہ بھی کہتے مطرنا بفضل الله ورحمته۔ پھر اگر بارش زیادہ ہو جاتی اور نقصان کا خطرہ ہوتا تو یوں دعا فرماتے:

”اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر“ (یا اللہ! ہمارے ارد گرد تو بارش ہو مگر ہمارے اوپر بارش نہ ہو، اے اللہ! پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، صحراؤں میں اور درختوں پر بارش فرما یعنی لوگوں پر اتنی بارش نہ فرما کہ ان کیلئے نقصان کا سبب بنے۔“

اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ ایک شخص مسجد میں آئے اور حضور ﷺ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اس آنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ! هلکت الأموال.....“ اے اللہ کے رسول! جانور مرنے لگے، نہریں خشک ہو گئیں آپ اللہ سے دعا فرما دیں، پس آپ ﷺ نے فرمایا:

”اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا“ (اے اللہ بارش فرما، اے اللہ بارش فرما، اے اللہ بارش فرما) حضرت انس فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! آسمان پر بادل کا نام و نشان نہ تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے سے بادل آئے ڈھال اور چادر کی طرح اور ہمارے سروں پر آکر چھا گئے اور برسنے لگے حضرت انس فرماتے ہیں:

”فلا والله ما رأينا الشمس سبعا“ (اللہ کی قسم! ہم نے پورے سات روز تک سورج نہیں دیکھا) پھر سات روز کے بعد وہی آدمی دوبارہ اگلے جمعہ مسجد میں آئے اور رسول اللہ ﷺ پچھلے جمعہ کی طرح کھڑے خطبہ دے رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ جانور مرنے لگے آپ دعا فرما دیں کہ بارش رک جائے آج پورے سات دن بارش ہوتے ہوئے گذر گئے، پس رسول اللہ ﷺ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا:

”اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر“ حضرت انس فرماتے ہیں نور ابارش رک گئی اور جب ہم باہر نکلے تو سورج کی روشنی میں چلتے ہوئے گھر گئے۔

کسی بزرگ کے وسیلہ سے دعا مانگنا

۱۵۰۹: وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِإِلْعَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعِمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيَسْقُونَ۔

(رواه البخاری)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۴/۲۹۴ حدیث رقم ۱۰۱۰۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ راوی ہیں کہ جب قط سالی ہوتی تو امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ حضرت عباس بن عبد المطلبؓ کے وسیلہ سے بارش کیلئے دعا کرواتے تھے۔ چنانچہ فرماتے اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلہ سے بارش کیلئے دعا کرواتے تھے، پس تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں سیراب فرما دے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ وہ سیراب ہو جاتے تھے۔ (یعنی بارش شروع ہو جاتی تھی)۔

تشریح: قحطوا: مجہول کا صیغہ ہے۔

(استسقی بالعباس بن عبدالمطلب) یعنی استسقاء کیلئے سفارش کے طور پر پیش کیا دعا واستغفار کے بعد۔

(فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك نبينا ﷺ) ہم حضور ﷺ کو وسیلہ بناتے تھے۔

(فتسقيننا) حرف مضارع کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ۔

(وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا) حضرت عباس کو وسیلہ بنانا دو وجہ سے تھا: ① یہ حضور ﷺ کے چچا

تھے۔ ② اللہ کے ہاں مقبول تھے۔

(قال فيسقون) رواہ البخاری۔

ابن حجر فرماتے ہیں:

ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے استسقاء کیلئے حضرت یزید بن الأسود کو وسیلہ بنایا اور کہا:

”اللَّهُم انا نستسقى بخيرنا و افضلنا“۔

یا اللہ ہم اپنے سے بہتر اور اپنے سے افضل یعنی یزید بن الأسود کو وسیلہ بناتے ہیں پس حضرت یزید بن الأسود نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کی جانب سے بادل آئے اور خوب برسے حتیٰ کہ لوگ سیراب ہو گئے۔

ساری مخلوق اللہ تعالیٰ سے استسقاء کی دعا کرتی ہے

۱۵۱۰: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَرَجَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَاذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضُ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اِرْجِعُوا فَقَدْ اسْتَجِيبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ النَّمْلَةِ - (رواه الدارقطني)

أخرجه الدارقطني في السنن ۶۶/۲ حديث رقم ۱ من كتاب الاستسقاء۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء میں سے ایک نبی لوگوں کے ہمراہ استسقاء کیلئے نکلے، انہوں نے اچانک ایک چیونٹی کو دیکھا جو اپنے بعض پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھی، تو یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا واپس چلو۔ اس چیونٹی کی وجہ سے آپ کی دعا بھی قبول کر لی گئی۔ (دارقطنی)

تشریح: (یستسقی) عالی ہے۔

(استجیب) ”فقد“ دال کے کسرہ کے ساتھ ہوگا اگر ہمزہ کو گرا دیں، اور اگر نہ گرائیں تو ”استجیب“ ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

(لکم) ما قبل فعل سے متعلق ہے۔

(من اجل هذه النملة) اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ اور بتانا مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیونٹی کی بھی قدر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بارش فرمادی۔ (رواہ الدار قطنی) یعنی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

بعض محدثین کی رائے ہے کہ وہ نبی جن کا ذکر حدیث بالا میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اور یہ بھی روایت کیا گیا کہ چیونٹی نے اپنے بعض پاؤں آسمان کی طرف بلند کئے جس طرح دعائیں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور کہا:

”اللهم انى خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلکنا بذنوب بنى آدم“

اے اللہ! ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیرے رزق سے مستغنی نہیں ہے۔ پس اے اللہ ہمیں ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر۔

بَابُ (فِي الرِّيحِ وَالْمَطَرِ)

[یہاں مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں فقط باب کا لفظ لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے بعد تحقیق کے مشکوٰۃ کے کچھ نایاب نسخوں میں

یہ باب مندرجہ ذیل الفاظ میں دیکھا تو اس کا اضافہ کر دیا]

مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں یہاں صرف لفظ باب لکھا ہوا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مستقل اور الگ باب نہیں ہے بلکہ پہلے باب کے ملحقات میں سے ہے۔ اس لئے کہ اس باب میں ہواؤں کا ذکر ہے اور ہواؤں اکثر بارش کے آگے پیچھے ہی ہوتی ہیں اس لئے یہاں عنوان قائم نہیں کیا، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مشکوٰۃ کے ایک صحیح نسخہ میں ”باب فی الریح“ کے الفاظ مذکور ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس باب میں ہواؤں کے متعلق احادیث نقل کی جائیں گی۔

اگر لفظ باب پر وقف کریں تو بآء کو ساکن پڑھیں گے اور اگر مرفوع پڑھیں تو اس کو مبتداء محذوف کی خبر ماننا پڑے گا۔ ایک نسخہ میں باب فی الریح کے بجائے باب الریح ہے۔ بہر حال مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔

الفصل الاول:

ہو امدد کا ذریعہ بھی ہے اور عذاب کا ذریعہ بھی

۱۵۱۱: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاهْلِكْتُ عَادًا

بِالدَّبُورِ. (متفق عليه)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۷۸/۸۔ حدیث رقم ۴۸۲۸۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۱۶/۲ حدیث رقم (۱۴-۸۹۹)۔ وأبو داؤد فی السنن ۳۲۹/۵ حدیث رقم ۵۰۹۸ وأحمد فی المسند ۶۶/۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری مدد کی گئی ہے باد صبا (جو مشرقی جانب سے چلتی ہے) کے ساتھ اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا ہے باد بوز کے ساتھ (جو مغربی جانب سے چلتی ہے)۔
(بخاری و مسلم)

تشریح: یعنی واقعہ خندق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّهُمْ تَرَوْنَهَا﴾ [الاحزاب۔ ۲۹]

ہم نے ان پر ہوا بھیج دی اور ایسے لشکر جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔

(بالصبا) یہ ہوا مشرق کی جانب سورج طلوع ہونے کی جگہ سے چلتی ہے۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں: ”الصبا“ وہ ہوا ہے کہ اگر آپ قبلہ کی طرف منہ کریں تو آپ کی پشت کی جانب سے چلے۔ اور ”الدبور“ وہ ہوا ہے کہ جب آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہو تو آپ کے چہرے کی جانب سے چلے۔

(واہلکت عاد بالدبور) دال کے فتح کے ساتھ بمعنی عجیب و غریب ہوا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ”الدبور“ وہ ہوا ہے جو کعبہ کے پیچھے سے اٹھتی ہے اور اس میں نرمی اور اٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور ”الجنوب“ وہ ہوا ہے جو کعبہ کے دائیں طرف سے اٹھتی ہے اور اس میں گرمی کے ساتھ ساتھ نرمی ہوتی ہے۔ اور ”الشمال“ وہ ہوا ہے جو کعبہ کے بائیں جانب سے اٹھتی ہے اور اس میں خشکی اور اٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور یہ ہوا جنت سے چلتی ہے۔ (رواہ مسلم)

روایت کیا گیا ہے کہ غزوہ احزاب قریش، غطفان اور یہودیتوں جو اس وقت کی بڑی طاقتیں تھیں مسلمانوں کے خلاف ہوئے اور مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ریح الصبا چلائی جس سے ان کے خیمے ٹوٹ گئے، جانور ہلاک ہو گئے، کمزور لوگ بھاگ گئے خود ان کی آنکھوں میں پتھر اور مٹی پڑنے لگی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سبب رعب ڈال دیا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو مع ایک جماعت کے میدان میں نصرت کیلئے بھیج دیا، کافروں کو اپنی شکست اور مسلمانوں کو اپنی فتح کا یقین ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کے سبب مسلمانوں کے خوف کو اطمینان سے بدل دیا۔

پس یہ ہوا ایں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جیسا کہ قوم عاد کو ”ریح الدبور“ کے ذریعے ہلاک کیا۔ اس قوم کا قد بارہ گز لبا تھا مگر یہ آپس میں ٹکرائے ہوا ہلاک ہو گئے۔ پس ان واقعات میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

بادل اور ہوا دیکھ کر آنحضرت ﷺ کا متفکر ہونا

۱۵۱۲: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِحًا حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ

لَهُوَ آتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَبْسُمُ فَمَا كَانَ إِذَا رَأَىٰ غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ۔ (متفق علیہ)

أخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۰/۶۔ حدیث رقم ۳۲۰۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۱۶/۲ حدیث رقم (۱۵-۸۹۹)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ ﷺ کو اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا تالو نظر آتا ہو بے شک آپ مسکراتے تھے پھر جب بادل یا ہوا دیکھ لیتے تو آپ کے چہرے پر تغیر (یعنی پریشانی کے آثار) پہچانا جاتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: (و عن عائشة قالت ضاحکًا) حال ہے یا مفعول ثانی ہے۔ (حتیٰ اری) یہاں تک کہ میں دیکھوں۔

(منہ لہو اتہ) لہو اتہ جمع ہے لہاۃ کی۔ لہاۃ کہتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کو جو حلق میں لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ”کوا“ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ منہ کا وہ گڑھا ہے جو زبان کی جڑ کے قریب ہوتا ہے۔ (انما کان یتسم) آپ ﷺ صرف مسکراتے تھے آپ کو کبھی قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا اس حدیث سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ہنستے حتیٰ کہ آپ کے نواجذ یعنی داڑھیں نظر آنے لگیں، ان دونوں میں تعارض ہے، یہ کیسے رفع ہوگا؟ حقیقت یہی ہے کہ آپ ﷺ ساری زندگی قہقہہ لگا کر نہیں ہنستے اور نہ ہی ایسے ہنستے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں ہوں، اب رہی یہ بات کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔

- ① حضور ﷺ کے نواجذ تھے تو اندر ہی یعنی ظاہر نہیں ہوئے تھے مگر اپنی چمک کی وجہ سے ظاہر کی طرح محسوس ہوتے تھے۔
- ② اس حدیث میں نواجذ سے مطلقاً دندان مبارک مراد ہیں۔

علماء نے دوسرا جواب پسند کیا ہے۔

(فکان اذا رأی فیہا) یعنی بادل۔

(اور یحٰ عرف) یعنی تبدیلی۔

(فی وجہہ) علامہ طبریؒ فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ کے چہرے سے پریشانی کے آثار کا واضح ہونا مراد ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ ساری کائنات پر شفیق تھے۔ آپ ﷺ چاہتے تھے کہ میری امت ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے جب تھوڑی تیز ہوا چلتی تو آپ ﷺ گھبرا جاتے۔ (شفیق علیہ) میرک نے فرمایا: اور اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

آندھی کے وقت آنحضرت ﷺ کی ایک خاص دعا

۱۵۱۳: وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغْيِيرَ لَوْنِهِ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَذْبَرَ فَأَدَامَ مَطَرُكَ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا

هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرٌ نَا وَفِي رِوَايَةٍ وَيَقُولُ إِذَا رَأَى السُّطْرَ رَحْمَةً . (متفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ۲۹۱/۸ - حديث رقم ۴۶۲۷ - وأحمد فى المسند ۲/۲۴ -

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اللھم انى اسئلك اے اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو اس ہوا میں ہے اور اس چیز کی بھلائی اور خیر مانگتا ہوں جس کیلئے یہ ہوا بھیجی گئی ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ہوا کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس ہوا میں ہے اور اس چیز کے شر سے بھیجی گئی ہے اور جب آسمان ابر آلود ہو جاتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا تو آپ بے چینی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتے اور کبھی اندر تشریف لاتے اور اسی طرح آگے پیچھے پھرتے، پس جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ کا اضطراب ختم ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب محسوس کیا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اس کا کیا سبب ہے تو فرمایا اے عائشہ کیا خبر ہے کہ کہیں یہ بادل ویسا ہی ہو جس کو دیکھ کر قوم عادنہ کہا تھا ہذا عارض ممطرنا کہ جب اس کو دیکھا کہ وہ بادل انکی وادیوں کی طرف آرہا ہے تو کہنے لگے یہ وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کہ جب بارش شروع ہو جاتی یعنی جب بارش کو دیکھتے تو فرماتے یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: (وعنها) یعنی عن عائشہ۔

(قالت كان النبي ﷺ اذا عصفت الريح) یعنی جب ہوا تیز ہوتی۔

(قال الیھم انى اسئلك خیرھا) یعنی اس ہوا کی ذات میں جو خیر ہے وہ مطلوب ہے۔

(وخیر ما فیھا) اس سے اس کے تمام منافع مراد ہیں۔

(وخیر ما أرسلت به) یہاں سے خاص اوقات میں چلنے والی ہوا مراد ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں: أرسلت میں تاء ساکن نہ ہو بلکہ مفتوح ہو تو اس سے اللہ کی ذات مراد ہوگی مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ تیرے ہی ہاتھ میں اس کا چلانا، ہر خیر اور شر تیرے ہی ہاتھ میں ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے:

”الخیر کلہ بیدک“

لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم شرکی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ علامہ طیبی کا یہ قول محض تکلف ہے۔ یہ مجہول اور مؤنث کا صیغہ ہی ہے۔ (وأعوذ بك من شرھا وشرھا فیھا وشرھا أرسلت به) یہاں بھی تاء ساکن ہے۔ (وإذا تخيلت السماء) یعنی جب بادل چھا جائیں اور بارش کا خیال پیدا ہونے لگے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں یہاں السماء سے بادل مراد ہیں اور تخيلت السماء سے بادلوں کا چھا جانا مراد ہے۔

(تغیر لونه) اللہ کی خشیت سے۔

(وخرج) کبھی گھر سے باہر آتے۔

(و دخل) اور کھئی اندر جاتے۔

(و اقبل و ادبر) یعنی خوف کی وجہ سے بے قرار سے ہو جاتے۔

(فاذا) بعض نسخوں میں واؤ کے ساتھ ہے۔

(مطرت) یعنی بادل۔

(سری عنہ) یعنی خوف ختم ہو جاتا، سری میں تشدید مبالغہ کیلئے ہے۔ ابن حجر نے تخفیف کو بھی جائز کہا ہے لیکن یہ اصول کے خلاف ہے۔

(فعرفت ذلك) یعنی تغیر اور تبدیلی۔

(عائشة فسألته) یعنی اس کا سبب پوچھا۔

(فقال لعله یا عائشة) بعض نے کہا لعلہ 'سے' "لعل هذا المطر" مراد ہے۔ لیکن ظاہر یہاں سے "لعل هذا السحاب" ہے۔

(كما قال قوم عاد) اضافت بیان کیلئے ہے۔ مثال دینا چاہتے ہیں۔ قوم عاد کے ساتھ کہ جب ان پر بادل آئے تو کہنے لگے یہ تو ہم پر برسنے آئے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔

(فلما راوه) یعنی بادل دیکھے۔

(عارضاً) پھیلے ہوئے بادل۔

(قالوا) کہا انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بادل ہم پر برسیں گے۔

﴿هذا عارض ممطرنا﴾ [الاحکاف آیت۔ ۲۳] یعنی یہ تو ہم پر برسنے والے ہیں۔

(وفی روایة: ویقول اذا رای المطر رحمة:

رحمت منسوب ہے۔ اور فعل امر محذوف ہے۔ یعنی "جعلہ رحمة" کہ اس کو رحمت بنا دے عذاب بنا دے، اور اگر رفع

پڑھیں تو مبتداء محذوف "هذه" کی خبر ہوگی۔ (متفق علیہ) لیکن بعض محدثین نے اس میں کلام کیا ہے۔ اور "الحصن" میں ہے کہ جب آپ ﷺ بارش دیکھتے تو دعا مانگتے: "اللهم صیباً نافعاً" (رواہ البخاری)

پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے

۱۵۱۳: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَنْزِلُ الْغَيْثُ الْآيَةَ. (رواه البخاری)

أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۲۸/۴ حديث رقم (۴۴ - ۲۹۰۴). وأحمد في المسند ۳۴۲/۲.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ غیب کے خزانے پانچ ہیں اور پھر یہ آیت پڑھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہی پاس قیامت کا حکم ہے وہی بارش برساتا ہے..... (بخاری)

تشریح: قال رسول اللہ ﷺ: مفاتیح الغیب بعض نے کہا ہے کہ مفاتیح جمع ہے ”مفتاح“ کی بمعنی مخزن یعنی مفاتیح

الغیب سے مراد خزان الغیب ہے۔

(خمس) ان پانچ پر اللہ کے علاوہ کوئی اور مطلق نہیں ہو سکتا۔

(ان اللہ عنده) یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔

(علم الساعة) یعنی قیامت کے قیام کا وقت۔

(وینزل) تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ۔

(الغیث) یعنی بارش اتارتا ہے۔ جو کہ شہروں کو، بندوں کو میراب کرتی ہے۔ پس بارش کتنی ہوگی، کب تک ہوگی، کیسے ہوگی

اس سب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

(الایة) الایة کو منسوب، مرفوع اور مجرور تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، منسوب اس صورت میں پڑھیں گے جب ”اقرا“

فعل أمر کو محذوف مائیں۔ مرفوع اس صورت میں پڑھیں گے۔ جب اس کو مبتداً مائیں اور خبر کو محذوف مائیں۔ اور مجرور اس

صورت میں پڑھیں گے جب حرف ج راو مضاف کو محذوف مائیں۔ یعنی ”الی آخر الایة“

(وہو یعلم ما فی الارحام من ذکر او انثی) کہ وہ بچہ تام ہوگا یا ناقص ہوگا، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، لمبا ہوگا یا قصیر ہوگا،

نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ بہر حال اس کی تفصیل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

نیز قرآن مجید میں ہے: ”وما تدری نفس ماذا تکسب غداً“

کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کل اس کو کیا ملنے والا ہے یعنی کیا خیر یا شر اس کو ملنے والی ہے اس کا علم صرف ایک وحدہ لا شریک

کے پاس ہے۔

خشک سالی سے ہی قحط نہیں پڑتا

۱۵۱۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَتْ السَّنَةُ بَانَ لَا تُمْطَرُوا

وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا وَلَا تَنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا - (رواه مسلم)

أخرجه مسلم فی صحیحہ ۴/۲۲۲۸ حدیث رقم (۴۴ - ۲۹۰۴) - وأحمد فی المسند ۲/۳۴۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ حبیب خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قحط یہی نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ برے قحط تو یہ

بھی ہے کہ تم پر بارش تو برے لیکن زمین کچھ بھی نہ اگائے۔ (مسلم)

تشریح: قال رسول اللہ ﷺ: لیست السنة) السنة سے مراد قحط ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا قحط یہ نہیں۔

(بان لا تمطروا) بارش نہ ہو بلکہ قحط تو یہ ہے کہ بارش ہو، بار بار ہو مگر زمین سے سبزہ وغیرہ کچھ نہ پیدا ہو اسی کو ان الفاظ

ولکن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً سے نبی کریم ﷺ نے امت کو سمجھایا یعنی مطلوب

کثرت نہیں بلکہ برکت ہے اگر برکت نہ ہو تو کثرت کسی کام کی نہیں۔ (رواه مسلم)

الفصل الثانی:

ہوا اللہ کی رحمت ہے

۱۵۱۶: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ فَلَا تَسْبُوْهَا وَسَلُّوْا اللَّهُ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا -

(رواه الشافعی و ابو داؤد وابن ماجہ و البيهقی فی الدعوات الکبیر)

آخر جہ ابو داؤد فی السنن ۳۲۸/۵ حدیث رقم ۵۰۹۷۔ وابن ماجہ ۱۲۲۸/۲ حدیث رقم ۳۷۲۷۔ وأحمد فی المسند ۲/۲۵۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے اللہ کی رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے، پس تم اس کو برا بھلا نہ کہو، اور اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے نقصان سے پناہ مانگو۔ (ابو داؤد، ابن ماجہ، بیہقی، الشافعی)

تشریح: (عن ابی ہریرۃ..... روح اللہ) راء کے فتح کے ساتھ۔ بمعنی ”رحمت“ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿فروح وریحان﴾ [الواقعه۔ ۱۹]

(تاتی بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوا) یعنی اس میں ضرر بھی ہے اس لئے بعض لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں مگر ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں خیر اور رحمت بھی تو ہے۔

نیز ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَلَا تَأْتِنَسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ﴾ [یوسف۔ ۸۷] (اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو)۔

بہر حال یہ ہوا اللہ کے بندوں کیلئے رحمت ثابت ہوتی ہے جبکہ ظالموں کیلئے عذاب۔

(وسلوا اللہ من خیرھا وعودوا بہ من شرھا)

بعض نے کہا ہے کہ ”الریاح“ یعنی ہوائیں آٹھ قسم کی ہیں جن میں سے چار رحمت کی ہیں اور چار عذاب کی ہیں۔

رحمت والی چار ہوائیں:

﴿الناشرات﴾ - ﴿المسلات﴾ - ﴿الذاریات﴾ - ﴿المبشرات﴾۔

عذاب والی چار ہوائیں:

﴿العاصف﴾ - ﴿القاصف﴾ - (ان دونوں کا تعلق سمندر سے ہے) ﴿الصرصر﴾ - ﴿العقیم﴾ (ان کا تعلق خشکی سے ہے)

(رواه الشافعی و ابو داؤد و ابن ماجہ و بیہقی فی الدعوات الکبیر)

ہوا پر لعنت نہیں کرنی چاہئے

۱۵۱۷: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَلْعَنُوا الرِّيحَ

فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَّ مِنْ لَعْنٍ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ۔ (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب)

آخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۱۲/۵ حدیث رقم ۹۰۸۴ و الترمذی فی السنن ۴/۳۰۹ حدیث رقم ۱۹۷۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حبیب خدا ﷺ کے پاس ہوا پر لعنت کی، تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا پر لعنت نہ کرو، اس لئے کہ وہ اللہ کی جانب سے مامور ہے (یعنی جو کچھ کرتی ہے اللہ کے حکم سے ہے) اور بے شک جو شخص ایسی چیز پر لعنت کرتا ہے جو لعنت کی مستحق نہیں ہوتی تو وہ لعنت لعنت کرنے والے پر ہی لوٹ آتی ہے۔

اشکاوی حقیقت: یہ روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: فقال لا تلعنوا الريح فانها مأمورة: یعنی یا تو رحمت کے ساتھ یا عذاب کے ساتھ مامور ہے۔ یعنی

اس کو جو حکم ملا ہے اس کا کام اس کو پورا کرنا ہے۔

(وانه) ضمیر شان ہے۔

(من لعن شيئاً ليس) یعنی وہ چیز۔

(له) ضمیر اللعن کی طرف راجع ہے۔

(باهل) یعنی جس چیز پر لعنت کی گئی اور وہ اس لعنت کی حق دار نہ تھی۔

(رجعت اللعنة عليه) وہ لعنت لوٹ آتی ہے اسی پر جس نے لعنت بھیجی تھی۔ یاد رکھے لعنت رحمت کی ضد ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں لعنت کے مستحق تین افراد ہیں۔

① کافر۔ ② بدعتی۔ ③ فاسق۔ ہوا لعنت کی مستحق نہیں ہے۔

(رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب)

ہوا کے چلنے کے وقت دعا مانگنی چاہئے

۱۵۱۸: وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا

تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمَرَتْ بِهِ۔ (رواه الترمذی)

آخرجه الترمذی فی السنن ۴/۵۲۱ حدیث رقم ۲۲۵۲۔ وأحمد فی المسند ۵/۱۲۳۔

ترجمہ: حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ محبوب کبریٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہوا کو گالی مت دو، پس جب تم اس

میں وہ چیز دیکھو جو تمہیں ناگوار محسوس ہو تو یہ دعا پڑھو۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی طلب کرتے ہیں اور جو کچھ اس

ہوا کے اندر ہے اور اس چیز کی جس کیلئے یہ ہوا مامور کی گئی ہے اور ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں اس ہوا کی شر سے اور اس

چیز کے شر سے جو اس میں ہے اور اس چیز کے شر سے جس کیلئے یہ ہوا مامور ہے۔ (ترمذی)

تشریح: (وعن ابی کعب الريح) کیونکہ یہ تو مامور اور معذور ہے۔

(فاذا رأيتم ما تکرهون) یعنی تمہیں یہ بری لگ رہی ہو زیادہ سرد یا زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے (فقولوا) یہ کہو۔

(اللهم انا نسألك من خیر هذه الريح وخیر ما فیها وخیر ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فیها وشر ما أمرت به رواه الترمذی)
اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

رتح اور ریاح میں فرق

۱۵۱۹: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جِئْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرُورًا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ وَأَنَّ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ - (رواه الشافعی والبيهقی فی الدعوات الكبير)
أخرجه الشافعی فی مسنده ص ۱۸۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت ہے جب کبھی بھی تیز ہوا چلتی تھی تو آنحضرت ﷺ پر دوا ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے ”اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحًا“ اسے اللہ تو اس ہوا کو رحمت بنا اور عذاب نہ بنا اور اس ہوا کو ریاح (رحمت والی) بنا، رتح (یعنی عذاب والی) نہ بنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اللہ کے اس ارشاد ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرُورًا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ. وَأَنَّ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ اور بھیجی ہم نے ان پر تیز و تند ہوا اور بھیجی ہم نے ان پر بانجھ ہوا (یعنی جو ان کے درختوں کے پھل ختم کر دیتی تھی، اور بھیجی ہم نے ان پر پل لانے والی ہوائیں اور یہ کہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بارش کی خوشخبری لانے والی ہوائیں۔ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان آیات میں رتح عذاب والی ہوا کیلئے ہے اور ریاح رحمتوں والی ہواؤں کیلئے ہے۔ (بیہقی، شافعی)

تشریح: (وعن ابن عباس.....) بمعنی ”تعد“ یعنی بیٹھ گئے۔

(علی رکتیہ) بعض نسخوں میں رکتین کے بجائے ”رکتیہ“ ہے۔ اور اس طرح بیٹھنے سے عاجزی سے کنایہ ہے۔
(وقال اللهم اجعلها رحمة) یعنی ہمارے لئے رحمت بنا دے۔
(ولا تجعلها عذابًا) یعنی ہمارے اوپر عذاب نہ بنا۔

(اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحًا قال ابن عباس: فی کتاب اللہ) مؤلف نے ابن عباس کا قول تائیداً ذکر کیا۔ قرآن مجید میں ہے:

”إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرُورًا“۔ ”ہم نے ان پر سخت سرد ہوا بھیجی“۔

”ارسلنا عليهم الريح العقيم“۔ ”ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جس میں خیر نہ تھی“۔
ان دونوں آیتوں میں ریح شر والی ہوا کو کہا ہے اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے ریح سے پناہ مانگی جبکہ قرآن مجید میں ہی ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَأرسلنا الرياح لواقح“۔ ”ہم نے ایسی ہوا بھیجی جو درختوں کو لہلہانے والی تھی“۔
”أَن يرسِل الرياح مبشرات“۔ ”خوش خبری دینے والی ہوا بھیجی گئی“۔
پس اس سے معلوم ہوا کہ ریح عذاب والی ہوا اور ”الرياح“ رحمت والی ہوا کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ریح سے پناہ مانگی اور ”الرياح“ کو طلب کیا۔

بارش کے وقت کی دُعا

۱۵۲۰: وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْصَرْنَا شَيْئًا مِنَ السَّمَاءِ تَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمِيدَ اللَّهِ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ اللَّهُمَّ سَقِيْنَا نَافِعًا۔ (رواه ابوداؤد والنسائي وابن ماجه والشافعي واللفظ له)

أخرجه ابوداؤد في السنن ۳۳۰/۵ حديث رقم ۵۰۹۹۔ والنسائي ۱۶۴/۳ حديث رقم ۱۵۲۳۔ وابن ماجه ۱۲۸۰/۲ حديث رقم ۳۸۸۹۔ وأحمد في المسند ۱۹۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جب آسمان سے کوئی بادلوں کی گھٹا اٹھتی ہوئی دیکھتے تو اپنا کام کاج چھوڑ دیتے تھے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہوا کو بارش برسانے سے پہلے ہی ختم فرما دیتے تو آنحضرت ﷺ اللہ کی حمد و ثناء کرتے اور اگر بارش ہو جاتی تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اے اللہ تو نفع دینے والا پانی ہم پر خوب برسا۔ (ابوداؤد نسائی، ابن ماجہ شافعی) یہ الفاظ شافعی کے ہیں۔

تشریح: (و عن عائشة شيئاً) یعنی بادل دیکھتے۔

(من السماء) مراد دونوں کی یہی ہے کہ آسمان پر بادل دیکھتے۔

(تعني السحاب) یہ جملہ معترضہ ہے۔ ما قبل کی تشریح و تفسیر کیلئے تھا۔

(ترك) اس کے قائل نبی کریم ﷺ ہیں۔

(عمله) یعنی وہ مباح عمل چھوڑ دیتے جس میں آپ ﷺ مشغول ہوتے تھے۔

(واستقبله) یعنی بادل۔

(وقال اللهم اني اعوذ بك من شر ما فيه فان) فاء تفصیلیہ ہے۔

(کشفہ اللہ) یعنی بارش نہ ہو اور بادل چھٹ جائے۔

(حمد اللہ) تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں شر سے نجات دی۔

(وان مطرت قال: اللهم سقياً) سین کے فتح اور ضمہ کے ساتھ بمعنی ”اللهم اسقنا سقياً“ ”یا“ و”أسالك سقياً“۔

یعنی یہ مفعول مطلق ہے یا مفعول بہ۔

(نافعاً) فائدہ مند۔

(رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والشافعی واللفظ له) یعنی لفظ الحدیث للشافعی وللباقین

معناه۔

گرج اور بجلی گرنے کے وقت کی دُعا

۱۵۲۱: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ
اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ۔

(رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب)

أخرجه الترمذی فی السنن ۵/۵۰۳ حدیث رقم ۳۴۵۰ وأحمد فی المسند ۲/۱۰۰۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج کی آواز سنتے تھے یا بجلی گرنے کی آواز سنتے تھے تو دعا فرماتے اے اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کر اور اپنے عذاب کے ساتھ ہمیں نہ مار اور ہمیں اس سے پہلے پہلے عافیت عطا فرما دے۔ (ترمذی) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔

استعاذی حیثیہ: احمد ترمذی اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اُن النبی ﷺ کان اذا سمع صوت الرعد) اس میں بیان کیلئے عام کی خاص کی طرف اضافت ہے۔

بہر حال رعد کہتے ہیں اس آواز کو جو بادلوں سے سنائی دیتی ہے۔ جیسا کہ ابن الملک نے فرمایا، لیکن صحیح یہ ہے کہ ”رعد“ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں پر مقرر ہے۔ امام شافعی نے الفقہ سے اور یہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں کہ:

”رعد“ ایک فرشتے کا نام ہے اور ”برق“ اس کے پر ہیں۔ جن کے ذریعے سے وہ صحاب کو ہانکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

www.KitaboSunnat.com

”اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھیجا، پس انہوں نے نطق کیا تو کمال کا نطق کیا اور اسی طرح وہ مسکرائے تو کمال کا مسکرائے، پس ان بادلوں کا نطق ”رعد“ ہے اور ان کا مسکرانا ”برق“ ہے۔“

اور بعض نے کہا کہ ”البرق“ سوط کی چمک ہے جبکہ الرعد اس سوط کو کھینچنے سے پیدا ہونے والی آواز ہے۔

(والصواعق) نصب کے ساتھ ہے پس اس کی تقدیری عبارت یوں ہوگی۔ ”احس الصواعق“ اور اگر مجرور ہو جیسا کہ حدیث میں ہے تو یہ معطوف ہوگا الرعد پر۔

(قال) آپ ﷺ قائل ہیں۔

(اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك) اپنے غصے کی وجہ سے ہمیں مارمت ڈالنا۔ یعنی ہمیں ایسی حالت میں ہی نہ لاکر جس سے تیرا غصہ ہم پر ہو اور ہم مارے جائیں اور نہ ہی اپنے عذاب و عقوبت میں ہمیں ہلاک کر۔ کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہر نیک اور بد پر یکساں آتا ہے۔

(وعافنا) یعنی اے اللہ! میری امت کو عافیت سے رکھنا۔

(قبل ذلك) ہر عذاب سے۔

رواہ احمد، والترمذی وقال هذا حدیث غریب۔

قال ميرك: نقلاً عن التصحيح ورواه النسائي في اليوم والليله والحاكم وسانده جيد وله طرق۔

الفصل الثالث:

گرج کی آواز سن کر تسبیحات میں مشغول ہو جانا چاہئے

۱۵۲۲: وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ سُبْحَانَكَ الَّذِي يَسْبِغُ

الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُةُ مِنْ خَيْفَتِهِ۔ (رواہ مالک)

اخرجه مالک فی الموطأ ۲/۹۹۲ حدیث رقم ۲۶ من کتاب الکلام۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ گرج کی آواز سنتے تھے تو بات چیت چھوڑ

دیتے تھے اور سُبْحَانَكَ الَّذِي يَسْبِغُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُةُ مِنْ خَيْفَتِهِ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ”پاک

ہے وہ ذات جس کی رعد پاکی بیان کرتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کے خوف کے ساتھ“۔

(امام مالک)

لتشريح: (عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد) یعنی اس کی آواز۔

(ترك الحديث) یعنی لوگوں کے ساتھ بات چیت چھوڑ دیتے۔

(وقال: سبحان الذي يسبح الرعد) اور یہ وہ فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے۔

(بحمده) یعنی اللہ کیلئے ہی ہر تعریف ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں: اس کی نسبت مجازی ہے کیونکہ الرعد سبب ہے اس کا

کہ اس کو سننے والا اللہ کی تسبیح کرے ڈرتا ہوا اور امید رکھتا ہوا، لیکن یہ ضعیف ہے بوجہ اس کے جو صحیح حدیث میں ہے کہ الرعد ایک

فرشتہ کا نام ہے۔ پس تسبیح کی نسبت اس کی طرف کرنا حقیقی ہے مجازی نہیں۔

(والملائكة من خيفته) یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ اور بعض نے کہا کہ رعد یعنی فرشتے کے خوف سے کیونکہ یہ ان کا سردار ہے۔ (رواہ مالک)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے، اچانک بجلی چمکنے اور کڑکنے لگی، حضرت کعب نے ہم سے کہا کہ جو شخص بجلی کے کڑکنے کے وقت یہ تین دفعہ پڑھے تو وہ عافیت میں رکھا جاتا ہے۔
 ”سبحان من يسبح المرعد بحمده والملائكة من خيفته“۔

پس ہم سب نے مندرجہ بالا دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت میں رکھا۔ نیز حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بجلی کڑکنے کے وقت یہ دعا پڑھے لیکن پھر بھی بجلی اسے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کی دیت (خون بہا) مجھ پر ہے۔ یعنی میں اس کی جان کا بدلہ دوں گا۔

ابن السنی سے مروی ہے۔ اگرچہ اسناد ثابت نہیں لیکن یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ستارے ٹوٹ کر گر گریں تو ہمیں ان کو دیکھتے ہی مت رہیں بلکہ یوں کہیں ”ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ“۔

امام شافعی سے ضعیف مرسل سند کے ساتھ مروی ہے کہ دن اور رات میں کوئی گھڑی ایسی نہیں گذرتی مگر یہ آسمان برس رہا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے جہاں چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ (مسند الشافعی ص: ۸۲)
 اور حضرت کعب سے ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے:
 ”قیامت کے قریب سیلاب زیادہ آنے لگیں گے“۔ میرک کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔

لِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَّظَاهِرًا وَّبَاطِنًا وَاٰخِرُ وَاٰخِرُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ

وَالِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

