

فتح

ذی الجلال والإکرام

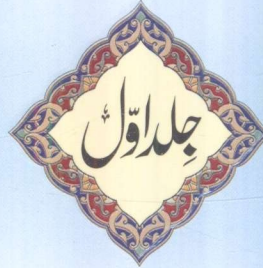
شرح

بیوع المرام

من أدلة الأحكام

www.KitaboSunnat.com

تالیف: حافظ ابن حجر العسقلانی رَحِمَهُ اللهُ

شرح: فضیلہ اشرفی محمد بن صالح العثیمین رَحِمَهُ اللهُ

ترجمہ: مولانا آصف سیم

دار المعرفہ
پاکستان

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۔

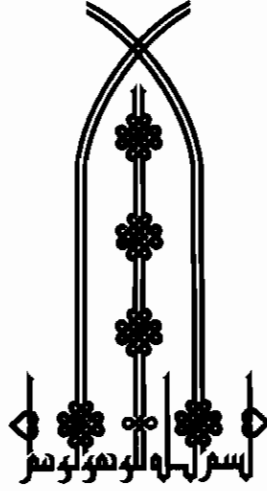
← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿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

www.KitaboSunnat.com

فَسِّحْ
ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
شَرْحُ بُلُوغِ الْمَرَامِ

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

مترجم: مولانا آصف نسیم

0321
4210145

الفصل مارکیٹ اردو بازار لاہور

WWW.DARULMARIFA.COM

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ادارہ تمام کتب معاشرتی اصلاح و تربیت اور نیک نیتی سے شائع کرتا ہے، البتہ مصنف و مترجم کی آراء سے ادارے کا متعلق ہونا ضروری نہیں، تاہم فنی و طباعتی خرابی کی صورت میں کتاب کسی بھی وقت تبدیل کی جاسکتی ہے۔ (ادارہ)

فہرست

ذی الجلال والاكرام

شرح بلوغ المرام

للكتبة الإسلامية

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مترجم، مولانا اصحف ميم

مکملہ اسلامیہ (۱۱۱) ہادیہ طلیمہ سینئر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور (بیوٹر) بالقابل شکل پٹرول پمپ کوٹوالی روڈ، فیصل آباد
041-2631204 - 2641204 042-37244973 - 37232369

مکتبہ الکتاب حق سٹریٹ، اردو بازار لاہور فون: 0300 98 88 629

- دارالوحيين للنشر والتوزيع ..... مركز الجامع التجاري شارع باخشيب ، جده - 026336640
- دارالقبس للنشر والتوزيع ..... شارع امير سطات ، البيعه ، رياض ، ت - 02681045 - ف: 4351395
- مکتبه دارالفرقان ..... رياض ، هاتف: 0507419921, 0563064736, 01-4358646
- مکتبه بيت السلام ..... هاتف: 0502033260, 0505440147, 01-4460129

- مکتبه قدوسه ..... اردو بازار لاہور 0321- 44 60 487 • نعمانی کتب خانہ ..... اردو بازار لاہور 042 373 21 865
- اسلامی اکیڈمی ..... اردو بازار لاہور 042 373 57 587 • دارالکتب التفسیر ..... اردو بازار لاہور 042 373 61 505
- کتاب سرائے ..... اردو بازار لاہور 042 373 20 318 • مکتبہ بیت السلام ..... اردو بازار لاہور 042 373 20 422

DAR-UL-MARIFA

+92-321-4210145 +92-42-37361321
www.facebook.com/darulmarifa
darulmarifa@gmail.com

WWW.DARULMARIFA.COM

دار المعرفه

پاکستان

الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

47	علمی یادگاریں	25	عرض مترجم
48	وفات حسرت آیات	28	کتاب کا اسلوب
49	مقدمہ (شیخ محمد بن صالح العثیمین رضی اللہ عنہ)	31	کتاب میں کیے گئے اضافی کام
52	شرح مقدمہ ابن حجر رحمہ اللہ	33	مقدمہ
58	حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دین کی خاطر قربانیاں	34	فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف
	نبی کریم ﷺ کے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے	35	احکام کی تعریف اور ان کی اقسام
58	پیروکاروں کی فضیلت و منقبت جو علماء ہیں	35	احکام شریعہ سے مراد، احکام عملیہ ہے
	1..... کِتَابُ الطَّهَارَةِ	35	احکام عملیہ کی شرط
	پاکی حاصل کرنے کے احکام و مسائل کا بیان	36	دلیل تفصیلیہ
65	طہارت سے کتاب کے آغاز کی وجہ	38	علم اور علماء کی فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں
66	طہارت کی اقسام	39	احادیث نبویہ ﷺ کی روشنی میں
	1- بَابُ الْمِيَاهِ	40	اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور آثار تابعین رضی اللہ عنہم کی روشنی میں
	پانیوں کا باب	42	علم کے ساتھ عمل ضروری ہے
66	پانیوں کی اقسام	42	اس جلیل القدر شرح میں ہماری کاوش
67	سمندر اور دریا کے پانیوں کی طہارت کا بیان	43	الامام، الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ..... ایک تعارف
71	پانی کی پاکی کا بیان	43	نام و نسب، کنیت، لقب، نسبت اور مذہب
72	پانی میں گرنے والی ناپاکی کا حکم	43	خاندان
	پانی طہوریت سے نجاست اور ناپاکی کی طرف کب منتقل ہوتا	43	ولادت
73	ہے؟	43	پرورش اور تعلیم و تربیت
73	کتنے اوصاف کا تغیر نجاست کے اثبات میں معتبر ہے؟	43	مشائخ سے تعلق، ملی شغف اور رحلات علمیہ
76	دو قلم پانی میں نجاست گرنے کا حکم	44	درس و تدریس اور علم حدیث کی نشر و اشاعت
76	ایک تعارض اور اس کا حل	44	حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور "قضاء"
76	کھڑے پانی میں غسل جنابت کرنا	45	تصنیف و تالیف
77	جنسی کو کھڑے پانی میں نہانا منع ہے	46	عند اللہ مقبولیت
	کھڑے پانی میں پیشاب کر دینے کے بعد اس میں نہانے کا	46	علماء و فضلاء کا خراج تحسین

- 99 ..... ایک اہم ترین فقہی قاعدہ
- 99 ..... انسانی مردہ کھانے کا حکم
- 100 ..... سوہب حدیث
- 2- بَابُ الْاَيِّنَةِ
- برتنوں (کے احکام و مسائل) کا بیان
- 101 ..... سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کا حکم
- مومنوں پر سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی ممانعت
- 102 ..... ہے
- 102 ..... ممانعت کی علت
- مردار کی کھالوں سے برتن (وغیرہ) بنانے کا حکم
- 104 ..... بیان
- 106 ..... کھالوں کی اقسام اور ان کی دباغت کے احکام
- 107 ..... کافروں کے برتنوں میں کھانے پینے کا حکم
- 108 ..... کافروں کے برتنوں کے استعمال کا حکم
- ٹوٹے برتن کو چاندی کے تاروں سے جوڑنے اور باندھنے کا
- 110 ..... بیان
- 3- بَابُ اِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
- نجاست کے ازالہ کا اور نجاست کا بیان
- 112 ..... پانی اور دیگر اشیاء کے پاک کرنے کے طریقے
- 112 ..... ازالہ نجاست کے لیے نیت کرنے کا حکم
- 112 ..... پاکیاں اور ناپاکیاں
- 113 ..... تحریم خمر اور اس کے احکام
- 114 ..... شراب کو سرکہ بنانے کا حکم
- 114 ..... پالتو گدھوں اور ان کے نجس ہونے کا بیان
- 117 ..... اونٹ کا لعاب پاک ہے
- 117 ..... حجۃ الوداع کے خطبے اور ان کا حکم
- 118 ..... نبی کریم ﷺ کے اونٹ اور ان کے نام
- 119 ..... منی کے پاک ہونے کا بیان
- 78 ..... حکم
- میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل
- 80 ..... کرنا
- 81 ..... نبی کریم ﷺ سے نبی روایت کرنے کا حکم
- 81 ..... صحابی کی تعریف
- خاوند بیوی کے غسل جنابت میں موردِ نبی کی تعیین اور غسل
- 81 ..... کرنے کی تادیب
- 83 ..... عورت کے بچے پانی سے نہانے کا حکم
- 84 ..... کتے کے برتن میں منہ مار جانے کا بیان
- 86 ..... کتے کا جھوٹا ناپاک ہے
- 86 ..... حدیث کی باب سے مناسبت
- 88 ..... بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کا بیان
- 89 ..... بلی کے جھوٹے کا حکم
- 90 ..... جگہ ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ
- 90 ..... دیہاتیوں کی عادات
- منکر پر تکبیر اور تیسیر کی تعلیم
- 91 ..... مچھلی، ہڈی، کبھی اور تلی کے پاک ہونے کا بیان
- 93 ..... "أَحِلَّتْ لَنَا" کی محدثانہ تحقیق
- 93 ..... "أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَ دَمَانِ" کی نحوی تحقیق
- 94 ..... مستثنیٰ خون اور مردار کا حکم
- 95 ..... مکھی کے پانی میں گر جانے کا حکم
- 96 ..... کتاب و سنت میں مکھی کا ذکر
- 96 ..... مکھی کی خاصیت
- 96 ..... مکھی کی عادت
- شریعت اسلامیہ اور جدید تحقیقات
- 96 ..... مکھی کے کھانے پینے کی اشیاء میں گرنے کا حکم
- 98 ..... زندہ جانور کے جسم سے کاٹے گئے عضو کا حکم
- 98 ..... زندہ جانور کے بدن سے کاٹے گوشت کا حکم

جو چیز وضو کے پانی کے ایصال میں رکاوٹ بنے اس کا

149 ----- حکم

151 ----- وضو اور غسل کے پانی کی مقدار کا بیان

151 ----- وضو کے اذکار

154 ----- شہادتین کی اہمیت

154 ----- وضو کی فضیلت

154 ----- نبی صادق و مصدوق ﷺ کی سچی شہادت

154 ----- جنت کے دروازوں کے کھلنے کا مطلب

5- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ

موزوں پر مسح کرنے کا بیان

156 ----- مسح علی الحُفَین کا ثبوت

156 ----- مسح علی الحُفَین پر کتاب اللہ کی دلالت

157 ----- مسح علی الحُفَین پر سنت رسول کی دلالت

157 ----- اجماع کی دلالت

157 ----- موزوں پر مسح کی شرط کا بیان

159 ----- موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ

سفر کی حقیقت اور مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے کی مدت

160 ----- کا بیان

161 ----- سفر شری کی حقیقت، مدت مسح اور اس کا آغاز

162 ----- مسح کا جواز کس حدت میں ہے؟

162 ----- مقیم کے لیے مدت مسح کا بیان

164 ----- جنابت میں موزوں پر مسح کرنے کا حکم

6- بَابُ نَوَاقِصِ الْوُضُوءِ

نواقص وضو کا بیان

167 ----- نیند کے ناقص وضو ہونے کا بیان

دور نبوی کے بعد کے زمانہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے

168 ----- فعل کا حکم

168 ----- کیا نماز ہی موجب وضو ہے؟

119 ----- منیٰ کا حکم

120 ----- بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق اور دونوں کا حکم

122 ----- بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق اور دونوں کا حکم

4- بَابُ الْوُضُوءِ

وضو (کے احکام و مسائل) کا بیان

124 ----- وضو کے فوائد و شروط

128 ----- وضو کرنے کا طریقہ

132 ----- نیند سے اٹھ کر ناک جھاڑنا

133 ----- نیند سے اٹھ کر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کو دھونا

134 ----- مضمضہ اور استنشاق کا وجوب

136 ----- دائرہ میں خیال کرنا مستحب ہے

137 ----- وضو میں اعضائے وضو کو ملنے کا حکم

138 ----- سر اور کانوں پر مسح کرنے کا طریقہ اور دونوں کا حکم

139 ----- کامل وضو کرنے کی فضیلت

141 ----- داہنی جانب سے آغاز کرنا مستحب ہے

اعضائے وضو کے دھونے میں ابتدا داہنی جانب سے کی

143 ----- جائے

143 ----- غمامہ پر مسح کا ثبوت اور اس کی شرط

144 ----- غمامہ پر مسح کا جواز اور شرط کی تفصیل

144 ----- موزوں پر مسح کا جواز

145 ----- پیشانی کے بالوں پر مسح

145 ----- مامورات کی ادائیگی کے وقت اوامر الہی کے امتثال کی نیت کی

جائے

145 ----- نسائی اور مسلم کی روایات میں فرق

146 ----- انسان بہر حال کوتاہ ہے

147 ----- وضو کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم

ایک ہی چلو پانی سے کلی کرنے اور ناک جھاڑنے کو اکٹھا

148 ----- کرنے کا بیان

- 195 ..... پانی کے ساتھ استنجاء کرنا
- 198 ..... جن مقامات پر قضائے حاجت کرنا منع ہے ان کا بیان
- 201 ..... قضائے حاجت کے وقت باتیں کرنے کا حکم
- پیشاب کرتے وقت شرم گاہ کو داہنے ہاتھ سے پکڑنے کی
- 202 ..... ممانعت کا بیان
- 203 ..... داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنا منع ہے
- 205 ..... بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنا منع ہے
- 206 ..... قضائے حاجت کے وقت بھی ستر چھپانا لازم ہے
- 207 ..... قضائے حاجت کے بعد کی دعا
- 207 ..... تین ڈھیلوں سے استنجاء کرنا
- 209 ..... ہڈی اور لید سے استنجاء کرنا منع ہے
- 209 ..... پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم
- 210 ..... رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ
- 211 ..... ڈھیلوں کے بعد پانی کے استعمال کا حکم
- 8 - بَابُ الْغُسْلِ وَ حُكْمِ الْجُنُبِ
غسل کے اور جنبی کے احکام کا بیان
- 213 ..... جنابت موجبات غسل میں سے ہے
- 214 ..... نبی کریم ﷺ کا شرم و حیا
- 214 ..... دخول موجب جنابت و غسل ہے
- 216 ..... احتلام اور اس کے احکام
- 218 ..... میت کو غسل دینے کے بعد خود نہانا مستحب ہے
- کافر کے اسلام لے آنے پر اسے غسل کرنے کا حکم دینے کا
- 219 ..... بیان
- 220 ..... جمعہ کے دن کے غسل کا حکم
- جمعہ کے غسل کے وجوب میں علماء کے اختلاف کا مفصل
- 221 ..... بیان
- 222 ..... جمعہ کے دن کا غسل صحت نماز کے لیے شرط ہے یا نہیں؟
- 223 ..... جنبی کے قرآن پڑھنے کا حکم
- 169 ..... حائضہ کی نماز جائز نہیں
- 170 ..... حیض اور استحاضہ میں فرق
- حیض کی ابتدا اور انتہا کی معرفت اور حیض اور استحاضہ کے
- 170 ..... خونوں میں فرق
- حیض سے پاک ہونے پر نمازوں کی فرضیت کی تفصیل
- 171 ..... 172 ..... نذی لگنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے
- 174 ..... بوسہ دینے سے وضو ٹوٹنے کا حکم
- 175 ..... درایت حدیث
- 175 ..... ہوا نکلنے کا بیان
- 176 ..... چند اہم قواعد
- 177 ..... شرم گاہ کو چھونے کا حکم
- 180 ..... قے، نکسیر اور متلی کا حکم
- 181 ..... درایت حدیث
- 182 ..... اونٹوں کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کا بیان
- 183 ..... میت کو غسل دینے والے کا حکم
- 184 ..... غسل میت کی علت
- 185 ..... بے وضو قرآن چھونے کا حکم
- 187 ..... قرآن کریم کو زبانی پڑھنے کا حکم
- 188 ..... پچھنے لگوانے پر وضو کرنے کا حکم
- 189 ..... سونے سے وضو ٹوٹنے کا حکم
- 190 ..... وضو میں وسواس کرنے سے بچنے کی تاکید
- 192 ..... مسائل شنی
- 7 - بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
قضائے حاجت کے آداب
- بیت الخلاء میں ایسی چیز لے کر داخل ہونے سے بچنا جس میں
- 193 ..... ذکر اللہ کی قبیل میں سے کچھ لکھا ہو
- 193 ..... نبی کریم ﷺ کی انگوٹھی
- بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا
- 194 194

- 293 ----- اذان میں ترجیح کا بیان
- 294 ----- اذان اور اقامت کے کلمات کی تعداد کا بیان
- 297 ----- اذان کی کیفیت
- 298 ----- اذان بلند آہنگ اور خوبصورت آواز والا دے
- 299 ----- نماز عید کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں
- 300 ----- قضا نماز کو باجماعت ادا کرنے کا بیان
- 301 ----- جمع میں الصلوٰۃ تین کا بیان
- 302 ----- نابینا کی اذان کا حکم
- 303 ----- طلوع فجر سے قبل دی جانے والی اذان کا حکم
- 304 ----- اذان سن کر اس کا ساتھ ساتھ جواب دینا
- 306 ----- اذان دینے پر اجرت لینے کا بیان
- 308 ----- نماز کے لیے اذان دینے کا بیان
- 309 ----- اذان میں ”ترسل“ اور اقامت میں ”حدز“ ہے
- 311 ----- مؤذن کے لیے اذان کہتے ہوئے با وضو ہونے کا بیان
- 311 ----- جنسی کی اذان کا حکم
- 312 ----- غیر مؤذن کے اقامت کہنے کا بیان
- 312 ----- اقامت کون کہے؟
- 312 ----- اذان اور اقامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟
- 313 ----- اذان اور اقامت کے درمیان دعائے گننے کی فضیلت
- 314 ----- اذان ختم ہونے کی دعا

3- بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

نماز کی شروط کا بیان

- 317 ----- حدیث اصغر و اکبر سے طہارت نماز کی شرط اول ہے
- 319 ----- بالغ عورت کا ستر صلوة
- 320 ----- نماز میں ستر عورت کی شرط اور اس کے ضابطے
- 321 ----- نماز میں کندھوں کے ڈھانپنے کا بیان
- 322 ----- عورت کے ستر صلوة کی مزید تفصیل
- 324 ----- ساتر کی شروط اور اس کی طہارت کا لزوم

- 269 ----- نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کا حکم
- 270 ----- نماز فجر کا وقت
- 270 ----- نماز فجر کی قراءت کی مقدار
- 272 ----- نماز فجر ادا کرنے کا مستحب وقت
- 272 ----- نماز مغرب ادا کرنے کا مستحب وقت
- 273 ----- نماز عشاء کا مستحب وقت
- 274 ----- نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے ادا کرنا مستحب ہے
- 275 ----- نماز فجر کو وقت داخل ہونے پر ہی ادا کیا جائے
- 276 ----- آخری وقت میں ایک رکعت بھی پالینے کا حکم
- 276 ----- طلوع وغروب سے قبل پڑھی جانے والی بعض نماز کا حکم اور طلوع وغروب کی تحقیق
- 276 ----- ان اوقات کا بیان جن میں نماز ادا کرنا منع ہے
- 277 ----- زوال کے وقت جمعہ کے دن نماز کا حکم
- 281 ----- طواف کے دو گانہ کو ہر وقت ادا کر سکتے ہیں
- 282 ----- طواف اور طواف کے دو گانہ کا حکم
- 282 ----- نماز مغرب کا آخری وقت اور شفق کی تحقیق
- 283 ----- فجر صادق اور فجر کاذب کا بیان
- 284 ----- نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کی ترغیب
- 285 ----- ایمان کے بعد سب سے افضل عمل
- 286 ----- اول وقت کی فضیلت
- 286 ----- فجر کی دو سنتوں کا بیان
- 287 ----- نماز ظہر کی سنن بعدیہ کو نماز عصر کے بعد ادا کرنے کا حکم

2- بَابُ الْأَذَانِ

اذان کا بیان

- 289 ----- اذان کب مشروع ہوئی
- 290 ----- اذان دینے کا طریقہ اور کلمات اذان کے معانی
- 292 ----- اذان کا خلاصہ
- 293 ----- فجر کی اذان میں الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کا محل

- 356 ----- سترہ کا فائدہ اور اس کا حکم
- 358 ----- بطور سترہ زمین پر خط کھینچنا اور اس کا حکم
- کیا کسی کے آگے سے گزرنے سے نماز قطع ہو جاتی ہے؟ ----- 360
- 5- بَابُ الْحَبِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ
نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کی ترغیب
خشوع کی تفسیر ----- 361
- نماز میں خشوع کا حکم ----- 361
- نماز کو کھ پر ہاتھ رکھ کر ادا نہ کی جائے ----- 361
- کھانا پیش ہو جانے پر نماز پڑھنا منع ہے ----- 362
- نماز میں بے کار کے کاموں میں لگنا خشوع کے معنی اور رب کی رحمت سے بے اعتنائی ہے ----- 363
- نماز میں دائیں ہائیں دیکھنے کا حکم اور اس کی اقسام کا بیان ----- 364
- نماز میں تھوکنے کا مسئلہ اور اس کے ضوابط کا بیان ----- 366
- جو شے آدمی کی توجہ کو نماز میں خراب کرے اس کو دور کرنا لازم ہے ----- 368
- نماز میں اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا منع ہے ----- 370
- بول و براز کے زور کے وقت نماز ادا کرنا منع ہے ----- 372
- نماز میں جمائی آنے اور لینے کا حکم ----- 373
- 6- بَابُ الْمَسَاجِدِ
مساجد کا بیان
- مساجد کو پاک اور صاف رکھنا واجب ہے ----- 375
- قبروں کو مساجد بنانے کی حرمت کا بیان ----- 376
- یہود و نصاریٰ ملعون و مردود ہیں ----- 376
- کافر کے مسجد میں داخل ہونے کا حکم ----- 378
- مسجد میں شعر گوئی کا حکم اور اس کے ضوابط کا بیان ----- 379
- مسجد میں گم شدہ شے کا اعلان کرنا ----- 381
- 325 ----- استقبال قبلہ، اس کی شروط اور ضوابط کا بیان
- کن صورتوں میں قبلہ کا استقبال واجب نہیں رہتا ----- 325
- قبلہ کی پہچان کا طریقہ ----- 326
- لاطمی کی وجہ سے غیر قبلہ کی طرف ادا کی جانے والی نماز کا حکم ----- 326
- عین کعبہ سامنے نہ ہو تو قبلہ کعبہ کی جہت ہے ----- 327
- مسافر کے سواری پر سوار ہوتے ہوئے نماز ادا کرنے کا حکم ----- 328
- سواری پر نفل نماز کی ابتدا کیسے کی جائے؟ ----- 329
- سفر کی حد ----- 330
- نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے ----- 331
- چند اور جگہیں جہاں نماز منع ہے ----- 332
- قبروں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا منع ہے ----- 333
- نماز میں جوتے بھی پاک ہوں ----- 334
- نماز میں کلام کا حکم اور اس کے ضوابط ----- 336
- نماز میں کلام کی ممانعت کا بیان ----- 339
- نماز میں کوئی امر پیش آجائے تو کیا کیجیے ----- 341
- نماز میں آہ و بکا کا حکم ----- 342
- نماز میں کھنکھانے کا حکم ----- 343
- نماز میں حرکت کرنے کا اور اس کے ضوابط کا بیان ----- 345
- نماز میں بیٹی یا بچہ اٹھالینے کا حکم ----- 346
- نماز کے دوران موذی جانوروں کو مارنے کا حکم ----- 348
- 4- بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي
نمازی کے سترہ کا بیان
- نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ ----- 350
- سترہ کیسا ہو؟ ----- 352
- نماز میں اپنے آگے سترہ ضرور رکھا جائے ----- 352
- کون سی چیزیں نمازی کی نماز کو قطع کر دیتی ہیں؟ ----- 353

- 433 ----- نماز میں قراءت کی کیفیت کا بیان
- 434 ----- ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت کی مقدار
- مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں نبی کریم ﷺ کی قراءت کی مقدار
- 435 -----
- 437 ----- جمعۃ المبارک کی نماز فجر کی قراءت کا بیان
- 438 ----- نماز میں تدرک کے ساتھ قراءت کرنے میں نبی کریم ﷺ کا اسوۂ حسنہ
- 438 ----- آیت رحمت
- 439 ----- آیت وعید و عذاب
- 439 ----- آیت تسبیح
- 439 ----- رکوع اور سجود میں قراءت کرنا منع ہے
- 442 ----- رکوع و سجود کے اذکار اور ان کے معانی کا بیان
- 443 ----- تکبیرات انتقالات اور ان کے احکام
- 445 ----- تکبیرات انتقالات کی تفصیل اور ان کا حکم
- 446 ----- رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کے اذکار
- 449 ----- سجدہ کرنے کا طریقہ و ہیئت اور اس کے احکام
- 452 ----- سجدہ میں دونوں بازو کھلے ہوں
- 452 ----- سجدہ میں کہنیاں اوپر کواٹھی ہوں
- 453 ----- سجدوں اور رکوع میں انگلیاں رکھنے کا طریقہ
- نفل نماز میں قیام کرنے کی بجائے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا حکم
- 454 -----
- 454 ----- سجدوں کے درمیان دعا مانگنا
- 456 ----- جلسہ استراحت کا حکم
- 457 ----- قنوت اور اس کے احکام
- 460 ----- دعائے قنوت کا سبب
- 460 ----- دباؤں، سیلابوں اور زلزلوں میں قنوت کا حکم
- 460 ----- نماز فجر میں قنوت کا حکم
- 461 ----- دعائے قنوت
- 382 ----- مسجد میں بیع و شراء کا حکم
- 384 ----- مسجد میں حد قائم کرنے کا بیان
- 385 ----- مسجد میں مریضوں کی تیمارداری کا حکم
- 386 ----- مسجد میں جہادی کھیلوں کا حکم
- 387 ----- مسجد میں مطلق خیمہ لگانا
- 388 ----- مسجد میں ٹھوسے کی مناجت کا بیان
- مساجد کی زیبائش و آرائش اور زیب و زینت کرنے کا حکم
- 389 -----
- 390 ----- مساجد کی پختہ کاری کا بیان
- 391 ----- مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا اجر و ثواب
- 392 ----- تحیۃ المسجد کا بیان
- 7- بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
- نماز ادا کرنے کے طریقہ کا بیان
- 393 ----- نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ
- 405 ----- دعائے افتتاح اور اس کے معانی
- 408 ----- تکبیر تحریرہ کے بعد کی ایک دعا
- 410 ----- ایک اور دعائے افتتاح
- 412 ----- استعاذہ اور اس کا معنی
- ان ہیئتوں اور صورتوں کا بیان جن کا اختیار کرنا نماز میں منع ہے
- 414 -----
- 418 ----- نماز میں رفع یدین کے مواقع اور اس کا طریقہ
- 420 ----- حالت قیام میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں
- 421 ----- قراءت فاتحہ کا حکم
- 424 ----- بِسْمِ اللّٰهِ کے احکام
- 428 ----- کیا بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے؟
- 429 ----- قول صحابی کا حکم
- 430 ----- آمین کہنے کے احکام
- نماز میں سورۃ فاتحہ کی قراءت کب ساقط ہوتی ہے؟
- 430 -----

- 506 ----- سجدہ سہو کے ساقط ہونے کا بیان
پہلے تشہد سے اٹھ کھڑے ہونے کی صورتیں اور ان کے
506 ----- احکام
507 ----- امام اور مقتدی کے سہو کا حکم
509 ----- سہو کے سجدے دو ہیں
509 ----- سجود تلاوت کا بیان
509 ----- سجود تلاوت
510 ----- سجدہ تلاوت کا حکم
511 ----- آیات سجدہ کی تعداد
511 ----- بعض آیات سجدہ کا بیان
سورہ صّٰ کی آیت سجدہ میں اختلاف اور رائج قول کا
511 ----- بیان
آیت سجدہ کی تلاوت کرنے والے کا، اسے غور سے سننے
والے کا اور جس کے کان میں آیت سجدہ پڑ جائے، ان سب
کے حکم کا بیان
511 -----
512 ----- آیات سجدہ کا شمار
514 ----- سجود تلاوت کے لیے تکبیر کا بیان
514 ----- سجدہ شکر کا بیان
9۔ بَابُ صَلَاةِ التَّلَوُّعِ
نفل نمازوں کا بیان
517 ----- سننِ راتہ کا بیان
519 ----- نمازِ فجر کی سننِ راتہ کی فضیلت
520 ----- رات دن کی سننِ راتہ کی فضیلت
521 ----- نمازِ عصر اور نمازِ مغرب سے قبل نفل نماز کا بیان
523 ----- سننِ راتہ اور نفل میں فرق
فجر کی دو رکعت سنت میں تخفیف کا اور ان کے بعد پہلو کے بل
لیٹنے کا بیان
523 -----
524 ----- قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کا بیان
- سجدہ میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے قبل دونوں ہاتھوں کو زمین
پر رکھنے کا حکم
466 -----
تشہد میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں اور رانوں پر رکھنے کی کیفیت
کا بیان
468 -----
تشہد کے صیغے اور ان کے معانی
469 -----
نبی کریم ﷺ پر ورود
475 -----
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات کامل درجہ پر طاعت
کرنے کے لیے ہوتے تھے
477 -----
تشہد کے بعد کی دعا اور اس کے احکام
479 -----
فرمانش صدیقی رضی اللہ عنہ پر تعلیم کی جانے والی دعا کی اہمیت
تواضع اور کسر نفسی
480 -----
نماز کا سلام کرنے کا طریقہ اور اس کے احکام
482 -----
نماز کے بعد کے اذکار کا بیان
483 -----
نماز کے بعد کا ذکر
483 -----
آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے معانی
488 -----
آیت الکرسی
488 -----
نبی کریم ﷺ کی نماز جیسی نماز سیکھنا واجب ہے
491 -----
مریض کی نماز کا بیان
492 -----
الرزقین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اس کا حکم
494 -----
نماز کا وجوب
495 -----
- 8۔ بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ
سجدہ سہو اور تلاوت و شکر وغیرہ کے
دوسرے سجدوں کا بیان
سجدہ سہو اور کرنے کا طریقہ
495 -----
سلام کے بعد سجدہ سہو کرنے کا اور اس کے حکم کا بیان
497 -----
سجدہ سہو کے لیے تشہد پڑھنے کا حکم
501 -----
سلام سے قبل سجدہ سہو کرنے کا حکم
502 -----
سہو غلبہ نطن پر مبنی ہے
503 -----

- 545 ----- اذان سننے پر مسجد میں حاضر ہونے کا حکم
- 545 ----- فرض پڑھنے والے کی نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم
- 547 ----- متابعت امام واجب ہے
- 549 ----- بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا حکم
- 551 ----- نماز میں مقتدیوں کی حالت کی رعایت لازم ہے
- 551 ----- سمجھ دار کم سن کی امامت کا حکم
- 553 ----- امامت کے لیے زیادہ قرآن جاننے والے کو آگے کیا جائے گا
- 555 ----- عورت مردوں کی امامت کی اہل نہیں
- 555 ----- دیہاتی کی امامت کا حکم
- 555 ----- کافر کی امامت کسی حال میں درست نہیں
- 555 ----- مسائل ششی
- 556 ----- صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے کا اور ان کو ایک دوسرے کے قریب قریب رکھنے کا بیان
- 558 ----- مردوں کے حق میں پہلی صف کی فضیلت کا بیان
- 559 ----- اکیلا مقتدی امام کی داہنی جانب کھڑا ہو
- 561 ----- عورت اور بچے کا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان
- 562 ----- جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ
- 565 ----- صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونے والے کی نماز کا حکم
- 565 ----- صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کی صورتیں اور ان کے احکام
- 567 ----- پچھلی صف میں نمازی کو کھینچنے کا حکم
- 567 ----- نماز کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ جانے کا بیان
- 569 ----- جماعت میں لوگوں کی کثرت مستحب ہے
- 570 ----- عورت کے اپنے گھر والوں کی امامت کرانے کا حکم
- 570 ----- عورتوں کی جماعت کا حکم
- 525 ----- تہجد کی ہیئت
- 525 ----- تہجد کی رکعات کی تعداد
- 526 ----- نماز وتر کا بیان
- 526 ----- نماز وتر کا حکم
- 528 ----- نماز وتر کا مسنون وقت
- 530 ----- نماز وتر کے طریقے
- 530 ----- نماز وتر ادا کرنے کے مختلف طریقے
- 531 ----- قیام اللیل اور وتروں کی ترغیب
- 532 ----- قیام اللیل میں آخری نماز وتر ہو
- 533 ----- ایک رات میں وتر دو بار نہیں
- 533 ----- وتروں میں کی جانے والی قراءت کا بیان
- 534 ----- نماز وتر کا اخیر وقت
- 535 ----- ایک شبہ اور اس کا رد
- 536 ----- چاشت کی نماز کا بیان
- 537 ----- چاشت کا حکم
- 537 ----- چاشت کی رکعات اور وقت ادا
- 537 ----- چاشت کی ترغیب
- 537 ----- چاشت کی مشروعیت میں اختلاف کی تفصیل اور حکم
- 538 ----- ایک اشکال اور اس کا جواب
- 538 ----- چاشت کی نماز کا افضل وقت
- 10- بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ
- نماز باجماعت اور امامت کا بیان
- 539 ----- نماز باجماعت
- 539 ----- نماز باجماعت کا حکم
- 540 ----- جماعت کے وجوب کی کتاب اللہ سے دلیل
- 540 ----- جماعت کے وجوب کی سنت سے دلیل
- 540 ----- جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا واجب ہے
- 542 -----

12- بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

نماز جمعہ کا بیان

- 587 ----- جمعہ کے دن کی وجہ تسمیہ -----
 588 ----- قرآن کریم میں ”یوم الجمعة“ کا ذکر -----
 588 ----- جنگی نمازیں ترک کرنے پر وعید و تحذیر -----
 590 ----- نماز جمعہ کے وقت کا بیان -----
 590 ----- نماز جمعہ کب ادا کی جائے؟ -----
 591 ----- زوال سے قبل جمعہ کا حکم -----
 592 ----- کتنے افراد کے ہونے سے جمعہ منعقد ہو جاتا ہے؟ -----
 593 ----- جمعہ کی ایک رکعت پانے کا حکم -----
 594 ----- خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے -----
 595 ----- خطبہ میں کھڑے ہونے کا حکم -----
 595 ----- نبی کریم ﷺ خطبہ کیسے دیا کرتے تھے -----
 598 ----- جمعہ کی نماز کو لمبا کرنا جبکہ خطبہ کو مختصر کرنا مستحب ہے --
 599 ----- خطبہ میں سورہ ”ق“ کی قراءت کا بیان -----
 599 ----- خطبہ کے دوران کلام کرنے کا حکم -----
 602 ----- خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد ادا کرنے کا حکم -----
 603 ----- جمعہ اور عیدین میں کون سی سورتیں پڑھی جائیں؟ -----
 604 ----- نماز جمعہ میں قراءت کی جانے والی سورتیں -----
 604 ----- سورہ جمعہ کے انتخاب کی وجہ -----
 604 ----- سورہ منافقون کے انتخاب کی وجہ -----
 605 ----- اگر جمعہ کے دن عید بھی آ جائے تو؟ -----
 606 ----- نماز جمعہ کے بعد نوافل ادا کرنے کے احکام -----
 607 ----- فرائض اور نوافل کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے --
 608 ----- جمعہ کے دن نہانے کی اور خوشبو لگانے کی فضیلت کا بیان -----
 609 ----- جمعہ کے دن کی مستحب الدعائے گھڑی کون سی ہے؟ -----
 612 ----- جمعہ کم از کم کتنے لوگوں سے منعقد ہوتا ہے؟ -----
 613 ----- جمعہ کتنے لوگوں سے منعقد ہوتا ہے؟ -----

- 571 ----- نابینا کی امامت کا حکم -----
 572 ----- کس کا جنازہ اور کس کی امامت جائز ہے؟ -----
 امام جس حال میں بھی ملے اس کے ساتھ جماعت میں شامل
 ہو جائے۔ -----
 572 -----

11- بَابُ صَلَاةِ الْمَسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

مسافر اور مریض کی جماعت کا بیان

- 573 ----- سفر کی حقیقت و معنی -----
 574 ----- سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم -----
 576 ----- سفر میں روزہ نہ رکھنے کا حکم -----
 577 ----- رخصت، عزیمت اور معصیت کا حکم -----
 578 ----- قصر کی مسافت کتنی ہے؟ -----
 579 ----- مسافت قصر کی حد میں علماء کا اختلاف اور اس کا حکم -----
 579 ----- میل کی مقدار -----
 579 ----- فرسخ کی مقدار -----
 579 ----- قصر نماز کب شروع کرے؟ -----
 کیا قصر کے جواز کے لیے مسافت قصر تک کا سفر ضروری
 ہے؟ -----
 579 ----- سفر میں کتنے دن تک قصر نماز جائز ہوتی ہے؟ -----
 579 ----- سفر میں جمع بین الصلواتین کرنے کا حکم -----
 580 ----- جمع بین الصلواتین کا حکم اور اس کی تفصیل -----
 582 ----- جمع تقدیم و تاخیر -----
 582 ----- حضر میں جمع کی صورتیں -----
 ان نمازوں کا بیان جن کو باہم جمع کر کے ادا نہیں کر سکتے
 583 -----
 584 ----- ایک مسافت قصر کا بیان -----
 584 ----- سفر میں قصر کرنے والوں کی فضیلت -----
 585 ----- مریض کی نماز اور اس کا طریقہ -----
 586 ----- نماز مریض پر سے بھی ساقط نہیں -----

14- بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

عیدین کی نمازوں کا بیان

- 628 ----- عید کی مشروعیت
- 629 ----- عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیا ہیں؟
- 629 ----- شرعی عید کب ثابت ہوتی ہے؟
- جب کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن عید ادا نہ کی جائے تو دوسرے دن عید ادا کرنے کے حکم کا بیان ----- 630
- 632 ----- عید الفطر کو جانے سے قبل چند کھجوریں کھانا مسنون ہے
- عید الفطر میں پہلے اور عید الاضحیٰ میں بعد میں کھانا مسنون ہے ----- 633
- 634 ----- عورتوں کے نماز عید کے لیے نکلنے کا حکم
- 635 ----- عید کا خطبہ نماز کے بعد مشروع ہے
- 636 ----- عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے
- 636 ----- کیا عیدین کا خطبہ ایک ہے؟
- 636 ----- منشاء حدیث
- 636 ----- عیدین کے خطبہ کا حکم
- عید کی نماز دو رکعت ہے جس سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ----- 637
- نماز عید کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت اور نہ اس سے قبل یا بعد میں کوئی نفل نماز ہے ----- 638
- 638 ----- عید گاہ سے گھر پہنچ کر نوافل پڑھنے کا حکم
- 639 ----- نماز عید عید گاہ میں ادا کی جائے
- 640 ----- عید کی نماز میں کتنی تکبیریں ہیں؟
- ”عن عمرو بن شعيب عن ابیه عن جدہ“ کی اسناد اہل علم کی نظر میں ----- 641
- عیدین کی تکبیروں کی تعداد میں علماء کا اختلاف اور راجح قول ----- 641
- 641 ----- تکبیرات زائدہ کے احکام

- 613 ----- خطبہ کا اہل ایمان کے لیے استغفار کرنا
- 614 ----- خطبہ میں قرآن کی آیات پڑھنے کا بیان
- 615 ----- ان لوگوں کا بیان جن پر سے جمعہ ساقط ہے
- 616 ----- غلام پر سے جمعہ کے ساقط ہونے کا حکم
- 616 ----- عورت اور بچے پر سے جمعہ کے ساقط ہونے کا حکم
- 616 ----- مریض پر سے جمعہ کے ساقط ہونے کا حکم
- 617 ----- مسافر پر جمعہ کے وجوب کا حکم
- 617 ----- مسافر پر جمعہ کے وجوب کا حکم
- خطبہ خطبہ دیتے ہوئے نمازیوں کی طرف رخ کرے اور نمازی خطبہ کی طرف متوجہ ہوں ----- 617
- 618 ----- خطبہ کے دوران مقتدیوں اور امام کے التفات کا حکم
- 618 ----- خطبہ کا عصایا کمان کا سہارا لے کر خطبہ دینا

13- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

نماز خوف کا بیان

- 619 ----- صلوة الخوف کی شروط
- 620 ----- نماز خوف ادا کرنے کا پہلا طریقہ
- 621 ----- نماز خوف ادا کرنے کی پہلی صورت
- 621 ----- نماز خوف کے مذکورہ طریقہ کی شروط
- 622 ----- نماز خوف ادا کرنے کا دوسرا طریقہ
- 623 ----- نماز خوف ادا کرنے کی دوسری صورت
- 624 ----- نماز خوف ادا کرنے کا تیسرا طریقہ
- 625 ----- نماز خوف ادا کرنے کی تیسری صورت
- 625 ----- مذکورہ صورت کی شروط
- 626 ----- نماز خوف ادا کرنے کا چوتھا طریقہ
- 626 ----- نماز خوف ادا کرنے کی چوتھی صورت
- 626 ----- نماز خوف ادا کرنے کا پانچواں طریقہ
- 627 ----- نماز خوف ادا کرنے کی پانچویں صورت
- 627 ----- مسائل شتی

- 656 ----- استفتاء کی صورتیں
- 656 ----- استفتاء کی مشروعیت
- 656 ----- نماز استفتاء کے طریقہ اور اس کے خطبہ کا بیان
- 658 ----- نماز استفتاء میں دعا کا بیان
- 662 ----- نماز استفتاء میں چادر پلٹنا اور جہری قراءت کرنا
- 664 ----- دعائے استفتاء میں رفع یدین مشروع ہے
- 666 ----- توسل کی اقسام اور ان کے احکام
- 667 ----- توسل کی اقسام
- 668 ----- ایک اعتراض اور اس کا جواب
- 669 ----- بارش برسنے کے وقت کیا کیجیے!
- 670 ----- بارش دیکھنے پر دعا مانگنا
- 673 ----- گزشتہ امتوں میں استفتاء کی مشروعیت کا بیان
- 675 ----- دعا میں ہاتھ اٹھانے کا حکم

17- بَابُ اللَّبَاسِ

لباس کے احکام کا بیان

- 676 ----- لباس کی اقسام
- 676 ----- لباس کی مشروعیت کی حکمت
- 677 ----- حکم کے اعتبار سے لباس کی اقسام
- 677 ----- زنا، شراب اور گانوں کی حرمت کا بیان
- 679 ----- ریشم کا پہننا اور اس پر بیٹھنا حرام ہے
- 680 ----- ریشم پہننے کی ممانعت اور اس کے استعمال پر وعید کا بیان
- 680 ----- ریشم کے استعمال کے احکام
- 680 ----- کون سا ریشم حرام ہے
- 680 ----- ریشم کی کتنی مقدار مباح ہے
- 681 ----- کسی مرض یا عذر کی وجہ سے ریشم پہننے کا حکم
- 682 ----- مردوں کو ریشم ہدیہ میں دے سکتے ہیں البتہ شرط یہ ہے کہ ان کو پہننے کے لیے نہ دیا جائے
- عورتوں کے لیے سونے اور ریشم کے حلال ہونے کی

- 642 ----- نماز عید میں نبی کریم ﷺ کی قراءت
- عید کی نماز کو آتے اور جاتے وقت راستہ بدلنا اور راستے میں تکبیر پڑھنا
- 642 -----
- 643 ----- اسلام میں خوشی منانے کے دودن
- 644 ----- عید گاہ کی طرف پیدل جانے کا بیان
- بارش وغیرہ کے عذر کی وجہ سے مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کا حکم
- 644 -----

15- بَابُ صَلَاةِ الْكُوفِ

نماز کوف کا بیان

- 645 ----- کوف کا اصطلاحی معنی
- 645 ----- کوف اور کوف کا سبب
- 646 ----- گرہن لگنا کب ممکن ہے؟
- 646 ----- گرہن لگنے کے سبب کی نوعیت
- 646 ----- سورج اور چاند کو گرہن لگنے کی شرعی وجہ کی غرض
- 646 ----- گرہن لگنے کی کیفیت
- 646 ----- نماز کوف اور اس میں دعا مانگنے کی مشروعیت کا بیان
- 649 ----- نماز کوف میں جہری قراءت کی جائے گی
- 650 ----- نماز کوف میں قراءت جہری ہے
- 650 ----- نماز کوف کی دو رکعات میں چار رکوع ہیں
- 650 ----- نماز کوف کے لیے منادی مشروع ہے
- 650 ----- نماز کوف ادا کرنے کا طریقہ
- 653 ----- تیز ہوا چلنے پر دعا میں مصروف ہو جانا
- 654 ----- ہواؤں کا حکم
- 654 ----- زلزلوں کے آنے پر نماز پڑھنے کا حکم
- 655 ----- زلزلہ کا حکم

16- بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِئْذَانِ

نماز استفتاء کا بیان

- 656 ----- نماز استفتاء کی حکمت و علت

- 684 ..... حکمت
 708 ..... صورت میں دفن کرنے میں کس کو مقدم کیا جائے
 710 ..... زیادہ مہنگا کفن بنانا مکروہ ہے
 711 ..... زوجین کا ایک دوسرے کو غسل دینے کا بیان
 712 ..... حد میں مارے جانے والے کی نماز جنازہ
 713 ..... خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کا حکم
 714 ..... قبر پر نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم
 717 ..... نوحہ کر کے کسی کے مرنے کی خبر دینے کی ممانعت کا بیان
 718 ..... غائبانہ نماز جنازہ کا حکم
 720 ..... جنازہ میں نمازیوں کی کثرت کی فضیلت
 721 ..... عورت کے جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو؟
 722 ..... مساجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم
 722 ..... کیا مساجد میں جنازہ ادا کیا جاسکتا ہے؟
 723 ..... نماز جنازہ میں تکبیروں کی تعداد کا بیان
 725 ..... نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا بیان
 725 ..... نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا حکم
 726 ..... نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کرنے کا بیان
 730 ..... نماز جنازہ میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا
 732 ..... میت کے لیے پر خلوص دعا مانگنے کا حکم
 732 ..... جنازہ کو جلدی جلدی قبرستان لے جانا مستحب ہے
 733 ..... جنازہ میں شریک ہونے اور نماز جنازہ ادا کرنے کی فضیلت کا بیان
 734 ..... قیراط کی تحقیق
 735 ..... دو قیراط کا اجر کب ملتا ہے؟
 736 ..... جنازہ میں کس طرح چلا جائے؟
 737 ..... جنازہ کے شرکاء جنازہ میں کہاں چلیں؟
 738 ..... عورتوں کی جنازوں میں شرکت کی ممانعت کا بیان
 738 ..... عورتوں کے جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم

- 684 ..... حکمت
 685 ..... رب تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھے
 686 ..... رب تعالیٰ کی نعمتوں کی اقسام اور ان کے احکام
 686 ..... ریشمی اور زرد رنگ میں رنگے کپڑے کو پہننا منع ہے
 687 ..... ریشم سے کپڑے کو تڑپنا جائز ہے
 3..... كِتَابُ الْجَنَائِزِ
 جنازوں کے احکام و مسائل کا بیان
 690 ..... موت کو یاد کرنے کی ترغیب
 691 ..... موت کی تمنا کرنا ناپسندیدہ ہے
 693 ..... مومنانہ موت کی ایک علامت
 694 ..... عرق آلود پیشانی کے ساتھ موت آنے کا مطلب
 694 ..... جان کنی کی حالت میں شہادت کی تلقین
 694 ..... تلقین کا حکم
 695 ..... جان دینے والے کے پاس سورہ یس کی قراءت کرنے کا حکم ہے
 696 ..... میت کی آنکھیں بند کر دینے کا حکم
 698 ..... میت کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا جائے
 698 ..... میت کو بوسہ دینے کا بیان
 699 ..... میت کا قرض جلد ادا کر دیا جائے
 700 ..... اگر مجرم مر جائے تو اس کی میت کو خوشبو نہ لگائی جائے
 701 ..... میت کو غسل دیتے وقت اسے ننگا کرنے کا بیان
 702 ..... میت کو غسل دینے کا شروع طریقہ
 704 ..... غسل دینے کا مفصل طریقہ
 705 ..... میت کو کفن دینے کے احکام
 707 ..... سفید کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے
 707 ..... سفید کپڑے پہننے کا اور سفید کفن دینے کا حکم
 708 ..... کفن دینے میں "احسان" مستحب ہے

- 764 ----- زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے
- 767 ----- قرض و وجب زکوٰۃ میں مانع نہیں
- 767 ----- چوپایوں کی زکوٰۃ
- 770 ----- اونٹوں کی زکوٰۃ
- 772 ----- بکریوں کی زکوٰۃ
- 774 ----- بکریوں اور اونٹوں کے قرض میں فرق اور اس کی وجہ -
- 774 ----- زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلوں اور تدبیروں کے اختیار کرنے کی مذمت کا بیان
- 775 ----- دو متفرق نصابوں کو ایک کرنے کی مثال
- 775 ----- ایک نصاب کو متفرق کرنے کی مثال
- 775 ----- چوپایوں میں شراکت اور ان پر زکوٰۃ کے وجوب کا بیان
- 776 ----- زکوٰۃ میں کیسا جانور دیا جائے؟
- 777 ----- چاندی کی زکوٰۃ
- 778 ----- مفروض جانوروں کی مخصوص عمریں نہ ہونے کی صورت میں کیا کیجیے
- 780 ----- گائیوں کی زکوٰۃ کا نصاب
- 782 ----- زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عالمین کو روانہ کرنا مشروع ہے
- 783 ----- غلاموں، خدام اور گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں آتی
- 784 ----- اہام زکوٰۃ جبراً بھی لے سکتا ہے اور زکوٰۃ روکنے والے کو سزا دے گا
- 789 ----- زکوٰۃ کی شروط
- 789 ----- چاندی کا نصاب
- 790 ----- سونے کا نصاب
- 790 ----- سونے چاندی کی زکوٰۃ کی شروط
- 790 ----- سال گزرنے کی شرط کی حکمت
- 790 ----- نصاب سے زیادہ مال میں زکوٰۃ کے وجوب کا ضابطہ -
- 791 ----- غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کی شرط

- 739 ----- جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم
- 740 ----- میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ
- 741 ----- میت کو بھی ان باتوں سے اذیت پہنچتی ہے جن سے زندہ لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے
- 741 ----- قبر کے لحد اور شق ہونے کا بیان
- 743 ----- قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر کوئی تعمیر کرنے کی ممانعت کا بیان
- 744 ----- تدفین کے بعد قبر پر مٹی ڈالنا
- 745 ----- تدفین کے بعد میت کے لیے بخشش کی دعا مانگنا
- 746 ----- قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کو تلقین کرنے کا بیان
- 747 ----- عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم
- 748 ----- زیارت قبور کا حکم
- 749 ----- نبی کے بعد امر کا حکم
- 749 ----- نوحہ کرنا کبیرہ گناہ ہے
- 751 ----- نوحہ کرنے سے میت کو عذاب ہونے کا بیان
- 753 ----- ایک اشکال اور اس کا جواب
- 753 ----- میت پر رونا جائز ہے جو نوحہ نہیں
- 755 ----- رات کو تدفین کی ممانعت کا بیان
- 756 ----- اہل میت کی غم خواری مستحب ہے
- 757 ----- قبروں کی زیارت کرنے کے آداب
- 758 ----- مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان

4..... كِتَابُ الزَّكْوَةِ

زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا بیان

- 763 ----- زکوٰۃ کا مفہوم
- 763 ----- زکوٰۃ کا فائدہ
- 764 ----- زکوٰۃ کی فرضیت
- 764 ----- زکوٰۃ کا حکم
- 764 ----- قہراً زکوٰۃ لینے کا حکم

- 812 ----- دینہ کی زکوٰۃ کا حکم
- 812 ----- رکاز یعنی دینہ کی لغوی اور شرعی تعریف
- 812 ----- رکاز کا حکم
- 812 ----- رکاز کے خمس کا مصرف
- 812 ----- رکاز میں خمس کے وجوب کے لیے نصاب اور جولان حول شرط نہیں
- 813 ----- خزانہ اور کانوں میں زکوٰۃ کا حکم
- 814 ----- کانوں کی معدنیات میں زکوٰۃ کے وجوب کا حکم
- 1- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
صدقہ فطر کا بیان
- 815 ----- ان لوگوں کا بیان جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے
- 817 ----- صدقہ فطر کے وجوب کی حکمت
- فقیرانہ کی مقدار کا اور اس بات کا بیان کہ فطرانہ کن چیزوں میں سے ہو؟
- 817 -----
- 819 ----- صدقہ فطر کے وجوب اور ادا کا وقت اور اس کا فائدہ
- 2- بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
نظمی صدقہ کا بیان
- 820 ----- نظمی صدقہ کا مفہوم اور فائدہ
- 821 ----- صدقہ کو چھپا کر دینا افضل ہے
- 822 ----- صدقہ میں اخفاء کی فضیلت
- 822 ----- نظمی صدقہ کی فضیلت
- 825 ----- دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے
- 827 ----- افضل صدقہ وہ ہے جو ایک نادر محنت کی کمائی سے کرے
- 828 ----- بیوی بچوں پر صدقہ کرنے کی فضیلت
- 829 ----- والدین کا حکم
- 829 ----- خاوند کے مال سے صدقہ کرنے کا حکم
- 831 ----- عورت اپنے خاوند پر صدقہ کر سکتی ہے
- 833 ----- بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرنا مکروہ ہے
- 791 ----- مال مستفاد میں زکوٰۃ کا حکم
- مال مستفاد کی اقسام اور ان پر زکوٰۃ واجب ہونے کی صورتیں اور احکام
- 791 -----
- کھیتی باڑی اور بار برداری کے کام میں لائے جانے والے بیلوں اور گائیوں کی زکوٰۃ کا حکم
- 792 -----
- تابالغ بچے کے مال میں زکوٰۃ کا حکم
- 793 -----
- زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو عادی بنا
- 795 -----
- پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم
- 796 -----
- غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان
- 797 -----
- چاندی کا نصاب
- 798 -----
- اوتنوں کی زکوٰۃ
- 799 -----
- کھجوروں اور غلوں کی زکوٰۃ
- 799 -----
- زمینوں کی پیداوار میں زکوٰۃ
- 800 -----
- عشر اور نصف عشر کا مدار
- 802 -----
- جن غلوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کی اقسام اور احکام کا بیان
- 802 -----
- غلوں میں زکوٰۃ کے وجوب کا ضابطہ
- 803 -----
- فواکہ کا حکم
- 803 -----
- پھلوں کے پکنے سے قبل ان کی مقدار یا وزن کا انکل سے اندازہ لگانے کا حکم
- 804 -----
- تراموروں میں زکوٰۃ کا حکم
- 806 -----
- کشکش کا نصاب
- 806 -----
- زیورات کی زکوٰۃ کا حکم
- 806 -----
- سامان تجارت میں زکوٰۃ کا حکم
- 810 -----
- سامان تجارت کی تعریف اور اس میں زکوٰۃ کے وجوب کا حکم
- 811 -----
- سامان تجارت میں زکوٰۃ کے وجوب کے دلائل
- 811 -----
- سامان تجارت سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ
- 811 -----

- 870 ----- صوم وصال کی ممانعت کا بیان
- 873 ----- روزہ کی مشروعیت کی حکمت
- 874 ----- روزہ کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینے کا حکم
- 876 ----- روزہ دار کے چھپنے لگوانے کا حکم
- 878 ----- چھپنے لگوا کر روزہ کھولنے کا حکم
- 882 ----- روزہ کی حالت میں سرمہ لگانے کا حکم
- 883 ----- روزہ کی حالت میں بھول کر کھاپی لینے کے حکم کا بیان
- 884 ----- روزہ کی حالت میں خودتے کر دینے کا حکم
- 886 ----- سفر میں روزہ رکھنے کا حکم
- 891 ----- بہت بوڑھے اور مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے
- 892 ----- ماہ رمضان میں (روزہ کے دوران) جماع کرنے کا حکم
- 897 ----- روزہ دار کے حالت جنابت میں صبح کرنے کا حکم
- روزہ کی قضا ذمہ ہونے کی حالت میں مر جانے والے کا حکم
- 898 -----

1- بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، وَمَا لَيْسَ عَنْ صَوْمِهِ

نفل روزوں اور ممنوع روزوں کا بیان

- 900 ----- نفل روزہ کی مشروعیت کی حکمتیں
- 900 ----- یوم عرفہ اور یوم عاشوراء کے روزہ کی فضیلت
- 903 ----- شوال کے چھ دنوں کے روزوں کی فضیلت
- 905 ----- شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت
- 906 ----- ایک اہم شرعی قاعدہ
- 907 ----- ایام بیض کے روزوں کا حکم
- 907 ----- مہینہ کے تین نفلی روزے
- 908 ----- خاندان کی اجازت کے بغیر بیوی کے نفلی روزہ رکھنے کا حکم
- عید الفطر اور عید قربان کے دن کے روزہ کی ممانعت کا بیان
- 910 -----
- 911 ----- عیدین کے دن کے روزے رکھنا منع ہے
- 911 ----- ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے

3- بَابُ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ

صدقات کی تقسیم اور مصارف کا بیان

- کیا ادائے زکوٰۃ میں ان آٹھوں مصارف کا استیجاب شرط ہے؟
- 839 -----
- غنی کو زکوٰۃ لینا کب حلال ہے؟
- 839 -----
- کمانے کے قابل کا سوال مذموم ہے
- 840 -----
- سوال کرنا کن کے لیے جائز ہے
- 841 -----
- خاندان نبوت کے لیے زکوٰۃ و صدقات حلال نہیں
- 844 -----
- آل رسول ﷺ جن کے لیے صدقہ حلال نہیں، ان کا بیان
- 845 -----
- بنو مطلب اور زکوٰۃ
- 847 -----
- آل رسول ﷺ کے موالی کے صدقہ لینے کا حکم
- 848 -----
- بن مانگے ملنے پر لینے کا جواز
- 849 -----

5 ..... كِتَابُ الصِّيَامِ

روزوں کے احکام و مسائل کا بیان

- روزے کے فوائد اور حکمتیں
- 853 -----
- روزے کس ماہ میں فرض ہیں؟
- 853 -----
- رمضان آنے سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے
- 854 -----
- روزوں کی بتدریج فرضیت
- 855 -----
- شک کے دن روزے کا حکم
- 856 -----
- یوم شک کے روزے کا حکم
- 857 -----
- رمضان کا ثبوت
- 858 -----
- ہلال کے اثبات میں خبر واحد مقبول ہے
- 860 -----
- روزہ کی نیت رات میں کرنے کے حکم کا بیان
- 863 -----
- روزہ توڑنے کا حکم
- 864 -----
- روزہ جلدی کھولنے کی فضیلت
- 866 -----
- سحری کھانے کی فضیلت کا بیان
- 868 -----
- کھجور یا پانی کے ساتھ روزہ کھولنا مستحب ہے
- 869 -----

6..... کِتَابُ الْحَجِّ

حج کے احکام و مسائل کا بیان

938 ..... شرعی و اصلاحی تعریف

938 ..... حج کا حکم

938 ..... حج کب فرض ہوا؟

1- بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فَرَضَ عَلَيْهِ

حج کی فضیلت کا اور اس شخص کا بیان

جس پر حج فرض ہوتی ہے

940 ..... حج مبرور کا اجر

940 ..... حج مبرور کی شروط

942 ..... حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے

943 ..... عمرہ کا حکم

944 ..... حج کی ”سبیل“ کی تفسیر

945 ..... بچے کے حج کا حکم

947 ..... غیر کی طرف سے حج کرنے کا بیان

952 ..... بلوغت سے قبل اور غلامی میں کیے حج کا حکم

954 ..... عورت کے بغیر محرم کے حج کے لیے روانہ ہونے کا

954 ..... اور غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونے کا حکم

956 ..... اپنا حج کرنے سے قبل حج بدل کرنے کا حکم

959 ..... حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے

2- بَابُ الْمَوَاقِبِ

مواقیت کا بیان

961 ..... مواقیت مکانیہ..... یہ پانچ ہیں

3- بَابُ وَجْهِهِ الْاِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

احرام کی متعدد قسموں اور احرام باندھنے کے

متعدد طریقوں کا بیان

965 ..... احرام کی اقسام اور باندھنے کے طریقے

966 ..... کون سا حج افضل ہے؟

ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت کا بیان ----- 912

جمعہ کے دن کا روزہ ----- 913

ہفتہ اور اتوار کے دن کا نفلی روزہ ----- 915

نصف شعبان ہونے پر نفلی روزوں کا حکم ----- 918

حدیث الباب اور حدیث ابی ہریرہ b میں تطبیق ----- 919

حاجی کے لیے یوم عرفہ کو روزہ رکھنا منع ہے ----- 919

عرفہ کا روزہ حاجی اور غیر حاجی کے تناظر میں ----- 919

ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کا بیان ----- 920

2- بَابُ الْاِغْتِكَافِ وَ قِيَامِ رَمَضَانَ

اعتکاف اور قیام رمضان کا بیان

اعتکاف کا مفہوم اور اس کا حکم ----- 921

قیام رمضان ----- 921

ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام رمضان کی

فضیلت ----- 921

رمضان کے آخری عشرہ کی فضیلت کا بیان ----- 923

اعتکاف آخری عشرہ رمضان میں ہی ہوتا ہے ----- 924

اعتکاف کے آداب و احکام ----- 926

تعالیٰ اعتکاف میں بیوی سے کنگھی کروانا ----- 927

استفراژ دم 1 (Dialysis) کا حکم ----- 929

اعتکاف کے چند دیگر احکام و آداب ----- 929

کیا اعتکاف ہر وقت کیا جاسکتا ہے؟ ----- 932

شب قدر کا بیان ----- 932

شب قدر کی تعیین میں ابہام کے فائدے ----- 933

شب قدر کی تعیین میں علماء کے اقوال کی کثرت اور زیادہ ارہبی

قول ----- 933

شب قدر کے افعال ----- 933

عفو کیا ہے؟ ----- 934

مساجد ثلاثہ کی فضیلت ----- 935

- 981 ----- مکہ مکرمہ کی حرمت کا بیان
- 982 ----- فتح مکہ
- 984 ----- مدینہ منورہ کی حرمت
- 5- بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَذُخُولِ مَكَّةَ
- حج کرنے اور مکہ میں داخل ہونے کے طریقہ کا بیان
- 998 ----- احکام شریعہ میں آسانی اور سہولت
- 998 ----- قربانی صرف منیٰ میں ہے
- 999 ----- مکہ میں داخل ہونے کا طریقہ
- 999 ----- طواف کرنے کا طریقہ
- مزدلفہ سے عورتوں وغیرہ کمزور لوگوں کو پہلے روانہ کر دینے کا بیان
- 1002 -----
- 1003 ----- حجرہ عقبہ کی رمی اور عرفہ اور مزدلفہ کے قوف کا وقت
- 1004 ----- طلوع فجر کے بعد مزدلفہ پہنچنے کا حکم
- 1004 ----- وقوف عرفہ کا وقت
- 1005 ----- تلبیہ کہنا کب ختم کیا جائے؟
- 1005 ----- رمی جمرات کا طریقہ اور اس کا وقت
- سرمنڈوانے یا بالوں کو کتروانے (یعنی حلق یا تقصیر) کی فضیلت اور ان کے وقت کا بیان
- 1006 -----
- 1007 ----- روز عید کے افعال کی ترتیب
- محصور ہو جانے پر طلال ہو جانے کے طریقہ کار کا اور اس کے بعض احکام کا بیان
- 1007 -----
- 1008 ----- احصار کا حکم
- 1008 ----- احصار کیا ہے؟
- 1009 ----- تحلل اصغر کا بیان
- 1010 ----- عورتوں کے لیے حلق کروانا ناجائز ہے
- 1010 ----- کیا عورت سر کے بال منڈوا سکتی ہے؟
- کسی مصلحت عامہ یا عذر کی بنا پر منیٰ کے میت کے ترک کی رخصت کا بیان
- 1010 -----
- 966 ----- قرآن کا احرام باندھنے کے طریقے اور ان کا حکم
- 967 ----- حج افراد کا احرام
- 967 ----- قربانی کے جانوروں کو ساتھ لے جانے کا حکم
- 967 ----- قربانی کس کس پر واجب ہوتی ہے؟
- 968 ----- نبی کریم a کا حج مبارک کون سا تھا؟
- 4- بَابُ الْاِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
- احرام اور اس کے متعلقات کا بیان
- 969 ----- احرام کے احکام
- 969 ----- نبی کریم ﷺ کس جگہ سے احرام باندھتے تھے؟
- 969 ----- تلبیہ کو بلند آواز سے کہنا مستحب ہے
- 970 ----- احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا
- 970 ----- احرام کے محظورات
- احرام باندھتے وقت خوشبو کے استعمال کا جواز
- 972 -----
- محرم کے لیے نکاح کرنا اور نکاح کا پیغام بھیجنا دونوں منع ہیں
- 973 -----
- حالت احرام میں خطبہ یا نکاح یا انکاح کا ارتکاب کر لینے پر نذیہ واجب ہونے کا حکم
- 974 -----
- حالت احرام میں شکار مارنا بھی منع ہے
- 974 -----
- پالتو گدھے کا حکم
- 975 -----
- جنگلی گدھا شکار ہے
- 975 -----
- خلاصہ حدیث
- 976 -----
- ایک اشکال اور اس کا جواب
- 976 -----
- محرم کو کن کن جانوروں کو حلیف احرام میں بھی مار دینا جائز ہوتا ہے
- 978 -----
- قتل کیے جانے اور قتل نہ کیے جانے کے اعتبار سے جانوروں کی اقسام
- 979 -----
- محرم کے لیے پھپھے لگوانے کا حکم
- 980 -----
- فعل محظور کی اقسام اور ان کے احکام
- 981 -----

1019-----	تین اہم مسائل	1013-----	ری کی استنابت کا حکم
	6۔ بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ	1013-----	یوم نحر کا خطبہ مستحب ہے
	حج کے فوت ہو جانے کا اور احصار کا یعنی	1014-----	قارن کے حج اور عمرہ کے لیے ایک ہی سعی کافی ہے
	حج یا عمرہ سے روک دیے جانے کا بیان	1015-----	طوافِ افاضہ میں رمل کا حکم
1022---	احرام میں شرط لگانے کا اور اس کے احکام کا بیان	1016-----	طوافِ وداع کا بیان
1023-	چوٹ وغیرہ لگ جانے سے حج پورا نہ کر سکنے کا بیان	1018---	مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت کا بیان

عرض مترجم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾
 فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (ﷺ) وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ . أَمَا بَعْدُ

بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں جن میں سے سب بڑا احسان یہ ہے کہ ہماری دنیا و آخرت کی ہر قسم کی صلاح و فلاح اور نجات کے لیے نبوت و رسالت کا ایک مقدس اور پاکیزہ سلسلہ شروع کیا۔ جب بھی بندوں کو آسانی ہدایت و راہنمائی کی ضرورت درپیش ہوئی تو اپنی مبارک اور پاکیزہ ہستیوں میں سے کسی ایک کو چن کر، اس وقت کی امت کا ہادی و راہبر بنا کر بھیجا اور ساتھ ساتھ حسب موقع اُن پر وحی اور کتابوں کے اتارنے کا شرف بھی بخشا تا کہ بندوں کی ہدایت ہر دو طرف سے کامل اور مکمل ہو جائے، کہ اگر ایک طرف انہیں آسانی ہدایت نامہ ملتا تھا تو دوسری طرف اس کی عملی طور پر ایک ایسی کامل و مکمل سچی تصویر بھی ملتی کہ اس سے زیادہ مکمل تصویر کا تصور ممکن نہ تھا اور وہ سچی حضرات انبیائے کرام کی سیرت۔ اس بات سے سر مو بھی اختلاف اور انکار کی گنجائش نہیں کہ حضرات انبیائے کرام ﷺ کی پاکیزہ زندگیاں ہی دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے لیے مشعلِ راہ ہیں اور جتنا ہمیں زندہ رہنے کے لیے غذا، ہوا اور پانی وغیرہ کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں حضرات انبیائے کرام ﷺ کی اور خاص طور پر نبی کریم ﷺ کی سیرت جاننے کی ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت میں حضرات انبیائے کرام و مرسلین کا یہ مبارک سلسلہ جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ پر آ کر ختم ہونا تھا اور ختم ہوا۔ تب پھر یہ امر ناگزیر تھا کہ آپ ﷺ کو ایک ایسی آخری اور مکمل تعلیم و ہدایت دے کر بھیجا جاتا جو رہتی دنیا تک کافی رہتی۔

نبی کریم ﷺ کو عنایت کی جانے والی اس ربانی تعلیم و ہدایت کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک قرآن مجید جو لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسرے نبی کریم ﷺ کے وہ ارشادات اور آپ ﷺ کی وہ قولی اور عملی تعلیمات و ہدایات ہیں جو آپ ﷺ اللہ کے نبی، رسول اور اس کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے امت کو دیتے تھے۔ آپ ﷺ یہ تمام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تعلیمات اپنی نگرانی میں اپنے صحابہ کو لکھواتے اور سننے کے بعد اس کی تصحیح بھی خود ہی فرمایا کرتے تھے تاکہ وحی متلو اور غیر متلو دونوں کی حجت اپنی تکمیل کو پہنچ جائے۔

اب چونکہ قیامت تک کی انسانیت کی ظاہری و باطنی، حسی و معنوی، مادی و روحانی اصلاح، ترقی اور نجات اسی حدیث اور سنت و سیرت پر عمل پیرا ہونے پر موقوف تھی جو دراصل رب ذوالجلال کے لاریب ہدایت نامہ قرآن کریم کی اصلی اور سچی تفسیر اور تعبیر تھی، اس لیے تکوینی طور پر اس حدیث و سنت کا امن و عن اور بلا کم و کاست ہر قسم کے غل و غش سے سلامت رہ کر باقی رہنا از حد ناگزیر تھا، جس کا انتظام رب تعالیٰ نے اپنے دستِ غیب سے فرمایا اور اس کو حالات کی نذر نہ کر دیا بلکہ اپنی ازلی قدرت اور علم کے ذریعے نبی کریم ﷺ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی اس حدیث و سنت کی پوری پوری حفاظت فرمائی۔

زبے نصیب کہ اس مبارک دمسعود کام کی سعادت سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حصہ میں آئی اور انہوں نے اس عظیم کام کو مقصد حیات بناتے ہوئے اس طرح سرانجام دیا کہ اس کی نظیر اس سے قبل دیکھی نہ گئی تھی کہ کسی امت نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو یوں محفوظ کیا ہو جس طرح کہ اس امت نے محفوظ کیا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ کے ہر قول، فعل اور تقریر کو صفحہ ہستی کا ان مٹ نقش بنا کر یوں محفوظ کیا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی کوئی سیرت نبوی کے ایک نقش کو بدل تک نہیں سکا چہ جائیکہ مٹا سکتا۔

غرض نبی کریم ﷺ کے جملہ ارشادات کو ان کے اسباب و واقعات کے تناظر میں اور زمانی و مکانی جملہ تفصیلات سمیت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ یوں حدیث و سنت کے بحر بکراں کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اگلی نسل کے سپرد کیا اور اگلی نسلوں نے اس کو دل کے صحیفوں، سینوں کے گنجینوں میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ کتابوں کے خزینوں میں بھی محفوظ کر کے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔

بلاشبہ یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ایک نمونہ اور حضرت خاتمی مرتبت کا ایک معجزہ ہے کہ آپ ﷺ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، قرآن و سنت کی اس تعلیم کو جو آپ ﷺ رہتی دنیا تک کی ہدایت و راہنمائی کے لیے چھوڑ گئے تھے رب تعالیٰ نے ہر دور میں اس کی حفاظت و صیانت کے ایسے ظاہری و باطنی انتظامات فرمائے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت و نصیحت کا ایک عظیم سامان ہے۔

انہی ربانی انتظامات میں یہ بات ہے کہ جس دور میں اور جب بھی قرآن و سنت کی خدمت کی نوبت پیش آئی تو رب تعالیٰ نے دستِ غیب سے ایسے ”رجال“ کو کھڑا کر دیا کہ جن کے دلوں میں قرآن و حدیث کی حفاظت زندہ رہنے کے لیے سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ٹھہری، تب پھر ان لوگوں نے قرآن و سنت کی حفاظت کی وہ وہ صورتیں اختیار کیں جن کا کسی کے دل میں اس سے قبل خیال تک نہ گزرا تھا اور صاف نظر آتا تھا کہ ان لوگوں سے یہ ”کام“ ہوا نہیں بلکہ دستِ غیب سے لیا گیا ہے۔

اب بلاشبہ دین و شریعت کی اصل و اساس قرآن کریم ہے۔ جو سب سے محکم اور سب پر مقدم ہے البتہ قرآن کریم زیادہ تر اصول بیان کرتا ہے جبکہ اس کی تشریح و توضیح اور بیان و تفصیل حدیث بیان کرتی ہے اور اس کی عملی تطبیق سنت ہے اور یہی نبی کریم ﷺ کا وہ فریضہ اور منصب ہے جس کو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَافِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥﴾ (الجمعة: 2)

”وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلاشبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔“
کہ اس ارشادِ باری میں تعلیم کتاب سے مراد آیات کی تشریح، ان کے معانی و مطالب کی توضیح اور ان کے حکم و احکام کا بیان ہے، اور یہ حدیث و سنت ہی تو ہے۔ تب پھر جہاں قرآن کے الفاظ حجت ہیں وہیں نبی کریم ﷺ کے ارشادات اور آپ ﷺ کا قول، فعل اور تقریر بھی حجت ہے کہ یہ قرآن کریم کی مرادات کا بیان ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے اس بات کو آپ ﷺ کا ”نبوی و ظیفہ“ کہا ہے۔

غرض جب قرآن کریم رب تعالیٰ کی آخری کتاب ٹھہری اور اس کی زیرِ زیر تک کی حفاظت واجب قرار پائی تو لامحالہ اسی قرآن کی تشریحات و توضیحات کی حفاظت بھی لازم ٹھہری اور رہتی دنیا تک قرآن کریم کی ان مرادات کی بتانا گزیر قرار پائی۔ تب پھر قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ کی قوی و عملی تشریحات و توضیحات کا بھی ہر دور میں منقول و متداول رہنا ضروری ہوا۔ اسی لیے حضرات علمائے کرام نے قرآن کریم کی اس تشریح و توضیح کا قبول کرنا واجب قرار دیا ہے جسے خود حضرت خاتمی مرتبت ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان و اعتقاد سے لے کر عبادات و معاملات تک اور جنگ سے لے کر امن تک زندگی کے ہر میدان میں نبی کریم ﷺ کی ہر قسم کی قوی، عملی اور تقریری اتباع واجب ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (آل عمران: 31)

”کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔“

پس جب نبی کریم ﷺ کی اتباع واجب ٹھہری تو حدیث و سنت کا قبول کرنا بھی ہم پر لامحالہ واجب ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے مجتہدین فقہاء اور علماء نے اس موضوع پر نہایت قوت اور فوہ و علم کے ساتھ قلم اٹھایا ہے اور علم کا ایک زبردست ذخیرہ صرف اسی عنوان کے تحت آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا ہے کہ ”حدیث حجت ہے“ اور بغیر حدیث اور سنت کے قرآن کریم کو کما حقہ سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہو کر دکھانا ناممکن ہے اور حدیث و سنت اس لیے بھی حجت ہے کہ مبادا کوئی کوتاہ فہم اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ قرآن کریم تو ناقابلِ عمل اور معطل ہے۔ حاشا دکلا.....

حدیث و سنت کی اس اہمیت کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے علم و ہدایت کے اس پورے خزانے اور سرچشمے کی غیر معمولی اہتمام اور شغف کے ساتھ حفاظت کی اور اس انمول خزانے کو پوری دیانت داری کے ساتھ اپنے بعد والوں تک پہنچا دیا اور بعد کے زمانہ کے بہترین لوگوں نے مشیتِ الہی سے احادیث و سنن کے اس بحر بیکران کی ترتیب و تدوین، تحقیق و تنقید، تعلیم و تعلم، ترجمہ و تشریح، حفظ و اشاعت اور اس سے متعلق بہت سے علوم و فنون ایجاد کیے اور پھر ہر فن میں بہتر سے بہتر تصنیف و تالیف وغیرہ سبکوں و قسم کی ایسی خدمات سرانجام دیں جو کسی اور امت کے نصیبہ میں نہ آسکیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت رسالت مآب کو رب ذوالجلال کی جو بار رحمت میں گئے چودہ سے زیادہ صدیاں بیت گئیں لیکن آپ ﷺ کا ہر ہر ارشاد و ہدایت نور بن کر ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے درخشندہ و تاباں اور روشن و عمال ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح خود آپ ﷺ کے دہان مبارک سے

نکلا تھا۔

ذرا غور کیجئے کہ حدیث و سنت کی یہ حفاظت از حد ضروری بھی تھی۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ پر نبوت و رسالت کے ختم ہو جانے کا فطری تقاضا یہی تھا کہ آپ ﷺ کی ہر ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حدیث و سنت کی حفاظت کا انتظام ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس خدمت کے لیے جن نصیب والوں کو یہ سعادت ملی ان کے نام تاریخ میں روشن اور محفوظ ہیں۔

پھر ہمیں سے احادیث و سنن کو رقم کرنے کا سلسلہ وجود میں آیا، جس کا آغاز خود نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں ہی ہو گیا تھا جبکہ بعد کے قرونوں میں احادیث کی جمع و تدوین عظیم ترین علوم اور علوم اولیہ میں سے قرار پائی جس کی پوری تفصیل کو کتب احادیث میں دیکھا جاسکتا ہے اور اس کے نتیجے میں صحاح، مجامع، مسانید، معاجم، سنن، علل، اجزاء، اطراف، مستدرکات، مستخرجات وغیرہ جیسے احادیث کے اہم ترین اور عظیم ترین مجموعے وجود میں آئے۔ انہی اہم ترین حدیثی مجموعوں میں سے اپنی طرز کا ایک اہم مجموعہ ”کتب احکام“ کے نام سے بھی وجود میں آیا، جن میں سے صرف ان احادیث کو جمع کیا گیا جن کا تعلق احکام و مسائل سے تھا۔ جن میں ایک موقر نام امام دقت بخاری دوران حافظ حدیث جناب ابن حجر عسقلانی متوفی 852ھ کی شہرہ آفاق اور بے بدل کتاب ”بلوغ المرام من ادلة الاحکام“ کا ہے۔

کتاب کا اسلوب

بلوغ المرام اپنی تالیف سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی علمی و عملی توجہات کا مرکز رہی ہے اور اصحاب قلم و قراطس نے اس کتاب کو اپنی علمی مساعی کی جولان گاہ بنائے رکھا ہے اور اخیر زمانہ میں شیخ وقت جناب ابن شمیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف و اخلاف کی تشریحات، توضیحات، تفسیر اور علمی موشگافیوں سے مرصع و آراستہ کر کے اس قیمتی کتاب کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔

امام ابن حجر اور ان کی تالیف بلوغ المرام بندہ عاجز کی تعریف و توصیف سے از حد بے نیاز ہے اور رہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی ذات پر کچھ لکھنے کی بجائے میں اپنے موقر قارئین کو اس بات کی نہایت فکر مندانہ دعوت دوں گا کہ وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ کی سلامتی، علمی منہج کی بلندی، علوم و دینیہ پر دستگاہ اور گرفت، ظاہری و باطنی تقویٰ کی بدولت رب ذوالجلال کی ان پر رحمت و عنایت اور ان کی علمی خدمات کی مقبولیت کا اندازہ موصوف کی اس گراں قدر شرح سے لگائیں اور یقیناً قارئین اس بارے میں مجھے معذور قرار دیں گے کہ موصوف کے علمی قد و قامت پر کچھ لکھنا مجھ ایسے کوتاہ علم کے بس میں نہ تھا۔

ڈیڑھ ہزار سے زائد احادیث پر مشتمل اس کتاب کی شرح کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ”علم“ کا ایک سمندر بنا دیا ہے۔ یہ عربی کتاب کل چھ جلدوں پر محیط ہے۔ اسے یوں مختصر کرنا کہ سب کچھ لے لیا جائے اور اختصار بھی ہو جائے، بہت جان جو کھوں کا کام تھا۔ اختصار کے چند اسباب یہ ہیں:

❖..... یہ کتاب مدارس کے طلباء کے نصاب میں شامل تھی اور ایک طالب علم تحصیل علم کے زمانہ میں اتنی ضخیم کتاب سے استفادہ کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

❖..... شارح رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ”استاذ“ تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی آں موصوف کے قلم سے متعدد ایسی غامض اور دقتیں مباحث نکل گئیں جن کا معیار مبتدی طلباء کی علمی سطح سے بے حد بلند تھا، اس لیے بھی ان مباحث کو قلم انداز کرنا پڑا۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

✽..... شیخ برلشہ کے طرزِ تحریر پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ برلشہ کا طرزِ تالیف طبعاً غالب تھا اور ایسا ہونا بدیہی تھا کیونکہ موصوف پر ہر حدیث سے متعلقہ علوم کی جملہ تفصیلات کا اس قدر وفور تھا کہ خود موصوف برلشہ سے اپنا اہم قلم سنبھالے نہ سنبھلتا تھا اور سیل رواں کی طرح علوم و معارف امنڈے چلے آتے تھے جن سب کو سنبھالنا اور سینٹا مبتدی طلباء کے لیے اگر ناممکن نہیں تو از حد دشوار ضرور تھا۔

رب ذوالجلال سے دعا اور رب تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے بالآخر اس شدید مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ آں موصوف برلشہ کے اس دبستانِ معارف کے غنچوں، باغیچہِ علم کی کلیوں اور بحرِ حکم کے جواہر سے خود کو ایک مبتدی طالب علم کی سطح پر رکھ کر انتخاب کیا جائے، جس سے اس مشکل کا حل نکل آیا۔ اس کتاب کی قدرے تفصیل قارئین کی نذر نظر کی جاتی ہے:

✽..... شیخ برلشہ اصل نسل کے اعتبار سے ایک خالص عرب تھے، آں موصوف کے قلم پر عرب علماء کا طرزِ تحریر ہی غالب تھا جس کا معیار اور اسلوب ہم عجیبوں کی خستہ علمی حالت سے از حد بلند تھا، اس لیے سب سے پہلے اس کتاب کو وپارہ بند و پاک میں رائج اور قابلِ فہم طرزِ تحریر میں ڈھالا گیا۔ اس غرض کے لیے بندہ عاجز کو دو باتوں سے اول دہلہ میں ہی دست بردار ہونا پڑا:

(1) عربی متن کے من و عن ترجمہ کا التزام

(2) اور عربی اور اردو کی تعبیر و اسلوب میں بعینہ یکسانیت

✽..... اس لیے اردو زبان و بیان میں اردو خواں طبقہ کی ہی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

✽..... فنی کتب کے ترجمہ میں بالعموم زبان کی شگلی اور لطافت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور اکثر کتب کے ترجمہ میں ایک گونہ روکھاپن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کتاب میں از حد خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ زبان کی روانی اور نرمی متاثر نہ ہو بلکہ قدرے ادبیت اور لذت پیدا ہو۔

✽..... احادیث کے ترجمہ میں عموماً الفاظ کے ترجمہ تک ہی محدود رہا جاتا ہے۔ اس باب میں اکابر مفسرین کے طرزِ تحریر کو اختیار کیا گیا ہے بالخصوص جلالین اور تفسیر ابن کثیر کے طرز کو کہ یہ اکابر بین القوسین وضاحتی الفاظ کے ساتھ متون کے فواہش کو اجاگر کرتے چلے جاتے ہیں، ہماری یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوئی ہے اس کا فیصلہ قارئین پر چھوڑتے ہیں۔

✽..... شیخ برلشہ سرحدیث کے بعد صرفی، نحوی، تفسیری، لغوی، بلاغی، حدیثی اور کلامی مباحث وغیرہ کو بے پناہ جوش اور شدت کے ساتھ بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ بلاشبہ شیخ کا یہ طرز ان کے مخاطبین کی علمی حیثیت کے عین موافق تھا۔ لیکن ہم کو تاہم فہوں کو ان قیمتی عبارات کو قابلِ فہم بنانے کی از حد ضرورت تھی، اس لیے بندہ عاجز نے ترجیحی بنیادوں پر شیخ برلشہ کے متن کی جز بندی ضروری سمجھی اور اس کے لیے درج ذیل اسالیب اختیار کیے:

✽..... مسائل کی تفریق و تفصیل

✽..... عناوین کا قیام

✽..... فنون کی تجزی

چنانچہ ہر فن کے جزوی مسائل کو، جن کو شیخ برلشہ بسا اوقات متفرق طور پر بیان کرتے تھے، ایک جگہ اکٹھا کرنا اور بعض اصطلاحات کا اختیار کرنا جس کی قدرے تفصیل آگے آ جاتی ہے۔

✽..... شیخ برلشہ کا غالب طرز یہ رہا ہے کہ موصوف حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کی لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی، فقہی، تفسیری اور حدیثی تفصیلات کو ایک ایک کلمہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ ہم نے شیخ برلشہ کی ان تمام علمی رٹوں

نگاریوں کو ”غریب الحدیث“ کا عنوان دے کر جمع کرنا شروع کیا، جس میں مطبوعہ متن کا لحاظ دشوار تھا۔ چنانچہ بندہ عاجز نے آخر تک مذکورہ ایسے تمام نکات کو ”غریب الحدیث“ کے تحت لاکر ذکر کیا ہے۔

..... جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ اس بات کی از حد کوشش کی گئی ہے کہ ہر حدیث میں بنیادی طور پر جو مسئلہ ذکر ہوا ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہر حدیث کا ایک عنوان قائم کیا جائے۔ اسی کے ضمن میں حدیث کی شرح و توضیح میں شیخ رحمہ اللہ نے اگر کوئی مسئلہ استقلالاً بیان کیا ہے تو اس کو معنی کتاب سے چھانٹ کر مناسب مقام پر ایک خاص عنوان دے کر پورا ذکر کر دیا ہے۔

..... صرفی، نحوی، لغوی اور بالخصوص ترکیبی مسائل کے بیان میں شیخ رحمہ اللہ نے دیار عرب کے مالوف اور معروف طرز کو سامنے رکھا ہے جس کے ہمارے دیار میں زیر تعلیم طلباء تقریباً غیر عادی اور نامانوس ہیں اس لیے ایسے جملہ مسائل کو ہمارے مدارس میں مروج طرز میں مدرس کے مطابق کر دیا ہے جس کے لیے بسا اوقات متعدد اصطلاحات کا شیخ کے متن میں اضافہ کرنا اور ان کی توضیح ضروری ٹھہری تھی۔

..... شیخ رحمہ اللہ نے جہاں بھی احادیث کی سند میں کلام کیا ہے ان کو ”روایۃ الحدیث“ کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔

..... جہاں حدیث کے متن کی نکارت، علت یا شد و ذہر بحث کی ہے اس کو ”دریۃ الحدیث“ کا عنوان دیا ہے۔

..... اگر کہیں کسی حدیث کا سبب بیان فرمایا ہے یا تو اس کو ”سبب حدیث“ سے معنون کیا ہے۔

..... شیخ رحمہ اللہ نے گاہ گاہ حدیث کا قصہ بھی ذکر کیا، اس کو ”قصہ حدیث“ کا عنوان دینا ضروری سمجھا۔

..... اور اگر کہیں آخر میں کوئی خلاصہ بیان کیا ہے تو اس کو ”خلاصہ حدیث“ کے نام سے یاد کیا ہے۔

..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رواۃ کے تعارف کو ”معرفة الصحابة“ کے تحت ذکر کیا ہے۔ جبکہ تابعین یا کسی اور راوی کے تعارف کو ”معرفة الرواة“ سے تعبیر کیا ہے۔

..... جہاں حدیث کے متن اور ترجمۃ الباب میں بظاہر اجنبیت محسوس ہوئی وہاں شیخ رحمہ اللہ نے نہایت لطیف پیرائے میں حدیث اور باب کے درمیان مناسبت کو ذکر کیا ہے جس کو ”مناسبت حدیث“ کا عنوان دینا ضروری تھا۔

..... پھر شیخ رحمہ اللہ کہیں سوال جواب اور اشکال جواب کا طرز بھی اختیار فرماتے تھے، ان مقامات کے لیے یہی عنوان مناسب لگا۔

..... شیخ رحمہ اللہ نے مصطلحات الحدیث کو بھی کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کا یہی مشہور علمی نام بھی ہے۔ اس لیے اصطلاحات حدیث کے تعارف کے لیے یہی عنوان سب سے موزوں لگا۔

..... شیخ رحمہ اللہ نے دل کھول کر مسائل علمیہ کو بیان فرمایا ہے، ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ طلباء و اساتذہ کے حق میں کوئی مفید علمی مضمون ذکر ہونے سے رہ نہ جائے۔

..... شیخ رحمہ اللہ خاص کسی نکتہ کو الگ سے بھی بیان فرماتے ہیں۔ بندہ عاجز نے اس کو ”تنبیہ“ کا نام دیا ہے۔

..... اور شیخ رحمہ اللہ کا اس کتاب میں سب سے عمدہ کام جملہ مباحث علمیہ کے بیان کے بعد فوائد کے عنوان کے تحت ایک ایک مسئلہ کو ذکر کرتے چلے جانا ہے جس نے کتاب کے علمی معیار، وثاقت اور (میرے نزدیک) نزاکت کو بے حد بلند کر دیا ہے۔ ان جملہ فوائد کو ”حدیث سے اخذ شدہ فوائد“ کے جلی عنوان کے تحت رقم کیا گیا ہے۔

کتاب میں کیے گئے اضافی کام

ہم نے شیخ بریلوہ کی اس گراں قدر کتاب میں جو اضافی کام کیے ہیں وہ یہ ہیں:

✽ شیخ کے جملہ علمی نکات کے بیان کے اختتام پر ”مضمون حدیث“ کے عنوان سے ایک سرفی دے کر اس کے تحت ایک چند سطری خلاصہ ذکر کیا ہے تاکہ طلباء اور علماء کے سامنے یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ دراصل اس حدیث میں کیا کیا مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آخر کتاب تک اس کے التزام کی کوشش کی گئی ہے۔

✽ بعض لغوی، صرفی، نحوی اور ترکیبی تحقیقات کو بیان کیا ہے۔

✽ بعض اماکن، اصطلاحات اور محاورات کی وضاحت کی ہے۔

✽ شیخ بریلوہ نے بعض مقامات پر از حد اختصار سے کام لیا ہے اور یہ اختصار آں موصوف کے آگے تو آفتاب نیم روز تھا پر ہم کو تاہ علم کے سامنے وہ اختصار ”یوم عظیم“ سے کم نہ تھا۔ ایسے مقامات پر کشف خفاء کی کوشش کی ہے۔

✽ مسائل کی امثله میں رائج اور جدید اشیاء کے ذکر کو زیادہ مفید سمجھا اور اس بارے میں کہیں کہیں بندہ عاجز نے کچھ اضافی بھی کئے ہیں۔

✽ بعض مسائل کی تحقیق میں متعلقہ فنون کے ماہرین سے رابطہ کر کے ان کو متعین و معین کرنے کی کوشش کی ہے۔

آخر میں اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی پر چند الفاظ رقم کرنا از حد ضروری ہے کہ شیخ بریلوہ نہایت وسیع نظر اور وسیع العلم تھے، آں موصوف نے اس پوری طول طول کتاب میں کسی ایک جگہ بھی کوئی تلخ اور معتدل کلمہ استعمال نہیں کیا۔ مذاہب کے بیان، طرفین کے دلائل اور ترجیح مذہب میں جملہ ائمہ، فقہاء اور مجتہدین کے مقام و مرتبہ کی از حد رعایت کی ہے۔ عجز و تواضع کے لیے عبرت کا ایک زبردست نمونہ ہے۔ اے کاش کہ ہم لوگ بھی فرق مراتب کی اس عظیم صفت سے آراستہ ہو جائیں۔

زمانہ کے دستور کے مطابق آخر میں چند حروف اپنے بارے میں لکھنا ضروری سمجھا تاکہ ہل ٹکر و نظر کو دیر لے لیے چشم پوشی اور صرف نظری گنجائش واجب نظر آئے۔

سلطنت ملتان کے قدیم شہر جھنگ میں بندہ عاجز نے ایک خالص عصری علوم سے آشا گھر میں ہوش کی آنکھ کھولی، عمر نوخیز کا ایک نہایت قیمتی حصہ سکولوں اور کالجوں میں گزر گیا، رب تعالیٰ کے کرم نے یوری فرمائی کہ ایک مدرسہ پینچ گیا اور خوب محنت و شوق سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی نے اردو بازار کے اسلامی کتب کے پیشروں سے رابطہ کروایا، یہیں سے لکھنے لکھانے کا سلسلہ چل پڑا۔ یہ کتاب اسی شوق و جذبے کا نتیجہ ہے جو طبع ہونے جا رہی ہے۔

دل و دماغ پر ایک لرزہ طاری ہے کہ یہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا ترجمہ اور ان کی مرادات کا بیان ہے۔ بے شک جہاں یہ بہت بڑی سعادت اور شفاعت رسول ﷺ کے حصول کا ذریعہ ہے وہیں بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے بندہ عاجز رب کے حضور بصد عجز و نیاز دست بستہ زبان قلب سے عرض کناں ہے کہ میری ارادی اور غیر ارادی ہر لغزش کو معاف فرمائے اور آخرت میں خادمان رسول ﷺ میں جگہ عنایت فرمائے کہ بے حد چھوٹی زبان کا یہ بہت بڑا سوال ہے جو اے رب ذوالجلال و الاکرام! تیری جناب میں کچھ بھی نہیں۔

بے حد قدرنا شناسی اور ناسپاسی ہوگی جو آخر میں ”دار البعوض“ کا ذکر نہ ہو، بلاشبہ اس ادارہ کی یہ بے حد سعادت ہے کہ اس کے

نصیبے میں حضرت رسالت مآب جناب خاتمی مرتبت سید الانبیاء والمرسلین ﷺ کے ارشادات کو چھاپنا لکھا تھا۔ بندہ عاجز یہ کہنے میں بالکل بجا ہے کہ ”یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔“

لیکن یاد رہے کہ یہ بات کسی ادارہ پر ہی موقوف نہیں ہوتی، بلکہ اس کا انحصار ادارہ کے منتظمین و معاونین پر ہوتا ہے۔ مولانا ابوبحی محمد زکریا زاہد حفظہ اللہ جو کہ ادارہ کے مدیر اعلیٰ ہیں، ایک قابل قدر شخصیت اور معروف عالم دین ہیں۔ جنہوں نے کتب کثیرہ کے تراجم بھی کیے، صحاح ستہ پر بھی کام کیا اور متعدد تصنیفات بھی کیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت دے کہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس مبارک ہاد کے اصل مستحق اس ادارہ کے مذکورہ بالا منتظمین ہیں جن میں ایک نام مولانا کے چھوٹے بھائی اور میرے نہایت مخلص، ہمدرد، غم گسار اور از حد قدر شناس دوست جناب ”حافظ عبدالرؤف“ بھائی کا بھی ہے۔ بلاشبہ اس کتاب کی خدمت کا انتخاب ان منتظمین کی سعادت مند طبیعت، نیک ذوق اور خدمت دین سے معمول قلب و ذہن کا نغما ہے۔

یہ موقع نہیں کہ بندہ عاجزان منتظمین کی دیگر گزشتہ، جاری اور آئندہ کی متوقع دینی خدمات کا تعارف کروائے البتہ اتنا ضروری ہے کہ یہ برادران یقیناً نیک والدین کا ثمرہ ہیں۔

ادارہ اس کتاب کی تیاری کے تکمیلی مراحل تک ہاتھ بٹانے والے ہر دوست کا صدقِ دل سے شکر گزار ہے بالخصوص ضیاء الرحمن کمپوزر جو مسودہ کی کمپوزنگ کے دوران ہی اپنے علمی معجزوں سے نوازتے رہے، اور اردو بازار کے نہایت قیمتی انسان لیاقت علی بھائی (معاون و ادارت کتب السلفیہ)، جن کے قیمتی مشوروں سے یہ کتاب قارئین تک پہنچی۔

آخر میں ہم مکتبہ قدوسیہ کے مدیر محترم عمر فاروق قدوسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آفرینی پرؤف کا بڑی دقیق نظری سے مطالعہ کیا اور ضروری تبدیلیاں کر کے کتاب کو مزید بہتر بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس مکتبہ اور اس کے مدیران کو برکت عطا فرمائے۔

اے اللہ! اس کتاب کو میری اور جملہ معاونین و پیابشر کی نجات کا ذریعہ بنا، مجھ گناہ گار کے والدین کی قبریں منور کر، میری مرحوم بہن اور مرحوم بھائی کو بخش دے، میری اولاد اور بیوی کو برکت عطا فرما! آمین یا رب العالمین!

اے اللہ! جو مالگا وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے، جس کے مانگنے کا سلیقہ نہ آیا، وہ بھی عطا فرما۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْفِيْهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ .

ابوقیدار محمد آصف نسیم مدنی کان اللہ

29 جون 2016ء بروز بدھ

مقدمہ

سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو غالب اور فیاض ہے، جس کی نعمتوں کا شمار دشوار ہے، جو خالق لطف و ارشاد ہے، وہ اپنے کرم اور احسان کی بدولت سیدھے راستوں کی توفیق بخشتا ہے اور اپنے جن بندوں پر اس نے لطف و احسان فرمانا ہو، انہیں دین کی ”سمجھ“ کی توفیق سے نوازتا ہے۔

رب تعالیٰ کا سلام اور اس کی سلامتی ہو اس ذات پر جو رب تعالیٰ کا سب سے بہتر بندہ ہیں اور وہ ہمارے آقا و سرور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں، جن کی ذات بابرکات کی بدولت آسمان کی بلندیوں کو چھوتا باطل زمینوں پر اسے ہوا، جن کے دنیا میں مبعوث فرمانے کی برکت سے زمین و آسمان ہدایت کے نور سے تاباں اور درخشندہ ہو گئے اور رب تعالیٰ کی حجت کا سلسلہ پھر سے قائم ہو گیا۔ جب تک آسمانوں کی بلندی اور زمین کی وسعت باقی ہے ان پر رب ذوالجلال والا کرام کی سلامتی اور اس کا سلام ہو۔

اور رب تعالیٰ کی سلامتی اور سلام ہو آپ ﷺ کی آل پر اور آپ ﷺ کے ان نیکو کار صحابہ رضی اللہ عنہم پر جو آپ ﷺ پر ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے آپ ﷺ کے اقوال، افعال اور احوال کو قیامت تک کے لیے بلا کم و کاست تاریخ انسانی کے اوراق پر ان مٹ نقش بنا کر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، جس کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کی سنن مطہرہ و شریفہ ضائع ہونے سے مامون و مصون ہو گئیں۔

ابا بعد! حیات مستعار کے قیمتی ترین اوقات جس چیز میں خرچ کر دیئے جانے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور ہمتوں اور حوصلوں کو سب سے زیادہ جس کام میں لگانا چاہیے، بلاشبہ وہ ”علوم شرعیہ“ ہیں، جن کو خیر البریہ و الخلاق جناب نبی کریم ﷺ سے براہ راست حاصل کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر زمانہ میں اپنے کچھ خاص بندوں کو دست غیب سے اس بابرکت اور عظیم ترین کام پر مقرر فرما دیا کہ وہ رب تعالیٰ کے بندوں کے سامنے ان علوم شرعیہ کے ذریعے اس کی حجتوں اور نشانوں کے پرچم گاڑیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے ذریعے سالکین کے لیے اپنی رضا و رضوان تک پہنچنے کے راستوں کو روشن کیا اور اپنے ان بندوں کو احکام کے دلائل کی سوجھ بوجھ سے نواز کر بھولے بھٹکے، حیراں و سرگرداں انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا۔

پھر جب حق کے متلاشیوں میں در ماندگی رچ جاتی ہے اور ان کے قدم سستی و کاہلی سے بوجھل ہوئے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ارباب حل و عقد اور اصحاب فکر و دانش بھی بحث و تحقیق اور غور و تدبر سے گریزاں ہونے لگتے ہیں۔ فہم و بصیرت کے چراغ بجھنے لگتے ہیں اور طلب علم کے دلولوں اور جذبوں کی تحریک و انگیزت، ضعف و اضلال کے درطوں میں ڈوبنے لگتی ہے، تو سنت الہیہ یہی ہے کہ اس کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ کامل عقل و فہم، روشن دل و دماغ اور نارود روزگار صلاحیتوں اور استعدادوں کے مالک بندوں میں سے چن کر ان لوگوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے جن کے دامن کو رب تعالیٰ نے تحقیق و تدقیق کے بحر ذخار سے بھر رکھا ہوتا ہے۔ انہی یکتائے زمانہ رجال و علماء، جن کو رب تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا کہ نبی کریم ﷺ کے علوم کی نشر و اشاعت ہی ان کا وظیفہ حیات، مطہر نظر، نصب العین اور اڑھنا بچھوٹا ہو، ان میں سے ایک عجوبہ روزگار حافظ احمد بن محمد حجر بن زینبہ ہیں۔ جن کا خاندان عسقلان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے عسقلانی مشہور ہوئے جبکہ ولادت و پرورش حتیٰ کہ وفات بھی مصر میں ہی

ہوئی۔ اس لیے مصری بھی کہلاتے ہیں اور فقہی مذہب میں امام شافعی رحمہ اللہ کی پیروی کرتے تھے۔

موصوف کو رب تعالیٰ نے رسا ذہن، سربلغ فہم، دقیق دانش، عمیق بصیرت اور تصنیف و تالیف کا زبردست ملکہ عطا فرما رکھا تھا۔ چنانچہ خوب لکھا اور بہت لکھا اور آنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے نہایت نفیس، عمدہ اور قیمتی کتابوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ چھوڑ گئے۔ جن میں سے ہر کتاب بجائے خود علم کا ایک سمندر اور اپنی ایک ممتاز اور نمایاں حیثیت کی حامل ہے۔ انہی قیمتی کتابوں میں سے ایک ”بلوغ المرام من اولیٰ الاحکام“ ہے جس میں امام موصوف نے فقہی طرز پر احکام شرعیہ کے دلائل کو جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ امام موصوف نے اس لطیف تصنیف میں طہارت، صلوة، صیام اور حج وغیرہ سے متعلقہ احکام کو مؤب اور منظم کر کے جمع کیا ہے تاکہ ایک تو قاری کو ان مسائل کی مراجعت میں سہولت ہو، دوسرے موصوف کی یہ کتاب احکام پر دلالت کے اعتبار سے دوسری کتب احکام کے ہم آہنگ بھی ہو جائے۔ پھر امام موصوف نے کتاب کے آخر میں ان فقہی ابواب کے ساتھ آداب پر مشتمل نہایت پاکیزہ احادیث کا ایک مجموعہ بھی شامل کیا ہے جس کا نام انہوں نے ”الکتاب الجامع“ رکھا ہے، جس نے اس کتاب کی اہمیت و افادیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے اور اس مجموعہ نے اس کتاب کو بجا طور پر ایک نفیس ترین کتاب احکام بنا دیا ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب اس لائق ہے کہ طالبانِ علوم دینیہ اس کو زبانی یاد کریں، اسے خوب سمجھیں اور اپنی جانیں اس میں کھپادیں اور جن آداب کو یہ کتاب بیان کرتی ہے، اپنی عملی زندگیوں کو ان سے آراستہ کریں۔ یہ کتاب بے حد مبارک اور امام موصوف کے بے پناہ خلوص کی آئینہ دار ہے جس کی دلیل عوام و خواص کے ہر طبقہ میں اس کی از حد مقبولیت ہے، رب تعالیٰ نے اس کتاب کو سراپا خیر بنایا، اس کے فائدہ کو عام کیا، اس کتاب کی پذیرائی اور مقبولیت پر حضرت رسالت مآب ﷺ کا یہ ارشاد بالکل صادق آتا ہے: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ))¹ ”رب تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقاہت سے نواز دیتا ہے۔“

فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف

لغوی تعریف:..... لغت میں فقہ کسی چیز کے جاننے اور اسے سمجھنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال بتلاتا ہے کہ اس سے مراد مطلق ”علم“ نہیں بلکہ فہم کی باریکی، ادراک کی لطافت اور متکلم کی غرض کی معرفت ہے۔ جیسے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قَالُوا يُشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ (هود: 91)

”انہوں نے کہا اے شعیب! ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے۔“ اور فرمایا:

﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (النساء: 78)

”پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہیں کہ کوئی بات سمجھیں۔“

اصطلاحی تعریف:..... اصطلاح میں ”فقہ“ شرع شریف کے ان عملی احکام کو جاننے کا نام ہے جن کو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔² یا بذاتِ خود انہی شرعی عملی احکام کے دلائل کے جاننے کو ہی فقہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی لیے علامہ موصوف نے اپنی اس کتاب کا نام ”بلوغ المرام من اولیٰ الاحکام“ رکھا ہے۔ کیونکہ مذکورہ کتاب میں فقہی مسائل و ابواب کو پیش کرنے میں احکام کے دلائل پر اعتماد کیا گیا ہے۔

1 صحیح البخاری: 71- صحیح مسلم، کتاب الزکاة، رقم: 1037.

2 منهاج الاصول للبيضاوی، ص: 22- الإحکام فی اصول الأحکام للآمدی: 7/1.

احکام کی تعریف اور ان کی اقسام

أَحْکَامٌ، حُكْمٌ کی جمع ہے۔ حکم کا لغوی معنی ایک امر کو دوسرے امر کے لیے سلب یا ایجاب کے طور پر ثابت کرنا ہے۔ حکم اپنے مصدر و ماخذ کے اعتبار سے تین قسم پر ہے، جو یہ ہیں:

(1) حکم عقلی:..... یہ وہ حکم ہے جس کا صدور عقل سے ہو جیسے علماء کا یہ کہنا کہ ”دو ضدیں کبھی یکجا نہیں ہوتیں۔“ یا جیسے ”مثلث ثلاث کے زاویوں کا مجموعہ وہ زاویہ قائمہ کے مساوی ہوتا ہے۔“

(2) حکم عادی:..... اسے حکم حسی بھی کہتے ہیں، اس کا مصدر عادت یا حس ہوتی ہے جیسے ”آگ جلاتی ہے“، ”زندہ وجود سانس لیتا ہے“ یا ”شراب نشہ لاتی ہے۔“ یہ جملہ احکام حس اور عادت سے صادر ہوتے ہیں۔

(3) حکم شرعی:..... یہ اس خطاب کے اثر کا نام ہے جس کا صدور ”شارع“ سے ہوتا ہے، جیسے ”نماز واجب ہے“، ”زنا حرام ہے“، ”نماز کے لیے وضو شرط ہے“، ”قربانیت وراثت کا سبب ہے“ اور ”دین کا اختلاف وراثت کے جاری ہونے میں مانع ہے“ کہ ان سب تقضایا میں مذکورہ احکام کا صدور ”شارع“ سے ہوا ہے۔

جب ”حکم“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ذہن میں متبادراً حکم شرعی کا یہی مفہوم آتا ہے اور فقہاء کے نزدیک حکم شرعی کا مدلول بھی یہی ہے کہ حکم سے ان فقہاء کی مراد وہ اوصاف ہوتے ہیں جو مکلفین کے افعال کے لیے شارع کے خطاب سے ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے وجوب، حرمت، ندب، کراہت اور اباحت یا وہ اوصاف سبب، شرط یا ممانعت ہوتے ہیں۔^①

احکام شرعیہ سے مراد، احکام عملیہ ہے

اب مذکورہ اصطلاحی تعریف میں مذکور لفظ ”احکام شرعیہ“ میں یہ بات شرط ہے کہ وہ عملی ہوں۔ یعنی ان کا مکلفین کے اعمال سے تعلق ہو جیسے نماز، بیع و شراء، طعام و شراب اور جنابت وغیرہ۔ یعنی ان کا تعلق مکلفین کی عبادات و معاملات سے ہو، ناکہ ان کا تعلق عقائد سے ہو، کہ ان کو ”احکام اعتقادیہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسے: اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان، اور نہ ان کا تعلق اخلاق سے ہی ہو کہ ان کو ”احکام اخلاقیہ“ کہہ کر پکارا جاتا ہے جیسے راست گوئی واجب ہے اور کذب بیانی حرام ہے۔^②

بلوغ المرام کی اس شرح میں، جو قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہے، غور و تدبر کی نگاہ ڈالنے والا اس بات کو محسوس کرے گا کہ اس میں احکام شرعیہ و اعتقادیہ دونوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ شیخ ابن شمیم رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کی شرح لکھتے وقت متعدد اعتقادی مسائل پر سیر حاصل بحث کی ہے، بالخصوص ان مسائل اعتقادیہ پر خوب روشنی ڈالی ہے جن کا تعلق رب تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ جلیلہ سے ہے، اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے احکام اخلاقیہ پر بھی اپنے رشحاتِ قلم ڈالے ہیں جیسا کہ کتاب کے آخر میں آداب سے متعلقہ کتاب ”کتاب الجامع“ میں یہ بات عیاں ہو کر سامنے آجائے گی۔

احکام عملیہ کی شرط

پھر احکام عملیہ میں یہ بات شرط ہے کہ وہ ”مکتبہ“ ہوں۔ یعنی ان کو نظر و استدلال کے طریق سے دلائل تفصیلیہ سے حاصل کیا گیا ہو۔

① لطائف الاشارات، ص: 8۔ مباحث الحکم للاستاذ محمد سلام مذکور، ص: 5۔

② الذجیر فی اصول الفقہ للاستاذ عبدالکریم زیدان، ص: 9۔

دلائل تفصیلیہ

دلائل تفصیلیہ سے مراد وہ جزوی دلائل ہیں جن میں سے ہر ایک کا تعلق کسی خاص مسئلہ سے ہو اور وہ جزوی دلیل اس مسئلہ کے معین حکم پر نص ہو، جیسے: الف: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (النساء: 23) ”حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں۔“

یہ ایک خاص مسئلہ کی ایک تفصیلی یعنی جزوی دلیل ہے، اور وہ خاص مسئلہ ”ماؤں کے ساتھ نکاح“ کا ہے اور یہ جزوی دلیل ایک معین حکم کو بتلا رہی ہے اور وہ ہے ”ماؤں کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا“

ب: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيْلًا﴾ (الاسراء: 32)

”اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور براراستہ ہے۔“

یہ بھی ایک جزوی دلیل ہے جس کا تعلق ایک خاص مسئلہ کے ساتھ ہے اور وہ مسئلہ ہے ”زنا“ کا، اور یہ جزوی دلیل اس مسئلہ کا ایک خاص حکم بتلا رہی ہے، اور وہ ہے ”زنا کا حرام ہونا۔“

ج: نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ((الْعَمْدُ قَوْدٌ)) • ”قتل عمد میں قصاص لیا جائے گا۔“ جو جان کے بدلے جان ہے۔ یہ بھی ایک جزوی دلیل ہے جس کا تعلق ایک خاص مسئلہ ”قتل عمد“ سے ہے اور یہ جزوی دلیل اس خاص مسئلہ کے حکم کو بتلا رہی ہے اور وہ ہے ”قتل عمد کا وجوب“

غرض یہ دلائل تفصیلیہ ہمیں ہر مسئلہ کا حکم بتلاتے ہیں۔ اسی لیے یہ دلائل ایک فقیہ کا موضوع بحث ہوتے ہیں تاکہ اسے ان احکام کی معرفت حاصل ہو جن کو یہ دلائل بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں ایک فقیہ استنباط کے ان قواعد اور استدلال کے ان مناجج سے مدد لیتا ہے جو علم اصول میں طے ہو چکے ہیں۔

امام موصوف نے اپنی اس مایہ ناز کتاب ”بلوغ المرام“ میں مختلف فقہی مسائل سے متعلقہ احکام کے ان دلائل کو جمع کر دیا ہے کہ صدیوں سے علماء، فقہاء، محدثین اور حضرات مؤلفین و مصنفین اس کی شرح لکھنے اور بیان کرنے کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی نابغہ روزگار شخصیات میں سے ایک شیخ وقت، فقیہ عصر، مشہور محدث و مفسر متعدد نفیس اور عمدہ کتابوں کے مولف علامہ محمد بن صالح بن شمیمین رحمہ اللہ بھی ہیں جن کو رب تعالیٰ نے توضیح و تشریح اور اجتہاد و استنباط کا عجب ملکہ عنایت فرما رکھا تھا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اس سعادت سے بہرہ مند فرمایا کہ علامہ موصوف کے متعدد علمی، درسی اور تشریحی دروس کو زیور طباعت سے آراستہ کرنے کا سہرا ہمارے سر بندھے۔

”بلوغ المرام“ کی شرح سے متعلقہ یہ تقریباً 280 کیسٹیں تھیں جن کی مدد سے ہم نے یہ عظیم الشان شرح تیار کی ہے۔ اس شرح میں ہم نے مندرجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھا ہے:

- (1) مسائل کے بیان میں سہل اسلوب اختیار کیا ہے حتیٰ کہ فقہی اختلافات کو بھی قارئین کے سامنے آسان بنا کر پیش کیا ہے۔
- (2) احادیث کے اعراب لگا کر بعض کلمات کے بلاغتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔

① کتاب الجنایات میں اس حدیث کی تخریج آ رہی ہے۔

(3) احادیث کے صحت و ضعف کے حکم کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم حدیث سے متعلقہ بعض مسائل کو بھی ذکر کیا ہے جیسے شاذ، مرسل، منقطع احادیث کی تعریفات وغیرہ۔

(4) امام ابن حجر رحمہ اللہ نے محل استدلال کے بیان میں جہاں اختصار سے کام لیا ہے، وہاں ہم نے حدیث کے قصہ اور سبب کو بالتفصیل بیان کرنے کا التزام کیا ہے۔

(5) پوری دیانت داری اور غیر جانبداری سے مذاہب کی آراء اور ان میں مناقشہ کو بیان کیا ہے البتہ جو دلیل قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کو ترجیح دینا بدیہی تھا۔

(6) کتاب و سنت سے ثابت قضایا پر قیاس کرتے ہوئے فقہی قواعد اور اس کے احکام کو واقعہ سے مربوط کیا ہے اور عصر حاضر سے متعلق متعدد مسائل کو بھی ان قضایا ثابتہ پر قیاس کر کے ان کا حکم بیان کیا ہے۔

(7) جن علمی مسائل پر سیر حاصل بحث نہیں کی جاتی اور ان کی بحث و تحقیق کو طلبہ کے ذمہ چھوڑ دیا جاتا ہے ان پر موصوف نے قرار و اتبعی علمی اسلوب کے ساتھ خوب خاصہ فرسائی کی ہے۔

(8) جن اہم معاصر فتاویٰ اور قضایا کا جاننا ایک طالب علم کے لیے بلکہ ایک عام قاری کے لیے بھی ضروری ہے، ان کو اہتمام سے بیان کیا ہے۔

(9) متعدد احادیث سے اخذ کیے جانے والے احکام شرعیہ کی حکمت پر خوب روشنی ڈالی ہے جو شریعت کی روح اور احکام شرعیہ کے مقاصد کی بلندی کو بتلاتی ہے۔

(10) شیخ برنس نے جاہجانبی کریم رضی اللہ عنہ کے حسن تعلیم کو خوب خوب اجاگر کیا ہے تاکہ طالبان علوم دینیہ میں دوسروں کو تعلیم دینے اور علوم دینیہ کی نشر و اشاعت میں نبی کریم رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرنے کا جذبہ بیدار ہو۔

(11) احادیث سے متعلقہ اخلاقی احکام و مسائل کے بیان پر بالخصوص توجہ دی ہے تاکہ طلباء کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اسلاف صالحین کے اخلاق پر تربیت ہو سکے۔

(12) نبی کریم رضی اللہ عنہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وقتاً فوقتاً جو سوالات کیے تھے ان کا حقیقی اور سب سے بڑا مقصد ان باتوں پر عمل کرنا تھا۔ چنانچہ شیخ برنس نے بھی اس پہلو کو اہتمام کے ساتھ طلباء پر واضح کیا تاکہ ان کی علمی معلومات عملی زیور سے مزین و آراستہ ہو سکے۔

www.KitaboSunnat.com

(13) شیخ برنس کا طرز ایک بہترین معلم کا طرز ہے جو اس کتاب سے بخوبی عیاں ہو جائے گا۔

(14) موصوف نے ہر حدیث سے متعدد علمی فوائد کو اہتمام سے بیان کیا ہے، اس کی نظیر کم ہی کتابوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔

(15) فقہی اختلافات کے بیان میں شیخ برنس کا طرز کتاب و سنت اور قیاس صحیح کے حوالے سے ترجیح دینے کا ہے، اس کے ساتھ ہی شیخ اس بات کی بے پناہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے متعدد اقوال و دلائل میں جمع و تطبیق کی صورت پیدا کی جائے۔

(16) شیخ موصوف حضرات محدثین اور فقہائے کرام رضی اللہ عنہم کے مناجح میں ”جمع“ کے اسلوب کے قائل ہیں، چنانچہ نہ تو وہ حضرات محدثین کی طرح ضعیف حدیث کو بالکل ترک ہی کر دیتے ہیں اور نہ اس کو بے کھلے کھلے حضرات فقہاء کی طرح قبول ہی کر لیتے ہیں۔ بلکہ وہ ضعیف حدیث کو شریعت اسلامیہ کے قواعد عامہ پر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جو حدیث ان قواعد کے موافق نکلے

اس کو قبول کرتے ہیں اور جو ان کے خلاف نکلے اس کو رد کر دیتے ہیں۔

(17) شیخ بریلوی کی اس علمی کاوش کا یہ ایک سرسری جائزہ پیش کیا گیا ہے جبکہ شیخ بریلوی نے اس میں بے شمار نحوی، لغوی، حدیثی، بلاغی، تفسیری، فقہی، اصولی، اخلاقی اور اعتقادی مسائل کو بیان کیا ہے جو اپنی جگہ مذکور ہیں۔ بلاشبہ ان سب امور نے مجموعی طور پر اس کتاب کی افادیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔

علم اور علماء کی فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں

انسانی فطرت و جبلت کا یہ خاصہ ہے کہ اسے جس چیز کی فضیلت، بزرگی اور قیمت کا صحیح ادراک اور درست علم حاصل ہو جاتا ہے، وہ اس کے حصول کے درپے ہو جاتا ہے اور اپنی قیمتی صلاحیتیں اور نفیس اوقات اس میں خرچ کر دیتا ہے۔ اس لیے علم کی فضیلت کا بیان ضروری تھا۔ بلاشبہ یہ علم ہی ہے جو آدمی کی رغبت و توجہ کا سب سے زیادہ مستحق ہے، یہ اس لائق ہے کہ بندہ اپنا سب کچھ اس کے حاصل کرنے میں لگا دے، آدمی علم سے زیادہ نافع اور مفید کوئی دوسری شے حاصل کر ہی نہیں سکتا، اسی لیے رب تعالیٰ نے ہم اور علماء کی شان کو بلند کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (المجادلة: 11)

”اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو، پوری طرح باخبر ہے۔“

حافظ ابن حجر بریلوی ”فتح الباری“ میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: رب تعالیٰ نے اہل علم ایمان والوں کو غیر عالم اہل ایمان پر نفع اور درجات کی سربلندی عنایت فرمائی ہے۔ جو علم کی فضیلت کی دلیل ہے اور فضیلت سے مراد ثواب کی کثرت ہے۔ علم بلندی درجات کا قوی سبب ہے۔ یہ بلندی معنوی بھی ہے اور حقیقی بھی۔ لہذا دنیا میں اس سے لوگوں میں اونچا مرتبہ اور نیک شہرت ملتی ہے جو معنوی بلندی ہے جبکہ آخرت میں حسی اور حقیقی بلندی بھی ملے گی اور وہ جنت میں بلند درجات ہیں۔

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: 28)

”اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 9)

”کہہ دے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟“

اپنے پیغمبر ﷺ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طہ: 114) ”اور کہہ اے میرے رب! مجھے علم میں زیادہ کر۔“

حافظ ابن حجر بریلوی فرماتے ہیں: یہ ارشاد باری تعالیٰ علم کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سوائے علم کے اور کسی چیز میں زیادتی کے سوال کا حکم نہیں دیا۔ یہاں علم سے مراد علم شرعی ہے جو ایک مکلف کو بتاتا ہے کہ اس پر اس کے دین کی بابت عبادات و معاملات میں کیا کیا واجب ہے۔ اسی طرح وہ علم مراد ہے جو رب تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہو کہ

کون کون سی صفات رب تعالیٰ کے شایان شان ہیں اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے رب تعالیٰ کی ذات منزہ اور پاک ہے۔^① پھر جس طرح رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو علم حاصل کرنے اور اس میں زیادتی طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اسی طرح امت محمدیہ کو سب سے پہلا جو حکم ارشاد فرمایا تھا، وہ ”قراءت“ کا تھا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ پر سب سے پہلے جو آیات اتریں تھیں، وہ اسی ”قراءت“ (پڑھنے) کے حکم کو لے کر اتریں تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذَا قَرَأْتَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝﴾ (العلق: 1-2)

”اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک جتے ہوئے خون سے پیدا کیا۔“

یہ بات رب تعالیٰ کے اپنے بندوں کا اکرام فرمانے میں سے ہے کہ اس نے انسان کو علم سکھایا اور اسے وہ علم بخشا جو اسے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور اسے اس بات کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی عبادت کیونکر کرے اور وہ اس کی رضا اور اس کی جنت تک کیسے پہنچے۔

احادیث نبویہ ﷺ کی روشنی میں

متعدد احادیث میں بھی علم اور علماء کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”بے شک علماء انبیاء ﷺ کے وارث ہیں (اور) انبیاء ﷺ نے اپنی میراث میں علم کو چھوڑا ہے۔ (سو) جس نے علم حاصل کیا اس نے (سعادت و نجات کے) بڑے حصہ کو حاصل کیا اور جو کسی راستے پر چلا (تاکہ) اس راستے پر چل کر علم حاصل کرے تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت تک (پہنچنے) کا ایک راستہ آسان فرمادیتے ہیں۔“^②

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں: ”اس حدیث میں طالب علم کے لیے اس بشارت کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ اس پر طلب علم کو آسان فرمادیں گے کیونکہ وہ ایک ایسے راستے کا طالب ہے جو جنت تک لے جاتا ہے، اس حدیث میں دوسری بشارت یہ ہے کہ رب تعالیٰ طالب علم کو ایسے اعمال کی توفیق بخشے گا جو اسے جنت تک لے جائیں گے۔“^③

علم کی فضیلت کی بابت ایک اور حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ

① فتح الباری، 141/1.

② مذکورہ حدیث میں ”بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں..... بڑے حصہ کو حاصل کیا۔“ تک کے الفاظ حدیث ابی درداء رضی اللہ عنہما کا ایک طرف ہیں۔ یہ حدیث ”سنن ابن ماجہ“ (223)، ”سنن ابی داؤد“ (3641)، ”جامع الترمذی“ (2682)، ”صحیح ابن حبان“ (88/1) اور ”مسند احمد“ (196/5) میں مذکور ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بعض کو اپنی صحیح کی ”کتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل“ میں روایت کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”بے شک علماء ہی انبیاء ﷺ کے وارث ہیں (اور) انبیاء کرام ﷺ نے اپنی میراث میں علم کو چھوڑا ہے۔ (سو) جس نے علم حاصل کیا اس نے (سعادت و نجات کا) ایک بڑا حصہ حاصل کیا..... جنت تک (پہنچنے) کا ایک راستہ آسان فرمادیتے ہیں۔“ حافظ ابن حجر ”فتح الباری“ (160/1) میں فرماتے ہیں: ”جزہ کنانی نے اس حدیث کو حسن جبکہ دوسروں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ کیونکہ اس کی سند میں منظر اب ہے البتہ اپنے دیگر شواہد کی وجہ سے یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو صاف صاف حدیث نہیں کہا، اسی لیے اس کو صحیح بخاری کی تعلقات میں شمار نہیں کیا جاتا لیکن امام صاحب کا اس کو ترجمہ الباب میں لے کر آنا جلاتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ جبکہ اس حدیث نے ان الفاظ کو ”جو کسی راستے پر چلا.....“ امام مسلم (2699) نے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس کے کمل شواہد کے لیے دیکھیں: المستدرک، 46-47.

③ فتح الباری، 160/1.

”بے شک دنیا رحمتِ الہی سے دُور ہے (اور) جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی رحمتِ الہی سے دُور ہے سوائے اللہ کے
ذکر کے اور اس کے جو اللہ کے ذکر کے قریب ہے یا عالم کے یا متعلم (طالب علم) کے۔“^①

حضرت ابوورداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”جو ایک راستے پر (اس لیے) چلتا ہے تاکہ اس پر چل کر علم حاصل کرے تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت تک (پہنچنے) کا ایک راستہ آسان فرما دیتا ہے اور بے شک فرشتے طالب علم کے آگے جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اور بے شک علم دین کے حامل (عالم) کے لیے آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں رہنے والے حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور ایک عالم کی ایک عابد پر (ایسی) فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر ہے۔^②
علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرشتوں کے طالب علم کے آگے بازو بچھا دینے کے تین معانی بیان کیے ہیں:

(1) ایک یہ کہ فرشتے اس کے آگے اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں۔

(2) دوسرا معنی طالب علم کے اکرام کے لیے اس کے آگے عاجزی کرنے کا ہے۔

(3) تیسرا معنی یہ ہے کہ فرشتے علمی مجلس دیکھ کر اڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور اتر کر اس مجلس میں آ بیٹھتے ہیں۔^③

اہل علم کی فضیلت کے لیے یہی بات بس ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرشتوں کے ساتھ ملا کر کیا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ (آل عمران: 18)

”اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی،
اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔“

علماء کو فرشتوں کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل علم کی شہادت کا بڑا رتبہ اور فضیلت ہے کیونکہ یہ علم والے ہیں، ان کے علم کی بدولت رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کی صحیح عبادت کی جاتی ہے۔ پھر خود حضرت رسالت مآب ﷺ نے اہل علم کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا: ”رب تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو جیسا سنا تھا ویسا ہی (آگے دوسروں تک) پہنچا دیا۔ بے شک بعض دفعہ جس کو بات پہنچائی گئی ہے وہ سننے والے سے زیادہ اس کو یاد رکھنے (سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے) والا ہوتا ہے۔“^④

اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور آثار تابعین رضی اللہ عنہم روشنی میں

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم خاص کمیل بن زیاد سے فرمایا: اے کمیل بن زیاد! یہ دل برتن ہیں اور دل کا سب سے بہتر برتن وہ ہے جو زیادہ محفوظ کرنے والا ہے، میں تمہیں جو بات بتلا رہا ہوں اسے میری طرف سے محفوظ کر لو: (سنو!) لوگ تین قسم کے ہیں: (1) عالم ربانی (2) عالم متعلم یہ دونوں نجات کے راستے پر گامزن ہیں۔ (3) اور بے حیثیت اجڈ لوگ جو ہر آواز پر

① سنن ابن ماجہ: 4112 - جامع الترمذی: 2322/4 - علامہ البانی رحمہ اللہ نے ”صحیح الجامع الصغیر“ (3408) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔
② اس کی تخریج گزشتہ صفحات میں بیان کی جا چکی ہے۔

③ مختصر منهاج القاصدين، ص: 17 - مسند احمد: 196/5.

④ جامع الترمذی: 2657/5، علامہ البانی رحمہ اللہ نے المشکوٰۃ: 196/5 میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

بھیڑ بکریوں کی طرح لپک پڑتے ہیں، یہ لوگ ہوا کے رخ کے ساتھی ہوتے ہیں (کہ جدھر کی ہوا چلے ادھر کوچل پڑتے ہیں)، نہ تو ان کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے اور نہ ان کا سہارا اور پناہ کسی مضبوط ستون کی طرف ہوتا ہے۔ بے شک علم مال سے بہتر ہے، علم تیرا حریص ہے جبکہ تو مال و زر کی ہوس رکھتا ہے۔ مال تو خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ عالم کی محبت زندہ رہتی ہے اور مال اپنے مالک کی موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے، خزانوں کے مالک نیست و نابود ہو گئے اور علم والے (اپنی علمی یادگاروں کی بدولت لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں اور صفحہ ہستی پر ان مٹ نقش کی طرح) اب بھی زندہ ہیں۔ یہ دنیا جب تک باقی ہے علماء باقی رہیں گے، گوان کے وجود موت کی آغوش میں چلے جائیں گے مگر ان کے کارنامے دلوں میں زندہ اور موجود رہیں گے۔^①

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”علم سیکھو کہ اس کا اللہ کے لیے سیکھنا خشیت، اس کی طلب عبادت، اس کا پڑھنا پڑھانا اور مطالعہ کرنا تسبیح، اس کی بحث و تحقیق جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ اور اس کے لائق لوگوں پر اس کو خرچ کرنا رب تعالیٰ کی قربت ہے۔ یہ تمہاریوں کا دوست اور مخلوق کا ساتھی ہے۔“^②

سن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح رہ جاتے۔“^③

سفیان ثوری فرماتے ہیں: ”صحیح نیت کے ساتھ طلب علم سے افضل عمل اور کوئی نہیں۔“^④

ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں، میں نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”علم حاصل کرنا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔“^⑤ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور علم میں سے کسی ایک کو چن لینے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے علم کو اختیار کیا، جس پر رب تعالیٰ نے انہیں علم اور بادشاہت دونوں سے نوازا اور یہ ان کے علم کو اختیار کر لینے کی برکت سے تھا۔^⑥ عبدالرزاق کہتے ہیں: ”میں نے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ ایک عرب کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے: ”تم لوگوں کا بھلا ہو! علم حاصل کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم تم لوگوں سے نکل نہ جائے کہ پھر تم ذلیل ہوتے پھر وہ علم حاصل کرو کہ یہ دنیا و آخرت کی عزت ہے۔“^⑦

حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو فرمایا: ”مومن عالم کہ جب بھی اس سے خیر ڈھونڈی جائے تو ضرورت ہے۔“

علماء کا قول ہے کہ ”تین صفات ایسی ہیں کہ جو بھی ان کا مالک بنے گا سردار بنے گا: (1) نفاہت (2) امانت (3) ادب۔“ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”روز قیامت علماء (کے قلم) کی سیاہی اور شہیدوں کا خون بھی تولا جائے گا۔“^⑧

باشبہ یہ علم عالموں کے رتبہ کو بلند کرتا ہے اور اس کی بدولت دنیا و آخرت میں عزت و سیادت نصیب ہوتی ہے۔ علم وہ نور ہے جو ہر خیر کے راستے کو روشن کرتا ہے اور ہر اندھیرے کو کافور کرتا ہے۔

① الوصایا الخالدة، ص: 102.

② من وصایا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لطف العفیفی.

③ مختصر منهاج القاصدین، ص: 18.

④ جامع بیان العلم و فضله: 31/1.

⑤ جامع بیان العلم و فضله: 31/1.

⑥ جامع بیان العلم و فضله: 65/1.

⑦ جامع بیان العلم و فضله: 68/1.

⑧ عانی الآثار: 36/1 - الدر المنثور: 72/3.

زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”جیسی عبادت رب تعالیٰ کی فقہت کے ساتھ کی جاتی ہے ویسی اس کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔“
سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ”رب تعالیٰ کی (حقیقی) عبادت صوم و صلوة کے ساتھ نہیں بلکہ دین میں فقہت کے ساتھ ہوتی ہے۔“ یعنی افضل ترین عبادت صوم و صلوة نہیں بلکہ فقہ ہے۔

بلاشبہ علم اور علماء کے یہ فضائل و مناقب ”شستہ نمونہ از خروارے“ کا مصداق ہیں۔

علم کے ساتھ عمل ضروری ہے

لیکن یاد رہے کہ یہ مذکورہ بالا جملہ فضائل و مناقب اس علم کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں جو علم عمل کے ساتھ ملا ہو، علم تو عمل تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور خشیت الہیہ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم کو عمل کے زیور سے مزین کرے اور علم پر عمل کی توفیق علماء راجحین کی صحبت و تربیت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو علم کے متلاشیوں کی عمل پر تربیت و تادیب کرتے ہیں۔

دوسرے علم بڑی جان کا نبی اور صبر و برداشت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ علم ایک بے حد نازک، لطیف اور نفیس صفت ہے جو آرام پرستی، تن آسانی، شکم پروری، سہل انگاری اور لذت کام و وہن کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ان تھک محنت، جان توڑ جدوجہد، جاں گسل کاوش اور عرق ریزی کے ساتھ ہی ہاتھ آتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک فطری ضابطہ ہے کہ عظیم الشان شے کا پانا بھی کسی عظیم امر کے بغیر ناممکن ہوتا ہے اور بلند رتبے محنت اور تھکن کے بقدر ہی ملتے ہیں۔

اس لیے، اے میرے بھائی! تیرا ڈرھنا کچھو نا علم نافع کی طلب اور اس کی تعلیم ہو، تاکہ تمہیں رب تعالیٰ کا وہ عظیم فضل نصیب ہو، جو اس نے علماء کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ علم کا میدان صرف مردوں کے جوہر دکھانے تک ہی محدود نہیں بلکہ اسلام کے سنہرے ادوار کی صدیوں میں عورتوں نے بھی اس میدان میں نمایاں کارنامے دکھائے ہیں۔

اس جلیل القدر شرح میں ہماری کاوش

①..... آیات قرآنیہ اور متن کی احادیث کی تخریج کے ساتھ ساتھ ان کے اعراب کا بھی اہتمام کیا ہے۔

②..... جن احادیث کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دوران شرح ذکر کیا ہے ان کو حواشی میں درج کر دیا ہے تاکہ متن اور شرح میں التباس نہ ہو۔

③..... جو احادیث ذکر ہو چکی تھیں ان کو گزشتہ ابواب کی طرف پھیر دیا ہے۔

④..... مذکورہ مسائل کے عناوین قائم کیے ہیں۔

⑤..... مشکل فقہی الفاظ کو بیان کیا ہے۔

⑥..... بعض فقہی کلمات کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات درج کی ہیں۔

⑦..... اس عظیم شرح کا ایک مختصر مگر جامع مقدمہ تحریر کیا ہے جس کو ہمارے معزز قارئین پڑھ آئے ہیں۔

⑧..... آخر میں رب ذوالجلال کے حضور ہماری دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش عمل کو شرف قبولیت سے نوازے، ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے اور اس عظیم شرح کے تیار کرنے میں جس جس نے بھی جس جس طرح کا بھی حصہ ڈالا ہے اسے اپنی شایان شان اجر جزیل سے نوازے۔

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

الامام، الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ..... ایک تعارف

نام و نسب، کنیت، لقب، نسبت اور فقہی مذہب

امام ابن حجر رحمہ اللہ کا پورا نام ”احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد“ ہے۔

موصوف کی کنیت ابوالفضل، لقب حافظ اور شیخ الاسلام اور نسبت کنانی، عسقلانی، مصری اور قاہری ہے۔

مذہب میں امام شافعی رحمہ اللہ کے پیروکار تھے، ابن حجر کے نام سے شہرت پائی جو ان کے باپ داداؤں میں سے کسی کا لقب تھا۔

خاندان

امام موصوف کا خاندان عسقلان سے تعلق رکھتا ہے جو بحر روم کے ساحل پر آباد فلسطین کا ایک بڑا شہر ہے جو صلیبی جنگوں کے

دوران ایک عظیم فوجی جھاؤنی بھی رہا ہے۔^①

ولادت

امام موصوف کی ولادت 12 شعبان، 773ھ میں مصر کے مشہور علمی شہر قاہرہ میں ہوئی۔ موصوف ابھی چار سال کے ننھے بچے

ہی تھے کہ 777ھ میں والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چنانچہ موصوف نے والد ماجد کے وصی کے زیر سایہ اپنا قیمتی کالجین گزارا۔

پرورش اور تعلیم و تربیت

والد کی وفات کے ایک سال بعد پانچ سال کی عمر میں موصوف کو مکتب میں بٹھا کر ان کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کر دیا گیا۔

بچپن سے ہی ذہانت و ذکاوت کے آثار امام موصوف کی پیشانی پر درخشندہ نظر آتے تھے، قوتِ حافظہ کا عالم یہ تھا کہ سورہٴ مریم

کو ایک ہی دن میں حفظ کر ڈالا، ”الحساوی الصغیر“ کو دو مرتبہ حفظ کیا۔ ایک مرتبہ تصحیح کر کے اور دوسری مرتبہ یاد کر کے، پھر

تیسری مرتبہ اس کو سنا ڈالا۔

نوسال کی نہایت کم عمر میں پورا قرآن کریم یاد کر لیا، پھر ”العمدۃ“ اور عراقی کی ”الفیۃ الحدیث“ از برکی۔ ان کے ساتھ ساتھ

دیگر اہم کتب کو بھی دل کے صحیفہ پر ”نقش کالحجر“ کر لیا جیسے علمِ اصول میں ابنِ حاجب کی ”المختصر“ اور ”الملحمة“ وغیرہ۔

مشائخ سے تعلق، علمی شغف اور رحلاتِ علمیہ

امام موصوف کو اپنے اساتذہ و مشائخ سے بے حد قلبی تعلق تھا، اسی لیے ان کے در کے کھونٹے بن کر رہ گئے اور اساتذہ کی

خدمت میں اپنی حاضری کو اپنی متاعِ حیات کا جزوِ لاینفک بنا لیا۔ چنانچہ ان کے دروس، خطبات اور علمی مجالس سے خوب استفادہ کیا

اور ان کی تصانیف اور علوم سے قلب و ذہن کے دامن کو بھر لیا اور تو اور اپنے مشائخ کے اخلاق و کردار اور سیرت و عمل کے پیکر بن

گئے، حتیٰ کہ خود کو ان حضرات کی فطرتی عادات تک میں ڈھال لیا۔ چنانچہ امام بلقینی سے وسعتِ حافظہ اور کثرتِ معلومات کا گنجینہ

① المنجد العربی فی الاعلام، ص: 374۔ (نیم)

حاصل کیا، ابن ملقن سے کثرت تصانیف کی خو کو اپنایا، ابن جماعہ سے علوم میں تفضیل کا خزیہ جمع کیا، تنوخی سے علم قراءت کی مہارت کو لیا۔ عراقی سے علم حدیث پر دسترس پیدا کی اور شہرہ آفاق لغت "القاسموس المحيط" کے مولف علامہ مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی کے آگے زانوئے تلمذ طے کر کے لغت عربیہ پر مملکہ تامہ پیدا کیا۔ ان نامور علماء و فقہاء اور محدثین و لغویین کے علاوہ علامہ موصوف کے جلیل القدر اور راسخ فی العلم اساتذہ و مسائخ کی ایک طویل فہرست ہے جن کا ذکر و تعارف ایک مستقل رسالہ کا محتاج ہے۔

امام موصوف نے اپنے علمی سفر کا آغاز شعر و ادب سے کیا اور اس میں کمال کی اوج ثریا تک جا پہنچے حتیٰ کہ امام موصوف کی نظم و شعر پر مہارت نے انہیں "شعراء سبعہ" کی کہکشاں کا ایک درخشندہ ستارہ بنا دیا جبکہ محقق و محتاط علماء امام موصوف کو ان "سات ستاروں" میں دوسرے مرتبہ پر رکھتے ہیں۔ پھر امام موصوف کو فن حدیث کی رغبت ہوئی۔ چنانچہ امام موصوف حدیث کی سماعت، کتابت، تخریج اور تصنیف کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے اور اس میدان میں سبقت لے جانے کے لیے حافظ عصر، فرید ہر علامہ زین الدین العراقی کی صحبت کو لازم پکڑ لیا حتیٰ کہ فن حدیث میں طاق ہو گئے اور اس فن کو اپنی ہمت و حوصلہ کی یوں جو ان کا گاہ بنایا اور اس میں اپنا سارا وقت اور جملہ صلاحیتوں کو یوں کھپایا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھا۔ حتیٰ کہ اپنے اساتذہ و مشائخ کی حیات میں ہی فن حدیث کے امام اور قافلہ محدثین کے سالار ٹھہرے جس کی شہادت خود امام موصوف کے مشائخ نے دی۔

782ھ میں دمشق کا سفر کیا، متعدد حج کیے، حرین شریفین، اسکندریہ، بیت المقدس، الخلیل، نابلس، رملہ، غزہ اور بلاد یمن وغیرہ کے متعدد مشائخ و محدثین سے حدیث کا سماع کیا۔ امام موصوف کی مسوعات اور مشائخ کی تعداد بے حد زیادہ ہے جن کا شمار ناممکن نہ سہی تو دشوار ضرور ہے۔ امام موصوف نے اکثر مشائخ کی مرویات کو الگ الگ جزء میں جمع کیا ہے۔

درس و تدریس اور علم حدیث کی نشر و اشاعت

امام موصوف کو دیا مصر کے متعدد مقامات پر حدیث کی مشیخت اور فقہ کی تدریس پیش ہوئی۔ چنانچہ امام موصوف نے شینوئیہ، جامع القلعة، ہمالیہ اور بھیر سیہ میں حدیث کا درس دیا، جبکہ مؤید یہ اور شینوئیہ میں فقہ کا درس بھی دیا۔ امام موصوف کو بھیر سیہ میں "شیخ المشائخ" کے عہدہ پر فائز کیا گیا جبکہ امام شافعی کے مزار کے جوار میں اصلاح و تربیت کی مشیخت کا عہدہ سونپا گیا۔

اس کے بعد امام موصوف نے حدیث کی نشر و اشاعت کو ہی اپنا مقصدِ حید بنا لیا اور اب امام موصوف کے مشغل حدیث کی قراءت، مطالعہ، تدریس اور افتاء تک محدود ہو کر رہ گئے گویا کہ امام موصوف نے خود کو علم حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ امام موصوف کے حفظ و اتقان کی شہادت اپنے پرانے، دوست دشمن اور دُور نزدیک کے سب لوگوں نے دی۔ حتیٰ کہ لفظ "حافظ" پر اس بات کا اجماع منعقد ہو گیا کہ جب بھی یہ لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد "امام ابن حجر رحمہ اللہ" ہی ہوں گے۔ پھر تو امام موصوف تشنگانِ علم حدیث کا مرجع بن گئے۔ شیخ کی زندگی میں ہی ان کی تالیفات و تصنیفات اطراف و اکنافِ عالم میں پھیل گئیں اور رب تعالیٰ نے ان کو شرفِ قبولیت سے یوں نوازا کہ علم حدیث کا ہر طالب ان کو حریز جاں بنانے کے درپے ہو گیا اور بلاد و اقصاء کے ملوک و سلاطین میں ان کتابوں کے چرچے ہونے لگے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور "قضاء"

امام موصوف نے خود سے اس بات کا پختہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ تاحیات مسند قضاء پر قدم نہ رکھیں گے۔ حتیٰ کہ جب "الصدر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المناوی نے ان پر اپنی نیابت کا عہدہ پیش کیا تو امام موصوف نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر الملک المویذ کے اصرار پر امام موصوف نے بعض قضایا کا عہدہ قبول تو کر لیا لیکن تھوڑے عرصہ بعد ہی اس عہدہ سے سبکدوش ہو گئے۔ اس کے بعد الملک المویذ نے امام موصوف پر مملکت شامیہ کی قضاء کو بار بار پیش کیا، مگر امام موصوف نہ مانے، البتہ محرم 827ھ میں جب الملک الاشرف برسبای نے آپ پر قاہرہ اور اس کے گرد و نواح کی قضا کا عہدہ پیش کیا تو امام موصوف نے کمال خودداری، بے نیازی اور عفت و نزاہت کے ساتھ یہ عہدہ قبول کر لیا۔ لیکن جب امام موصوف نے دیکھا کہ ارباب دولت کے نزدیک علماء اور غیر علماء کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق نہیں اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے، چاہے وہ ناحق ہی ہو، تو ملامت کرنے میں حد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں بلکہ عداوت پر اتر آتے ہیں، دوسرے یہاں ہر کس و ناکس کی خوشامد اور چالپوسی کے بغیر کام نہیں چلتا اور اگر ان کی تمناؤں کو پورا کیا جائے تو عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ناممکنات میں سے جا ٹھہرتا ہے تو امام موصوف کو اپنے اس فعل پر بے حد شرمندگی ہوئی اور انہوں نے صاف صاف اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے عہدہ قضاء کو قبول کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ چنانچہ امام موصوف نے جلد ہی یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ لیکن ہم یہ بات کہنے میں بالکل حق پر ہیں کہ اگر امام موصوف جیسی قوی الایمان شخصیت اس عہدہ پر باقی رہتی تو ان کے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہوتا۔

چنانچہ 828ھ میں امام موصوف نے ایک بار پھر قضاء کی مسند پر جلوہ افروز ہونا قبول فرمایا اور 833ھ تک اس عہدہ پر فائز رہے، پھر قضاء کو خیر باد کہہ دیا۔ اس کے بعد 834ھ میں قاضی بنے اور 840ھ میں قضاء سے علیحدگی اختیار کر لی، پھر 841ھ میں قاضی بنائے گئے جبکہ 842ھ میں معزول کر دیئے گئے۔ اس کے بعد 852ھ میں قضاء کو ترک کرنے کے بعد مرتے دم تک کے لیے قضاء سے پیچھے ہٹ گئے۔

غرض قضاء کی وجہ سے امام موصوف نے جو بے پناہ آزمائشیں اور مصیبتیں دیکھیں ان کی بنا پر انہوں نے قضاء کو بالکل ہی ہمیشہ ہمیش کے لیے ترک کر دیا۔ امام موصوف خود فرماتے ہیں کہ اب تو میرے بدن کا بال بال قضاء سے نفور کرتا ہے۔ چنانچہ امام تقی الدین بن فہد الملکی امام موصوف کا ترجمہ لکھتے ہوئے امام موصوف پر خشکی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”منصب قضاء پر فائز رہنے کے دوران امام موصوف کو سلاطین کی ناراضگیوں کو سہنا اور ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا چنانچہ آپ بار بار اس عہدہ کو چھوڑ دیتے تھے جس بنا پر ان کی خدمت میں ان کے شایان شان مال کے ہدایا بھیجے جاتے تھے جن کی وجہ سے وہ دوبارہ قضاء قبول کر لیتے تھے۔ اگر امام موصوف اس منصب سے بالکل ہی استغناء برتتے اور اپنے شب دروز علم میں مشغول رکھتے تو بلاشبہ رب تعالیٰ اور اہل اسلام کے نزدیک ان کا رتبہ اور مرتبہ اور زیادہ بلند ہوتا لیکن موصوف کا قلب قضاء کی محبت کے خمیر میں گندھا ہوا تھا، قضا کے فتنوں میں خود بھی مبتلا رہے اور اپنے ایک بیٹے کو بھی اس کی ہلاکتوں کی نذر کر بیٹھے۔ رب تعالیٰ انہیں خیر کی راہ کا الہام فرمائے۔“

تصنیف و تالیف

امام موصوف نے بہت لکھا، کتابیں، متون اور شروحات سب پر ہی خامہ فرسائی کی۔ موصوف کا اہم ترین قلم زیادہ تر علم حدیث، اس کی تخریج، شرح، ترتیب اور جمع کے میدان میں دوڑتا رہا، ایک ہزار کے قریب مجالس میں محض اپنے حافظہ کی بنیاد پر حدیث کو املاء کروایا۔ امام موصوف کی علمی یادگاریں ان کی حیات مستعار میں ہی زبان زد خلاق بن گئیں، ہر علمی مجلس آپ کے ذکر سے معمور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رہتی، شرق و غرب میں آپ کے چرچے پھیل گئے حتیٰ کہ اپنے اپنے فن کے امام بھی کسب فیض کے لیے رخصت سفر باندھ کر آپ کی مجلس علمی میں آ کر زانوئے تلمذتہ کرنے لگے۔ سربراہ درودہ شخصیات کے وفود آپ کی مجلس میں شرکت کو اپنا سرمایہ افتخار اور باعث عزت و شرف سمجھتے تھے، طالبانِ علوم کا ہجوم چھٹنے میں نہ آتا تھا، علم کے پیاسے پروانوں کی طرح اس شمعِ حدیث کی لو پر گرتے تھے حتیٰ کہ اپنے اپنے مذہب کے امام، امام موصوف کا تلمیذ بننے میں ذرا عار نہ سمجھتے تھے۔ لوگ جوق در جوق آ کر یکے بعد دیگرے اس چشمہ فیض سے سیراب ہوتے تھے اور یہ ہر روز کا نظارہ تھا جس کو دیکھ دیکھ کر نگاہ تھکتی نہ تھی۔

عند اللہ مقبولیت

رب تعالیٰ کا امام موصوف پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ آپ طالب علمی میں بھی سراپا خیر تھے اور جب علم کے دریا بہائے تو بھی سراپا خیر تھے۔ ایک جہان نے ان سے نفع اٹھایا، فون حدیث کی معرفت میں وحید العصر اور فرید الدہر بنے، اپنے زمانہ میں اپنا مثل نہ پاتے تھے، حدیث کو کثرت کے ساتھ روایت کیا، طول طویل کتابیں لکھیں اور ان میں سے اکثر کو خود بھی روایت کیا۔ ان بے پناہ علمی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے حد متواضع، حلیم، بروہار اور زبردست رعب و جمال کے مالک تھے۔ خورد و نوش، لباس، پوشاک میں از حد محتاط اور عبادت جیسے صوم و صلوات میں بے حد مجاہدہ کرنے والے تھے۔ موصوف کا حسن اخلاق، مجلس علمی کی لذت، دوسروں کی خاطر مدارات، اہل علم و فضل کی طرف میلان، بحث و تحقیق میں انصاف، رجوع الی الحق اور دیگر خصائل حمیدہ اور شمائل ستودہ ایسے تھے کہ معاصر اہل علم و فضل میں سے کم ہی میں یہ سب اس قدر اعتدال و جمال کے ساتھ جمع تھے۔

علماء و فضلاء کا خراج تحسین

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ "نظم العقیان" (ص 45) میں لکھتے ہیں:

"موصوف یکتائے روزگار، اپنے زمانہ میں سنت کے علم بردار، اپنے زمانہ کے "ذہبی" اس کا خلاصہ، جوہر اور نچوڑ تھے، علم حدیث میں صدیوں تک آپ کی برتری و فوقیت برقرار رہی، فن حدیث میں متقدمین کے امام، لشکرِ محدثین کے سالار، کاروان حدیث کے بدرقہ، حدیث کی تضعیف و تصحیح کی کوئی اور جرح و تعدیل کے ابواب میں سب سے بڑے شاہد و فیصل تھے۔ آپ کی منفرد صفات کی بالخصوص صحیح بخاری کی شرح کرنے کی فضیلت و منقبت کی ہر مسلمان نے گواہی دی اور ہر شخص نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ معلم تھے۔ حافظ بے نظیر اور بے حد کثیر تھا۔ ابن حجر کو حفظ و اتقان کا بحرِ ذخار کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، حدیث کی نقد اور جانچ پرکھ میں اپنے زمانہ کے "ابن معین" تھے، لہذا کوئی کھوٹی، باطل اور بے حقیقت حدیث آپ کی نگاہوں سے بچ کر گزر نہ سکتی تھی۔ موصوف کی تصانیف گویا کہ علوم کے گنجینے اور خزینے تھے۔ اسی بنا پر امام موصوف کی تصانیف اور طالبانِ علوم کے درمیان فطری طور پر بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں تھیں۔ رب تعالیٰ نے اس خیر زمانہ کو امام موصوف کی ذاتِ بابرکات سے مزین و آراستہ کر دیا اور آپ کی مشیخت حدیث کی برکت سے زمانوں سے رکے المائے حدیث کے سلسلہ کو از سر نو جاری و ساری کر دیا۔"

علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ "الضوء اللامع" (39/2) میں لکھتے ہیں:

"خود امام موصوف کے شیخ، علامہ عراقی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ اپنے اصحاب میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے اور شیخ ائمی الفاسی اور البرہان رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے دونوں بیک زبان یہ کہتے ہیں کہ "ہم نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جیسا دوسرا نہیں دیکھا۔“

جب حنفی فقیہ زین الدین ابوالحسن تغدی برمش بن یوسف بن عبداللہ ترکمانی نے امام موصوف سے پوچھا کہ کیا آپ نے خود بھی اپنے جیسا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں:

«فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ» (النجم: 32) ”سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو۔“

موصوف بے پناہ خوبیوں اور صفات کے مالک تھے، میری اتنی بساط نہیں کہ ”ابن حجر“ جیسی قدآور شخصیت کا تعارف کروانے کا حق ادا کر سکیں۔“

ابن ایاس الحنفی ”بدائع الزهور“ (269/2) میں لکھتے ہیں: ”امام موصوف کے بعد ان جیسا پیدا نہ ہوا۔ موصوف ہر فن میں نادرہ روزگار تھے۔“

علمی یادگاریں

امام موصوف نے اڑھائی سو سے زیادہ کتابیں اور رسائل یادگار چھوڑیں جن میں سے ہر ایک کتاب اپنی جگہ ایک الگ مقام رکھتی ہے، ان میں سے متعدد کتابیں زیور طبع سے آراستہ بھی ہو چکی ہیں جبکہ بعض ابھی تک مخطوطوں کی شکل میں موجود ہیں۔ دیکھیے رب تعالیٰ کب اور کس کے ہاتھوں ان کی طباعت کے اسباب میسر فرماتا ہے۔ ذیل میں حروف تہجی کے اعتبار سے چند اہم ترین کتابوں کے نام درج کیے جاتے ہیں:

(1) الاصابة في تمييز الصحابة .

(2) بذل الماعون في فضل الطاعون .

(3) بلوغ المرام من ادلة الاحكام ، امام موصوف کی اسی کتاب کی یہ شرح ہے (جس کا بندہ عاجز محمد آصف نسیم

ترجمہ کر رہا ہے)۔

(4) تغليق التعليق .

(5) تقريب التهذيب

(6) التلخيص الحبير في تخريج احاديث الراعي الكبير .

(7) تهذيب التهذيب .

(8) الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة و المتأخرة .

(9) الدراية في تخريج احاديث الهداية .

(10) رفع الاصر عن قضاة مصر .

(11) زوائد البزار على الكتب الستة و مسند احمد .

(12) سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر .

(13) طُرُقُ حَدِيثِ ”لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي“ .

(14) عوالي الامام مسلم .

- (15) فتح الباری لشرح صحیح البخاری .
 (16) قوة الحجج في عموم المغفرة للحجاج .
 (17) الكافي الشاف في تخريج احاديث الكشاف .
 (18) لسان الميزان .
 (19) مختصر الترغيب و الترهيب .
 (20) نخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر .
 (21) هدى السارى مقدمة فتح البارى .
 (22) الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف .

وفاتِ حسرتِ آیات

جب امام موصوف نے دیکھا کہ ان کی مجلس الملاء کے اکثر مستملین (کتاب الملاء کردانے کی درخواست کرنے والے) وفات پاتے جا رہے ہیں اور ابنِ خضر، ریشی اور زوادای جیسے ہم نشین بھی داعی اجل کو لبیک کہتے جا رہے ہیں تو امام موصوف نے اس اشارہ غیبی سمجھتے ہوئے جان لیا کہ اب کوچ کا نقارہ بجنے والا ہے۔ چنانچہ امام موصوف 28 ذی الحجہ 852ھ ہفتہ کی رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دارِ فانی کو الوداع کہہ کر رب غفور رحیم کی جوار رحمت میں جا بسے۔ نمازِ ظہر سے قبل آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس روز موصوف کی میت پر آسمان نے ہلکی ہلکی بوند باندی برسائی بلاشبہ اس واقعہ کوشیخ کے حق میں ایک انوکھی اور منفرد بات سمجھا گیا۔ امام موصوف کا جنازہ دیدنی تھا۔ لوگوں کا اتنا بے پناہ جہوم اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا حتیٰ کہ خود امام موصوف کے مشائخ کے جنازے بھی اس شان سے نہ اٹھے تھے، حدنگاہ تک سوائے سردوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ چنانچہ امیر المؤمنین اور السلطان الظاہر قہقہم اور ان کے جملہ حاشیہ نشین امام موصوف کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ خود خلیفہ نے آگے بڑھ کر جنازہ پڑھایا۔ جنازہ کے بعد امراء و سلاطین میں جنازہ کو کندھا دینے میں وہ کش مکش ہوئی کہ ہر ایک انگشت بدندان تھا۔ زمین و آسمان نے ایسا منظر کم ہی دیکھا ہوگا۔ بعد میں امام موصوف کو ”قراقرظ“ کے قبرستان میں جو قاہرہ میں جبل مقطم کے دامن میں واقع ہے، امام دیلمی کی قبر کے سامنے سپرد خاک کر دیا گیا۔

رب ذوالجلال اس عالمِ جلیل پر اپنی رحمتیں برسائے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس عظیم عالم کے بے پناہ علم سے نفع بخشے۔ آمین یا رب العالمین!

مقدمہ

﴿ فضیلہ الشیخ محمد بن الصالح العثیمین رلہ ﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . اما بعد!

سب سے پہلے جس بات کا جاننا بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جن احکام کے ذریعے ہم اپنے خالق پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بنیادی دلائل دو چیزیں ہیں:

(1) اللہ کی کتاب (2) اور رسول اللہ کی سنت

اب جس سنت کا ثبوت نبی کریم ﷺ سے درجہ صحت کو پہنچتا ہے وہ بھی کتاب اللہ کے حکم میں داخل ہے کیونکہ جو لوگ قرآن پر تو عمل کرتے ہیں مگر حدیث پر عمل کرنے کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، نبی کریم ﷺ نے ایسے لوگوں کو ڈراتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”عقرب تم میں سے ایک، جو اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، (جب) اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے گا تو وہ یہ کہنے لگے گا کہ ہم (اس کو) نہیں جانتے ہم تو جو کتاب اللہ میں پائیں گے اس پر عمل کریں گے۔“ یعنی جو کتاب اللہ میں نہ ملے گا اس پر عمل نہ کریں گے۔ دراصل اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی طرف سے اس بات کی تحذیر ہے کہ میں تم میں سے کسی کو تخت پر بیٹھے آرام پرستی کے اس عالم میں ایسی ایسی بات کہتے نہ دیکھوں۔ لہذا ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو بڑی بے باکی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی پر عمل کریں گے جو کتاب اللہ میں ہے، ہمیں سنت سے کوئی سروکار نہیں۔

غرض احکام کے بنیادی اصول دو ہیں: (1) کتاب اللہ (2) سنت رسول اللہ۔ رہا اجماع تو اجماع بھی تب ہی دلیل ہے جب اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو۔ لہذا اگر اجماع کی پشت پر کتاب و سنت نہ ہو تو اجماع کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تب پھر اجماع وہی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، یہی حکم قیاس کا بھی ہے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اگر کتاب و سنت نہ ہو تو قیاس بھی کوئی دلیل نہیں۔ اس بنا پر قیاس کا دلیل ہونا کتاب و سنت کی وجہ سے ہے۔ تب پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جن دلائل سے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت میں محصور ہیں۔

اس تہدید کے بعد ہم اپنے معزز قارئین کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کا اثبات تو کسی فکر و نظر کا محتاج نہیں، کیونکہ کتاب اللہ ایسے متواتر طریق سے ثابت ہے جو ایسے علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے جس میں کسی بھی طرف سے شک و شبہ کے گزر کا امکان نہیں۔ کیونکہ امت مسلمہ اسے صدیوں سے ایک دوسرے سے تواتر کے ساتھ نقل کرتی چلی آ رہی ہے حتیٰ کہ اس کے کسی حرف، نقطہ اور حرکت تک میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی لیے علماء کا قول ہے کہ جو کتاب اللہ کے کسی ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے جس کی

① سنن ابی داؤد: 4605۔ جامع الترمذی: 2663۔ سنن ابن ماجہ: 13۔ صحیح ابن حبان: 13۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔

قرآن ثابت ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ پورے قرآن کا منکر ہے اور اس کے کافر ہونے میں مطلق تردید نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کا اثبات کسی فکر و نظر کا ہرگز ہرگز بھی محتاج نہیں۔ البتہ قرآن کریم کے احکام پر دلالت کرنے میں فکر و نظر کی احتیاج ضرور ہے اور اس باب میں لوگوں میں اختلاف ہے بھی اور بہت زیادہ بھی ہے۔ چنانچہ بسا اوقات کوئی تو صرف ایک ہی آیت سے متعدد بلکہ بیسیوں احکام کا استنباط کر لیتا ہے جبکہ دوسرا معدودے چند احکام ہی مستنبط کر پاتا ہے اور کوئی ایک حکم کا استنباط کرنے سے بھی قاصر رہتا ہے۔ چنانچہ جب ابو جحیفہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اس بات کا سوال کیا کہ کیا نبی کریم ﷺ نے آپ لوگوں کے لیے کسی بات کی وصیت بھی کی تھی؟ یعنی کیا نبی کریم ﷺ نے آپ لوگوں کے لیے خلافت وغیرہ کی کوئی وصیت کی تھی جیسا کہ روافض نے اس بات کو اور اس جیسی دیگر کئی خرافات کو اس زمانہ میں بھی اور آج بھی اڑا رکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ فرمایا: ”اس ذات کی قسم جو امانے کو پھاڑتی (اور اس میں سے غلہ اگاتی) ہے اور جو زندہ روح کو پیدا کرتی ہے! نبی کریم ﷺ نے ہمیں کسی بات کی وصیت نہیں فرمائی سوائے اس نہم (دفر است) کے جو رب تعالیٰ کسی کو اپنی کتاب کے بارے میں عطا فرماتا ہے، یا جو اس صحیفہ میں ہے۔“ لوگوں نے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا: ”کچھ دیت کے اور کچھ قیدیوں کو چھڑانے کے احکامات ہیں اور یہ کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا۔“

اس روایت میں ہمارا محل استدلال لفظ ”نہم“ ہے۔

چنانچہ کتاب اللہ کے نہم میں لوگوں میں بے پناہ اختلاف ہے۔ اصول تفسیر بتلاتے ہیں کہ تفسیر کا پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ہے۔ کیونکہ دونوں کے دونوں کتاب اللہ ہیں اور اپنے کلام کی مراد کو خود رب تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر تفسیر القرآن بالسنن کا درجہ ہے پھر اس تفسیر کا درجہ ہے جو اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ ہو، بالخصوص فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال، پھر ان تابعین کے اقوال کا درجہ ہے جنہوں نے تفسیر کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لیا ہے۔ سنت سے احکام کا اثبات دو امور میں غور و فکر کرنے کا محتاج ہوتا ہے:

(1) سنت کا نبی کریم ﷺ سے ثبوت

(2) سنت کی حکم پر دلالت

حکم پر دلالت کرنے میں قرآن اور سنت دونوں مشترک ہیں، البتہ ثبوت میں فکر و نظر کی احتیاج صرف سنت میں ہے نہ کہ قرآن میں بھی۔ کیونکہ قرآن کا ثبوت قطعی اور متواتر ہے جو کسی فکر و نظر کا محتاج نہیں۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب امور میں سے صحیح، حسن اور موضوع وغیرہ جو نبی کریم ﷺ کی ذاتِ بابرکات پر صریح کذب بیانی ہوتی ہے، کئی قسمیں آجاتی ہیں۔ اس لیے لوگ اس بات کے جاننے کے محتاج ہیں کہ سنت کی نبی کریم ﷺ کی طرف نسبت صحیح کیونکر ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء نے اس فن میں بے حد عظیم کتابیں لکھیں، اس کے واضح اور اصولی یعنی دونوں قواعد مقرر کیے۔ اسی طرح علماء نے کتب رجال مرتب کیں جن میں روایت حدیث کے مفصل احوال رقم کیے۔ پھر روایت حدیث کی پیدائش اور دفات کی تاریخیں ضبط کیں اور اس فن کو بھی علم حدیث کا ایک نہایت اہم موضوع بنا دیا۔ ان موضوعات پر مہیا کردہ معلومات کو پڑھ کر آدمی باسانی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں فلاں راوی عدول ہے یا نہیں؟ اور اسے حدیث یاد تھی یا نہیں؟ کیونکہ اس بات کا فیصلہ اس کے مذکورہ احوال اور اس کی بابت مذکور

معلومات کی آگاہی سے ہوتا ہے۔

پھر سند حدیث کے متصل یا منقطع ہونے کا حکم لگانے کے لیے رواۃ کی تواریخ و ولادت و وفات کی معرفت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کیونکہ جب ایک شیخ کچھ عرصہ پہلے وفات پا گیا ہو اور بعد میں کوئی شخص کسی حدیث کو اس کی طرف منسوب کر رہا ہو تو صاف پتا چل جائے گا کہ یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ مذکورہ راوی نے اس شیخ کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ اس تناظر میں بہر حال سنت کا اثبات یا نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کسی امر کا اثبات ایک اعصاب شکن تعب و تکلف سے خالی نہیں۔ اسی لیے ہم علم رجال، علم منقطع الحدیث اور قواعد حدیث سے متعلقہ اور حدیث سے متعلق جید و مستند علماء کی کتابوں کی مراجعت کے بے حد محتاج ہیں۔ یہ بے حد وسیع اور جاں نسل میدان ہے، ایک طویل عرصہ گزر گیا کہ لوگوں نے علم حدیث میں اشتغال کو بالکل ہی ترک کر دیا ہوا ہے۔ کیونکہ اب وہ مذاہب کی تحریر و تنقیح اور ان پر مرتب تفریعات کے استیعاب میں ہمہ تن مشغول ہو چکے ہیں۔

نبین الحمد للہ لڑشہ چند برسوں سے لوگوں نے ایک بار پھر علم حدیث کی طرف بھرپور توجہ دینا شروع کر دی ہے چنانچہ اب علم حدیث، متن حدیث، سند حدیث اور ان کی بات اہل علم کا کلام، فکر و نظر کا مرکز بنتا جا رہا ہے اور علم حدیث کی طلب میں زبردست محنت لی جانے لگی ہے اور اس کے بغیر چارہ بھرا تو نہیں۔

حضرات علماء نے علم حدیث پر کئی اقدار سے قلم اٹھایا ہے۔ چنانچہ کسی نے ابواب پر تو کسی نے مسانید پر اور کسی نے رواۃ حدیث کی ولادت و وفات کی تواریخ پر لکھا۔ ابواب کے طرز پر لکھنے والے علماء میں سے ایک عظیم اور بلند مرتبہ نام قاضی مہر، شیخ وقت امام، ملا علامہ فہامہ جناب احمد بن علی بن بحر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جنہوں نے ”بلوغ المرام من اولئ الاحکام“ جیسی بابرکت کتاب لکھ کر رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو کندھازیر بار منت احسان کر دیا۔

اگرچہ یہ کتاب مختصر سی ہے۔ لیکن بے باہ فوائد کی حامل ہے۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کی قرار واقعی اور اس کے شایان شان شرح کی جائے جس میں اگر ایک طرف اس کی احادیث کی اسانید اور ان کے اثبات پر کلام کیا جائے تو دوسری طرف اس کے منہات لغوی و شرعی معانی بھی بیان کیے جائیں، پھر حدیث کی وضاحت ان خاص احوال و واقعات کے تناظر میں کی جائے جن کے تحت نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ پھر اس کے فوائد کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جائے۔

لیکن اس کا کیا کہیے کہ اب نہ وہ ہمتیں رہی ہیں اور نہ وہ حوصلے اور جذبے، طبیعتیں سہل پسندی کی عادی اور تن آسانی کی خوگر ہو گئی ہیں۔ اس لیے مزاجوں پر اختصار کی روش غالب ہے تاکہ جی اکتائے نہیں اور کلفت و مشقت سے بھی جہاں تک ہو سکے واسطہ نہ پڑے۔

آخر میں ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے اور ہمیں ان کی اس عظیم تالیف سے نفع بخشے۔

شرح مقدمہ ابن حجر رحمہ اللہ

○..... امام موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعْمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.

”اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں اس کی گزشتہ اور آئندہ کی ان سب نعمتوں پر جو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی۔“

شرح:..... الْحَمْدُ لِلَّهِ سے تصنیف و تالیف کا آغاز..... امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تین وجوہات کی بنا پر اس کتاب کا آغاز الحمد للہ سے کیا ہے:

(1) امام موصوف نے کتاب اللہ کی اقتدا میں اپنی کتاب کا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ کے بابرکت کلمہ سے کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جس کا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ کے کلمہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت نہیں جیسا کہ معلوم ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ترتیب سور کے اعتبار سے سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کی اقتدا میں علماء نے اس بات کو اپنا دستور عمل بنا لیا کہ وہ تحریر و تصنیف کا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے مبارک کلمات سے کرتے ہیں۔

(2) دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہر حاجت کے وقت جس خطبہ کی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم دی تھی، اس کا آغاز بھی الحمد للہ سے ہی ہوتا ہے۔

(3) تیسری وجہ یہ ہے کہ خود جناب رسول اللہ ﷺ اپنے ہر خطبہ کا آغاز رب تعالیٰ کی حمد و ثنا سے فرمایا کرتے تھے، اسی لیے حضرات علماء نے بھی اس بات کو لازم پکڑ لیا کہ اپنی کتابوں کا آغاز الْحَمْدُ لِلَّهِ کے مبارک کلمات سے کیا جائے گا۔

نحوی تحقیق:..... الْحَمْدُ لِلَّهِ میں الف لام استغراق کے لیے ہے جس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ ”کل“ کو رکھنا درست ہوتا ہے۔ اس بنا پر الْحَمْدُ لِلَّهِ کا معنی ہوگا کُلُّ حَمْدٍ لِلَّهِ ”ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔“ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ حمد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف:..... حمد کا لغوی معنی تعریف کرنا حسن فعل کی ستائش، شکر اور سراہنا ہے۔ جبکہ اصطلاح میں ”حمد“ محمود کے کمال کو محبت و تعظیم کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ محبت اور تعظیم کی قید سے مدح نکل گئی کہ مدح میں بھی اگرچہ محمود کے کمال کو ہی بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا محبت اور تعظیم کے ساتھ ملا ہونا ضروری نہیں۔

حمد کی اقسام:..... پھر حمد جس طرح رب تعالیٰ کی صفات کے کمال پر کی جاتی ہے، اسی طرح اس کے انعام کے کمال پر بھی کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّنْبِ﴾ (الاسراء: 111)

جن کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ باطنی نعمتیں ہونے کا یہی مطلب ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، نعمتوں کے ظاہری اور باطنی ہونے کا بیان اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے:

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ (لقمان: 20)

”اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دیں۔“

اور یہ نعمتیں بے شمار ہیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ (النحل: 18)

”اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔“

قَدِيمًا: اس سے مراد گزشتہ اور سابقہ نعمتیں ہیں۔ حَدِيثًا: اس سے مراد آئندہ ملنے والی نعمتیں ہیں۔

ایک بلاغی نکتہ:..... لفظ حَدِيثًا میں امام موصوف نے علم بلاغت و معانی کی ایک مشہور اصطلاح ”بَرَاعَةُ الْإِسْتِهْلَالِ“ کا استعمال کیا ہے۔ براعت استہلال متکلم کا اپنے کلام کے اول میں ہی ایسی عبارات کو لانا ہے جو اس کے موضوع کلام پر دلالت کریں اور اس کا نام براعت استہلال اس لیے رکھا گیا ہے گویا کہ مصنف نے اپنے کلام کو ایسے الفاظ کے ساتھ شروع کیا ہے جو اس کے موضوع کلام پر دلالت کریں۔ البتہ یہ دلالت بغیر تصریح کے ہوتی ہے۔ یعنی مصنف نے کمال براعت و مہارت کے ساتھ آغاز کلام میں ہی مقصود کلام کا ذکر کر دیا۔

◎..... امام موصوف فرماتے ہیں:

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةِ دِينِهِ سِيرًا حَيِّثًا.

”اور اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو اس کے پیغمبر اور رسول حضرت محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل پر اور آپ ﷺ

کے ان صحابہ رضی اللہ عنہم پر جو اس دین کی نصرت (دعمائیت) میں (روئے زمین کے چپے چپے پر) تیزی کے ساتھ چلے۔“

شرح:..... نحوی نکتہ:..... الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ: اگرچہ لفظوں میں یہ جملہ خبریہ ہے لیکن یہ دعا کے معنی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جملہ انشائیہ ہے گویا کہ مصنف رضی اللہ عنہما یہ فرما رہے ہیں: اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ ”اے اللہ! تو اپنی رحمت اور سلامتی کو نازل فرما۔“

الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ کا تحقیقی معنی:..... صَلْوَةُ کے بارے میں سب سے عمدہ قول ابوالعالیہ الریاحی کا ہے، کہ صَلْوَةُ یہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے رب تعالیٰ کا اپنے بندے کی تعریف کرنا ہے۔ یعنی صَلْوَةُ یہ رب تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کا اچھا ذکر کرنا ہے۔ لیکن چونکہ ابوالعالیہ رضی اللہ عنہما کا تعلق طبقہ تابعین سے ہے اور ایسی بات رائے سے تو کہی جا نہیں سکتی۔ کیونکہ جو بھی یہ کہے گا کہ رب تعالیٰ اس کی تعریف کرتے ہیں تو لامحالہ اس پر سنت سے دلیل لانا ناگزیر ہوگا جس سے بات

① براعت کا لفظی معنی مہارت اور کمال ہے اور استہلال کا معنی ہے پیدا ہوتے ہی بچے کا رونا اور قمری مہینہ کا آغاز ہونا۔ مراد مصنف کا اپنی کتاب کے مقدمہ میں اور شاعر کا اپنی نظم کے آغاز میں ایسے الفاظ اور عبارات کا استعمال کرنا ہے جن سے کتاب اور نظم کے موضوع کی طرف لطیف اشارہ ہو جائے۔ (القاموس الوحید، ص: 160، 175، 1776) اس کو حسن ابتدا بھی کہتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام کے آغاز میں ہی ایسے عمدہ، لطیف اور صحیح الفاظ لے کر آئے جو اس کے مقصود کی طرف لطیف اشارہ کریں۔ (دروس البلاغہ مع شرحہ شمس البراعة، ص: 165-166) اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: التعریفات للجر جانی، رقم الاصطلاح: 277، ص: 34۔ (نسیم)

واضح ہو جائے۔ اس لیے صلوٰۃ کی اس تعریف سے میرا جی مطمئن نہیں۔

بعض علماء نے صلوٰۃ کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب اس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کی جائے تو مراد رب تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن یہ توجیہ بھی صحیح نہیں کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هَٰؤُلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (البقرة: 157)

”یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے۔“

یہاں صلوٰۃ اور رحمت میں عطف ہے اور عطف مغایرت کا متقاضی ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ صلوٰۃ اور رحمت دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا باتیں ہیں۔ دوسرے رحمت کے ساتھ ہر ایک کے لیے دعا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے: ”اے اللہ! فلاں فلاں پر رحم فرما۔“ لیکن صلوٰۃ کے ساتھ ہر ایک کے لیے دعا نہیں کی جاتی اور یہ نہیں کہا جاتا کہ ”اے اللہ! فلاں فلاں پر اپنی صلوٰۃ نازل فرما۔“ اس لیے صلوٰۃ کے معنی میں علماء کے ہاں اختلاف بھی ہے اور تفصیل بھی۔

اس بنا پر ہم جزم کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صلوٰۃ یہ رب تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی تعریف کرنا ہے اور نہ ہم اس کا معنی رحمت ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں توجیہات فاسد ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صلوٰۃ کا معنی رحمتِ خاصہ ہے جو اس رحمتِ عامہ سے اوپر ہوتی ہے جو ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ رہی وہ رحمتِ خاصہ تو ہم اس کا معنی نہیں جانتے۔ اس کو اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس توجیہ کے ذریعہ ہم شبہات سے بچ سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ متعدد محقق علماء نے صلوٰۃ کا یہی معنی بیان کیا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کی تعریف بیان کرنا ہے۔

سلام: اس کا لغوی معنی ہے ہر آفت سے سلامتی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ اپنی وفات کے بعد بھی زمینی تغیرات کی ہر قسم کی آفت سے اور موت کے بعد کے جملہ احوال کی آفتوں سے سلامت ہیں۔ البتہ اپنی حیات مبارکہ میں آپ ﷺ کو بھی دوسرے بندوں کی طرح امراض اور ایذاؤں سے سابقہ رہا۔ لہذا اس دعا کے مانگنے کا فائدہ یہ ہے کہ موت کے بعد قیامت تک اور روزِ قیامت کے بعد ہولناک احوال پیش آنے والے ہیں، ان سے سلامتی کی دعا ناگزیر ہے۔ اسی لیے روزِ قیامت پلِ صراط پر ہر پیغمبر کی یہ دعا ہو گی: اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . ۵ ”اے اللہ! سلامتی (سے گزار) دے، سلامتی (سے گزار) دے۔“

غرض آپ ﷺ ان جسمانی آفات سے محفوظ اور سالم ہیں جو زندہ لوگوں کو پیش آتے ہیں۔ جیسے قابلِ نفرت بیماریاں وغیرہ۔ اسی طرح آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کا جسم مبارک جہاں زمینی تغیرات کے اثرات سے محفوظ ہے، وہیں زندوں کے تصرفات سے بھی سلامت ہے۔ چنانچہ جب مدینہ نبویہ میں ددا جنیوں نے (جو غالباً یہودی تھے) روضہ شریفہ سے ذرا فاصلے پر سے خندق کھودنا شروع کی تھی تاکہ جناب رسول اللہ ﷺ کے جسم مبارک تک پہنچ کر اس کو معاذ اللہ چرا کر لے جا سکیں تو رب تعالیٰ نے سلطانِ وقت کو خواب میں ان منحوسوں کو گرفتار کر کے جناب رسول اللہ ﷺ کو ان کی ایذا سے بچانے کا حکم ارشاد فرمایا اور غالباً ان کے ملعون چہرے بھی دکھائے گئے۔ چنانچہ سلطانِ وقت گھبرا ہوا آندھی اور طوفان کی طرح مدینہ نبویہ جا پہنچا اور دعوت کے حیلہ سے سب کو بلایا اور انہیں پہچان کر گرفتار کر لیا اور انہیں بلاتاً خیر و تامل سے تیغ کر کے ان کے ناپاک عزائم کو پوند خاک کر دیا اور اس کے بعد روضہ شریفہ کو چہار اطراف سے کھدوا کر سیسہ سے بھر دیا تاکہ پھر قیامت تک کوئی منحوس نبی کریم ﷺ کے

جسد مبارک تک پہنچنے کا سوچ بھی نہ سکے۔

بلاشبہ یہ رب تعالیٰ کی وہی حفاظت و حمایت ہے جس کی ہر مسلمان اپنے خطبہ میں دعا مانگتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے جہاں زمین کو نبی کریم ﷺ کے مبارک جسم پر مسلط ہونے سے روک دیا ہوا ہے، وہیں رب تعالیٰ نے انسانی شیطانوں کو بھی آپ ﷺ کے جسد اطہر پر مسلط ہونے سے روک دیا ہوا ہے۔ اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ پر سلامتی کا ورد آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں بھی تھا جو بالکل واضح ہے اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی ہے اور وہ آپ ﷺ کے جسد مبارک کا شیطان نما انسانوں کے کھلوڑے سے سلامت رہنا ہے۔

عَلَى نَبِيَّهِ وَرَسُولِهِ: یہ صفات مترادف یا متغایرہ کے عطف کے باب میں سے ہے۔ صفت نبوت کو پہلے اس لیے ذکر کیا کیونکہ نبوت بہ نسبت رسالت کے سابق تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ کو پہلے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا پھر رسالت سے نوازا گیا۔ نبوت کے آغاز کا ذکر سورہ علق میں جبکہ رسالت کے آغاز کا ذکر سورہ مدثر میں ہے۔ جن کی نزولی ترتیب بتلاتی ہے کہ نبوت رسالت سے سابق تھی۔ اسی لیے امام موصوف نے رسالت کا عطف نبوت پر ڈالا۔

نبی اور رسول کی تعریف و تحقیق اور دونوں میں فرق:..... لفظ نبی کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے: نَبِيٌّ بِغَيْرِ هَمْزِہ کے اور نَبِيٌّ بِهَمْزِہ کے ساتھ۔ اگر یہ لفظ ہمزہ کے ساتھ ہو تو یہ ”نبا“ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ”خبر“۔ پھر یہ لفظ ”فعیل“ کے وزن پر فاعل اور مفعول دونوں معنی میں ہے۔ فاعل کے معنی میں اس لیے کیونکہ آپ ﷺ رب تعالیٰ سے غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور مفعول کے معنی میں اس لیے ہے کیونکہ آپ ﷺ کو رب تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں دی جاتی تھیں۔

اگر یہ لفظ ”یا“ کے ساتھ ہو تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں:

(1) یا تو یہ ہمزہ کی تسہیل کی قراءت کے ساتھ نبا سے ہی مشتق ہے۔ تب پھر اس کے ہمزہ کو تخفیف اور تسہیل کے طور پر حذف کر دیا گیا اور یہ لفظ نبی بن گیا۔ (2) یا پھر یہ لفظ نبوة سے مشتق ہے۔ نبوت اونچی اور بلند شے کو کہتے ہیں۔ چونکہ وحی سے سرفراز ہونے کی وجہ سے ایک ”نبی“ کا مقام بہ نسبت دوسرے بندوں کے بے حد بلند ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔

ایک مفید قاعدہ:..... اس مقام پر ایک مفید قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جب ایک لفظ میں دو معانی کا احتمال ہو اور وہ دونوں معانی اس لفظ پر یکساں طور پر صادق آتے ہوں تو اس لفظ کو ان دونوں معانی پر محمول کیا جاسکتا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے متعدد معانی ہونے کی مثالیں لغت عربیہ میں بے شمار ہیں۔

رَسُوْلٌ: یہ بمعنی مرسل ہے یعنی بھیجا ہوا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے جن و انس دونوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

نبی اور رسول کی اضافت کی توضیح:..... نَبِيَّهِ وَرَسُولِهِ: یہ مذکورہ اضافت رب تعالیٰ کے اسم کی ضمیر کی طرف ہے اور یہ اضافت تشریف و تکریم کے طور پر ہے۔

لفظ محمد کی تعریف و ترکیب اور تحقیق:..... مُحَمَّدٌ: لفظ مُحَمَّدٌ یہاں عطف بیان ہے تاکہ بدل۔ کیونکہ عموماً بدل دلالت میں مبدل منہ کے مساوی ہوتا ہے جبکہ عطف بیان معنی کی مزید وضاحت کرتا ہے اور یہاں معنی کی زیادتی ہے، وہ یہ کہ یہاں

نبی کریم ﷺ کے اسم علم مُحَمَّد پر دلالت ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے لفظ مُحَمَّد مفعول کا صیغہ ہے کیونکہ آپ ﷺ کی حمد خوب رب تعالیٰ بھی بیان فرماتے ہیں اور اولین و آخرین نے بھی آپ کی حمد بیان کی ہے۔ جبکہ آپ ﷺ کی کامل حمد کا ظہور روزِ قیامت ساری کی ساری مخلوق کے روبرو ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا﴾ (الاسراء: 79) ”قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔“

اسم محمد قرآن کریم میں چار بار جبکہ اسم احمد صرف ایک بار مذکور ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ ﷺ کو لفظ محمد کی بجائے لفظ احمد کا الہام کیوں فرمایا؟ تو علماء مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ لفظ احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے جو یہاں مطلق مذکور ہے کیونکہ مذکورہ آیت ۱ میں مفضل علیہ کا کوئی ذکر نہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ علی الاطلاق ساری مخلوق سے زیادہ رب تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔

لفظ احمد فاعل کا صیغہ ہے (یعنی آپ ﷺ سب لوگوں سے زیادہ رب تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں)۔ یا مفعول کا (یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ حمد آپ ﷺ کی بیان کی گئی ہے)؟ تو اس میں دونوں احتمال یکساں ہیں۔ غرض نبی کریم ﷺ کے اسم مبارک کو احمد کے صیغہ کے ساتھ لانے میں دراصل بنی اسرائیل پر رحمت تمام کرنا ہے کہ جناب عیسیٰ ﷺ نے اس بات کا اقرار فرمایا کہ نبی کریم ﷺ افضل الخلائق ہیں کیونکہ سیدنا عیسیٰ ﷺ نے آپ ﷺ کو احمد کے نام سے پکارا ہے۔

آل و اصحاب کی تعریف، معنی اور تحقیق ..... آلہ و صَحْبہ: یہ عام کے خاص پر عطف ڈالنے کی قبیل سے ہے۔ رہا یہ سوال کہ آل رسول ﷺ سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس سے قرابت دار مراد نہیں وگرنہ ابولہب اور ابو طالب بھی اس میں داخل شمار ہوں گے حالانکہ وہ کافر تھے۔ لہذا وہ مراد نہیں۔ کیونکہ ہم نبی کریم ﷺ کی اس آل پر صلوة و سلام نہیں بھیجتے جو ایمان قبول کرنے کی سعادت سے محروم رہے۔ لہذا آل سے نبی کریم ﷺ کے اہل ایمان قرابت دار مراد ہیں۔

”صَحْب“ صاحب کی جمع ہے، مراد نبی کریم ﷺ کے صحابہ ہیں۔ صحابی سے کون مراد ہوتا ہے؟ تو اس بارے اہل اصطلاح کا سب سے عمدہ قول یہ ہے کہ ”صحابی سے ہر وہ شخص مراد ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ اکٹھا ہوا اور اسی ایمان پر مر گیا۔“ ۱

بلاشبہ یہ صرف حضرت رسالت مآب ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ جو بھی آپ ﷺ کے حضور بحالتِ ایمان لحظہ بھر کے لیے بھی حاضر ہوا اور ایمان پر ہی مر گیا تو وہ شرف صحابیت سے شرف ہے۔ جبکہ غیر رسول کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ کیونکہ جب تک کوئی شخص کسی کی صحبت و رفاقت میں عمر عزیز کا ایک خاطر خواہ حصہ نہ گزار دے وہ دوسرے کا صاحب نہیں کہلا سکتا۔

البتہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں صحبت، ایمان، تقویٰ اور عمل کے اعتبار سے زبردست اختلاف تھا۔ اس لیے یہ بات برحق ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی درجات میں تفاوت تھا گو سب کے سب صحابہ رضی اللہ عنہم باقی ساری کی ساری امت سے مطلقاً افضل اور عدول تھے، چاہے کسی صحابی کو جناب رسول اللہ ﷺ کی صحبت مبارکہ

۱ شارح رحمہ اللہ کا اشارہ سورہ صف کی اس آیت کی طرف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَنْ شَرًّا بَرَسُوْلًا يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ اَحْمَدُ﴾

(الصف: 6) ”اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔“ (تیسم)

۲ دیکھیں شرح نزہۃ النظر، ص: 274 للشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ.

کا ایک لمحہ ہی میسر کیوں نہ آیا ہو۔

اب آل رسول ﷺ کی دو قسمیں ہیں: (1) ایک وہ جن کو صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ (2) دوسرے وہ جو بے شک نبی کریم ﷺ کی آل تو تھے مگر انہیں شرف صحبت و صحابیت حاصل نہ ہو سکا تھا۔ جیسے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی اولاد و اخفاء۔ اس تناظر میں صحیحہ خاص کا عام پر عطف ہے۔ لیکن اگر صحابہ سے مطلق صحابہ کو مراد لیا جائے جن میں آل رسول بھی داخل ہیں تو یہ عام کا خاص پر عطف ہے۔ بلاشبہ یہ نکتہ لغت عربیہ کی بلاغات میں سے ہے۔

پھر یہ بلاغتی اختلاف بھی اس وقت ہے جب لفظ آل عطف کے ساتھ آیا ہو، چنانچہ اگر یہ لفظ عطف کے بغیر اکیلا آئے تو اس سے قطعی طور پر آپ ﷺ کے دین پر پلنے والے مراد ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اور کسی بھی دور کے ہوں جیسے نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے اوپر صلوة بھیجنے کا طریقہ تعلیم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”کہو! اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ۔“ اے اللہ! تو محمد ﷺ پر اور محمد رضی اللہ عنہ کی آل پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما۔“ کہ یہاں آل سے سب کے سب پیروکار مراد ہیں۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دین کی خاطر قربانیاں

امت مسلمہ پر قیامت تک کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمات دینیہ کا تہ دل سے شکر ادا کرے کیونکہ ان حضرات رضی اللہ عنہم نے دین کی نصرت و حمایت میں ایسی مستعدی اور جوش کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر قیامت تک بھی ملنا ناممکن ہے۔ ان حضرات نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ہجرت کی، دشمنوں سے لڑے، شہید ہوئے، بے وطن کیے گئے، ان کو بے خان و مان کر دیا گیا۔ مگر ان حضرات کے جذبوں میں سر مو بھی فرق نہ آیا۔ اسی لیے امام موصوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اور رسول اللہ ﷺ کے ان اصحاب پر بھی رب تعالیٰ کی صلوة و سلام ہو جو دین کی نصرت و حمایت میں بڑی تیزی کے ساتھ چلے۔“

○..... امام موصوف رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں:

وَعَلَىٰ أَتْبَاعِهِمُ الَّذِينَ وَرَثُوا عِلْمَهُمْ وَالْعُلَمَاءَ وَرَقَّةَ الْأَنْبِيَاءِ أَكْرَمَ بِهِمْ وَإِرْنَا وَمَوْرُونًا.

”اور آپ کے پیروکاروں پر اور ان کے ان پیروکاروں پر جو ان کے علم کے وارث بنے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں

اور یہ وارث (جو علماء ہیں) اور موروث (جو انبیاء کرام رضی اللہ عنہم ہیں) کس قدر عزت و اکرام والے ہیں۔“

نبی کریم ﷺ کے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پیروکاروں کی فضیلت و منقبت جو علماء ہیں

اَتْبَاعِهِ: یہاں کس کے پیروکار مراد ہیں؟ تو ہر اس شخص کے پیروکار مراد ہیں جو پہلے گزر گئے ہوں۔ لہذا ان میں نبی

کریم ﷺ کے پیروکار بھی داخل ہیں اور آل و اصحاب رسول ﷺ کے پیروکار بھی مراد ہیں۔

وَعَلَىٰ أَتْبَاعِهِمُ الَّذِينَ وَرَثُوا عِلْمَهُمْ: یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وہ پیروکار جو ان کے علم کے وارث بنے۔ اس تعبیر

میں لامحالہ اس فضیلت کا بیان جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہے جنہوں نے تابعین عظام کے دامن قرآن و سنت کے علوم

سے بھر دیئے۔

اس کے بعد امام موصوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”علماء انبیاء رضی اللہ عنہم کے وارث ہیں۔“ امام موصوف رضی اللہ عنہ گویا کہ اس بات سے ڈر

گئے کہ کہیں کوئی ”اتباعہم“ سے مطلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد والے نہ سمجھ لے۔ بلکہ مراد وہ بعد والے ہیں جو حضرات صحابہ

کرام نبیؑ کے علم کے وارث بنے۔ جس میں وہ علم سرفہرست ہے جو خود نبی کریم ﷺ کی میراث ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا: ”علماء انبیاء کرام ﷺ کے وارث ہیں۔“ رب تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ان علماء کے زمرہ میں داخل فرمائے۔

رہا یہ سوال کہ ان علماء سے کون سے علماء مراد ہیں؟ تو مراد وہ علماء ہیں جو:

◆..... جو صحیح اور درست علم رکھتے ہوں

◆..... اپنے علم پر سب سے پہلے خود عمل پیرا ہوں۔

◆..... رب تعالیٰ کی شریعت کی نشر و اشاعت ان کا وظیفہ حیات ہو۔

◆..... رب تعالیٰ کے دین کے داعی ہوں۔

◆..... مجاہد فی سبیل اللہ ہوں۔

کیونکہ لازم ہے کہ آنے والا پہلوں کا مماثل ہو ورنہ اس کا علم ناقص رہ جائے گا۔ اس توجیہ کی بنا پر ہر عالم نبی کریم ﷺ کا وارث کہلانے کا مستحق نہیں البتہ اسے وراثت نبوی سے قدرے حصہ ضرور ملا ہوتا ہے۔ حقیقی وارث تو وہ عالم ہوتا ہے جس کی خوبیاں اوپر مذکور ہوئی ہیں۔ لہذا اگر کسی عالم میں علم تو ہو مگر عبادت، دین کی دعوت و نشر و اشاعت اور جہاد فی سبیل اللہ میں کمی ہو تو وہ پورا اور حقیقی وارث نہیں۔ لہذا جب کسی عالم کے پاس انبیاء کرام ﷺ کا ترکہ اس مکمل صورت میں موجود نہ ہو جس صورت میں وہ چھوڑ گئے تھے تو یہ عالم اپنے علم اور عمل کے نقص کے بقدر ناقص وارث ہوگا۔

اَكْرَمُ بِهِمْ: یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے۔ اس کے دو صیغے ہوتے ہیں: (1) مَا أَفْعَلَهُ (2) اور دوسرا أَفْعَلُ بِهِ ہے۔ مذکورہ فعل اسی دوسرے وزن پر ہے۔ لیکن یہ مَا أَكْرَمَهُ کے معنی میں ہے یعنی کس چیز نے ان علماء کو وارث اور مورث ہونے کی حالت میں اس قدر عزت والا بنا دیا۔ مذکورہ صیغہ کا فاعل ”ہم“ ضمیر ہے اگرچہ یہ جار مجرور کی صورت میں ہے۔

وارث سے مراد انبیاء کرام ﷺ کے علم کے وارث ہیں جو علماء ہیں اور مورث سے مراد خود حضرات انبیاء کرام ﷺ ہیں جن کے علم میں میراث جاری ہوتی ہے۔

وَارِثًا وَ مُورِثًا: ان کا نصب یا تو حال ہونے کی وجہ سے ہے تب یہ ہم میں فاعل کی ضمیر ہم سے حال ہوں گے۔ کیونکہ یہ دونوں صیغے اسم مشتق ہیں۔ یا پھر یہ تیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ تب پھر یہ اسم مشتق ہونے کے باوجود بھی تیز ہوں گے (حالانکہ تیز کے لیے شرط ہے کہ وہ اسم مشتق نہ ہو) اور یہ لِلَّهِ ذَرَّةٌ فَارِسًا والی تاویل کے تحت منصوب ہوں گے۔ (کہ یہاں بھی فَارِسًا اسم مشتق ہونے کے باوجود تیز ہے اور اس کی تفصیل کتب نحو میں مذکور ہے)۔

○..... اس کے بعد امام موصوف فرماتے ہیں: اَمَّا بَعْدُ: ○

”اس کے بعد (عرض یہ ہے کہ.....):“

① فعل تعجب: یہ وہ فعل ہے جو تعجب کے انشاء و اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس کے دو صیغے ہیں: (1) مَا أَفْعَلَهُ جیسے مَا أَحْسَنَ سَعِيدًا یعنی ”کس چیز نے سعید کو خوبصورت بنا دیا۔“ اس فعل کا فاعل أَحْسَنَ کی ضمیر ممتز ہے۔ (2) اور دوسرا صیغہ ہے أَفْعَلُ بِهِ جیسے أَحْسَنَ بِنَزِيدٍ یہ صیغے صرف انہی افعال سے آتے ہیں جن سے اسم تفصیل کا صیغہ بن سکتا ہو، یعنی ایک تو وہ فعل ثلاثی ہو، دوسرے مُعْرَبٌ ہو اور تیسرے تفاضل کے معنی کو بھی قبول کرتا ہو۔ اس فعل کی توجہ گردان آتی ہے اور نہ اس کے عامل اور معمول میں تقدیم و تاخیر جائز ہے اور نہ تفاضل ہی جائز ہے۔ (هدایة السنحو جدید، ص: 160، ط فاروقی کتب خانہ ملتان) (نیم)

② اَمَّا بَعْدُ! اس لفظ کو خاص طور پر خطبہ اور تقریر میں خطبہ وغیرہ سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتے وقت بولا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے:

س کے بعد، بعد ازاں۔ (القاموس الوحد، ص: 172) (نیم)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَمَّا بَعْدُ کی تحقیق..... بعض مصنفین کا قول ہے کہ یہ لفظ ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیکن یہ توجیہ محل نظر ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ مقدمہ سے موضوع کلام کی طرف منتقل ہونے کے لیے لایا جاتا ہے۔

⑤..... آگے امام موصوف فرماتے ہیں:

فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَصُولِ الْأَدَلَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ .

”یہ ایک مختصر کتاب ہے جو احکام شرعیہ کے حدیثی دلائل کے اصول (کے بیان) پر مشتمل ہے۔“

مُخْتَصَرٌ: علماء بیان کرتے ہیں کہ مختصر اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ تو کم ہوں مگر اس کے معانی زیادہ ہوں۔

أَصُولِ الْأَدَلَّةِ: معلوم ہوا کہ امام موصوف نے اپنے اس رسالہ میں علم حدیث کے جملہ دلائل کا استیعاب نہیں کیا بلکہ علم

حدیث کے اصولی دلائل کو لیا ہے۔ جو ان باتوں پر دلالت کرتے ہیں جن کا وقوع لوگوں کی عبادات میں اکثر ہوتا ہے۔

الْحَدِيثِيَّةِ: اس سے دلائل قرآنیہ سے احتراز ہو گیا۔ یعنی امام موصوف نے اپنی اس کتاب میں دلائل قرآنیہ میں سے کچھ

بھی ذکر نہیں کیا۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں دلائل حدیثیہ کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات پر بعض دلائل قرآنیہ کو بھی ذکر

کیا ہے۔ جبکہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں صرف دلائل حدیثیہ کو ہی ذکر کیا ہے اور دلائل قرآنیہ میں سے کچھ بھی ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح

امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اپنی اس کتاب میں دلائل قرآنیہ میں سے کچھ ذکر نہیں کیا اور صرف دلائل حدیثیہ کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔

احکام شرعیہ اور ان کی اقسام:..... أَحْكَامٌ: یہ حکم کی جمع ہے اور حکم یہ نفی یا ایجاب کے طور پر ایک شے کے لیے دوسری

شے کے اثبات کو کہتے ہیں۔ جیسے مردار کھانا حلال نہیں۔ یہ نفی کے طور پر ایک شے کے لیے دوسری شے کا اثبات ہے اور ’اللہ نے بیع

کو حلال کیا ہے۔“ یہ ایجاب کے طور پر ایک شے کے لیے دوسری شے کا اثبات ہے۔

پھر شرعیہ کی قید سے احکام عادیہ و عقلیہ نکل گئے اور صرف احکام شرعیہ باقی رہ گئے۔ یہ وہ احکام ہیں جن کو شرع شریف سے

حاصل کیا جاتا ہے، جو کتاب و سنت، اجماع اور قیاس ہیں جبکہ احکام عقلیہ کو عقل سے اور احکام عادیہ کو تجربات سے حاصل کیا جاتا ہے۔

احکام شرعیہ جیسے حلال، حرام، واجب، مستحب اور مکروہ وغیرہ کہ ان کو شرع شریف سے اخذ کیا جاتا ہے، احکام عقلیہ اور عادیہ

کی امثلہ کو ابتدا میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

پھر احکام شرعیہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں: (1) عملیہ (2) علمیہ۔ پس جن احکام کی اساس ”عقیدہ“ ہو وہ احکام علمیہ

کہلاتے ہیں اور جن کی اساس ”عمل“ ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ان کو احکام عملیہ کہتے ہیں۔

⑤..... آگے امام موصوف فرماتے ہیں:

حَرَدَتْهُ تَحْرِيرُ الْبَالِغِ لِیَبْصِرَ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغًا .

”میں نے اس کتاب کو اپنی بساط بھر (ہر قسم کی تعقید اور انطلاق سے) بچا کر (اور جدا کر کے) لکھا ہے تاکہ اس کو یاد

کرنے والا اپنے ہم سردوں میں (علم حدیث میں) ماہر و فائق بنے۔“

حَرَدَتْهُ: یہ تَحْرِيرُ النَّسْءِ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کسی کو نجات دلانا، چھٹکارا دلانا۔ بچانا، آزاد کرانا اور خالص اور

صاف بنانا۔ مراد یہ ہے کہ میں نے اس کتاب سے ہر قسم کی گجھک اور پیچیدگی کو ختم کر دیا ہے۔

تَحْرِيرُ الْبَالِغِ: یعنی حسب قدرت، کہ میں نے اس کتاب کو اپنی بساط بھر تعقید و انطلاق سے آزاد کر کے لکھا ہے۔

لَيَصِيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ: امام موصوف رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو ازبر کیا جائے، کیونکہ ایک تو یہ مختصر ہے اس لیے اس کا یاد کرنا بہ نسبت دوسری طول طویل کتابوں کے سہل ہے، دوسرے یہ دلائل حدیثیہ کے اصول پر مشتمل ہے جو احادیث کے احکام و درجات کو بیان کرتے ہیں۔

أَقْرَان: یہ قرآن کی جمع ہے، یہ ساتھی، جوڑی دار، ہم پلہ وہم سر اور لکر کے آدمی کو کہا جاتا ہے۔

نَابِعًا: یعنی علوم حدیثیہ میں ماہر و فائق بننے تاکہ دوسروں کا ہم سر بنے، ان سے کم نہ رہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی "بلوغ المرام" کے متن کو یاد کر لیتا ہے، وہ متعدد دیگر دلائل کے جاننے اور ان کو یاد کرنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ان دلائل کا اکثر حصہ تو یاد کر لیا ہوتا ہے جن کی اکثر لوگوں کو احتیاج ہوتی ہے۔ البتہ اس کی دہرائی ضروری ہے تاکہ اس کے دلائل اور تجزیات بھول نہ جائیں۔

○..... آگے امام موصوف فرماتے ہیں:

وَيَسْتَعِينُ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي وَلَا يَسْتَعِينُ عَنْهُ الرَّاعِبُ الْمُتَمْتِي.

"اور ایک مبتدی طالب علم اس سے مدد حاصل کرے جبکہ (علم حدیث کا) متمی طلب گار اس سے بے نیاز نہ ہو۔"
يَسْتَعِينُ بِهِ: یعنی اس کو اپنا مددگار بنالے۔

الرَّاعِبُ الْمُتَمْتِي: علم حدیث کا وہ شائق و مشتاق جو راجح تعلیم پوری کر چکا ہو۔ تب پھر یہ کتاب ایسی ہے جس کی سب کو ہی احتیاج ہے، چاہے وہ مبتدی طلباء ہوں یا متمی۔ البتہ مبتدی اس کو اپنا مددگار بنائے گا جبکہ متمی اس کی مراجعت کرے گا۔

○..... آگے امام موصوف فرماتے ہیں:

وَقَدْ بَيَّنَّتْ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِئِمَّةِ لِإِرَادَةِ نَصْحِ الْأُمَّةِ.

"اور میں نے ہر حدیث (کو ذکر کرنے) کے بعد امت کی خیر خواہی کے جذبے سے ان ائمہ کا نام ذکر کر دیا ہے جنہوں نے ان احادیث کو روایت کیا ہے۔"

شرح:..... امام موصوف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں آخر تک اس بات کا التزام فرمایا ہے کہ وہ جس حدیث کو بھی ذکر کرتے ہیں اس کے بعد ان ائمہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام ضرور ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہوتا ہے۔ ائمہ حدیث سے مراد امام احمد، امام بخاری، امام مسلم اور ان جیسے دوسرے حضرات رضی اللہ عنہم ہیں۔

امت کی خیر خواہی کی عجب مثال:..... امام موصوف رحمہ اللہ نے ایسا امت کی خیر خواہی کے جذبہ کے تحت کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی حدیث تو روایت کر دے مگر یہ نہ بتلائے کہ اس کو تخریج کس نے کیا ہے تو سننے والا بدیہی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہی ہوگی (بلکہ صحیحین کی ہی ہوگی) بالخصوص جب آدمی حدیث کو استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے تب تو اس بات کا وہم ضرور ہی ہوتا ہے، لیکن جب آدمی ساتھ میں یہ بھی بتلا دے کہ یہ حدیث تخریج کس نے کی ہے تو اب اس نے سننے والے کی پوری پوری خیر خواہی کر دی۔ البتہ اس کے ساتھ ایک اور بات کی احتیاج بھی ضرور ہے جس کو امام موصوف آگے چل کر ذکر کریں گے، وہ یہ کہ آدمی یہ بھی بتلائے صحیح روایت کیا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ایک محدث صحیح حدیث لانے کا التزام نہیں کرتا، ایسے راوی کی بابت صرف اتنا کہ دینا کافی نہیں کہ یہ حدیث فلاں نے روایت کی ہے، بلکہ ساتھ میں یہ بتلانا بھی لازم ہے کہ اس حدیث کی سند

صحیح، ضعیف یا قوی ہے۔

⑤ ..... آگے امام موصوف ارشاد فرماتے ہیں:

قَالَ مُرَادٌ بِالسَّبْعَةِ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ ، وَبِالْبَيْتَةِ مَنْ عَدَا أَحْمَدَ ، وَبِالْخُمْسَةِ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا . وَقَدْ أَقُولُ الْأَرْبَعَةَ وَأَحْمَدَ ، وَبِالْأَرْبَعَةِ مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الْأُولَى ، وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ وَعَدَا الْأَخِيرَ ، وَبِالْمُتَّفَقِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَقَدْ لَا أَذْكَرُ مَعَهُمَا ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مَبِينٌ .

” (اور جب میں یہ کہوں کہ اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے تو) سبعہ سے (میری) مراد (یہ سات ائمہ) ہوتے ہیں (امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم) اور (جب میں یہ کہوں کہ اس حدیث کو) ست (نے) روایت کیا ہے تو ست (سے) (میری) مراد امام احمد کے علاوہ (باقی کے چھ ائمہ حدیث) ہوتے ہیں اور (جب میں یہ کہوں کہ اس حدیث کو) خمسہ (نے) روایت کیا ہے تو خمسہ (سے) (میری) مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمہم کے علاوہ (باقی کے پانچ ائمہ) ہوتے ہیں اور (اس بات کو) کبھی میں یوں بھی بیان کر دیتا ہوں کہ (اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم کے علاوہ) ائمہ اربعہ نے اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور (جب میں یہ کہوں کہ اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے تو) اربعہ سے (میری) مراد پہلے مذکورہ تین ائمہ (امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد رحمہم) کے علاوہ (چار ائمہ) ہوتے ہیں اور (جب میں یہ کہوں کہ اس حدیث کو ائمہ ثلاثہ نے روایت کیا ہے تو) ثلاثہ سے (میری) مراد ان پہلے مذکورہ تینوں کے علاوہ اور آخری مذکورہ امام (ابن ماجہ) کے علاوہ ہوتے ہیں اور متفق علیہ سے مراد امام بخاری اور امام مسلم رحمہم ہوتے ہیں اور کبھی میں ان دونوں کے ساتھ اوروں کو ذکر نہیں کرتا اور جو ائمہ ان سات کے علاوہ ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔“

شرح: تخریج حدیث میں ”بلوغ المرام“ کی اصطلاحات: یعنی جب امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں

کہ اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے تو ان سات ائمہ حدیث سے مراد یہ حضرات ہوتے ہیں: ”امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم۔“

تخریج حدیث میں ایک عمومی خامی: اس مقام پر یہ نکتہ ملحوظ رکھنا از حد ضروری ہے کہ لوگ تخریج حدیث میں عموماً اس خامی کا ارتکاب کر جاتے ہیں کہ وہ ادنیٰ درجہ کے محدثین کو تو ذکر کر دیتے حالانکہ اس حدیث کو ان سے اعلیٰ مرتبہ کے محدثین نے بھی روایت کیا ہوتا ہے مثلاً ایک حدیث کو امام بخاری اور امام ابو داؤد دونوں نے روایت کیا ہے تو حضرات محدثین کے نزدیک یہ امر تخریج حدیث میں ایک عیب کا درجہ رکھتا ہے کہ امام ابو داؤد کا تو ذکر کیا جائے مگر امام بخاری رحمہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ کیونکہ اقویٰ کے ذکر کو ترک کرنا یہ حدیث کو قاری اور سامع کی نظروں میں کمزور بنانے کے مترادف ہے۔ لہذا اگر ایک حدیث کو ائمہ سبعہ نے ذکر کیا ہے تو اس کی تخریج ذکر کرنے کے دو طریق ہیں:

(1) یا تو درجہ بدرجہ ساتوں ائمہ کے اسمائے گرامی ذکر کر دیئے جائیں۔

(2) یا پھر یوں کہا جائے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی ذکر کیا ہے۔

جبکہ حضرات شیخین کے ذکر کو چھوڑ کر نچلے درجہ کے ائمہ میں سے کسی ایک کے ذکر پر اکتفا کرنا حضرات محدثین کے نزدیک تخریج میں

ایک عیب ہے جو بالکل واضح ہے۔ کیونکہ اس سے حدیث کا درجہ کمزور محسوس ہونے لگتا ہے۔

ائمہ ستہ..... اس سے مراد امام احمد کے علاوہ باقی کے چھ ائمہ ہوتے ہیں۔

ائمہ خمسہ..... اس سے مراد حضرات شیخین بیہقت کے علاوہ باقی کے پانچ ائمہ امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ بیہقت ہوتے ہیں۔

ائمہ اربعہ..... ان سے مراد پہلے مذکورہ تین ائمہ، امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد بیہقت کے علاوہ باقی کے چار ائمہ ہوتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ..... ان سے مراد پہلے مذکورہ تین ائمہ امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم اور آخری مذکورہ امام ابن ماجہ بیہقت کے علاوہ باقی کے تین ائمہ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی بیہقت ہوتے ہیں۔

متفق علیہ کی اصطلاح ہر خاص و عام کے نزدیک معلوم اور معروف ہے۔ کتب حدیث کے مؤلفین میں سے اکثر کے نزدیک اس اصطلاح کا مصداق حضرات شیخین برائے ہی ہیں۔ البتہ امام ابن تیمیہ برائے کے دادا امجد الدین عبدالسلام "المنتقى" میں متفق علیہ کا مصداق امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم کو قرار دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصطلاح خاص ہے، نہ کہ عام۔

امام موصوف فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں حضرات شیخین کے ساتھ کسی تیسرے امام کو ذکر نہیں کرتا، ایس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی روایات کو تلتی بالقبول حاصل ہے۔ لہذا ان حضرات کے ہوتے ہوئے ان کے ناموں کے ساتھ کسی اور نام کو ذکر کرنا فقط "باب نشر" میں سے ہوگا۔ رہی وہ احادیث جن کو ائمہ سبعہ کے علاوہ نے روایت کیا ہے تو ان کا ذکر اپنی جگہ آتا جائے گا۔

①..... آگے امام موصوف ارشاد فرماتے ہیں:

وَسَمِّيَتْهُ بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدَلَّةِ الْأَحْكَامِ .

"اور میں نے اس کتاب کا نام "بلوغ المرام من ادلة الاحكام" رکھا ہے۔"

شرح..... بُلُوغُ الْمَرَامِ: اس کے اعراب کو رفع اور نصب دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو مرفوع پڑھیں تو یہ مبتدا محذوف ہذا کی خبر ہوگا اور یہ جملہ اسمیہ مفرد کی تاویل میں ماقبل مذکورہ فعل کا مفعول ثانی ہوگا اور یہ جملہ علی سبیل الحکایت ہوگا اور اگر اس کو نصب کے ساتھ پڑھیں تو یہ ماقبل مذکورہ فعل کا مفعول ثانی ہوگا اور اس صورت میں ہمیں کسی لفظ مقدر کو ماننے کی حاجت نہ ہوگی۔

المَرَامِ: یہ مطلب، مقصود اور غایت کو کہتے ہیں۔ یعنی آدمی اس کتاب کو پڑھ کر ان دلائل احکام تک پہنچ جائے گا جو اس کا مطلوب و مقصود ہیں۔

②..... آگے امام موصوف ارشاد فرماتے ہیں:

وَاللَّهِ أَسْأَلُ أَنْ لَا يُجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهَا وَبِأَلَا ، وَأَنْ يَرِزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

"اور میں رب تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمارے علم کو ہم پر وبال نہ بنا دے اور یہ کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزاں فرمائے جو رب تعالیٰ کی پاک ذات کو راضی کرنے والے ہوں۔"

شرح: نحو کی ترکیب..... وَاللَّهِ: یہ لفظ فعل کا معمول مقدم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور فعل کے معمول کو مقدم

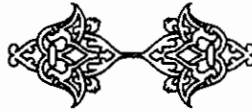
انا حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی میرا یہ سوال اور صرف اللہ ہی سے ہے۔ کیونکہ میرا یہ سوال سوائے اللہ کے اور کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا۔

علم کب وبال بنتا ہے؟..... امام موصوف نے رب تعالیٰ کی جناب سے اس بات کا سوال کیا ہے کہ وہ ہمارے علم کو ہم پر وبال نہ بنائے۔ رہا یہ سوال کہ علم کب وبال بنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس پر عمل نہ کیا جائے۔ کیونکہ علم یا تو ہمارے حق میں حجت ہوگا یا پھر ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ چنانچہ جب ہم علم پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے حجت ہوگا وگرنہ یہ ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ ”اور قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت ہے۔“^۱ چنانچہ اگر تو ہم قرآن پر عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے روز قیامت حجت بنے گا وگرنہ ہمارے خلاف حجت بنے گا اور ”وبال“ سے مراد گناہ اور عقوبت ہے۔

رذوق: اس سے مراد عطاء ہے۔

رب کی رضا والے کام:..... یعنی ہر اس قول، فعل اور عقیدہ کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ الحمد للہ! یہ تھا امام موصوف کی کتاب کا خطبہ و مقدمہ۔

تنبیہ:..... امام موصوف نے خطبہ کے آغاز میں یہ فرمایا ہے کہ ”یہ ایک مختصر کتاب ہے۔“ کیا اس سے وہ مختصر کتاب مراد ہے جو امام موصوف کے ذہن میں تھی، یا وہ مختصر کتاب مراد ہے جو اس وقت قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسلوب اور اشارہ کا یہ طرز اکثر تالیفات میں پایا جاتا ہے۔ اس ”ہذا“ کے مُشَارٌ إِلَيْهِ کی تعیین کا مدار مقدمہ کی نوعیت پر ہے۔ وہ یوں کہ اگر تو مقدمہ سابقہ ہے یعنی مقدمہ پہلے لکھا گیا ہے تو اس اشارہ کا مُشَارٌ إِلَيْهِ ذہن میں ہے اور اگر یہ مقدمہ لاحقہ ہے یعنی کتاب لکھ لینے کے بعد یہ مقدمہ لکھا ہے تو اس اشارہ کا مُشَارٌ إِلَيْهِ قاری کے ہاتھوں میں موجود یہ کتاب ہے۔ اکثر یہ ہے کہ مقدمہ بعد میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ غالب عادت کے طور پر ہے نہ کہ متعین ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ مُقَدِّمَهُ اور اس کی شرح تمام ہوئی۔
آگے اصل کتاب اور اس کی شرح آ رہی ہے۔

1

كِتَابُ الطَّهَّارَةِ^{1,2,3}

پاکی حاصل کرنے کے
احکام و مسائل کا بیان

طہارت سے کتاب کے آغاز کی وجہ

جن فقہاء اور محدثین نے اپنی کتابوں کو فقہی ابواب کے طرز پر مرتب کیا ہے، وہ اپنی کتابوں کا آغاز طہارت کے بیان سے کرتے ہیں اور اس کی دو وجوہات ہیں:

پہلی وجہ: ..... طہارت نماز کی سب سے زیادہ مؤکد شرط ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا

1 کتاب۔ اہل سنت میں کتاب مصدر ہے۔ یہ لکھے ہوئے اوراق کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ حروف جمع کرنے کو بھی کتاب کہتے ہیں یا یہ فعالٌ بمعنی مفعول ہے جیسے لباسٌ بمعنی ملبوس ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ لفظ "مَجْمُوعٌ" کے معنی میں ہے۔ اصطلاح میں کتاب مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جس کو مستقل مان لیا گیا ہو خواہ وہ مجموعہ فی نفسہ مستقل ہو یا مابعد کا تابع ہو۔ جیسے كِتَابُ الطَّهَّارَةِ۔ (القاموس الوحید، ص: 1384۔ معدن الصحف نق: 77/1) کوام کا وہ حصہ جو مختلف انواع کے مسائل کو شامل ہوا ہے کتاب کہتے ہیں۔ یہ بمنزلہ جنس منطقی کے ہے اور جو حصہ ایک ہی نوع کے مسائل کو شامل ہوا ہے اسے باب کہتے ہیں۔ یہ بمنزلہ نوع منطقی کے ہے اور جس میں صرف خاص قسم کے مسائل ہوں اسے فصل کہتے ہیں، یہ بمنزلہ جزئی منطقی ہے اور فصل۔ اندر جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں ان کو مسائل کہا جاتا ہے یہ جزئی منطقی کے جزء کے درجے میں ہے۔

بعض باتوں کے لیے ایسے مسائل کا مجموعہ جو مختلف قسم کے ہوں اسے کتاب کہا جاتا ہے اور اسے مسائل کا مجموعہ جو ایک طرح کے ہوں اسے باب کہا جاتا ہے اور ایسے مسائل کا مجموعہ پہلے ذکر کردہ مسائل سے مختلف ہوں اس کو فصل کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو باب اور فصل کے بالمقابل ہونے کو کہ کتاب مراد ہے جو رسالہ کے بالمقابل ہوتی ہے۔ (تحفة الطلبة المعروف بہ مآرب الطلبة، ص: 36-37) (نسیم)

2 طہارۃ۔ کالغوی معنی صاف ہونا اور بے میل ہونا ہے۔ اصطلاح میں بدن کو پانی وغیرہ کے ذریعہ حقیقی اور معنوی نجاست سے پاک کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ لفظ طہارت اگر طاکے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے نظافت و پاکیزگی اور بدنی پاکی کا حصول اور جب یہ طاکے ضم کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حصول طہارت کے بعد باقی ماندہ پانی اور جب یہ طاکے کسر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آئینہ طہارت۔ (القاموس الوحید، ص: 1017۔ معدن الصحف نق: 77/1) (نسیم)

3 کتاب الطہارۃ: اس کے اعراب و طرح پر ہیں۔ اگر تو اس کو مرفوع پڑھا جائے تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگا یعنی هَذَا كِتَابُ الطَّهَّارَةِ اور اگر اس کو منصوب پڑھا جائے تو یہ فعل محذوف کا مفعول ہوگا۔ یعنی خُذْ كِتَابَ الطَّهَّارَةِ (معدن الصحف نق: 77/1) (نسیم)

بِرءٍ وَّيَسْكُمُ وَارْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ (المائدة: 6)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھولو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک (دھولو)۔“

اور دوسری دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.)) •

”جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے تو رب تعالیٰ اس کی نماز کو (ہرگز بھی) قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔“

دوسری وجہ:..... طہارت بمنزلہ تخلیہ (خالی کرنے) کے ہے اور تخلیہ (مزین و آراستہ کرنا) یہ تخلیہ کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی پہلے بدن کو نجاستوں اور ناپاکیوں سے خالی کیا جائے گا پھر اس کو عبادت وغیرہ سے مزین و محلیٰ کیا جائے گا۔ اس لیے فطری اور طبعی ترتیب بھی طہارت کے بیان کی تقدیم کو متقاضی ہے۔

طہارت کی اقسام

طہارت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں: (1) طہارت معنویہ (2) طہارت حسیہ

طہارت معنویہ:..... اس کو طہارت باطنیہ بھی کہتے ہیں، اس پر عموماً حضرات متکلمین کلام کرتے ہیں جن کا موضوع توحید اور عقائد ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک طہارت معنویہ اصل ہے اور یہ قلب کا شرک، نفاق، شک، کینہ، حسد اور بغض وغیرہ جیسی مذموم صفات سے پاک ہونا ہے۔ بلاشبہ طہارت حسیہ سے اس کا درجہ و اہمیت زیادہ ہے لیکن طہارت حسیہ بھی ناگزیر ہے۔

طہارت حسیہ:..... اس کو طہارت ظاہریہ بھی کہتے ہیں۔ عموماً یہ حضرات فقہاء کا موضوع کلام ہوتا ہے یہ حدیث اور نجاست • دونوں سے طہارت حاصل کرنے کو شامل ہے۔

1- بَابُ الْمِيَاهِ..... پانیوں کا باب

پانیوں کی اقسام

شرح:..... الْمِيَاهُ: یہ ماء کی جمع ہے۔ نفس ماہیت کے اعتبار سے تو سب پانی ایک ہی ہیں۔ البتہ اپنے مصادر و منابع کے اعتبار سے پانی کی متعدد قسمیں ہیں، انہی اقسام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام موصوف یہاں جمع کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ جیسے بارش کا پانی، دریاؤں کا پانی، چشموں، کنوؤں اور ندی نالوں کا پانی وغیرہ۔

① متفق علیہ: صحیح البخاری: 135۔ صحیح مسلم: 225۔

② حدیث: فقہاء کی اصطلاح میں اس نجاست کو کہتے ہیں جس سے وضو، غسل اور تیمم ختم ہو جاتا ہو۔ اسے نجاست حکمیہ بھی کہتے ہیں اور نجاست اس ظاہری گندگی اور ناپاکی کو کہتے ہیں جس کی ایک معین مقدار شرعاً مانع صلوة ہو جیسے پیشاب، شراب وغیرہ اور اسے نجاست حقیقی بھی کہتے ہیں۔ (القاموس

الوحد، ص: 317، 1613۔ التعریفات للجرجانی، رقم الاصطلاح: 542، ص: 60)

نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو شرع اور عقل دونوں اعتبار سے نجاست ہو اور دیکھنے میں بھی آتی ہو جیسے پیشاب، شراب وغیرہ اور نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو صرف شرع کے اعتبار سے نجاست ہو نہ کہ عقل کے اعتبار سے اور دیکھنے میں بھی نہ آتی ہو جیسے خروج ریح سے بے وضو ہونا اور جنابت کی حالت۔ (تحفة

الطلبة، ص: 200)

پانی کا حصول سب سے زیادہ آسان بھی ہے اور ہر زندہ جاندار اسی پانی کا سب سے زیادہ محتاج بھی ہے۔ اس اعتبار سے پانی از حد قیمتی بھی ہے اور بسا اوقات پانی کی ایک بوتل ہزاروں روپوں سے بھی قیمتی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کا ضیاع واجب الضمان جنایت ہے۔ لہذا اگر کسی نے دوسرے کی پانی کی مشک پھاڑ ڈالی تو وہ اس کی مثل قیمت دے گا۔

سمندر اور دریا کے پانیوں کی طہارت کا بیان

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر (کے پانی) کے بارے میں ارشاد فرمایا: "اس کا پانی پاک کرنے والا اور اس کا مردار حلال ہے۔"

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَأَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.

اس حدیث کو ائمہ اربعہ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔ ابن خزیمہ اور ترمذی نے اس کو "صحیح" کہا ہے۔ اسے مالک، شافعی اور احمد (ائمہ ثلاثہ) نے

روایت کیا ہے۔^①

معرفة الصحابه..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے جلیل القدر صحابی ہیں، جنہوں نے حدیث رسول کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ جب انہوں نے حدیث کے لیے دنیا اور دنیا کی سب لذتوں کو ترک کر دیا تو رب تعالیٰ نے ان کے لیے حدیث یاد کرنا بے حد آسان کر دیا۔ چنانچہ دستِ غیب سے بے مثل اور بے پناہ حافظ نصیب ہوا، ان تھک طبیعت و دلیعت ہوئی۔ البتہ یہ امر ملحوظ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو حاصل کرنے میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رتبہ زیادہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں از اول تا آخر سب سے زیادہ حاضر باش رہنے والے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث کے کم ہونے کی دو وجوہات ہیں: (1) ایک تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حدیث کو لے لیتے تھے۔ (2) دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داریوں اور تقدیری طور پر مدتِ خلافت کے بے حکم ہونے نے حدیث کی روایت کا زیادہ موقع ہی نہ دیا۔ دوسرے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ذمہ داریوں کا عظیم بوجھ دیکھ کر لوگوں کو ان کے ساتھ اشتغال فی الحدیث کی جرات کم ہی ہوتی تھی۔ اس لیے یہ کہنا بجا ہو گا کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ تعلقہ حدیث میں

① سنن ابی داؤد: 83- جامع الترمذی: 69- سنن النسائی: 50/1- سنن ابن ماجہ: 386- مصنف ابن ابی شیبہ: 122/1- صحیح ابن خزیمہ: 111/1- المؤطا: 495/2- مسند الشافعی، ص: 7- مسند احمد: 361/2- امام ترمذی فرماتے ہیں: "میں نے اس حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔" حافظ ابن حجر الدراریہ: 53/1 میں کہتے ہیں: اس کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔" ابن ملقن خلاصۃ البدر المنیر: 7/1 میں کہتے ہیں: "ابن مندہ نے اس روایت کے صحیح ہونے کو راجح کہا ہے۔" امام بیہقی "الخلائیات" میں کہتے ہیں: "حضرات شیخین نے اس حدیث کو اس لیے روایت نہیں کیا کیونکہ اس حدیث کے دو راوی سعید بن سلمہ اور مغیرہ بن ابی بردہ کے ناموں میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے۔" حاکم "المستدرک" (239/1) میں کہتے ہیں: "اسی حدیث جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے لے کر آج تک حضرات فقہاء کے ہاں متداول رہی ہو اس کے حق میں ان دو راویوں کے ناموں کی جہالت اعتراض نہیں بن سکتی۔ یہ حدیث اپنے دیگر متابعات کے ساتھ ان دونوں حضرات سے مرفوع ہے۔" اس کے بعد امام حاکم نے اس حدیث کی متعدد اسانید ذکر کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی مجہول نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بلکہ سب سے آگے تھے۔ البتہ روایت حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات بہت زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے روایت حدیث کو ہی اپنی زندگی کا مقصد و حید بنا لیا تھا۔

درايتِ حدیث..... یاد رہے کہ فی البَحْرِ کا کلمہ نہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے اور نہ نبی کریم ﷺ کے ہی الفاظِ مبارکہ ہیں بلکہ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام ہے جس کی دلیل مذکورہ حدیث کا سیاق ہے جیسا کہ سبب حدیث کے بیان میں آ رہا ہے اور اس کی وجہ جیسا کہ خود امام موصوف نے ابتدائے مقدمہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے یہ ہے کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے۔ اس لیے اختصار کی غرض سے کتاب اور باب کے ذکر کے بعد ”فصل“ کے ذکر کو اختصار کی غرض سے ترک کر کے فقط ”فی البَحْرِ“ کہنے پر اقتصار کر لیا۔

غریب الحدیث..... الطَّهْرُ: اس کا لغوی معنی ہے وہ شے جو خود بھی پاک ہو اور دوسری شے کو بھی پاک کر دے۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (الفرقان: 48)

”اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔“

قرآن و حدیث اس بات پر نص ہیں کہ یہ صفت یعنی صفتِ طہوریت پانی میں موجود ہے۔

طَّهْرُ کی طسا پر دو طرح کی حرکات پڑھی گئی ہیں، اگر اس کی طسا پر فتح ہو تو یہ اس چیز کا نام ہوگا جس سے طہارت حاصل کی جائے جیسے پانی اور مٹی، جیسے لفظ ”سَحُور“ کہ یہ اس کھانے وغیرہ کا نام ہے جس کے ذریعے سحری کی جاتی ہے۔ اسی طرح ”الْوَجُور“ یہ اس دوا کا نام ہے جو مریض کے حلق میں ڈالی جاتی ہے، اور اگر اس کی طسا پر ضم پڑھیں تو یہ مصدر یا اسم مصدر ہوگا، تب مراد فعل طہارت ہوگا چاہے وہ وضو ہو یا غسل جنابت ہو۔ لہذا پانی کو طَّهْرُ یا وُضُوءُ کہیں گے اور نفس فعل کو طَّهْرُ یا وُضُوءُ کہیں گے۔

سببِ حدیث:..... اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خدمتِ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم دریا کی سواری کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس (اس وقت وضو کرنے کو) پانی نہیں ہوتا، تو کیا ہم دریا کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ اس پر آپ ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ ”(ہاں) اس کا پانی (بھی) پاک کرنے والا ہے (اور) اس کا مردار (بھی) حلال ہے۔“

بلاغتِ حدیث:..... اگرچہ یہاں پر آپ ﷺ صرف ”نعم“ کہہ کر بھی جواب عنایت فرما سکتے تھے جیسا کہ اسی طرح کے ایک سوال پر آپ ﷺ نے صرف ”نعم“ کہنے پر اکتفا فرمایا تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم اونٹوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا کریں؟ تو آپ ﷺ نے صرف ”نعم“ فرما کر جواب عنایت فرمادیا۔ لیکن یہاں آپ ﷺ

① القاموس الوحید، ص: 1017- تحفة الطلبة، ص: 197-198. (نسیم)

② مصدر وہ ہوتا ہے جو معنی حدیث پر بھی دلالت کرے اور مشتق منہ بھی ہو جبکہ اسم مصدر وہ ہوتا ہے جو معنی حدیث پر تو دلالت کرے مگر مشتق منہ نہ ہو یعنی اس سے دیگر صیغوں کا اشتقاق نہ ہوتا ہو۔ جیسے لفظ ”سبحان“ (تحفة الطلبة، ص: 161) (نسیم)

③ صحیح مسلم: 97/360۔ یہ حدیث آگے ”بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ“ میں آ رہی ہے۔

نے جواب کے اسلوب کو بدلا اور بجائے ”نَعَم“ فرمانے کے یہ فرمایا: ”اس کا پانی پاک کرنے والا ہے۔“ تاکہ پانی کی طہوریت کا بیان زیادہ عام اور شامل ٹھہرے۔ وہ یوں کہ

- 1- اس تعبیر سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی یہ پانی خود بھی پاک ہے اور اس سے دوسری چیزیں بھی پاک کی جاتی ہیں۔ لہذا پانی کے ذریعے حدیث اصغر (بے وضو ہونے)، حدیث اکبر (جنسی ہونے) اور نجاست وغیرہ سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔
- 2- دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر یہ پانی بدن یا کپڑوں کو لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔

لہذا اگر آپ ﷺ صرف ”نَعَم“ ارشاد فرمادیتے تو سننے والوں کو صرف یہی فائدہ حاصل ہوتا کہ دریا کے پانی سے وضو کیا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ جناب رسول اللہ ﷺ کا یہ اسلوب آپ ﷺ کی بے پناہ بلاغت اور حسن جواب کو بتلاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ دریا کا مردار پاک ہے۔ اس میں سائل کے افادہ کی زیادتی ہے اور اس بات کی فہمائش ہے کہ تمہیں تو دریا کے پانی کے دیگر فوائد و منافع کی بابت بھی سوال کرنا چاہیے تھا۔ بے شک یہ آپ ﷺ کی بے پناہ سخاوت اور امت پر شفقت تھی کہ آپ ﷺ نے ان کے ان امور کا بھی لحاظ رکھا جن کی طرف خود ان کا بھی دھیان نہ تھا۔

مِثْنَةٌ: لفظ مِثْنَةٌ کی اضافت ضمیر کی طرف ہے جو ”الْبَحْرُ“ کی طرف راجع ہے۔ یہ اضافت اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ مِثْنَةٌ سے مراد وہ مِثْنَةٌ ہے، جو پیدا بھی دریا میں ہوا ہو، زندہ بھی اسی میں رہا ہو اور مر گیا ہو، نہ کہ وہ مِثْنَةٌ مراد ہے جو پانی میں نہ تو پیدا ہوا ہو اور نہ زندہ ہی رہ سکتا ہو۔ لہذا اگر کوئی بکری دریا میں ڈوب کر مر گئی تو وہ مراد رہے گی۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر دو مسائل بیان کیے گئے ہیں:

- 1- پانی جب تک اپنی اصلی اور قدرتی حالت میں ہو، وہ جس طرح کا بھی ہو چاہے بارش کا ہو یا دریا، ندیوں، کنوؤں اور چشموں کا ہو، وہ خود بھی پاک ہے اور اس کے ذریعے حدیث اصغر، حدیث اکبر اور نجاست وغیرہ سے بھی پاکی حاصل کی جاسکتی ہے۔
  - 2- دریا میں پیدا ہونے والی مچھلیاں اگر بنا ذبح کیے مر جائیں تو وہ حلال ہیں۔
- حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم کے بے حد حریص تھے۔

◇ جن باتوں کا سوال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہ کیا تھا، ان کا سوال کرنا بدعت ہے جیسے رب تعالیٰ کی صفات و افعال کی کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔

◇ دریا، غیرہ کا پانی مطلق پاک ہے الا یہ کہ نجاست کی کثرت اس کو متغیر کر دے۔ لہذا جب تک پانی متغیر نہ ہو پاک ہوتا ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ کا حسن تعلیم کہ آپ ﷺ امت مسلمہ کو جامع ترین باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے کیونکہ آپ ﷺ تو صاحبِ جوامع الکلم ؎ تھے۔

◇ بوقت ضرورت سوال سے زائد جواب دے سکتے ہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ دریا اور سمندر کی سب مچھلیاں حلال ہیں کیونکہ لفظ ”مِثْنَةٌ“ عام ہے۔ کیونکہ مفرد جب مضاف ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں مفرد کی ضمیر کی طرف اضافت ہے۔

◊ ہمیں سے یہ مفید قاعدہ بھی معلوم ہو گیا کہ ”ہر حلال شے پاک ہے لیکن ہر پاک شے حلال نہیں ہوتی اور ہر نجس شے حرام ہے لیکن ہر حرام شے نجس نہیں ہوتی۔“ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر حلال شے کا پاک ہونا واضح ہے۔ رہی وہ شے جو پاک تو ہو مگر حلال نہ ہو، جیسے زہر، بھنگ، افیون اور سگریٹ کہ یہ اشیاء پاک تو ہیں مگر نجس نہیں، لیکن مسفر ہونے کی وجہ سے حرام ہیں۔ البتہ بھنگ اور شراب کے ظاہر ہونے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول ان کے پاک ہونے کا ہے۔ پھر ہر نجس شے کے حرام ہونے کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لَا أُجَدُّ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مَحْرَمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (الانعام: 145)

”کہہ دے میں اس وحی میں، جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے۔“

رب تعالیٰ نے ان چیزوں کے حرام ہونے کی علت ان کا نجس ہونا بیان کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نجس شے حرام ضرور ہوتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ہر حرام شے کا نجس ہونا لازم نہیں تو اس کو اوپر بیان کر دیا ہے جیسے زہر بے شک یہ حرام ہے لیکن اس کا ناپاک اور نجس ہونا لازم نہیں۔ غرض معلوم ہو گیا کہ سمندر کی سب مچھلیاں حلال ہیں چاہے وہ حملہ آور ہوں اور دوسری مچھلیوں کو بھی اور حتیٰ کہ انسانوں کو بھی کھا جاتی ہوں، چاہے ان کی صورت سانپ، کتے اور انسان جیسی ہی کیوں نہ ہو کہ دلائل کے عموم کی بنا پر یہ حلال ہیں۔ جن میں سے ایک اہم ترین دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ﴾ (المائدة: 96)

”تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا اور اس کا کھانا بھی، اس حال میں کہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے۔“

”طعامہ“ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو سمندر سے مردہ پکڑا جائے۔^① ہمیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر پانی میں مردہ مچھلی کی وجہ سے تغیر آ گیا ہو تو وہ پانی پاک ہوگا کیونکہ اس صورت میں پانی ایک حلال اور ظاہر شے کی وجہ سے متغیر ہوا ہے۔ لہذا یہ تغیر مضر نہیں۔ (جیسے پانی میں صابن مل جانے سے جو کہ پاک ہوتا ہے، تغیر آ جائے تو اس سے پانی کی طہوریت میں فرق نہ پڑے گا۔ نسیم)

اسنادی بحث:..... حدیث روایت کرنے کے بعد امام موصوف نے اس کی مفصل سند ذکر کی ہے۔

وَ اللَّفْظُ لَهُ: یعنی مذکورہ الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں۔

اس مقام پر یہ اہم بات جان لینا ہے حد ضروری ہے، وہ یہ کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ جیسے علماء جو ”اصول“ (یعنی کتب حدیث کے اصل متون) سے احادیث نقل کرتے ہیں بسا اوقات حدیث کے ایک الفاظ لے لیتے ہیں چاہے وہ صحت کے رتبہ میں دوسرے الفاظ سے کم ہی ہوں۔ چنانچہ یہ علماء حدیث کے ان الفاظ کو لے لیتے ہیں چاہے اس حدیث کو اس سے بھی زیادہ محتاط اور صحیح حدیث کا التزام کرنے والوں نے نقل کیا ہو۔ کیونکہ وہ الفاظ زیادہ جامع، وسیع اور شامل ہوتے ہیں۔ پس یا تو ان الفاظ

① الفتاویٰ لابن تیمیہ: 16/21.

② تفسیر الطبری: 65/77۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر کو تعلقاً ذکر کیا ہے۔ (دیکھیں: فتح الباری: 615/9)

میں اختصار اور جامعیت ہوتی ہے یا پھر ان کا سیاق عمدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ناقل ان الفاظ کو لے لیتا ہے۔

حکم حدیث:..... امام ابن حجر رحمہ اللہ مذکورہ حدیث کا حکم بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اسے امام ابن خزیمہ اور امام ترمذی جیسے جید اور عبقری محدثین نے صحیح کہا ہے۔

صحیح حدیث کی تعریف:..... رہی صحیح حدیث کی تعریف تو وہ کتب حدیث میں معروف ہے۔ علماء نے صحیح حدیث کی تعریف یوں بیان کیا ہے:

”یہ وہ حدیث ہے جو واسطہ در واسطہ اخیر تک عادل و ضابط راویوں کے ذریعے متصلاً مردی ہو اور ہر قسم کے شدوذ و علت سے خالی ہو“ اور اس میں پانچ شروط جمع ہوں:

- 1- اس حدیث کا ہر راوی عاقل و بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ عادل، متقی اور باوقار ہو۔
  - 2- ہر راوی ضبط حدیث میں تام ہو، یعنی اس نے حدیث کو حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھنے کا پورا پورا اہتمام کیا ہو، چاہے حافظہ کی مدد یا اسے ضبط تحریر میں لا کر اسے محفوظ کر دیا ہو۔
  - 3- اس حدیث کی اسناد متصل ہو۔ یعنی شروع سے اخیر تک ہر راوی نے اس حدیث کو اپنے سے اوپر والے راوی سے براہ راست حاصل کیا ہو۔
  - 4- یہ حدیث شدوذ سے سلامت ہو۔ یعنی اس حدیث کے کسی ثقہ راوی نے اپنے سے فائق کسی راوی کی مخالفت نہ کی ہو۔
  - 5- یہ حدیث علت سے بھی پاک ہو کہ ظاہری صحت کے ساتھ ساتھ ایسے کسی مخفی عیب سے بھی سلامت ہو جو حدیث کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہو۔^①
- پس صحیح حدیث وہ کہلائے گی جس میں یہ پانچوں شروط پائی جاتی ہوں۔ ان جملہ شروط کی تفصیل کتب مطولہ میں ملاحظہ کیجیے۔
- حدیث صحیح کا حکم:**..... تمام محدثین اور معتمد فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث صحیح پر عمل واجب ہے اور اس سے صرف نظر کی گنجائش نہیں۔^②

پانی کی پاکی کا بیان

- 2- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ)) .
- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”بے شک پانی پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔“^③
- اس حدیث کو ائمہ ثلاثہ نے روایت کیا ہے اور امام احمد نے اس کو

① علوم الحدیث لمحمد عبید اللہ الاسعدی، ص: 84، ط مجلس نشریات علوم کراچی۔ (نسیم)

② و مزید التوضیح من علوم الحدیث، ص: 84. (نسیم)

③ از علوم الحدیث، ص: 85. (نسیم)

④ سنن ابی داؤد: 66- جامع الترمذی: 66- امام ترمذی فرماتے ہیں: ابواسامہ نے (جو مذکورہ حدیث کے ایک راوی ہیں) اس حدیث کو مذکورہ بات۔ سنن النسائی: 174/1- امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ”التلخیص الحبیبر“ (13/1) میں اس حدیث کو نقل کر کے ایک جماعت۔ اس کی تصحیح کو نقل کیا ہے۔

”صحیح“ کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... اَلْمَاءُ: اس میں الف لام جنس کے لیے ہے جو پانی کی تمام انواع و اقسام کو شامل ہے۔
طَهُورٌ: یہ مُطَهَّرٌ کے معنی میں ہے۔ یعنی پاک کرنے والا۔
شَيْءٌ: یہ نکرہ ہے جو نفی کے تحت آیا ہے اور نفی کے تحت مذکور نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔

پانی میں گرنے والی ناپاکی کا حکم

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ پانی میں جو شے بھی گر جائے وہ اس کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہاں ”شَيْءٌ“ نکرہ نفی کے تحت ہے جو عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ لیکن یہ بات معروف اور معلوم ہے کہ یہ عموم مراد نہیں اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کیونکہ اگر پانی میں اتنی مقدار میں نجاست گر جائے جو اس کو متغیر کر دے تو یہ پانی بالاجماع نجس کہلائے گا۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے گھی میں گر کر مر جانے والے چوہے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اَلْقُوْهَا وَ مَا حَوَّلَهَا۔ * ”اس چوہے کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر باہر پھینک دو۔“ کیونکہ ارد گرد کا گھی لامحالہ نجس ہو چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب چوہا مرتا ہے تو خود بھی بدبودار ہو جاتا ہے اور ارد گرد کی شے کو بھی بدبودار کر دیتا ہے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ جب گرنے والی نجاست تغیر پیدا کر دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ پانی خود بھی پاک ہے اور ہر قسم کی نجاست کو بھی پاک کرنے والا ہے، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو جیسے کتے کی نجاست اور چاہے وہ نجاست خفیفہ ہو جیسے دودھ پیتے بچے کی نجاست * اور چاہے حدث سے طہارت ہو یا نجس سے پانی بہر حال اس کو پاک کر دے گا۔
- ◇ پانی میں اصل اس کا پاک ہونا ہے۔ لہذا شک کی صورت میں پانی کو پاک ہی تصور کیا جائے گا۔
- ◇ پاک شے سے آنے والا تغیر پانی کو ناپاک نہیں کرتا۔
- ◇ سوکراٹھتے ہی پانی میں ہاتھ ڈالنا بھی اس کو ناپاک نہیں کرتا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے تین بار ہاتھ دھونے سے قبل پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع ضرور کیا ہے * لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ سوکراٹھنے والے کا ہاتھ پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔ لہذا اس حدیث کے عموم کی وجہ سے ایسے پانی کی طہوریت بھی باقی رہے گی۔
- ◇ معلوم ہوا کہ اجماع کے ذریعے سنت میں تخصیص کر سکتے ہیں جیسا کہ مذکورہ حدیث سے اس نجاست کی تخصیص بالاجماع ہے جو پانی کو متغیر کر دے۔

① صحیح بخاری: 5538.

② علماء نے لکھا ہے نجاست غلیظہ اور خفیفہ یہ نجاست حقیقی کی اقسام ہیں۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو ایسی نص سے ثابت ہو جس سے معارض کوئی دوسری نص نہ ہو اور جس کی نجاست کے ثبوت میں تعارض ہو اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ ہمیں سے عوام میں مشہور اس غلط بات کی بھی درج ہوئی کہ غلیظہ سے مراد گاڑھی نجاست اور خفیفہ سے مراد پتلی نجاست ہے۔ (تحفة الطلبة، ص: 200) (نسیم)

③ صحیح مسلم: 278 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث آگے ”باب الوضوء“ میں مفصل آ رہی ہے۔

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”بے شک پانی کو کوئی شے نجس نہیں کرتی مگر وہ چیز جو اس کی بو، اس کے ذائقہ یا اس کے رنگ پر غالب آجائے۔“¹

اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم نے اس کو ضعیف کہا ہے

اور امام بیہقی کی روایت میں ہے کہ ”پانی پاک (اور پاک کرنے والا) ہوتا ہے سوائے اس (صورت) کے کہ اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ اس نجاست کی وجہ سے بدل جائے جو اس میں گر پڑے۔“²

شرح: ..... اس حدیث میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ پانی اصل میں پاک ہے اور نجاست کے گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ اگر ابن ماجہ کی اس روایت کا گزشتہ روایت سے موازنہ کیا جائے تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جب پانی کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی تو لا محالہ وہ پاک ہوگا۔

پانی طہوریت سے نجاست اور ناپاکی کی طرف کب منتقل ہوتا ہے؟

البتہ ان دونوں روایات میں جو بات مزید بتلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پانی طہوریت سے نجاست کی طرف کب منتقل ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ شے ہے جس کی وجہ سے پانی متغیر ہو جائے۔ پانی نجاست کی طرف تین صورتوں میں منتقل ہوتا ہے: (1) جب اس کی بو بگڑ جائے۔ (2) جب اس کا ذائقہ خراب ہو جائے۔ (3) اور جب اس کا رنگ بدل جائے۔ تب وہ پانی ناپاک تصور ہوگا۔ لہذا اگر پانی میں اتنی نجاست گری کہ اس نے پانی کے ان تین اوصاف [یا کسی ایک وصف] کو متغیر کر ڈالا تو وہ پانی ناپاک کہلائے گا۔ اس باب میں یہ ضروری نہیں کہ ان تغیرات کا احساس و ادراک ہر ایک کو ہو بلکہ اگر چند لوگوں کو بھی ان تغیرات کا احساس ہو گیا تو پانی ناپاک شمار ہوگا۔ البتہ یہ شرط ہے کہ وہ لوگ وسواسی نہ ہوں۔ چنانچہ جیسے ایک کے دیکھنے سے رمضان کا چاند ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح ایک دو کے ادراک پر پانی کے نجس ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔

اب سوچئے، چکھنے اور دیکھنے میں لوگوں کی قوتیں مختلف ہیں بعض میں یہ قوتیں زیادہ اور بعض میں کم ہوتی ہیں۔ اس بنا پر اعتبار ان لوگوں کا ہوگا جن کی یہ قوتیں عادی اور معتدل یعنی میانہ ہوتی ہیں، نہ کم اور نہ زیادہ۔

کتنے اوصاف کا تغیر نجاست کے اثبات میں معتبر ہے؟

اس سوال کا اٹھنا بدیہی تھا کہ آیا ان تینوں اوصاف کے بیک وقت متغیر ہونے پر پانی کو ناپاک کہا جائے گا؟ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ”واو“ عاقلہ کے مذکور ہونے سے متبادراً یہی مفہوم ہوتا ہے کیونکہ واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، یا نجاست

¹ سنن ابن ماجہ: 521، ابن ابی حاتم ”العلل“: 44/1 میں کہتے ہیں: میرے والد فرماتے ہیں: رشدین بن سعد اس روایت کو معمول ذکر کرتے ہیں اور وہ ”عن ابی امامة عن النبی“ کہہ کر حدیث روایت کرتے ہیں، پھر رشدین قوی راوی نہیں اس لیے صحیح یہ ہے۔ کہ یہ حدیث مرسل ہے۔

² سنن الترمذی: 256/1

کی طرف انتقال کے اثبات میں تینوں میں سے کسی ایک وصف کا متغیر ہونا بھی کافی ہے؟

تو اسی بات کو بتلانے کے لیے امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ معا بعد بیہتی کی روایت کو لے کر آئے ہیں جو ”اؤ“ کے ساتھ ہے جو تنویج کے لیے ہوتی ہے جس سے ثابت ہوا کہ نجاست کے اثبات کے لیے تین میں سے کسی ایک وصف میں تغیر بھی کافی ہے۔ اس بنا پر ابن ماجہ کی روایت بیہتی کی روایت کی وجہ سے مقید ہوگی ناکہ مطلق۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ پانی اصل میں پاک ہے۔ اس پر نجس ہونے کا حکم اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک وصف کے نجاست کی وجہ سے واضح طور پر متغیر ہونے پر لگایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ پانی صرف نجاست کی وجہ سے ہی نجس ہوتا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ گزشتہ مذکورہ حدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ مطلق نہیں بلکہ مقید ہے۔ مزید یہ کہ روایت ابن ماجہ روایت بیہتی کی بنا پر مقید ہے۔

◇ کتاب و سنت کے دلائل کو ایک دوسرے پر محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ جملہ دلائل ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کتاب اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے بن جائیں گے۔ چنانچہ یہ امر متفق علیہ ہے کہ قرآن کا بعض دوسرے بعض کو مقید اور خاص کرتا ہے اور ایسا ہی سنت میں بھی ہے۔ رہا علماء کا اختلاف تو وہ کسی سبب سے ہوتا ہے ورنہ اس بات پر ان سب کا بھی اجماع ہے کہ شریعت ساری کی ساری ایک ہے۔

◇ پانی کی بنیادی طور پر دو ہی قسمیں ہیں: (1) مطہر (2) اور نجس۔ اس کی طاہر کے نام سے تیسری کوئی قسم نہیں۔ جیسا کہ اکثر فقہاء کا کہنا ہے اور اس تیسری قسم سے مراد وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہو مگر دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا نہ ہو یعنی طاہر غیر مطہر ہو۔ لیکن کتاب و سنت سے اس تیسری قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر یہ کوئی حکم شریعت ہوتا تو کتاب و سنت میں اس کا بیان ضرور ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول بھی یہی ہے کہ پانی صرف دو قسم کا ہی ہے۔^①

◇ پانی کی طہوریت کو متغیر کرنے میں جو نجاست موثر ہے، یہ وہ نجاست ہے جو اس میں خارج سے گری ہو۔ جیسا کہ بیہتی کی روایت میں ہے۔ لہذا اگر پانی کی بو باہر پڑی نجاست سے بدل جائے تو پانی نجس شمار نہ ہوگا کیونکہ باہر کی نجاست پانی کے اندر نہیں۔ اس بات پر بعض نے علماء کا اجماع بھی نقل کیا ہے کہ پانی مجاورت کی وجہ سے متغیر ہونے کی وجہ سے نجس نہ کہلائے گا۔ کیونکہ وہ نجاست بہر حال پانی سے باہر ہے۔^②

◇ معلوم ہوا کہ نجاست کا گرنا بھی پانی کی طہوریت کے ختم کرنے میں موثر نہیں جب تک کہ وہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک کو متغیر نہ کر دے۔ لہذا اگر گرنے والی نجاست کسی قسم کے تغیر کا باعث نہ بنے تو پانی پاک متصور ہوگا، چاہے وہ نجاست کم ہو یا زیادہ۔

◇ شک کی صورت میں پانی پاک متصور ہوگا۔

◇ رہا ناپاک پانی کا پاک کرنا، تو جب پانی میں پیدا ہونے والا تغیر جاتا رہے، اسے پاک تصور کیا جائے گا، چاہے وہ تغیر جس طریقہ سے بھی دور ہو۔ لہذا اگر کسی کیمیائی طریقہ سے ان تغیرات کو ختم کر دیا جائے تو اس پانی سے وضو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں،

① الفتاویٰ لابن تیمیہ: 521/20۔ ② یہ ابن منذر کا قول ہے جس کو ”صاحب المبدع“ (36/1) نے نقل کیا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھانے پینے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھیتوں اور باغوں وغیرہ کو بھی لگا سکتے ہیں۔ البتہ اگر وہ پانی مضرت ہو تو استعمال سے گریز اولیٰ ہے۔ اسی طرح اگر دھوپ لگنے سے یہ تغیر جاتا رہے تب بھی وہ پاک شمار ہوگا۔ کیونکہ حکم کے عدم اور وجود کا مدار علت کے وجود اور عدم پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر نجاست ایک طرف ہو اور اس کا اثر بھی اسی طرف ہو تو دوسری طرف کا پانی پاک متصور ہوگا۔

4- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ))
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جب پانی دو قلتے (کی مقدار) ہو تو وہ نجاست کا حامل نہیں بنتا۔“^①

وَفِي لَفْظٍ: ”لَمْ يَنْجُسْ“ .
”أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ وَابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ .“
اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ نجس نہیں ہوتا۔“
اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ، حاکم اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

معرفة الصحابة :..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مکہ میں 73 ہجری میں 83 سال کی عمر پاک و وفات پائی اور

مقام ذی طویٰ میں دفن ہوئے۔

غريب الحديث :..... قُلْتَيْنِ: یہ قُلَّة کی تشبیہ ہے۔ قُلَّة کا لفظی معنی پانی کی صراحی ہے۔ اس لفظ کو حدیث معراج پر محمول کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ کی طرف بلند کیا گیا پس میں نے کیا دیکھا کہ نِسْقُهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجْرٍ“ . ”اس کا پھل مقام ہجر کی صراحیوں کی طرح (بڑا بڑا) ہے۔“^② مذکورہ روایت کا لفظ ”قِلَال“ اسی قُلَّة کی جمع ہے جس کی تشبیہ حدیث الباب میں مذکور ہے۔ بظاہر یہ صراحی یا منک ہمارے ہاں رانچ بڑے بڑے ڈرمول جیسا ہوتا ہے جن کو پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ پس قلعہ سے مراد وہی مقام ہجر کے بڑے بڑے منکے یا صراحیوں ہیں جن میں تقریباً اڑھائی منک جتنا پانی آ جاتا ہے۔ تو جب ایک قلعہ میں اڑھائی منک پانی آتا ہے تو دو قلعہ تقریباً پانی کے پانچ منکیزے ہوئے۔

لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ: یعنی دو قلعہ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی تفسیر امام موصوف نے دوسری روایت کے الفاظ لَمْ يَنْجُسْ سے بیان کی ہے۔ یعنی جب پانی اتنی مقدار میں ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا کیونکہ اب پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ نجاست اس میں اپنا اثر ظاہر نہیں کر سکتی۔

درایة الحدیث :..... اس حدیث کی سند اور متن دونوں میں علماء کا اختلاف ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”تہذیب السنن“ میں اس پر طویل کلام کیا ہے جو نہایت اہم فوائد پر مشتمل ہے جس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ

① سنن ابی داؤد: 63۔ جامع الترمذی: 67۔ سنن النسائی: 175/1۔ صحیح ابن خزیمة: 92۔ المستدرک للحاکم: 225/1۔ صحیح ابن حبان: 1249۔ ابن ملقن نے ”خلاصة البدر المنیر“ (8/1) میں ابوداؤد کی روایت سے یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا ہے کہ اس کی اسناد جدید ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المجموع“ (165/1) میں اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

② صحیح البخاری: 3887۔ صحیح مسلم: 164۔

③ تہذیب السنن لابن قیم: 78-74/1۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی سولہ وجوہات ذکر کی ہیں۔ لہذا یہ حدیث ضعیف ہے، چاہے اس کی تصحیح ائمہ کرام میں سے جس مرضی نے بیان کی ہے۔

دوقلہ پانی میں نجاست گرنے کا حکم

بظاہر یہ حدیث اپنے عموم پر نظر آتی ہے۔ لیکن جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر ہوا ایسی روایات سے عموم مراد نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے اتنی نجاست کا گرنامراد ہوگا جس کے گرنے سے دوقلہ پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک وصف میں بھی تغیر پیدا نہ ہو۔ کیونکہ جب نجاست گرنے سے پانی کے کسی وصف میں تغیر آجاتا ہے تو وہ بالاجماع نجس کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔

ایک تعارض اور اس کا حل

اس حدیث سے بظاہر یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ جب پانی دوقلہ سے کم ہو تو نجاست گرنے سے وہ نجس ہو جاتا ہے چاہے اس کے اوصاف متغیر ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ لیکن یہ مفہوم گزشتہ مذکورہ حدیث ابی امامہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پانی تب ہی نجس ہوتا ہے جب اس کے اوصاف میں تغیر آجائے اور یہ دلالت منطوق ہے۔ بظاہر یہاں دلالت مفہوم اور دلالت منطوق میں تعارض واقع ہو گیا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب مفہوم اور منطوق میں تعارض واقع ہو تو منطوق مقدم ہوتا ہے۔ لہذا حدیث ابی امامہ رضی اللہ عنہ کا حکم حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حکم پر مقدم ہوگا۔ پس ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے، پھر دلیل نظری سابقہ احادیث پر دلالت کرتی ہے لہذا اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ پانی چاہے دوقلہ ہی ہو اگر گرنے والی نجاست نے اس کو متغیر کر دیا تو پانی نجس کہلائے گا اور اگر پانی متغیر نہیں ہوا تو پاک ہے۔

البتہ پانی کم ہونے کی صورت میں احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنے سے گریز کیا جائے چاہے نجاست نے اس کو متغیر نہ بھی کیا ہو کیونکہ پانی جتنا کم ہوتا جائے گا نجاست اس کے حق میں اتنی بڑی ہوتی جائے گی۔ لہذا وہ کم پانی جس میں نجاست گر گئی ہو وہ متغیر ہونے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

کھڑے پانی میں غسل جنابت کرنا

5- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ)) .
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”تم میں سے کوئی حالت جنابت میں کھڑے پانی میں نہ نہائے۔“
 اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

وَلِبَّخَارِي: ((لَا يُؤَلَّنُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)) -
 اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں: ”تم میں سے کوئی اس کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے جو جاری نہ ہو کہ پھر اس میں نہائے بھی۔“

وَلِمُسْلِمٍ: ”مِنْهُ“
 اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ”فِيهِ“ کی بجائے ”مِنْهُ“ کا

لفظ ہے ①

وَلَا يَبِيْ دَاوُدَ: ((وَلَا يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)) اور ابوداؤد میں ہے: ”اور نہ اس میں غسل جنابت ہی کرے۔“ ②
غریب الحدیث: ..... لَا يَغْتَسِلُ: یہ لاناہی کا ہے جس کی دلیل فعل کا مجزوم ہونا ہے کیونکہ لائے نہی فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو جزم دیتا ہے۔

أَحَدُكُمْ: یہ خطاب مردوں کو ہے۔ جیسا کہ قرآن و سنت میں زیادہ تر خطاب مردوں کو ہی ہے۔ کیونکہ کاروان علم و عمل کے میر و بدرقہ یہی مرد حضرات ہی تو ہیں۔ البتہ عورتیں اس خطاب میں تبعاً داخل ہیں۔
 ذَاتِم: اس لفظ کی تفسیر صحیح بخاری کی روایت میں آگئی ہے کہ اس سے مراد وہ پانی ہے جو جاری نہ ہو۔
 وَ هُوَ جُنُبٌ: یہ جملہ حالیہ ہے جو نصب کے محل میں ہے اور ”أَحَدُكُمْ“ سے حال ہے جو مذکورہ فعل مضارع کا فاعل ہے۔ گویا کہ یہ فاعل سے حال ہے۔

جنسی کو کھڑے پانی میں نہانا منع ہے

اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنسی کھڑے پانی میں نہ نہائے۔ کیونکہ جنسی کا بدن گوناظہری نجاست سے پاک بھی ہو تب بھی نجاست کے بعض پوشیدہ اثرات بدن پر رہ گئے ہوتے ہیں۔ دوسرے جنسی کے بدن کے مساموں سے بھی نجاست کے غیر محسوس اثرات خارج ہوتے ہیں جو پانی کو گدلا اور گندنا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے جنسی کو کھڑے پانی میں نہانا منع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ① شریعت اسلامیہ انسانی صحت کا زبردست اہتمام کرتی ہے۔ اسی لیے جنسی کو کھڑے پانی میں نہانے سے منع فرمایا تاکہ وہ پانی گندا ہو کر دوسروں کے بیمار ہونے کا سبب نہ بنے۔ ③
- ② شریعت اسلامیہ انسانی معاش و معاد دونوں کی فلاح کو متضمن ہے، لہذا یہ قول صریحا غلط ہے کہ شریعت صرف عبادات کو ہی بیان کرتی ہے۔ جبکہ اس کے معاملات رائج رویوں کے سپرد ہیں۔ اندیشہ ہے کہ یہ قول شریعت کے بعض حصوں کے انکار کے دروازے تک نہ لے جائے۔ بلاشبہ بعض شریعت کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا یہود و نصاریٰ کا شیوہ ہے۔
- ③ مذکورہ نہی جنسی کے کھڑے پانی میں نہانے کی کراہت یا حرمت میں سے کس کو بیان کرتی ہے؟ علمائے اصول کے ہاں اس لائے نہی کے حکم میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اگر تو اس نہی کا تعلق امور عبادیہ سے ہو تو یہ حرمت کے لیے ہوتی ہے اور اگر اس کا تعلق ادب و نظافت سے ہو تو یہ کراہت کے لیے ہوتی ہے۔
- ④ معلوم ہوا کہ ماء غیر دائم میں نہانا مفید ہے جس کی دو قسمیں ہیں:

1- غیر دائم پانی کی ایک قسم وہ ہے جو ابھی بہ رہا ہو جیسے نہر اور نالوں کا پانی، ان میں نہانا جائز ہے چاہے آدی جنسی ہو یا غیر جنسی اور بدن پر کوئی آلودگی لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ کیونکہ جاری پانی میں بدن پر پانی کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے علامہ موفق رحمہ اللہ نے ”المغنی“ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے جاری پانی میں داخل ہو کر تھوہ کر تین بار حرکت دے لی تو یہ تین

② سنن ابی داؤد: 70.

① صحیح مسلم: 282

③ حالت جنابت میں ہاتھ میں پانی بھر کر، پھر اس کو رک کر اس میں نہانا بھی کھڑے پانی میں نہانے کے حکم میں داخل ہے۔ لہذا وہ بھی منع ہوگا۔ (نسیم)

باردھونے کے حکم میں داخل ہوگا کیونکہ حرکت دینے سے پانی متجدد (یعنی نیا چلو) ہو جاتا ہے۔

2- غیر دائم پانی کی دوسری قسم وہ ہے، جو ابھی تو کھڑا ہو لیکن کچھ دیر بعد ہی جاری ہونے والا ہو۔ جیسے کھیتوں اور بانوں میں لگے

نیوب ویل کے حوضوں کا پانی جس کو بوقت ضرورت نیوب ویل چلا کر جاری پانی بنا دیا جاتا ہے۔ بے شک یہ پانی بھی ماء جاری

کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ تب پھر ماء دائم کو قدرتی وادیوں کے نشیبوں اور میدانوں میں بنے ان تالابوں کے پانیوں پر ممول کیا

جائے گا جو بارش اور سیلاب میں بھر جاتے ہیں، پھر مدتوں اسی حالت میں رہتے ہیں۔ ایسے کھڑے پانی میں جنہی کو نہانا منع ہے۔

معلوم ہوا کہ غیر جنہی صفائی یا شغذک کی غرض سے ماء دائم میں نہا سکتا ہے۔ البتہ بدن پر کسی قسم کی گندگی، نجاست اور اذی

کا نہ لگا ہونا شرط ہے تاکہ پانی ناپاک بھی نہ ہو اور دوسرے مسلمانوں کی ایذا کا سبب بھی نہ بنے۔

جنہی سے کون مراد ہے؟ تو یہ معروف ہے کہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو جماع کی وجہ سے یا احتلام ہو جانے کی وجہ

سے جنہی ہو گیا ہو۔

جنہی کے بدن پر اگر نجاست نہ لگی ہو تو اس کے کھڑے پانی میں نہانے سے پانی کی طہارت یا غیر طہارت کی طرف اس

حدیث میں کوئی اشارہ نہیں۔ اس کو دیگر دلائل سے اخذ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جنہی کے بدن پر اگر ظاہری نجاست نہ ہو تو اس کا

ظاہر بدن دوسری اشیاء کو ناپاک کر دینے یا نہ کروینے کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما (جب

وہ غسل جنابت کرنے چپکے سے چلے گئے تھے) نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ”سبحان اللہ! مومن نجس نہیں

ہوتا۔“^۱ اس بنا پر ایسے جنہی کے کھڑے پانی میں نہانے سے اس پانی کے نجس ہو جانے کا قول بے حد ضعیف ہے۔

کھڑے پانی میں پیشاب کر دینے کے بعد اس میں نہانے کا حکم

اس کے بعد امام موصوف نے صحیح بخاری و سنن کی روایت کو بیان کیا ہے جس میں کھڑے پانی میں پیشاب کر دینے کے

بعد اس میں نہانے کی ممانعت کا بیان ہے۔ مزید تفصیل کے ذکر سے قبل چند امور کا جان لینا ضروری ہے:

⊙ اس حدیث میں گزشتہ حدیث کے اعتبار سے عموم اور خصوص ہے۔

⊙ اس میں مطلق غسل کا بیان ہے، جنابت کے غسل کا ذکر نہیں۔

⊙ ”فی“ ظرفیت کے لیے ہے جو اس بات کو متقاضی ہے کہ مراد اسی پانی میں اتر کر نہانا ہے۔

⊙ مذکورہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث سے مختلف ہے کہ اس میں جنہی کے غسل کا ذکر ہے جو یہاں نہیں۔

⊙ کسی پانی میں پیشاب کر کے اس میں نہانے کی ممانعت حکمت کے عین موافق ہے کیونکہ پیشاب کر دینے کے بعد تو وہ

پانی ناپاک ہو چکا ہوتا ہے اور تعظیف و تطہیر کے قابل نہیں رہ گیا ہوتا۔

⊙ فطرت سلیمہ بھی ایسے پانی میں نہانے سے نفور کرتی ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَا يَبْوَلَنَّ: اس میں لاناہی کا ہے اور فعل مضارع نون تاکید کے اتصال کی وجہ سے مٹی ہوا

ہے وگرنہ جزم کے محل میں ہے۔

الَّذِي لَا يَبْوَلُ: یہ الْمَاءِ الدَّائِمِ کی تفسیر ہے۔

ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ: حضرات محدثین نے اس "يَغْتَسِلُ" کے تین اعراب بیان کیے ہیں:

(1) جزم کے ساتھ، تب پھر اس کا عطف لا يَبْسُوْلَنَّ پر ہوگا اور "ثُمَّ" یہ واؤ کے معنی میں ہوگا اور مذکورہ حدیث دو مستقل مسائل پر مشتمل ہوگی جو یہ ہیں: (الف) کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ (ب) کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو، نہانا بھی منع ہے۔ چاہے وہ نہانا تمبرید اور تنظیف کے لیے ہی ہو۔ لیکن یہ مسئلہ غسل جنابت کے ساتھ مقید ہے جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے

(2) نصب کے ساتھ۔ تب پھر "ثُمَّ" یہ واو معیت کے معنی میں ہوگا اور یہ وہ واؤ ہے جو نبی کے بعد آتی ہے اور اس کے مابعد مذکور فعل منصوب ہوتا ہے جو مفرد کی تاویل میں "مَعَ" کا مضاف الیہ بنتا ہے۔ جیسے: لَا تَأْكُلُ السَّمَكُ وَ تَشْرَبُ اللَّبَنَ کہ یہاں مذکورہ واؤ واو معیت ہے جو نبی کے بعد آیا ہے اور اس کے مابعد مذکور فعل منصوب ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ مچھلی کو دودھ پینے کے ساتھ مت کھاؤ۔ اس توجیہ کی بنیاد پر مذکورہ "ثُمَّ" واو معیت کے معنی میں ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور اسی میں غسل کرنے کو جمع نہ کرو۔

(3) رفع کے ساتھ۔ تب پھر نبی صرف پیشاب کے مسئلہ سے متعلق ہوگی اور "يَغْتَسِلُ فِيهِ" یہ جملہ استینافیہ ہو گیا۔ جس کا "ثُمَّ" کے ذریعے "لَا يَبْسُوْلَنَّ" پر محض عطف ہوگا۔ تب پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک بدترین بات ہے کہ آدمی پہلے ایک پانی میں پیشاب کرے پھر اسی میں نہانے بھی چلے۔ بلاشبہ یہ بات فطرت سلیمہ پر از حد گراں ہے۔

بظاہر اس لفظ کے زیادہ صحیح اعراب وہی ہیں جو پہلی صورت میں بیان ہوئے، تب پھر یہاں انہی دو باتوں کی ممانعت مراد ہوگی جو اوپر مذکور ہوئی ہیں۔

①..... صحیح مسلم کی روایت میں "منه" کا لفظ اغتراف پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جس پانی میں پیشاب کیا ہو اس کو لے کر نہانا بھی منع ہے چہ جائیکہ اس میں اتر کر نہایا جائے جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کا لفظ "فيه" انفاس یعنی ایسے پانی میں اتر کر نہانے کی ممانعت کو بیان کرتا ہے۔

②..... ابو داؤد کی روایت صحیح بخاری کی روایت کے موافق ہے۔ البتہ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت کو مقید کر دیتی ہے۔ تب پھر اصل میں یہ روایت صحیح مسلم کی اس روایت کے موافق ہے: لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَ هُوَ جُنْبٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اب ذیل میں اس حدیث سے مستفاد ہونے والے فوائد ملاحظہ فرمائیے!

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کے بعد اس میں نہانے کی ممانعت سے یہ معلوم ہوا کہ ماء غیر دائم میں یعنی جاری پانی میں پیشاب کرنا جائز ہے۔

◇ البتہ جاری پانی میں تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ اگر تو وہ پانی کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے آلودہ نہیں کرتا تو ایسے جاری پانی میں پیشاب کرنا جائز ہوگا کہ اس میں کسی کا ضرر نہیں اور اگر وہ پانی آگے کسی کے کھانے پینے کے استعمال میں آ رہا ہے تو ایسے پانی کے جاری ہونے کے باوجود اس میں پیشاب کرنا منع ہوگا۔ البتہ اگر وہ جاری پانی اس قدر زیادہ ہو کہ پیشاب کے اثرات اس میں فنا ہو جاتے ہیں تو ایسے جاری پانی میں پیشاب کر سکتے ہیں چاہے آگے وہ کسی کے طعام و

شراب میں ہی کیوں نہ استعمال ہو رہا ہو۔

◆ ماءِ دائم میں غسل جنابت کرنے سے جنابت کے رفع ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جن کے نزدیک یہ نہی تحریم کے لیے اور غسل کی نہی کے لیے ہے تو ان کے نزدیک جنابت رفع نہ ہوگی کیونکہ منہی عنہ کے ارتکاب سے حکم کا اثبات نہیں ہوتا اور جن کے نزدیک یہ نہی کراہت کے لیے ہے، تو ان کے نزدیک یہ جنابت رفع ہو جائے گی کیونکہ اس نے کسی حرام کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ ایک فعل مکروہ کیا ہے جو مکروہ تنزیہی ہے ناکہ تحریمی۔ لہذا اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔

◆ جب کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے تو براز کرنا بدرجہ اولیٰ منع اور حرام ہوگا۔ داؤدی ظاہری اپنی ظاہریت کا نہایت برا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بنا پر اسے جائز قرار دیتے ہیں کہ ظاہر حدیث میں صرف بول کا لفظ ہے نہ کہ براز کا، لہذا براز کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اس قول کی شاعت سب پر واضح ہے۔ دوسرے بول پانی میں مل کر اپنا وجود کھودیتا ہے جبکہ براز کا مادہ باقی رہتا ہے جواز حد نفرت کا سبب بنتا ہے اور اس کے مشاہدہ سے نظر بچانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ پس صحیح یہی ہے کہ ماءِ دائم میں براز کرنا حرام ہے۔ یہی جمہور کا مسلک ہے۔

◆ اسی طرح کسی برتن میں پیشاب کر کے اسے ماءِ دائم میں انڈیلنا بھی حرام اور ممنوع ہوگا۔ بخلاف ظاہر یہ ہے کہ وہ اس فعل کو اس لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ ظاہر حدیث میں ماءِ دائم میں مباشرتاً پیشاب کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ لہذا برتن کے پیشاب کو کھڑے پانی میں انڈیلنا اس نہی کے تحت داخل نہ ہوگا۔ لیکن درست یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں اور مذکورہ نہی ان دونوں صورتوں کو شامل ہے۔

◆ غرض خلاصہ یہ ہے کہ ماءِ دائم میں بول و براز کرنا حرام ہے کہ فطرت سلیمہ اس سے بے حد گھن کھاتی ہے۔ الا یہ کہ ماءِ دائم بے حد بڑی مقدار میں ہو جس میں گرنے والی نجاست اس پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہوگا کیونکہ مدینہ نبویہ اور اس کے گرد و نواح میں ایسی وادیاں نہ تھیں جن میں قدرتی بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں اور اس حکم میں پیشاب پانی میں کرنے یا کر کے گرانے میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح ایسے پانی میں داخل ہو کر یا اس سے پانی لے کر نہانے کا حکم بھی ایک ہی ہے کہ یہ حرام ہے اور پیشاب والے پانی سے جنابت رفع بھی نہیں ہوتی۔

میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا

6- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :
 ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ
 بِفَضْلِ الرَّجُلِ ، أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ،
 وَتُغْتَبَرَا جَمِيعًا))
 نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
 نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ ”عورت مرد کے (یعنی
 اپنے خاوند کے غسل جنابت سے) بچے ہوئے (پانی) سے یا مرد
 (اپنی) عورت کے (غسل جنابت سے) بچے ہوئے (پانی) سے غسل
 کرے اور چاہیے کہ وہ دونوں (غسل کے لیے) اکٹھے پانی لیں۔“

① سنن ابی داؤد: 81- سنن النسائی: 130/1- حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ”فتح الباری“ (300/1) میں لکھتے ہیں: ”اس حدیث نے رجال ثقہ ہیں اور جس نے اس حدیث کو معلول کہا ہے مجھے اس کی کوئی قوی دلیل نہیں ملی۔“ امام نووی رحمہ اللہ ”المجموع“ (222/2) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کی اشاد صحیح ہے۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے۔

شرح: ..... نہی کی اصطلاحی تعریف: ..... ”نہی یہ مخصوص الفاظ (صیغوں) کے ذریعہ استعلاء کے طور پر کسی کو کسی کام سے روکنے کے طلب کرنے کو کہتے ہیں۔“ نہی کے مخصوص صیغے اہل علم کے ہاں معروف ہیں۔

نبی کریم ﷺ سے نہی روایت کرنے کا حکم

جب ایک صحابی یہ بیان کرے کہ ”نبی کریم ﷺ نے فلاں فلاں بات سے منع فرمایا۔“ تو کیا ہم اس کو نہی کا صیغہ صریحہ کہیں گے یا صیغہ صریحہ کے حکم میں کہیں گے؟ تو بظاہر دوسرا قول صحیح ہے کہ ہم اسے نہی کے صریح صیغوں کے حکم میں شمار کریں گے۔ کیونکہ ”نہی“ کا کلمہ ”لَا تَفْعَلْ“ کے صیغہ کے جیسا نہیں۔ چونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کے ارشادات کی مراد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اس لیے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی یہ تعبیر صریح نہی کے حکم میں داخل ہوگی اور یہ قول ممتنع ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کی مراد کے سمجھنے میں خطا ہوئی ہو، کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کے صیغوں کو اور نبی کریم ﷺ کی مراد کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی امانت و دیانت سے یہ امر از حد بعید ہے کہ وہ اس لفظ کا اطلاق صریح نہی کے سمجھے بغیر بلا تامل کسی امر پر کر دیں۔

صحابی کی تعریف

اس پر کتاب کے مقدمہ میں مفصل کلام کیا جا چکا ہے اور وہاں یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ صحابی رسول ﷺ کے نام کی جہالت سخت حدیث میں قدرح نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول، حجت، ثقہ اور معتبر و معتمد ہیں۔

خاوند بیوی کے غسل جنابت میں مورد نہی کی تعیین اور غسل کرنے کی تادیب

مذکورہ حدیث میں دراصل اس بات کی ممانعت بیان کی جا رہی ہے کہ خاوند نہانے کے بعد اس جگہ سے الگ ہو جائے، پھر بیوی وہاں آ کر نہائے یا اس کے برعکس صورت ہو کہ یہ منع ہے کہ اس صورت میں دونوں پر یہ بات صادق آئے گی کہ ہر ایک نے دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس کے بعد اس سے بہتر صورت کی طرف راہنمائی فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ دونوں اکٹھے غسل کریں اور پانی کو اکٹھا لیں۔ چنانچہ آپ ﷺ خود بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ ایک تو یہ زوجین کے درمیان الفت کی زیادتی کا باعث ہے دوسرے اس میں پانی بھی کم استعمال ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں مرد اور عورت سے خاوند بیوی مراد ہیں نہ کہ اجنبی مرد اور عورت۔

وَلْيَسْتَرِفَا: اس میں ”ل“ امر کا ہے ناکہ تعلیل کا اور تشبیہ کی ضمیر مرد اور عورت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لام امر اور لام تعلیل کے درمیان فرق کے لیے کتب نحو کی مراجعت کی جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ ہمیشہ امت کی مصلحت کی طرف راہنمائی فرماتے تھے حتیٰ کہ شرم و حیا کے امور میں بھی مصلحت کی تلقین فرماتے تھے۔

♦ خاوند بیوی کا اکٹھے غسل کرنا اولیٰ ہے۔

♦ خاوند بیوی ایک دوسرے کے ننگے بدن کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ لہذا خاوند بیوی ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو سکتے ہیں۔ رہی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ”نہ میں نے رسول اللہ ﷺ (کی شرم گاہ) کو دیکھا اور نہ آپ ﷺ نے مجھ سے دیکھا۔“ تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

♦ زوجین کو ایسے امور کا التزام کرنا چاہیے جو باہمی محبت و مودت میں زیادتی کا باعث بنیں اور جن سے ایک دوسرے کو کلفت و اذیت نہ ہو۔

♦ جن لوگوں نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے حدث کے رفع نہ ہونے کا کہا ہے اور اس کے لیے متعدد شرطیں بھی ذکر کی ہیں، تو وہ قول بالکل بے اصل ہے۔ ان حضرات کے قول کی اصل مذکورہ نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ مذکورہ نبی توجیہ و ارشاد کے باب سے ہے تاکہ تحریم کے باب سے ہے، اسی لیے بعد میں نبی کریم ﷺ نے اس سے بہتر صورت کی طرف راہنمائی فرمائی۔

7- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)).
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ”نبی کریم ﷺ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے (غسل سے) بچے ہوئے (پانی) سے غسل فرمایا کرتے تھے۔“

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

وَأَلْصَحَابِ السُّنَنِ: ((اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَتِهِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجُنُبُ)).
اور اصحاب سنن کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ایک زوجہ مطہرہ نے ایک (لگن جیسے) بڑے برتن میں (پانی لے کر اس سے) غسل کیا۔ پس نبی کریم ﷺ اس (لگن جیسے) برتن (کے پانی) سے غسل کرنے کے لیے تشریف لائے تو ان زوجہ مطہرہ نے عرض کیا: میں تو جنبی تھی۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”(کسی جنبی کے غسل کر لینے سے) پانی جنبی نہیں ہو جاتا۔“

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن خزيمة نے صحیح کہا ہے۔

① مسند احمد: 63/6۔ سنن ابن ماجہ: 662۔ شمائل الترمذی: 360۔ ان تینوں حضرات نے یہ حدیث موسیٰ بن عبد اللہ بن یزید الخطمی عن مولی لعائشة عن عائشة کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے: مَا رَأَيْتُ فَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِيدَةَ صَدِيقَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَمَاتِي فِي شَرْمِ غَاةٍ كَوْنِي دِيكًا۔ اس حدیث کی اسناد میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والا راوی مجہول ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ رہے وہ الفاظ جن کو شیخ ابن عثیمین رحمہ نے ذکر کیا ہے، تو وہ مجھے نہیں ملے۔ (محقق)

② صحیح مسلم: 323۔

③ سنن ابی داؤد: 68۔ جامع الترمذی: 65۔ سنن ابن ماجہ: 370۔ صحیح ابن خزيمة: 109۔ مسند احمد: 284/1۔ امام ترمذی نے اس کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ امام ابن خزيمة نے اس کی تصحیح کی ہے۔ علامہ بیہقی ”مجمع الزوائد“ (213/1) میں کہتے ہیں: اس کے رجال ثقہ ہیں۔ امام نووی نے ”المجموع“ (220/2) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غریب الحدیث: ..... جَفْنَةٌ: یہ بڑے پیالے اور ڈونگے کو کہتے ہیں اس کی جمع جَفَانٌ، جِفْنٌ اور جَفْنَاتٌ آتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی جمع جَفَانٌ آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ جَفَّانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ﴿١٣﴾ (سبا: 13)

”اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیکھیں۔“

غرض جفنہ اس بڑے برتن کو کہتے ہیں جس میں متعدد لوگوں کا کھانا رکھ کر پیش کیا جاتا ہے۔

مصطلح الحدیث: ..... اصحاب السنن: اس سے ائمہ اربعہ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام

ابن ماجہ مراد ہیں۔ رہا یہ سوال کہ آیا اس قدر بات کہہ دینے سے کہ ”اس حدیث کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے“ یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ چاروں ائمہ ان الفاظ پر بھی متفق ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر متبع اور چھان بین کا محتاج ہے۔ چنانچہ بسا اوقات روایت کرنے والے امام صرف ایک ہوتے ہیں لیکن اس کی تعبیر ان الفاظ سے کردی جاتی ہے:

①۔ یہ حدیث ”سنن“ میں آئی ہے۔

②۔ یہ اصحاب سنن کی روایت ہے۔

③۔ اسے اہل سنن نے روایت کیا ہے، وغیرہ۔

تب پھر اس تعبیر سے مراد ”مجموع“ ہو گا نہ کہ جمع۔ یعنی یہ تعبیر من حیث المجموع ہوگی نہ کہ یہ مراد ہوگی کہ اسے اصحاب سنن میں سے چاروں نے روایت کیا ہے۔

عورت کے بچے پانی سے نہانے کا حکم

اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ خاوند بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ اب نامعلوم صحابی کی گزشتہ مذکورہ حدیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ خاوند بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ جبکہ صحیح مسلم کی یہ روایت اس کی اباحت و اجازت کو بتلاتی ہے۔ اس لیے اولیٰ یہ ہے کہ ہم ان دونوں حدیثوں میں فرق یوں بیان کریں کہ عورت خاوند کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے کیونکہ اس حکم کی تخصیص کرنے والا کوئی امر مذکور نہیں۔ جبکہ مرد بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے کیونکہ صحیح مسلم کی مذکورہ روایت گزشتہ ذکر کردہ حکم کی مُخَصِّص ہے اور یہی راجح قول ہے جو واضح ہے جس میں کوئی اشکال نہیں۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ ازواجِ مطہرات رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

① مذکورہ اصحاب سنن کی روایت بتلاتی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی متعدد ازواج تھیں۔ آپ ﷺ کا تعدد ازواج عورتوں سے لذت کے حصول اور خواہش نفس کے پورا کرنے کے لیے نہ تھا کیونکہ آپ ﷺ کی جملہ ازواج مطہرات سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ صرف سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بوقت نکاح کنواری تھیں۔ اگر بقول ان اعدائے دین کے ..... ان کے منہ میں خاک ..... کہ آپ ﷺ کا تعدد ازواج حصول لذت کے لیے تھا تو آپ ﷺ عرب خاندانوں سے کنواری عورتوں کو چن چن کر عقد نکاح میں لے آتے۔ آپ ﷺ کا تعدد

① اس کی تسمیہ کے لیے دیکھیں: المنجد العربی فی اللغة، ص: 91. (نسیم)

الْكُنْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أَوْ لَاهُنَّ
بِالْتُّرَابِ)) .

میں منہ مار جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس
برتن کو سات مرتبہ دھوئے جن میں سے پہلی بار مٹی کے ساتھ (برتن
کو مانجھنا) ہو۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم کی ایک روایت
کے یہ الفاظ (بھی) ہیں: ”تو اس کو گرا دے۔“ (پھر سات بار دھوئے)
اور امام ترمذی (کی روایت) کے الفاظ یہ ہیں: ”جن میں آخری یا
پہلی بار (مٹی کے ساتھ برتن کا مانجھنا ہو)۔“

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَفِي لَفْظِهِ لَهُ ”فَلْيُرْفَهُ“ .
وَلِلَّتِمْرْمِذِيِّ: ”أَخْرَاهُنَّ ، أَوْ أَوْ لَاهُنَّ“ .

غريب الحديث: ..... طُهُورٌ: طہور کی طا پر اعراب کے اختلاف کے اعتبار سے اس کے معانی کا اختلاف

قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔

إِنَاءٌ: یہ ہر اس برتن کو کہتے ہیں جس کو خاص کھانے پینے میں استعمال کیا جاتا ہے۔
وَلَوْعٌ: یہ وُلُوعٌ سے ہے۔ ولوغ زبان کی کروٹ سے پینے کو کہتے ہیں۔ عموماً کتے، بلیاں اور دیگر درندے اسی طرح پانی
پیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو پانی میں ڈال کر بل دیتے ہیں جس سے ایک چلو سا بن جاتا ہے، پھر اس میں آ جانے والے پانی کو
زبان کھینچ کر حلق میں لے جاتے ہیں۔

أَنْ يَغْسِلَهُ: یہ ”أَنْ“ ناصب ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مصدر کی تادیل میں کر دیتا ہے۔ تب پھر وہ مصدر
مؤول مبتدایا خبر بنتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں یہ ”طُهُورٌ“ مبتدایا خبر ہے جیسا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ (البقرة: 184) میں أَنْ ما بعد مصدر کی تادیل میں مبتدایا ہے۔

فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ: یہ اضافت بیان کے لیے ہے نہ کہ تخصیص کے لیے۔ لہذا یہ حکم ہر برتن کو شامل ہو گا جس میں کتا منہ
مار جائے چاہے وہ برتن کسی کا بھی ہو۔

اسنادی بحث: ..... امام موصوف رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کی تخریج میں اسے مسلم کی روایت کہا ہے حالانکہ واقع

یہ ہے کہ اس روایت کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بسا اوقات روایت کے لفظ مسلم کے ہوتے ہیں، اس لیے
”أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ“ کہہ دیتے ہیں۔

متن کی بحث: ..... مذکورہ روایت میں ”إِذَا وَلَعٌ“ کے الفاظ آئے ہیں، جبکہ ایک روایت میں إِذَا شَرِبَ

کے الفاظ آئے ہیں۔ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کیونکہ کتے کا پانی پینا ”ولوغ“ کو مستلزم ہے۔ ایک روایت میں ”فَلْيُرْفَهُ“
کے الفاظ بھی ہیں۔ یعنی برتن دھونے سے قبل اس کا وہ پانی گرا دے جس میں کتا منہ مار گیا تھا، پھر برتن دھوئے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگرچہ یہ الفاظ نبی کریم ﷺ سے صحت سند کے ساتھ ثابت نہیں لیکن معنی کے اعتبار
سے صحیح ہیں کیونکہ اس گندے پانی کو گرا دے بغیر برتن کا دھونا ممکن نہیں۔

جامع ترمذی میں ”أَخْرَاهُنَّ أَوْ أَوْ لَاهُنَّ“ کے الفاظ آئے ہیں جو شک کے ساتھ ہیں۔ یعنی راوی کو شک ہے کہ برتن

کو مٹی کے ساتھ مانجھنا اور اُجانا پہلی بار میں ہوگا یا آخری بار میں۔ پس اگر تو یہ ”اُو“ شک کے لیے ہے تو اس روایت کو صحیح مسلم کی اس روایت پر محمول کیا جائے گا جو بغیر شک کے ہے۔ لہذا پہلی بار میں مٹی سے مانجھنا ہوگا۔ کیونکہ ایک تو مسلم کی روایت اصح ہے، دوسرے بغیر شک کے ہے۔ لہذا مشابہ کو محکم پر حمل کیا جائے گا۔ یا پھر یہ ”اُو“ تخییر یا تنویح کے لیے ہے اور یہ توجیہ اس ”اُو“ کو شک پر محمول کرنے سے بہتر ہوگی کیونکہ اس میں راوی کے حافظہ پر قدرح بنتی ہے اور اُو کی بابت یہ قاعدہ معروف ہے کہ جب اس کے شک کے لیے ہونے میں، یا تخییر و تنویح کے لیے ہونے میں تردد ہو تو اسے تخییر پر محمول کرنا اولیٰ ہوتا ہے۔

کتے کا جھوٹا ناپاک ہے

مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کتا پانی میں منہ مار دے تو وہ پانی سخت نجس ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ برتن بھی اتنا ہی نجس ہو جاتا ہے جتنا کہ وہ پانی ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ایک تو اس پانی کو گرا دیا جائے گا، دوسرے اس برتن کو سات مرتبہ دھو کر پاک کیا جائے گا۔ جس میں پہلی مرتبہ برتن کو مٹی سے مانجھا جائے گا۔ کیونکہ صحیح مسلم کی اصح روایت میں جو شک سے خالی ہے برتن کو پہلی مرتبہ مٹی سے مانجھنے کا ذکر ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہی صحیح ہے۔ کیونکہ پہلی بار مٹی سے مانجھنے سے نجاست میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے۔

حدیث کی باب سے مناسبت

بظاہر اس حدیث میں ازالہ نجاست کا ذکر ہے۔ اس لیے اسے ”باب ازالة النجاسة“ میں لانا زیادہ مناسب تھا۔ لیکن حدیث کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ اگر کتا مائے قلیل میں منہ مار جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے چاہے وہ متغیر نہ بھی ہو، لہذا اس پانی کے عبادات وغیرہ میں استعمال سے اجتناب واجب ہوگا۔ کیونکہ جب اس برتن کا پاک کرنا واجب ہے جو اس پانی سے متلوٹ ہو جاتا ہے تو خود اس پانی کا نجس ہونا بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اسی مناسبت سے امام موصوف اس حدیث کو مذکورہ باب کے تحت لے آئے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ کتا نجس ہے کہ جب اس کے جھوٹے میں نجاست کی اس قدر شدت ہے تو خود کتا کتا نجس ہوگا، پس کتے کے نجس ہونے پر اجماع ہے لہذا جو لوگ کتے کے ظاہر ہونے کے قائل ہیں مذکورہ حدیث ان پر صریح حجت ہے۔^①
- ◆ کتے کے شکار کیے جانور کی اس جگہ کو سات مرتبہ دھونا لازم ہوگا جہاں کتے نے منہ مارا ہو، کیونکہ یہ بھی ولوغ کے مصداق میں داخل ہے۔ بلکہ یہ ولوغ سے بھی اشد ہے کیونکہ شکار میں کتا شکار کے بدن میں اپنے دانت گاڑتا ہے جس سے اس کا لعاب شکار کے گوشت میں سرایت کر جاتا ہے۔ لیکن چونکہ دور نبوی میں لوگوں کے کتے کے ذریعے شکار کرنے کی عادت کے باوجود کسی روایت میں کتے کے شکار کے مجروح حصہ کو سات بار دھونے کا ذکر نہیں ملتا، اس لیے علماء کا اس جزئیہ کے وجوب یا عدم وجوب میں اختلاف ہے۔ چنانچہ صاحب ”بداية المجتهد“ مجروح حصہ کے سات بار دھونے کے وجوب کی طرف گئے ہیں۔^② لیکن راجح اور معتدل قول مجروح حصہ کے غسل کے عدم وجوب کا ہے۔ لہذا یہ معاف ہوگا۔

① کتے کے ظاہر ہونے کے قائل علماء میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب بھی ہیں۔ (دیکھیں: التمهيد: 269/18۔ مواہب

الجليل: 175/1) علامہ سبکی نے ”الابھاج“ (335/1) میں اس قول کے بطلان کو واضح کر کے اس کا مفصل رد کیا ہے۔

② بداية المجتهد لابن رشد: 21/1۔

- دوسرے وجہ کے قول میں ضرر ہے جو مرفوع ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مختار قول بھی عدم وجوب کا ہے۔
- ♦ جو حکم کتے کا جھوٹے کا ہے، وہی اس کے پیشاب کا بھی ہے۔ کیونکہ پیشاب کی نجاست بہر حال منہ کے لعاب کی بہ نسبت اشد ہے لہذا پیشاب لگنے سے بدرجہ اولیٰ سات مرتبہ دھونے کا حکم ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ ولوغ کے الفاظ کو لے کر یہ حکم صرف دلوغ کے ساتھ خاص کیا ہے۔ لہذا ان کے نزدیک کتے کے پیشاب کا حکم دیگر نجاستوں جیسا ہے جن میں تین بار دھونا کافی ہے۔ یہی حکم اہل قیاس کے نزدیک بھی ہے۔ وہ اس کی یہ تعلیل بیان کرتے ہیں کہ دور نبوی میں کتے مسجد نبوی میں آتے جاتے تھے اور رسول اللہ ﷺ بھی یہ بات جانتے تھے کہ کتے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر پیشاب کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ﷺ نے اس امر پر متنبہ نہ فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ کتے کا پیشاب دیگر نجاستوں جیسا ہے۔ جبکہ یہ حضرات اس قول کی ایک طبی تعلیل بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ کتے کے لعاب میں جو مضر جراثیم پائے جاتے ہیں وہ اس کے پیشاب میں نہیں ہوتے۔ اس لیے تطہیر کے باب میں لعاب کا حکم پیشاب کے حکم سے اشد ہے۔
- میرے نزدیک یہ مسئلہ ترجیحی اور نسبی ہے۔ لہذا اگر تو کتے کے پیشاب کی قذارت و قباحت کو دیکھیں جو لعاب سے اشد ہے تو پیشاب کا حکم بھی یہی نظر آتا ہے اور یہی جمہور کا قول بھی ہے۔ لیکن جب ہم دور نبوی میں کتوں کے پیشاب اور لید پر نظر ڈالیں کہ ان کے کثرت وقوع کے باوجود آپ ﷺ نے ان کی تطہیر کی بابت سات مرتبہ دھونے کا حکم نہیں دیا تو راجح قول ان کا نظر آتا ہے جو اس حکم کو کتے کے لعاب تک محدود رکھتے ہیں۔ لیکن دلائل کے تعارض کے وقت احوط پر عمل اولیٰ ہوتا ہے۔ لہذا اولیٰ یہ ہے کہ لعاب اور پیشاب دونوں کی تطہیر کا حکم ایک ہو۔
- ♦ کتے کے برتن میں منہ مار کر جانے کے بعد برتن کو سات مرتبہ دھونا واجب جبکہ پہلی مرتبہ میں مٹی سے مانجھا واجب ہوتا ہے۔ رہا مٹی کے علاوہ کا جیسے صابون [یا پاؤڈر] کا استعمال کہ آیا وہ کافی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک غیر تراب تراب کا قائم مقام نہیں بن سکتی کیونکہ حدیث میں ”تراب“ کی نص آگئی ہے۔ دوسرے اس کا حصول آسان بھی ہے۔ جبکہ دوسروں کے نزدیک اگر تراب کا غیر تطہیر اور تخفیف میں تراب کے مثل یا اس سے بھی اشد ہو تو وہ تراب کا قائم مقام بن سکتا ہے۔ کیونکہ مقصود نجاست کا ازالہ ہے چاہے جس شے کے ذریعے ہو۔ لیکن بہر حال نص کی اتباع اولیٰ ہے۔ الحمد للہ!!!
- ♦ ولوغ کلب کے باب میں جو حکم برتن کا ہے وہی دیگر اشیاء جیسے کپڑے، غالیچے وغیرہ کا بھی ہے۔ لہذا اگر کتا کسی کے کپڑے چائے تو ان کو سات مرتبہ پاک کیا جائے گا اور مٹی کے علاوہ صابون وغیرہ میسر آ جائے تو پہلی مرتبہ میں اس سے پاک کیا جائے گا۔
- ♦ جو حکم کلب غیر مالوف یعنی آوارہ کتوں کا ہے، وہی حکم شکاری، محافظ اور پالتو کتوں کا بھی ہے۔ جن لوگوں نے شکاری، محافظ اور پالتو کتوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے ان کا قول ضعیف ہے۔¹ کیونکہ لوگوں کا بہ نسبت آوارہ کتوں کے پالتو کتوں کے ساتھ اختلاف زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا کلام رسول ﷺ کو کثیر چھوڑ کر قلیل پر محمول کرنا خطا ہے۔
- ♦ اس حکم میں ہر عمر کا اور ہر قسم کا کتا داخل ہے۔ چاہے کالا ہو یا سفید۔ کیونکہ لفظ ”الکلب“ میں عموم ہے۔

1 حاشیة البيجرمی: 104/1 - حاشیة ابن عابدین: 226/1.

◆ نجاست کلب کی تطہیر میں سات مرتبہ کا حکم جن میں ایک مرتبہ مٹی سے تطہیر ہوگی، حکم تعبدی ہے۔ لہذا خنزیر کی نجاست کو کتے کی نجاست پر یہ کہہ کر قیاس کرنا غلط ہوگا کہ خنزیر نجاست اور دیانت دونوں میں کتے سے بھی زیادہ قبیح ہے۔ لہذا جو حکم کتے کا ہوگا وہی خنزیر کا بھی ہوگا۔ لیکن یہ قیاس چونکہ نص کے مقابلے میں ہے لہذا صحیح نہ ہوگا۔

◆ ”أَحَدُكُمْ“ کی قید سے یہ لازم نہیں آتا کہ حکم برتن کے مالک پر ہی واجب ہے کہ جب کتا برتن میں منہ مار جائے تو اس کو پاک کرنا اس کے مالک کے ہی ذمہ ہے۔ کیونکہ یہ قید اغلب کے اعتبار سے ہے۔ لہذا اس برتن کو کوئی دوسرا بھی پاک کر سکتا ہے۔

◆ کتے کا کھانا حرام ہے۔ کیونکہ ہر نجس شے حرام ہوتی ہے۔ لہذا اکل کلب کی کراہت کا قول ضعیف ہے۔

بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کا بیان

9- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ- فِي الْهَرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، (کے جھوٹے کی طہارت) کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ”بے شک بلی (کا جھوٹا) ناپاک نہیں ہے۔ یہ تو تم لوگوں کے پاس (کثرت سے) آنے جانے والوں میں سے ہے۔“^①

آخرجه الأربعة ، وصححه الترمذی وابن حزمیة . اس حدیث کو امامہ اربعہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی اور امام ابن خزمیة نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

سبب حدیث

اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ گھر داخل ہوئے اور وضو کرنا چاہا۔ ان کی اہلیہ نے برتن میں پانی ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بلی آنکلی تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن کو ذرا جھکا دیا جس سے بلی برتن سے پانی پینے لگی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو اس بات پر تعجب ہوا جس کو بھانپ کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو یہ حدیث سنا دی۔ البتہ یاد رہے کہ اس قسم کے واقعہ کو درحقیقت سبب حدیث نہیں بلکہ راوی کے حدیث بیان کرنے کا سبب کہتے ہیں۔

غریب الحدیث: ..... ”نَجَسٌ“ (جیم کے فتح کے ساتھ) اور ”نَجَسٌ“ (جیم کے کسر کے ساتھ) میں لغوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، البتہ فقہائے کرام رضی اللہ عنہم اس میں یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ نَجَسٌ عین نجاست کو کہتے ہیں جیسے بول و براز وغیرہ جبکہ نَجَسٌ صرف ناپاک کو کہتے ہیں خواہ وہ عین نجاست ہو یا کوئی پاک شے ہو جو عارضی طور پر نجاست لگ جانے سے ناپاک ہو گئی ہو۔ جیسے ناپاک کپڑا۔^②

طَوَّافِينَ: هَرَّةٌ مونث ہے اس اعتبار سے اس کی جمع وصفی ”طوافات“ آنی چاہیے تھی لیکن نبی کریم ﷺ نے قرآن کریم

① سنن ابی داؤد: 75- جامع الترمذی: 92- سنن النسائی: 55/1، 178- سنن ابن ماجہ: 367- صحیح ابن خزمیة: 104- اس روایت کو متعدد حفاظ حدیث نے صحیح کہا ہے جن میں امام نووی رضی اللہ عنہ بھی ہیں جنہوں نے ”المجموع“ (176/1) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں: (التلخیص الحبیر: 41/1)

② از تحفة الطلبة: 199- اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: شرح الوقایة: 70/1، (نسیم) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے ان الفاظ کی اتباع میں اس وصف کو جمع مذکور زن پر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (النور: 58) ”تم پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں۔“
بلی: ایک معروف جانور ہے۔

بلی کے نام:..... بلی کے متعدد نام ہیں جیسے ہِرَّةٌ، قِطَّةٌ، سِنَّوْرٌ، بَسَنٌ، بِسَنٌ وغیرہ۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ نے ”حیاء الحیوان“ میں بلی کے اور بھی متعدد نام ذکر کیے ہیں۔ البتہ مشہور اور متداول نام ہرہ ہی ہے۔
بلی کی تحقیق:..... تحقیقی بات یہی ہے کہ بلی کا شمار درندوں میں ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی کچلیوں سے شکار کو بھنبھوڑ کر کھاتی ہے۔ بلی زیادہ تر چوہے، مرغیاں اور کبوتروں کا شکار کرتی ہے اور بلی گھروں میں بھی شوق سے پالی جاتی ہے۔
بلی کے جھوٹے کا حکم

نبی کریم ﷺ نے بلی کے جھوٹے کو غیر نجس یعنی ظاہر فرمایا ہے۔ کیونکہ ایک شے کی نفی اس کی ضد کے اثبات کو مستزہم ہوتی ہے۔ جیسے دن کی نفی اس کی ضد رات کے اثبات کو مستزہم ہوگی، اسی طرح نجاست کی نفی، اس کی ضد طہارت کے اثبات کو مستزہم ہوگی۔ غرض اس حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ ناپاک نہیں ہو جاتا۔ جس کی علت بیان کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہ بلی ہمارے گھروں میں کثرت سے چکر لگاتی ہے۔ علت کا بیان تعلیمات نبویہ ﷺ کے محاسن میں سے ہے کیونکہ انسان حکم کی علت سن کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ چونکہ بلی کے کثرت تردد سے پچاسخت مشکل تھا اور اس کے جھوٹے کو نجس کہنے کے حکم میں ضرر تھا اس لیے ضرر کے دفعیہ کے لیے اس کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا۔ بلاشبہ یہ بات شریعت اسلامیہ کی حسن و خوبی میں سے ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ اگر دوسرے کو کسی بات پر حیرت ہو رہی ہو تو اس کی حیرت کو رفع کر دینا چاہیے جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کی حیرت کو دور کرنے کے لیے مذکورہ حدیث سنائی تھی اور یہ بات نبوی مکارم اخلاق میں سے ہے۔
- ◆ اگرچہ بلی حرام ہے لیکن اس کا جھوٹا پاک ہے۔ چاہے وہ پانی جس میں بلی نے منہ مارا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ حرام جانوروں میں اصل ان کا نجس ہونا ہی ہے۔ لیکن بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کی ایک ایسی علت پائی جاتی ہے جو دوسرے کسی جانور میں نہیں اور وہ ہے اس کا کثرت طواف یعنی گھروں میں زیادہ آنا جانا۔
- ◆ یہ حکم صرف بلی کے منہ اور ناک سے نکلنے والے مادوں کا ہے کہ ان کے اختلاط سے کھانے پینے کی چیزیں نجس نہیں ہو جاتیں البتہ اس کے بول و براز کا حکم دوسرے حرام جانوروں کی نجاست کا ہی ہے کہ وہ ناپاک ہیں۔
- ◆ حدیث کا یہ حکم عام ہے چاہے بلی نے کچھ حرام کھا کر پانی جھوٹا کیا ہو جیسے تھوڑی دیر پہلے ہی چوہا مار کھایا ہو اور ابھی اس کے منہ میں چوہے کے اثرات باقی ہوں کہ اس نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا، تب بھی وہ پانی پاک شمار ہوگا اور چاہے کسی پاک شے کو کھا کر برتن میں منہ مارا ہو کہ مذکورہ حکم دونوں صورتوں کو شامل ہے۔
- ◆ فقہاء کے ہاں معروف قاعدہ ہے کہ ”مشقت تیسیر کھینچ لاتی ہے۔“ لہذا چونکہ بلی کے جھوٹے سے تحرز میں سخت مشقت

تھی، اس لیے اس کے جھوٹے کے حکم میں تیسیر کر دی گئی اور اسے پاک قرار دے دیا گیا۔ اس بنا پر وہ تھوڑی سی نجاست جس سے پچنا دشوار ہو وہ معاف ہوگی۔ جیسے بار برداری کے گدھوں کے پیشاب کے چھینٹے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اتنی نجاست کو مذکورہ حدیث کی تغلیل سے استدلال کرتے ہوئے معاف قرار دیا ہے۔^①

اس تناظر میں چوہے کا جھوٹا بھی پاک ہوگا کیونکہ وہ بھی گھروں میں کثرت سے پایا جاتا ہے اور اس سے بھی پچنا دشوار ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں گھی میں گر کر مر جانے والے چوہے کے ارد گرد کے گھی کو نجس ہونے کی وجہ سے نکال کر پھینک دینے کا حکم ہے۔^② تو وہ حکم چوہے کے مردار ہو جانے کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوسرے چوہے کے مرجانے کے بعد اب وہ ”طَوَّافِينَ“ میں سے بھی نہیں رہا۔

◇ رہے وہ حرام جانور جو جثہ میں تو بلی سے جھوٹے ہیں لیکن حرام ہوتے ہیں اور وہ گھروں میں بھی کبھی کبھار آتے ہیں تو ان کا جھوٹا ناپاک ہوگا اور جن علماء نے حکم کا مدار جانور کے جثہ اور حجم پر رکھ کر ان کے جھوٹے کو پاک کہا ہے، ان کا قول ضعیف ہے۔ کیونکہ مذکورہ حدیث بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کی علت اس کا جثہ نہیں بتلاتی بلکہ اس سے تحرز کی مشقت کو بتلاتی ہے۔

◇ شریعت اسلامیہ تیسیر اور رحمت بالخلق پر مبنی ہے اسی لیے بلی کا جھوٹا پاک قرار دیا گیا۔ قرآن و سنت کے صریح دلائل دین اسلام کی ماحوت و صفیئت پر دلالت کرتے ہیں۔

جگہ ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ

10- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ قَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرَبِقَ عَلَيْهِ))

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ایک دیہاتی آیا اور وہ مسجد کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے لگا۔ جس پر لوگ اس کی سرزنش کرنے لگے۔ تو نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو (ایسا کرنے سے) روکا۔ پس جب وہ پیشاب کر چکا تو نبی کریم ﷺ نے (پیشاب پر) پانی کے ایک ڈول (بہا دینے) کا حکم

ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس پیشاب پر پانی بہا دیا گیا۔^③

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: ..... الْأَعْرَابِيُّ: یہ دیہات کے رہنے والے کو کہتے ہیں۔ چونکہ پہلے زمانوں میں شہریوں کے ساتھ دیہاتیوں کا اختلاط بے حد کم تھا اس لیے ان پر جہل کا غلبہ رہتا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال مذکورہ حدیث کے اس دیہاتی کا بھی تھا۔

دیہاتیوں کی عادات

دیہاتیوں کو جب بھی حاجت ہوتی ہے تو وہ جہاں جی چاہے بیٹھ کر قضائے حاجت کر لیتے ہیں۔ اسی بنا پر مذکورہ دیہاتی نے مسجد کے ایک کونے میں حاضرین کی موجودگی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا۔

② صحیح البخاری: 5538.

① الفتاویٰ المجموع لابن تیمیہ: 599/21.

③ صحیح البخاری: 221۔ صحیح مسلم: 284.

منکر پر نکیر اور تیسیر کی تعلیم

چونکہ یہ امر بہت برا تھا اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دیہاتی کو ملامت کرنا شروع کر دی بلکہ بعض تو مارنے کو دوڑے۔ لیکن نبی کریم ﷺ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے اس لیے آپ ﷺ نے اس کے پیشاب کو قطع کرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس میں بدن کو بے حد ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ ﷺ نے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دینے کا حکم دیا اور اس اعرابی کو بلا کر نہایت شفقت کے ساتھ اور تیوری چڑھائے بغیر اس بات کی تعلیم فرمائی کہ ”ان مساجد میں ایسی گندگی (پھیلانا) مناسب نہیں۔“ پھر واضح فرمایا کہ یہ مساجد تو نماز، تلاوت قرآن اور ذکر و عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی اس مشفقانہ تعلیم سے وہ اعرابی مطمئن ہو گیا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کر لیا۔ یہ قصہ بھی بتلاتا ہے کہ اسلام تیسیر اور ساحت کا مذہب ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ اعرابی جاہل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اعرابیوں کی تین قسموں کا ذکر ہے۔ دو کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے:

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَبِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَابَّ ۗ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ (التوبة: 97-98)

”بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر (زمانے کے) چکروں کا انتظار کرتے ہیں، برا چکر اٹھی پر ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

اور تیسری قسم کا ذکر اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے:

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا لِلَّهِ وَعِنْدَ اللَّهِ وَصَلَاتِ الرَّسُولِ ۗ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۗ﴾ (التوبة: 99)

”اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی وعادوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو! بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے۔“

البتہ دیہاتیوں میں غلبہ جاہلوں کا ہی ہوتا ہے۔

◇ مسجد کو پاک رکھنا واجب ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے دیہاتی کے پیشاب پر ڈول بہا دینے کا حکم دیا تھا۔

◇ مسجد میں پیشاب کرنا حرام ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زجر پر انکار نہ فرمایا تھا البتہ صرف اس کے پیشاب کو قطع کرنے سے منع فرمایا۔

◇ منکر پر بلا تاخیر انکار واجب ہے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دیہاتی کے فارغ ہونے کا انتظار نہ کیا بلکہ اس پر فوراً انکار فرمایا۔ البتہ جہاں تاخیر میں مصلحت ہو وہاں تاخیر اولیٰ ہے۔ جیسے پیشاب کرنے والے کے فارغ ہونے کا

انتظار راوی ہے۔

- ◆ نبی کریم ﷺ کی امت کے ساتھ حسن رعایت کہ اس دیہاتی کے پیشاب کوچ میں قطع نہ فرمایا تاکہ اسے کوئی ضرر نہ پہنچے۔ دوسرے کہیں بخلت میں وہ اپنا بدن پیشاب سے ملوث نہ کر بیٹھتا یا ستر کو نہ سنبھال سکتا کہ یہ دونوں امر بھی سخت برے ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ نے اس دیہاتی کی رعایت فرمائی۔
- ◆ زمین صرف پانی بہانے سے ہی پاک ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے مسجد کی زمین پر پانی بہانے کا حکم دیا۔ لیکن جو علماء * اس بات کے قائل ہیں کہ دھوپ لگنے اور ہوا چلنے سے بھی زمین پاک ہو جاتی ہے وہ اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مسجد کو جلد پاک کر دینے کا ارادہ فرمایا تھا نہ کہ یہ بات تھی کہ زمین صرف پانی سے ہی پاک ہوتی ہے۔ کیونکہ مسجد جائے عبادت ہے اور اس کا فوراً پاک کر دینا واجب ہے جبکہ دھوپ وغیرہ کے ذریعے زمین دو یا تین دن میں جا کر پاک ہوتی۔
- ◆ مساجد وغیرہ کی تطہیر فرض کفایہ ہے، اسی لیے نبی کریم ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد کا فرش پاک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیونکہ اگر یہ امر فرض عین ہوتا تو سب سے پہلے اس کے امتثال کے لیے خود نبی کریم ﷺ آگے بڑھتے۔
- ◆ جب ایک منکر کا ازالہ اس سے بھی بڑے منکر کے ارتکاب سے ہوتا ہو تو پھر ”أَخْفُ الْمُنْكَرَيْنِ“ پر عمل کیا جائے گا۔
- ◆ منکر پر انکار کرتے ہوئے اس کی علت کا ذکر مناسب ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس دیہاتی کو اس انکار کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مساجد جائے عبادت ہیں جہاں ایسی گندگی پھیلانا مناسب نہیں۔
- ◆ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھنا لازمی ہے۔ چونکہ وہ دیہاتی تھا جو عموماً جاہل ہوتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ انکار کرنے میں رعایت کی گئی۔ اگر وہ اہل مدینہ میں سے ہوتا تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جاتا۔
- ◆ معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے، اس لیے مسجد کے فرش کو اس سے پاک کیا گیا۔
- ◆ زمین کی تطہیر میں غسل کی تکریر لازم نہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ نے صرف ایک ڈول بہا دینے کا حکم دیا۔
- ◆ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان فرمانا کہ وہ اعرابی تھا، اس کے جہل کے عذر کا بیان ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ جائے صلوٰۃ کا پاک ہونا واجب ہے۔ اسی طرح اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔
- ◆ رہا یہ سوال کہ نماز کے دوران کتنی جگہ پاک ہو؟ کیا صرف اتنی کہ جو اعضائے صلوٰۃ سے چھوتی ہوتی ہے یا درگزر کی جگہ بھی؟ جیسے اگر مصلیٰ کا ایک کنارہ ناپاک ہو جبکہ جائے قیام اور سجدہ و تشہد کی جگہ پاک ہو تو کیا اتنی جگہ کا پاک ہونا کافی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اتنی جگہ کا پاک ہونا ہی کافی ہے جس کے ساتھ اعضائے صلوٰۃ، دونوں قدم، بازو، ہاتھ، پیشانی اور ناک لگتے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر اگر سامنے نجاست بھی پڑی ہو تب بھی نماز جائز اور صحیح ہے۔ البتہ نجاست کے سامنے یا سینے کے نیچے نجاست کے ہوتے ہوئے نماز ادا کرنا سخت بے ادبی ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز ادا کرنے سے گریز کیا جائے جس کے ارد گرد نجاست ہو۔

① دیکھیں: الفتاویٰ لابن تیمیہ: 479/21۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”زمین دھوپ لگنے اور ہوا چلنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔“

امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ (دیکھیں: المجموع: 548/2)
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چھلی، مڈی، کلبی اور تلی کے پاک ہونے کا بیان

11- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانٌ، فَأَمَّا الْمَيْتَانِ فَالْجِرَادُ وَالْحُوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ)).

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کر دیئے گئے، رہے دو مردار تو وہ مڈی اور چھلی ہیں اور رہے دو خون تو وہ کلبی اور تلی ہیں۔“^①

اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے اور اس حدیث میں ضعف ہے۔

غریب الحدیث: ..... حُوتٌ: یہ چھلی کو کہتے ہیں اور یہ سمندر کے سب جانوروں کو شامل ہے، اس کی تحقیق بیان کی جا چکی ہے۔

الْجِرَادُ: یہ اسم جمع ہے۔^② (صاحب ”المنجد“ کے بقول یہ جرادۃ کی جمع ہے)۔ یہ مڈی^③ کو کہتے ہیں۔
الْكَبِدُ: کلبی۔

الطَّحَالُ: تلی۔ کئی اعتبار سے کلبی کے مشابہ خون کا ایک توہڑا جو معدہ سے چپکا ہوتا ہے۔
”أَحِلَّتْ لَنَا“ کی محدثانہ تحقیق

أَحِلَّتْ لَنَا يَا أَحِلَّ لَنَا۔ کا کلمہ، اسی طرح اَمْرُنَا اور نَهَيْنَا کے کلمات جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمائیں تو اس کا فاعل رب تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے لیے رب تعالیٰ نے حلال کیا، یا حکم دیا یا منع فرمایا اور جب یہ کلمات کوئی صحابی کہے تو فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور اصطلاح حدیث میں ایسی روایت مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے اور جب ان کلمات کا راوی کوئی تابعی ہو تو اس کے فاعل میں اور اس روایت کے مرفوع مرسل یا موقوف متصل ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے ایسی روایت کو موقوف متصل قرار دیا ہے کیونکہ ہر تابعی حدیث کو صحابی سے مباشرۃً (بلا واسطہ) روایت کرنے والا ہوتا ہے۔

① مسند احمد: 97/2۔ سنن ابن ماجہ: 3218۔ سنن البیہقی: 254/1 (مرفوعاً و موقوفاً)۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث وہ ہے جو موقوف ہے۔ یہ حدیث ”اولاد زید اسلم عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما“ کے طریق سے مروی ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں: زید بن اسم بن ساری کی ساری اولاد ضعیف ہے، کبھی بن مین نے ان پر جرح کی ہے۔ امام نووی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہما کے قول پر حاشیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: صحیح حدیث موقوف ہی ہے یہ اس مرفوع کے معنی میں ہے جس سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ اس قول صحابی کی طرح ہے۔ ”ہمیں فلاں بات کا حکم دیا گیا“ اور ”ہمیں فلاں بات سے منع کیا گیا۔“ (دیکھیں: المجموع: 516/2)

② جمع اور اسم جمع میں بنیادی فرق تین ہیں: (1) اسم جمع اس کو کہتے ہیں جو مافوق الاثنین پر تو دلالت کرے مگر جمع کے اوزان معروفہ پر نہ ہو چاہے اس کا مفرد ہو یا نہ ہو جیسے ربط اور جیش کے الفاظ کہ یہ جمع کے معنی پر تو دلالت کرتے ہیں مگر ان کا مفرد نہیں آتا اور نہ یہ خود جمع کے کسی معروف وزن پر ہی ہیں۔ (2) اسم جمع کی تصغیر مفرد کے صیغہ کے ساتھ نہیں آتی۔ (3) اور اسم جمع خلاف قیاس کی قبیل سے ہوتا ہے۔ جبکہ جمع حقیقی موافق قیاس ہوتی ہے۔ (تحفة الطلبة، ص: 159 بتصرف) (نسیم)

③ زمین پر پلنے والا ایک چھوٹا سا جانور جس کے پر بالکل سیدھے ہوتے ہیں۔ اڑ تو نہیں سکتا البتہ پروں کی مدد سے اچھل کر لمبی چھلانگ ضرور لگا سکتا ہے۔ یہ جانور اپنی شکل اور حجم کے اعتبار سے کئی رنگوں اور شکلوں کا ہوتا ہے۔ کھیتوں اور چھل دار درختوں پر حملہ آور ہو کر آن کی آن میں ساری فصل اور پھلوں کو کھانے لگتا ہے اور وہ کھیتی یا باغ ویران ہو کر رہ جاتے ہیں۔ (المنجد العربی فی اللغة، ص: 86) مڈی کی شکل کے لیے دیکھیں: کتاب ”المنجد“ صفحہ 85۔ (نسیم)

جبکہ بعض نے ایسی روایت کو مرفوع مرسل قرار دیا ہے کیونکہ بیچ میں سے صحابی کا نام حذف ہے۔
”أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَ دَمَانٌ“ کی نحوی تحقیق

یہ ارشاد نبوی ﷺ اس آیت کریمہ سے استثنا کے حکم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالذَّهْرُ﴾ (المائدة: 3) ”تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون۔“
مستثنیٰ خون اور مردار کا حکم

خون اور مردار حرام ہیں لیکن مذکورہ دو مردار اور دو خون اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ دو مردار جھلی اور نڈی ہیں۔ جھلی پر مفصل کلام حدیث رقم (1) میں گزر چکا ہے۔ یہی حکم نڈی کا بھی ہے کہ وہ ذبح کیے بنا بھی حلال ہے۔ اسی طرح خون حرام ہے لیکن کلیجی اور تلی جو دراصل خون ہیں، اسی طرح وہ خون جو جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے قلب کی رگوں اور گوشت کے ریشوں، رگوں اور اعصاب میں باقی رہ جاتا ہے وہ حرمت کے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

حدیث کی باب سے مناسبت:..... مناسبت تو یہ تھا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو ”أَبْوَابُ الْأَطْعَمَةِ“ میں سے کسی باب میں لے آتے۔ لیکن اس مقام پر حدیث کی باب سے یہ مناسبت ہے کہ حرام نجس ہوتا ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں (1) دو مردار (2) اور دو خون حلال ہیں تو پاک بھی ہیں۔ اس اعتبار سے اس حدیث کو ”كِتَابُ الطَّهَارَةِ“ کے تحت ذکر کیا۔

حدیث کی اسنادی تحقیق:..... امام ابن حجر رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کو ضعیف کہا ہے جبکہ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف قرار دے کر صحیح کہا ہے کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے جو حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک حکم شرعی کو بیان کر رہے ہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں لہذا ممکن نہیں کہ وہ یہ بات خود سے بیان فرما رہے ہوں۔ لہذا اگر یہ روایت صریح مرفوعہ نہ بھی ہو تب بھی حکماً مرفوع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ اللہ کے حکم بغیر تحلیل و تحریم کا اختیار نبی کریم ﷺ کے پاس بھی نہیں جیسا کہ خیبر کے دن جب آپ ﷺ نے پیاز یا لہسن کھانے والے کو مسجد کے قریب آنے سے منع فرمایا اور لوگوں میں اس پر ان دونوں سبزیوں کے حرام ہونے کا چرچا ہونے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”رب تعالیٰ کی حلال کردہ شے کو حرام کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں۔“ تحریم و تحلیل کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور نبی کریم ﷺ بھی رب تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے کسی شے کو حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب و سنت کی متعدد نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔

◆ نبی کریم ﷺ کا حسن تعلیم کہ اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جو اسالیب بلاغت میں سے ہے۔ جس سے مخاطبین میں اور زیادہ پیدا اشتیاق ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلے مَيْتَاتَانِ اور دَمَانِ کو اجمالاً ذکر فرمایا پھر ان کی تفصیل بیان فرمائی۔

◆ نڈی جب آدی کے فعل سے بنا ذبح کیے مر جائے جیسے آگ میں بھون دینے سے یا ایلٹے پانی میں ڈال دینے سے مر جائے تو وہ حلال ہوگی۔ یہی حکم مردہ پڑی نڈی کا بھی ہے الا یہ کہ وہ ”سپرے“ وغیرہ کے زہریلے اثرات سے مری ہو تو اس کے کھانے میں ضرر کا اندیشہ ہے اور حیوان بری ہونے کے باوجود اس کے حلال ہونے کی حکمت و علت یہ ہے کہ اس میں ”دم سائل“

نہیں ہوتا۔ چنانچہ بکری وغیرہ مر کر اسی لیے حرام ٹھہرتی ہے کیونکہ ان میں خون گھٹ کر رہ جاتا ہے جو خباث کی اصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بکری کو ذبح کر کے اس کا خون بہا دیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سے خون کی خباث نکل جاتی ہے اور مڈی میں چونکہ بہتا خون ہی نہیں ہوتا اس لیے مرنے پر اس کے اندر کسی قسم کی خباث بھی نہیں ہوتی جو اس کی تحریم کا سبب بنے۔ غرض مڈی کا مردہ اس لیے حلال ہوتا ہے کہ اس میں دم سائل نہیں ہوتا جو خباث و نجاست کی اصل ہے۔

◆ کلیبی حلال ہے چاہے اس میں سے خون بھی ٹپک رہا ہو بشرطیکہ وہ ذبح شدہ حلال جانور کی ہو۔
◆ دل کا اور رگوں اور پٹھوں میں رہ جانے والا خون بھی حلال ہے اور حدیث میں ان کا ذکر ان کے خفی ہونے کی وجہ سے نہیں آیا جیسا کہ کلیبی اور تلی کہ وہ جلی اور ظاہر ہوتے ہیں۔

◆ حلال جانور کے خون کی بابت ضابطہ یہ ہے کہ جب ان کو ذبح کر کے ان کا خون بہا دیا جائے تو رہ جانے والا خون گوشت کے تابع ہو کر حلال ہوتا ہے۔ چاہے اس کی وجہ سے پکانے کے دوران سالن کارنگ ہی کیوں نہ متغیر ہو جائے۔

◆ مرداروں میں اصل ان کی تحریم ہے۔ جس کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے کہ ”ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیئے گئے۔“ جس سے معلوم ہوا کہ باقی کے سب مردار حرام ہیں اور یہ حکم حدیث کے مفہوم سے حاصل کیا گیا ہے تاکہ منطوق سے۔

◆ سب خون نجس ہیں۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ حیوان کی جو چیز حرام ہو وہ نجس ہوتی ہے۔ عرب جاہلیت میں پانی ختم ہو جانے پر اونٹ کے کوہان کو چیر کر اس کا خون پنی لیتے اور پیاس بجھا لیتے تھے۔ شریعت اسلام نے آ کر اس کو حرام قرار دیا۔ البتہ جانور کو ذبح کروینے کے بعد رگوں میں رہ جانے والا خون اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کا اخراج محال ہے۔
مکھی کے پانی میں گر جانے کا حکم

12- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو وہ (پہلے) اس کو (اپنے مشروب میں پوری طرح) ڈبوئے پھر اس کو نکال پھینکے کیونکہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔“
اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور سنن ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں ”اور وہ اپنے بیماری والے پر سے (ڈوبنے سے) بچنے کی کوشش کرتی ہے۔“

شرح: مکھی ۰ ایک اڑنے والا معروف ترین جانور ہے، جو بے حد کمزور ہوتا ہے نہ کاٹتا ہے اور نہ ڈستا ہے اور نہ اس میں زہری ہوتا ہے۔

① صحیح البخاری: 5782- سنن ابی داؤد: 3744.

② دو پروں والا ایک حشرہ۔ اس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ زیادہ تر مکھیاں گندگیوں، میل، پکیل اور کوڑا کرکٹ پر بیٹھ کر اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں۔ اس لیے جراثیم اور بیماریوں کے انتقال میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ عرب لوگ لفظ دُبَاب کا اطلاق مکھی، پھسر، بھڑ اور شہد کی مکھی سب پر کرتے ہیں اس کی جمع آذُنَاتُ ہے۔ (المنجد العربی فی اللغة، ص: 233۔ اس کی تصویر کے لیے دیکھیں: المنجد کا صفحہ: 238) (نسیم)

کتاب و سنت میں مکھی کا ذکر

قرآن کریم میں مکھی کا ذکر سورہ حج میں دوبار آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجِتَمِعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ﴾ (الحج: 73)

”اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے، سو اے غور سے سنو! بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے، خواہ وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اسے اس سے چھڑا نہ پائیں گے۔ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا۔“

جبکہ مذکورہ حدیث میں بھی مکھی کا ذکر ہے۔

مکھی کی خاصیت

مکھی کے ایک پر میں بیماری جبکہ دوسری میں شفا ہوتی ہے۔ جس کی تائید جدید طبی سائنس بھی کرتی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بخار اور ٹائی فائڈ کے جراثیم ہوتے ہیں جبکہ دوسرے پر میں ان کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! نبی کریم ﷺ نے بذریعہ وحی یہ بات اس وقت بتلا دی تھی جب اس کی عملی تحقیق کے اسباب مطلقاً ناپید تھے۔ جبکہ آپ ﷺ کسی طبی مدرسہ سے فارغ التحصیل بھی نہ تھے۔ دوسرے پر میں موجود دواء پہلے پر کی بیماری کی بھی ہو سکتی ہے اور عام بھی۔

مکھی کی عادت

اب مکھی کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی مشروب یا کھانے میں گرنے لگتی ہے تو بچنے کے لیے پہلے وہ پر مشروب یا کھانے میں گراتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے اور وہ پر ہوا میں معلق رکھی ہے جس میں شفا ہوتی ہے۔ جس کا مشاہدہ اور تجربہ تقریباً ہر انسان کو ہوتا رہتا ہے کہ مکھی جب گرتی ہے تو اس کا ایک پر اوپر کو اٹھا ہوتا ہے اور یہ وہی پر ہوتا جس میں شفا ہوتی ہے۔ رہا یہ سوال کہ مکھی بیماری والے پر کو مشروب میں پہلے کیوں ڈالتی ہے؟ تو اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بہر حال اپنے رسول ﷺ کے ہر ارشاد پر پختہ ایمان ہے۔

شریعت اسلامیہ اور جدید تحقیقات

معاذ اللہ! جدید تحقیقات کا حوالہ ہم مسلمان استنباد کے لیے نہیں دیتے کہ ہمیں ارشادات نبویہ پر ان تحقیقات کے بعد یقین آیا ہے۔ بلکہ ہمارا ارشادات نبویہ پر ان تحقیقات کے بغیر بھی یقین ہے اور اگر یہ تحقیقات نبوی ارشادات کے خلاف پر دلالت کرتی ہوں تو ہم ان کو ذرہ برابر خاطر میں نہیں لاتے۔ ہاں ہم ان تحقیقات سے دو اغراض کے لیے استنباد کرتے ہیں:

(1) تاکہ ہمارے یقین و اطمینان میں اور اضافہ ہو۔

(2) دوسرے ہم شریعت پر رد و قدح کرنے والے کم عقلوں پر حجت تمام کر سکیں۔

مکھی کے کھانے پینے کی اشیاء میں گرنے کا حکم

اگر مکھی کھانے یا پینے کی شے میں گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر نکال چھینک دینا چاہیے، جس سے معلوم ہوا کہ مکھی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے گر جانے سے مشروب یا طعام ناپاک نہیں ہو جاتا۔ ڈبونے کے حکم سے معلوم ہوا کہ جس شے میں وہ گری ہے وہ مانع اور سیال ہو چاہے وہ شوربہ والا سالن ہو یا پینے کی کوئی بھی چیز ہو جس میں پانی، دودھ اور شہد وغیرہ سب شامل ہیں۔ کیونکہ ”فسی شراب احدکم“ میں شراب کا لفظ مفرد کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ ڈبونے کے حکم کی علت کو اوپر مفصل ذکر کر دیا گیا ہے اور نکال پھینکنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ بے دھیانی میں حلق سے نیچے نہ اتر جائے اور اس کے بے حد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا پتہ بھی نہ چلے۔

حدیث کی باب سے مناسبت: ..... امام ابن حجر رحمہ اللہ مذکورہ حدیث کو ”بَابُ الْغِيَاہِ“ کے تحت یہ بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ مکھی جیسی چیز اگر ماء قلیل میں گر کر مر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہو جاتا اور مکھی جیسے جانور سے مراد وہ ہے جس میں دم سائل نہ ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ شریعت اسلامیہ نے ابدان اور قلوب دونوں کے امراض کو بیان فرمایا ہے۔ البتہ امراض ابدان کو اصولی طور پر ذکر کیا ہے۔ ہر ہر جزئیہ ذکر نہیں کیا۔
- ◆ مکھی زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں غیر نجس ہے۔ کیونکہ اگر مکھی زندہ حالت میں یا مر جانے کے بعد نجس ہوتی تو اس کے گرنے سے خود مشروب یا طعام کو گرا دینے کا حکم ہوتا نہ کہ مکھی کو نکال کر پھینک دینے کا حکم ہوتا۔ کیونکہ ماء قلیل کا نجس شے سے ناپاک ہو جانا بدیہی ہے۔ اسی پر ہر اس شے کو قیاس کیا جائے گا جو مکھی کی طرح دم سائل کی حامل نہ ہو جیسے چیونٹی، چھھر، بھونرا وغیرہ۔
- ◆ اگر کھانا ٹھوس ہو جس میں مکھی کو ڈبو یا نہ جا سکے اس پر سے مکھی کو صرف اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ کیونکہ ڈبونے کی کوشش میں اس کا بدن ٹوٹ کر کھانے میں پھیل جائے گا جو کراہت کا سبب بنے گا۔ اس بات کو حدیث کے مفہوم سے اخذ کیا گیا ہے۔
- ◆ یہ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ ہے کہ اس نے مکھی جیسی بے حد معمولی اور کمزور شے کو اجتماعِ ضدین کا نمونہ بنا دیا۔ چنانچہ اس میں بیماری اور شفا دونوں کو رکھ دیا۔
- ◆ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی شے ایسی بھی ہو جس کا بعض حلال اور بعض حرام ہو البتہ یہودی شریعت میں ایسا تھا کہ ان پر اونٹ بکریوں کا گوشت تو حلال تھا مگر ان کی چریاں حرام تھیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُنَّ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُنَّ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ (الانعام: 146)
- ◆ ”اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور گائیوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چریاں حرام کر دیں، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ یہ ہم نے انھیں ان کی سرکشی کی جزادی اور بلاشبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔“
- ◆ مکھی کے دو حال دیکھ کر بعض علماء کا یہ قول کرنا غلط ہے کہ بعض حیوان ایسے بھی ہیں کہ جن کے ایک حصہ کا حکم اور بے اور

دوسرے کا اور۔ جیسے اونٹ کہ اس کی چربی کا کھانا ناقض وضو نہیں۔ جبکہ اس کے گوشت کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ قول غلط ہے، شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی جانور نہیں کہ جس کے بعض بعض کے متعلق وقتم کے احکام ہوں۔

◆ مکھی کے گر کر مر جانے سے اگر پانی متغیر ہو جائے تو نجس نہ کہلائے گا۔ کیونکہ اگر مکھی کا ڈبونا کھانے پینے کو نجس کرتا ہوتا تو آپ ﷺ اس کو کھانے پینے کی اشیاء میں ڈبونے کا حکم نہ دیتے۔

◆ البتہ اس کا کھانا یا ٹگنا بذات خود حرام ہے کیونکہ مکھی کو نجس نہیں لیکن حرام ہے، اسی لیے آپ ﷺ نے اس کے نکال پھینکنے کا حکم دیا۔

◆ مکھی پہلے اپنا بیماری والا پر ڈبوتی ہے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ آیا وہ ایسا انسان کے ساتھ عداوت رکھنے کی وجہ سے کرتی ہے یا کسی اور وجہ سے!!!!

زندہ جانور کے جسم سے کاٹے گئے عضو کا حکم

13- وَعَنْ أَبِي وَاقِدِنَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ ، وَهِيَ حَيَّةٌ ، فَهُوَ مَيْتٌ)) .

حضرت ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”چوپائے (کے بدن) سے اس کے زندہ ہونے کی حالت میں (بدن کا) جو (حصہ) کاٹ لیا جاتا ہے وہ مردار (کے حکم میں) ہے۔“

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَحَسَنَهُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ .

اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور یہ لفظ امام ترمذی کے ہیں۔

غریب الحدیث: ..... الْبَهِيمَةُ: * اس لفظ کا اطلاق ہر چوپائے پر ہوتا ہے کیونکہ یہ لفظ ”الْبَهَامُ“ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے غیر واضح بات کرنا۔ سب حیوانات کو اسی لیے بَہِيمَةٌ کہتے ہیں کیونکہ ان کے منہ سے نکلی بات اور آواز غیر واضح ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض حیوانات کی مخصوص آواز میں بھی ہوتی ہیں جن کو سُن کر آدمی یہ پہچان لیتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جیسے بلی کے اپنے بچوں کو بلانے کی اور مرغے کے مرغی کو بلانے کی مخصوص آوازیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جو سمجھ میں آئے۔ اسی لیے انسان کے علاوہ جملہ حیوانات کو بہائم کہا جاتا ہے۔

نحوی تحقیقات: ..... (1) ”مَا“ کی نحوی تحقیق: ..... اس ”مَا“ میں دو احتمال ہیں: (i) یا تو یہ شرطیہ ہے، تب پھر ”فَهُوَ مَيْتٌ“ پر داخل ہونے والی ”فَا“ جواب شرط کی ہے۔ کیونکہ جواب شرط جب جملہ اسمیہ ہو تو اس پر ”فَا“ کا داخل ہونا واجب ہوتا ہے۔ (ii) یا پھر یہ ”مَا“ موصولہ ہے، تب یہ ”الَّذِي“ کے معنی میں ہو کر مابعد کے صلہ سے مل کر مبتدا ہوگی جبکہ ”فَهُوَ مَيْتٌ“ خبر ہوگی اور اس صورت میں خبر پر ”فَا“ کا دخول اس لیے ہے کیونکہ مبتدا عموم اور اجمال کا فائدہ دینے کی وجہ سے۔

① سنن ابی داؤد: 2858 - جامع الترمذی: 1470 - امام ترمذی ”العلل لابی طالب القاضی“ (ص 241) میں کہتے ہیں: میں نے اس حدیث کے بارے میں امام بخاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے نزدیک یہ حدیث محفوظ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا عطاء بن یسار نے حضرت ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ (کے زمانہ) کو پایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہونا تو یہی چاہیے کہ انہوں نے حضرت ابو واقد کو پایا ہو، عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ نے۔

② درندوں کے علاوہ ہر چوپائے کو بہیمہ کہتے ہیں۔ (القاموس الوحید، ص: 184) (نیم)

سے شرط کے مشابہ ہے۔

(2) وَ هِيَ حَيَّةٌ:..... یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ ”الْبَيْهِيْمَةُ“ سے حال ہے۔

(3) فَهُوَ مَيِّتٌ:..... اس کی تقدیری عبارت یوں ہے ”فَهُوَ كَمَيِّتِ الْبَيْهِيْمَةِ“ یعنی زندہ بدن سے کاٹا ہوا گوشت کا

ٹکڑا ایسا ہے جیسے مردار بہیمہ۔

زندہ جانور کے بدن سے کاٹے گوشت کا حکم

اس حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک زندہ جانور کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو

اس کا حکم وہی ہوگا جو اس جانور کے مردار ہونے کے وقت کا ہوتا ہے۔

ایک اہم ترین فقہی قاعدہ

یہاں سے علماء نے ایک اہم ترین قاعدہ اخذ کیا ہے جو یہ ہے: ”زندہ سے جو کاٹ کر الگ کر لیا جاتا ہے وہ اس کے مردار

کے جیسا ہے۔“^① جس سے مندرجہ ذیل جزئیات ثابت ہوئیں:

①..... اگر وہ حیوان مرجانے کے بعد نجس ہو جاتا ہے تو وہ کاٹا ہوا ٹکڑا بھی نجس ہوگا۔

②..... اگر وہ حیوان مرجانے کے بعد حلال اور طہر ہوتا ہے تو یہ ٹکڑا بھی طہر ہوگا۔

③..... اگر وہ حیوان مرجانے کے بعد طہر مگر غیر حلال ہوتا ہے تو یہ ٹکڑا بھی طہر اور غیر حلال ہوگا۔ جیسے انسان کہ اس کا

مردہ طہر مگر غیر حلال ہوتا ہے۔ لہذا انسان کے بدن سے زندہ ہونے کی حالت میں جو کاٹ لیا جائے گا جیسے بال اور ناخن تو وہ

بھی طہر مگر غیر حلال ہوں گے۔ لہذا:

④..... زندہ اونٹ بکری کے بدن سے جو کاٹا جائے گا وہ نجس اور حرام ہوگا۔

⑤..... زندہ مچھلی اور مڈی کے بدن سے جو کاٹ کر الگ کیا جائے گا وہ حلال اور طہر ہوگا کیونکہ ان کا مردار حلال اور

طہر ہوتا ہے۔

⑥..... اور انسانی بدن سے جو کاٹ کر الگ کیا جائے گا وہ طہر مگر غیر حلال ہوگا۔

انسانی مردہ کھانے کا حکم

اگر ایک آدمی انسانی مردہ کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس بابت علماء کے دو اقوال ہیں: (1) یہ جائز ہے کیونکہ زندہ کی

حرمت مردہ کی حرمت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ (2) یہ جائز نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ((كَسْرُ عَظْمِ

الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا))^② ”مردہ کی کوئی ہڈی توڑنا (حرمت کے اعتبار سے) زندہ کی ہڈی توڑنے جیسا ہے۔“

① دیکھیں الروض المربع: 152/1 - فتح الباری: 660/9.

② سنن ابی داؤد: 3207 - سنن ابن ماجہ: 1616 عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. ابن حبان (3167) نے اس کو صحیح کہا ہے۔ امام نووی فرماتے

ہیں: اس حدیث کو ابو داؤد نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے سوائے ایک راوی سعید بن سعید انصاری کے جو یحییٰ بن سعید انصاری کے بھائی

ہیں۔ امام احمد نے ان کو ضعیف جبکہ اکثر نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ امام مسلم نے سعید بن سعید سے اپنی صحیح میں روایت لی ہے جو ان سے استدلال کرنے

کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث آگے ”کِتَابُ الْجَنَائِزِ“ میں آ رہی ہے۔ (دیکھیں: المجموع: 263/5)

سبب حدیث

سبب حدیث جاننے سے نص کی فہم میں مدد ملتی ہے۔ اس ارشاد کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ لوگ زندہ اونٹ کی کوہان اور زندہ دنبے کی چکتی کاٹ لیتے ہیں، اس پر آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ لوگوں کو خلاف شرع کام کرتے دیکھ کر ایک عالم پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے خلاف شرع ہونے پر متنبہ کرے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو زندہ جانوروں کے بعض اعضا کاٹنے دیکھا تو اس پر نکیر فرمائی۔
- ◆ زندہ جانور کے بدن سے کسی عضو کے کاٹ لینے کے بعد اس عضو کی طہارت و نجاست اور حلت و حرمت کو گزشتہ میں مفصل ذکر کیا جا چکا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس فعل کا حکم کیا ہے؟ تو اگر تو ایسا محض دل لگی، ایذا رسانی یا انتقام کے جذبہ سے کیا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، جیسے اگر کسی کی بکری یا مرغی رات کو شور مچا کر نیند خراب کرتی ہے تو جوش انتقام میں اس کی زبان یا کوئی دوسرا عضو کاٹ لینا حرام ہوگا اور اگر ایسا جانور یا جانور کے مالک کی مصلحت کے لیے کیا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ البتہ اس میں ایسا طریقہ اختیار کرنا واجب ہوگا جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ جیسے مالک کی مصلحت کے لیے جانور کو نصی کرنا کہ اس سے جانور فریہ اور گوشت لذیذ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم ﷺ نے بھی دو نصی مینڈھے ذبح کیے تھے۔^۱ اسی طرح کسی زمانہ میں کان کنی بکری مہنگی سمجھی جاتی تھی۔ اسی صورت میں بھی بکری کے کان کاٹنا جائز ہوگا کیونکہ اس میں بھی مالک کی مصلحت ہے۔ اسی طرح جانوروں کو داغنا بھی جائز ہوگا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے صدقہ کے اونٹوں کو داغنا تھا^۲ کہ اس میں مالک کی مصلحت ہے، کیونکہ اس سے جانور کی ایک نشانی مقرر ہو جاتی ہے۔ غرض جانور یا مالک کی مصلحت کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا۔

◆ نبی کریم ﷺ امت تک اللہ کے احکام پہنچانے کے اور ان کی ہدایت کے بے حد حریص تھے۔

- ◆ علماء نے دو چیزوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے: (1) برن کی مشک اور اس کا نافہ،^۳ کہ اس کو زندہ برن کے بدن سے الگ کرنا جائز ہے۔ اس سے مشک حاصل کی جاتی ہے اور یہ وہ خوشبو ہے جسے مسلمان آج تک لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ (2) طریقہ یہ: یہ شکار کے لیے چھوڑے ہوئے جانور کو کہتے ہیں جس کا تعاقب کر کے اسے وار کرتے ہوئے مار دیا جاتا ہے۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔^۴ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسا کیا کرتے تھے چنانچہ وہ ایک برن کو چھوڑ کر اس کا تعاقب کرتے تھے، پھر اکٹھے اس کو پکڑ کر سب کے سب اکٹھے تلواروں وغیرہ کے وار کر کے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور وہ برن یکا یک مر جاتا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس فعل سے استدلال کیا ہے

۱ مسند احمد: 8/6، عن ابی رافع بهذا اللفظ۔ علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے "مجمع الفوائد" (21/4) میں اس کو جائز کہا ہے۔ اس حدیث کی اصل صحیحین میں ہے۔ "کتاب الأضاحی" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ مضمون آ رہا ہے۔

۲ صحیح البخاری: 1502۔ صحیح مسلم: 2119۔

۳ الوسیط للغزالی: 164/1۔ الاقناع للشریبینی: 283/2۔ حواشی الشروانی: 292/1۔ شرح رید بن رسلان: 31/1

۴ دیکھیں: الفروع: 299/6۔ الانصاف للمرداوی: 440/10۔ الکافی فی فقہ ابن حنبل: 487/1۔

اور اس فعل کا حدیث نبوی پر منطبق ہونا بعید نہیں کیونکہ شکار کے بدن کے کسی بھی حصہ کو زخمی کر کے اسے مار سکتے ہیں۔

2- بَابُ الْأَنْبِيَةِ ..... برتنوں (کے احکام و مسائل) کا بیان

برتن (ایک تعارف): ..... الْأَنْبِيَةُ: یہ اِنَاء کی جمع ہے۔ یہ کسی بھی برتن کو کہتے ہیں جس میں کھانے یا پینے کی اشیاء ڈالی جاسکتیں۔ اس اعتبار سے برتنوں کا ذکر ”بَابُ الْأَطْعَمَةِ“ میں ہونا زیادہ مناسب تھا۔ لیکن ”كِتَابُ الطَّهَارَةِ“ میں برتنوں کا ذکر اوقافی مناسبت اور اول مناسبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ہر مسائل اور سیار مادہ کا احاطہ برتن ہی کرتا ہے۔ اسی لیے ”كِتَابُ الطَّهَارَةِ“ کے بعد ”بَابُ الْأَنْبِيَةِ“ ذکر کرتے ہیں۔

برتنوں میں اصل یہ ہے کہ ان میں کھانا پینا حلال ہے۔ البتہ جو برتن مضر ہو اور اس کی تحریم کی نص ہو تو اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ لہذا لوہا، لکڑی، تانبا، پتیل، جست، شیل، پلاسٹک، کاغذ حتیٰ کہ قیمتی جواہرات جیسے ہیرا، زمرہ اور عقیق وغیرہ سے بنے برتنوں کا استعمال بھی درست ہوگا۔ کیونکہ ان میں سے کسی کی حرمت کی دلیل نہیں ملتی۔ اسی طرح انسانی اعضا اور چمچے سے بنے برتنوں کا استعمال حرام ہوگا جیسے انسانی کھوپڑی کو پینے کے لیے استعمال کرنا حرام ہوگا۔ کیونکہ یہ انسانی جزو بدن ہے جس کا استعمال حرام ہے اور یہ تحریم انسان کے احترام کی بنا پر ہے۔ اسی طرح جو جانور نجس العین ہیں جیسے سور کہ اس کی کھال سے بنے برتن کا استعمال بھی حرام ہوگا۔ اسی طرح سونے چاندی کے برتن بھی استعمال کرنے حرام ہوں گے کیونکہ ان کی حرمت کی نص آگئی ہے۔

سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کا حکم

14- عَنْ حَدِيثِ بَنِي الْيَمَانِ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَشْرَبُوا فِي أَنْبِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)).

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”سونے چاندی کے برتنوں میں نہ تو پیو اور نہ ان کی رکابوں میں کھاؤ، بے شک یہ (سونے چاندی کے برتن اور رکابیاں) دنیا میں ان (کافروں) کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔“

تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: ..... اِنْبِيَةٌ: اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔

صحاف: یہ صَفْحَةٌ کی جمع ہے۔ یہ پلیٹ اور رکابی کو کہتے ہیں۔

لَا تَشْرَبُوا، لَا تَأْكُلُوا: ان دونوں میں ”لا“ ناہیہ ہے جس کی دلیل ان دونوں فعلوں کا نون اعرابی کے حذف کے

ساتھ مجزوم ہونا ہے۔

فانہا: یہ علم کی علت کا بیان ہے۔

سبب حدیث: ..... یہ بھی دراصل راوی کے حدیث بیان کرنے کے سبب کا بیان ہے جس کا قصہ یہ ہے کہ منسرت

حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھریا محل میں بیٹھے تھے آپ نے پانی طلب کیا تو ایک دہقان چاندی کے برتن میں پانی لے آیا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ پانی لے کر گرایا اور وہ برتن پھینک دیا اور حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا: میں تم لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ میں نے اس بات سے منع کر رکھا ہے کہ مجھے اس برتن میں پلاؤ۔ اس کی وجہ یہ ارشاد نبوی ہے اور آگے یہ حدیث بیان فرمائی۔

مومنوں پر سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی ممانعت ہے

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اہل ایمان کو سونے چاندی کے برتن کھانے پینے میں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس نبی کی علت و حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ آسودگی اور عیش پرستی کا منتہی ہے لہذا مومن عیش پرستی میں اتنے منہمک نہ ہو جائیں کہ نوبت سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے تک جا پہنچے۔ کیونکہ یہ وتیرہ کافروں کا ہے۔ وہ اس دنیا میں بالکل حیوانوں کی طرح متمتع اور لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے۔ جبکہ مومن ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کو آخرت پر اٹھا رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنت میں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جبکہ کافر جہنم میں جل اور جھلس رہے ہوں گے۔

ممانعت کی علت

مذکورہ حدیث میں علت عیش پرستی ہے، جس سے بچنے کا حکم ہے کہ یہ کفار کا شیوہ ہے نہ کہ مومنوں کا کیونکہ مومنوں کی ساری عیش اور لطف اندوزی آخرت میں ہوگی۔ بعض علماء نے اس ممانعت کی علت نقدیوں کا کم پڑ جانا بیان کی ہے کہ جب سونے چاندی سے برتن بننے لگیں گے تو درہم و دینار کی نقدیاں ڈھالنے کے لیے سونا چاندی کم پڑ جائے گا۔ لیکن یہ علت ضعیف ہے۔ کیونکہ اس بنا پر تو عورتوں کو زیورات بنانے کی بھی ممانعت ہونی چاہیے حالانکہ عورتوں کو سونے کے زیورات استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جبکہ بعض نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس سے تنگ دستوں کی دل شکنی ہوگی۔ یہ علت بھی علیل ہے، تب پھر مال داروں کو اچھا لباس، اچھی سواری اور اچھی رہائش بھی منع ہونی چاہیے کیونکہ محتاجوں کا دل تو ان چیزوں کو بھی دیکھ کر ٹوٹتا ہے اور ایک علت اسراف اور اتراہٹ بھی بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہ علت بھی نقد و جرح سے محفوظ نہیں۔ کیونکہ اگر ممانعت کی علت اسراف ہوتی تو جو اہرات سے بنے برتن بھی منع ہوتے جو سونے چاندی کے برتنوں سے بھی زیادہ مہنگے قیمتی اور جی کے تکبر کا باعث ہوتے ہیں۔ تب پھر علت خود سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کا حرام ہونا ہی ہے چاہے ان کا بنا ایک معمولی چمچ یا کپ ہی کیوں نہ ہو اور اس کو برتنے والا اتنا دولت مند ہی کیوں نہ ہو جس کے نزدیک سونے کی بنی اتنی چھوٹی چیز کسی شمار کھاتے میں نہ ہو چہ جائیکہ اس کے نزدیک یہ اسراف یا باعث تکبر بھی نہ ہو۔ چنانچہ جو ان کو دنیا میں برتنے گا، وہ آخرت میں ان سے محروم رہے گا۔ یہی علت حقیقی ہے جسے نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ سونے چاندی کے برتن برتن حرام ہیں، کیونکہ نبی میں اصل تحریم ہے اور ان کے دنیا میں استعمال کا نتیجہ آخرت میں ان سے محرومی کی صورت میں نکلے گا۔ اس حکم میں چھوٹا بڑا برتن اور ان کا کم یا زیادہ استعمال برابر ہے۔ چاہے ان برتنوں سے ایک گھونٹ پانی پیے یا ایک لقمہ لگائے کہ یہ ہر صورت حرام ہوگا۔

◆ معلوم ہوا کہ کھانے پینے کے علاوہ میں سونے چاندی کے برتن برتن جائز ہوگا۔ کیونکہ مذکورہ نہیں صرف اکل و شرب کی ہے۔ لہذا ان برتنوں میں دوائیں رکھ سکتے ہیں اور سونے چاندی کے سکے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ان برتنوں کا دیگر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

استعمال منع ہوتا تو نبی کریم ﷺ ضرور اس کو بیان فرمادیتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف کھانے پینے میں ان برتنوں کے استعمال سے منع فرما رکھا تھا۔ پس جس چیز میں شریعت نے وسعت دے رکھی ہو اس میں تنگی کرنا جائز نہ ہوگا۔ غرض یہاں تین باتیں ہیں:

①..... سونے چاندی کے برتنوں کا کھانے پینے میں استعمال:..... یہ حرام اور منع ہے۔

②..... سونے چاندی کے برتنوں کا کھانے پینے کے علاوہ میں استعمال:..... یہ جائز ہے۔

③..... سونے چاندی کا زینت میں استعمال جبکہ اس کو خود نہ برتنے کے اس میں اختلاف ہے۔

اب جن علماء نے اس کی تحریم پر اجماع نقل کیا ہے، وہ صحیح نہیں۔ کیونکہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ”نیسل الاوطار“ میں اجماع کے اس قول پر انکار کیا ہے۔ ④ کہ حدیث میں صرف ان میں اکل و شرب کی ممانعت کا ذکر ہے۔ دیگر دلائل بھی اسی قول کی تائید کرتے ہیں۔ جیسے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا خود اس بات کو روایت فرماتی ہیں کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا منع ہے جبکہ خود انہوں نے چاندی کا ایک گھونگھر و یا گھنٹی رکھی ہوئی تھی۔ غرض منع صرف ان میں کھانا پینا ہی ہے۔

⑤ کنکار کو سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے دیکھ کر ان پر انکار کی بجائے، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت یہی وصیت فرمائی تھی کہ سب سے پہلے انہیں توحید و ایمان کی دعوت دینا۔

⑥ دنیا میں نعمتوں سے محرومی پر مایوسی ایک مومن کا شیوہ نہیں کیونکہ مومن کے لیے آخرت ہے جو دنیا سے بہتر اور ابدی و پائیدار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ (الاعلیٰ : 17) ”حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔“ یہ ارشاد سب مومنوں کے لیے ہے اور حضرت مآب رضی اللہ عنہم کو رب تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا: ﴿وَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ (الضحیٰ : 4) ”اور یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے۔“

www.KitaboSunnat.com

⑦ اس حدیث سے آخرت اور اس کی نعمتوں کا اثبات بھی ہوتا ہے۔

⑧ سب حدیث کے بیان سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ خود پر سے تہمت کے خوف کو دور کرنا لازم ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ماضی میں مجلس سے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو منع کر رکھا تھا کہ مجھے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کے لیے پچھ پچھ نہ کیا کرو۔ غرض خود پر سے تہمت کو دور کیا جائے کیونکہ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔

15- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ۙ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنْاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)).

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص چاندی کے برتن میں (پانی وغیرہ) پیتا ہے، بے شک وہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو

غناغٹ ڈالتا ہے۔“ ⑨

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: ..... يُجْرُجِرُ: یہ الْجَرُّ جَرَّةٌ سے مشتق ہے۔ یہ انسانی بدن میں پانی کے اپنے راستے پر چلنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ چاہے یہ آواز پانی کے حلق سے اترتے وقت پیدا ہو جسے ”غرغر کرنا“ کہتے ہیں ① اور عموماً یہ آواز پانی و حلق میں غٹاغت اٹارتے وقت پیدا ہوتی ہے اور چاہے یہ آواز انتڑیوں میں پیدا ہو جس پر لفظ ”بَطْنُهُ“ دلالت کرتا ہے اور اسے ”رُوڑرانا“ ② کہتے ہیں اور یہ بات معروف ہے کہ پانی پیٹ کی انتڑیوں میں نفوذ اور سرایت کرتا ہے اور گردش کرتے وقت آواز بھی دیتا ہے۔

نَسَارَ جَهَنَّمَ: یہ عمل کی جزا کا بیان ہے کہ جب پیٹ میں چاندی کے برتن سے لے کر ٹھنڈا پانی ڈالا تو اس کی جزا یہی مناسب ہے کہ اب اس میں جہنم کی سلگتی بھڑکتی آگ ڈالی جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ① معلوم ہوا کہ کھانے پینے میں چاندی کے برتنوں کا استعمال کبار میں سے ہے۔ کیونکہ جس پر وعید مرتب ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کیونکہ کھانا یہ پینے سے ملحق ہوتا ہے۔ لہذا پینے پر قیاس کر کے کھانے کو بھی حرام کہیں گے۔ حکم شرعی کے اعتبار سے تو یہ قیاس درست ہے لیکن آیا حکم جزائی کے اعتبار سے بھی یہ قیاس درست ہو سکتا ہے کہ جب چاندی کے برتن میں پینے والے کی جزا نار جہنم کو پینا ہے، تو کیا چاندی کے برتن میں کھانے والے کی جزا بھی نار جہنم کا نکلنا اور کھانا ہوگی؟ بے شک اس قیاس کا درست ہونا دلیل توقیفی کا محتاج ہے جو مفقود ہے لہذا سلامتی اور احتیاط اسی میں ہے کہ ہم کھانے کے فعل کو صرف حرام کہنے پر اکتفا کریں اور اس کی جزا کو رب تعالیٰ کے علم کے حوالے کر دیں۔
- ② کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا اور کبار کے بھی مختلف درجات ہیں جن میں سے بعض بعض سے اشد ہیں۔
- ③ مذکورہ نبی صرف اکل و شرب تک محدود ہے جس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کے چند گیسو مبارک چاندی کی ایک گھونگر و نما ڈبیہ میں سنبھال کر رکھے تھے جو چاندی کے برتن کا غیر اکل و شرب میں استعمال ہے، جو جائز ہے۔

مردار کی کھالوں سے برتن (وغیرہ) بنانے کے حکم کا بیان

- 16- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا دُبِعَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ)).
- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”کچی کھال کو جب دباغت دے دی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔“ ①
- أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ)).
- اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جبکہ چاروں (احباب سنن) کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”جس کھال کو بھی دباغت دے دی جاتی ہے (وہ پاک ہو جاتی ہے)۔“ ②

① القاموس الوحید، ص: 246. (نیم)

② فیروز اللغات اردو، ص: 1096. (نیم)

③ صحیح مسلم: 366.

④ سنن ابی داؤد: 4123. جامع الترمذی: 1728. سنن النسائی: 173/7. سنن ابن ماجہ: 3609. امام نووی نے اس

حدیث کو ”المجموع“ (273/1) میں صحیح کہا ہے۔

حضرت سلمہ بن محقق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مردار کی کھالوں کو دباغت دے دینا ان کی پاکی ہے۔“^①

اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔
سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ ایک (مردہ) بکری کے پاس سے گزرے جس کو لوگ گھیٹ (کر کوڑی پر پھینکنے کے لیے لے جا رہے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم لوگ اس کی کھال کو (اتار کر) لے لیتے؟ (اور دباغت دے کر کسی کام میں لے آتے تو اچھا تھا)۔“
اس پر لوگوں نے عرض کیا: (اے اللہ کے رسول!) یہ تو مردار ہے۔
آپ ﷺ نے فرمایا: ”(مردار کی) کھال کو (بھی) پانی (سے) اور قرظ (کے پتوں سے دباغت دینا) پاک کر دیتا ہے۔“^②
اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

17- وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((دَبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهْرُهَا)).
صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ .

18 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ يَجْرُؤْنَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِبَابَهَا" فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: "يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرِظُ".

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

غريب الحديث: ..... الْأَهَاب: یہ کچی کھال کو کہتے ہیں اور کھال کے لیے یہ لفظ اس وقت تک بولا جاتا ہے جب تک اس کو دباغت نہ دے لی جائے۔^③

الدَّبَاغُ اور الدَّبَاغَةُ: یہ چمڑے کو مسالا لگا کر، پانی میں ابال کر یا پکا کر صاف کرنے کو کہتے ہیں۔^④
جِلْدٌ: مطلق کھال کو کہتے ہیں۔

قَرِظٌ: اس کی واحد قَرِظَةٌ ہے۔ یہ سَلَم نامی درخت کے پتوں کو کہتے ہیں جو دباغت دینے کے کام آتے ہیں۔ لفظ قَرِظٌ کو درخت اور پتوں دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سَلَم یہ لیکر کے مشابہ ایک درخت ہے جس کے پتے اور چھال چمڑا رنگتے اور دباغت دینے کے کام آتے ہیں۔ یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے۔ گرنے والوں میں اُگتا ہے۔ اس کا پھل زرد رنگ کا ہوتا ہے جس میں سبز رنگ کے دانے ہوتے ہیں۔^⑤

حدیث کی باب سے مناسبت: ..... چونکہ کھالوں سے پانی اور گھی وغیرہ رکھنے کے برتن بنائے جاتے ہیں

① صحیح ابن حبان: 1290۔ السموارد لابن حبان: 123۔ امام نووی نے ”المجموع“ (275/1) میں اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ”التلخیص النجیب“ (49/1) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

② سنن ابی داؤد: 4126۔ سنن النسائی: 174/7۔ ابن ملقن نے اس کی اسناد کو حسن کہا ہے۔ خلاصة البدر المنیر: 23/1۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ایک شاہد بھی ہے۔ امام نووی نے ”المجموع“ (280/1) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

③ المنجد العربی فی اللغة، ص: 20۔ (نسیم)

④ القاموس الوحید، ص: 500۔ فیروز اللغات اردو، ص: 615۔ (نسیم)

⑤ المنجد العربی فی اللغة، ص: 348-347، 621، القاموس الوحید، ص: 796، 1300۔ (نسیم)

اس لیے ان احادیث کو اس مناسبت سے مذکورہ باب کے تحت لائے ہیں۔

کھالوں کی اقسام اور ان کی دباغت کے احکام

مذکورہ احادیث میں بنیادی طور پر دو مسائل کا ذکر ہے:

(1) کیا دباغت دینے سے کھال پاک ہو جاتی ہے؟ (2) اور کیا ہر جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے؟

فَقَدْ طَهَّرَ کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ اس سے مراد نجس کھال ہے جو دباغت سے قبل ناپاک تھی اور دباغت دینے سے پاک ہو گئی۔ اب ”الاہاب“ میں الف لام جنس کا ہے جو بظاہر عموم کا فائدہ دیتا ہے اور اس عموم کی تائید ”احباب سنن“ کی روایت کے الفاظ ”ایما اہاب“ سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ایما اداۃ شرط میں سے ہے اور جب نکرہ پر حرف شرط داخل ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جس سے دو فائدے حاصل ہوئے: (1) جس کھال کو بھی دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ (2) اور مردار کی کھال بھی اگر اتار کر اسے دباغت دے دی جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے لہذا اگر تو صحیح مسلم، سنن اربیعہ اور صحیح ابن حبان کی روایات کو دیکھیں تو ان سے عموم مستفاد ہوتا ہے کہ دباغت دینے سے کھال کے پاک ہو جانے کا حکم حرام اور حلال سب جانوروں کی کھالوں کو شامل ہے چاہے وہ کتے، شیر، گیدڑ، بھینس، اونٹنی اور سانپ وغیرہ کی کھال ہی ہو۔ اکثر علماء اور ظاہریہ کا یہی مذہب ہے اور اس میں لوگوں پر وسعت بھی ہے۔ لیکن جب حدیث میمونہ بنتیہما کو دیکھتے ہیں تو یہ حکم صرف حلال (جن کو کھایا جاتا ہے) جانوروں کی کھالوں کے ساتھ خاص نظر آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عموم کے افراد میں سے کسی فرد کا ذکر تخصیص کو متضمن نہیں ہوتا۔ لہذا مذکورہ حکم ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم دونوں کی کھالوں کی دباغت کو شامل ہے کہ دباغت سے وہ پاک ہو جاتی ہیں اور حدیث میمونہ میں ماکول اللحم کی کھال کی دباغت کا ذکر عموم کے افراد میں سے ایک فرد کا ذکر ہے جو تخصیص کو شامل نہیں۔

پھر اس باب میں علماء میں ایک اور اعتبار سے بھی اختلاف ہے، وہ یہ کہ آیا دباغت سے کھال پاک ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ تو راجح اور صحیح مذہب دباغت سے کھال کے پاک ہو جانے کا ہے اور جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ کھال صرف ذبح کرنے سے ہی پاک ہوتی ہے نہ کہ دباغت سے۔ لہذا ان کے نزدیک ماکول اللحم جانور کی کھال بھی دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی، تو یہ مذہب ضعیف ہے، ان کا استدلال ایک ضعیف حدیث سے ہے جو مذکورہ حکم کی ناسخ نہیں بن سکتی، وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل یہ وصیت لکھوائی تھی کہ ”مردہ کی کھال اور پھوں سے نفع مند نہ ہوتا۔“ البتہ یہ علماء اس بات کے قائل بھی ہیں کہ دباغت سے نجاست میں تخفیف ہو جاتی ہے لہذا ایسی کھال کا خشک استعمال درست ہے مثلاً ایسے پزیرے سے بنے تھیلے میں غلے ڈال کر رکھ لیے جائیں۔ البتہ اس کا استعمال درست نہیں۔ لہذا ان کا مشکیزہ بنا کر استعمال نہ کیا جائے۔

تیسرا قول یہ بھی ہے کہ جو جانور ذبح کرنے سے کھانے حلال ہو جاتے ہیں ان کے مردار کی کھال دباغت سے بھی پاک ہو جاتی ہے اور جو جانور ذبح کرنے سے کھانے حلال نہیں ہوتے ان کی کھال دباغت سے بھی پاک نہ ہوگی۔ چنانچہ مردہ بکری

① یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اس کے برخلاف ہے۔ (دیکھیں احکام القرآن للجصاص: 142۔)

المجموع للنووی: 1/278)

② اگرچہ اس حدیث کو سنن اربیعہ میں روایت کیا گیا ہے لیکن حاتم نے ”علوم الحدیث“ (ص: 86) مگر اس حدیث کو منسوخ کہا ہے۔ (دیکھیں:

العلل لابن ابی حاتم: 1/52)

کی کھال دباغت سے بھی پاک ہو جائے گی جبکہ بھیڑیے اور گیدڑ وغیرہ کی کھالیں دباغت سے پاک نہ ہوں گی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب حرام جانور ذبح کر کے بھی پاک نہیں ہوتا تو اس کی کھال دباغت سے بدرجہ اولیٰ پاک نہ ہوگی۔

راجح مذہب ..... اب مذکورہ احادیث میں عموم ہے جو ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم سب کی کھالوں کو شامل ہے۔ لیکن اس عموم کو حدیث کے سبب خاص پر محمول کیا جائے گا کہ آپ ﷺ نے یہ ارشاد اس وقت فرمایا جب آپ ﷺ نے اس مردار بکری کو لے جاتے دیکھا تھا۔ اب حدیث کے الفاظ تو عام ہیں پر سبب حدیث خاص ہے۔ لہذا ”اھاب“ کو ”اھابُ الشَّاةِ“ پر محمول کیا جائے گا۔

اس لیے میرے نزدیک راجح مذہب یہ ہے کہ جو جانور ذبح کرنے سے حلال ہو جاتے ہیں ان کے مردار کی کھال بھی دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اور جو ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو جاتے ان کے مردار کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوتی اور جو خلقت نجس العین ہیں جیسے سور، ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک اقرب ترین قول یہی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ سوائے نجس العین کے ہر جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سنن اربعہ کی روایت سے بھی یہی عموم مستفاد ہوتا ہے۔ لہذا کہتے جیسے جانور کی کھال بھی دباغت سے پاک ہو جائے گی۔
- ◆ حدیث میمونہ رضی اللہ عنہا سے اس کی تخصیص مستفاد ہوتی ہے کہ یہ حکم بکری جیسے مردار جانور کی کھال کے ساتھ خاص ہے۔
- ◆ دباغت سے مقصود از الہ نجاست ہے چاہے وہ پانی سے دھو کر ہی کیوں نہ حاصل ہو۔
- ◆ نبی کریم ﷺ اس بات کے بے حد حریص تھے کہ مال کو اکارت اور ضائع کرنے سے بچایا جائے کہ یہ نعمت الہی کی ناشکری ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کا حسن تعلیم کہ آپ ﷺ نے نام لے کر کسی کو مردہ بکری کی کھال اتارنے کا حکم نہ دیا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں نے مردہ بکری سے گھن کھا کر اسے پھینکا تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے ان کے سامنے صرف مسئلہ پیش فرما دیا تھا۔
- ◆ نبی کریم ﷺ غیب کا علم نہ رکھتے تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بکری مردار تھی۔
- ◆ جو کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اس کا خشک اور تر ہر طرح کا استعمال جائز ہو جاتا ہے۔

کافروں کے برتنوں میں کھانے پینے کا حکم

- 19- وَعَنْ أَبِي شُعْبَةَ الْحُسَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بَأْرَضِ قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ، أَفَنُكَلِّ فِي آيَاتِهِمْ؟ قَالَ: ((لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاعْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا)).
- حضرت ابو ثعلبہ حُسنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے (خدمت نبوی میں) عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم ایسی قوم کی سرزمین میں ہوتے ہیں جو اہل کتاب ہیں تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا (پی) لیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کے برتنوں میں مت کھاؤ (پو) سوائے اس صورت کہ تمہیں ان کے علاوہ (دوسرے برتن) نہ ملیں تو ان کو دھو کر ان میں کھا (پی) لیا کرو۔“

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... اَهْلُ الْكِتَابِ: مراد نصاریٰ یا یہود ہیں۔ لیکن بظاہر نصاریٰ مراد ہیں کیونکہ یہ حضرات اس وقت شام کے گرد و نواح میں تھے۔ جہاں نصاریٰ آباد تھے۔

نحوی تحقیق: ..... اَفْئَاكُلُ: یہ ہمزہ استنہامیہ اور فاعل عطف کے ساتھ ہے۔ یہ ترکیب قرآن کریم میں بار بار آئی ہے۔ علماء نحو نے اس عبارت کی تقدیر و طرح سے بیان کی ہے:

(1) ..... اس جملہ کا ماقبل پر عطف ہے اور اصل میں حرف عطف پہلے اور ہمزہ استنہامیہ بعد میں ہے اور تقدیری عبارت فَاَنْأَكُلُ ہے اور یہ جملہ انشائیہ کا جملہ اسمیہ پر عطف ہوگا جس میں کوئی مانع نہیں۔

(2) ..... دوسری تقدیر یہ ہے کہ ہمزہ استنہامیہ مقدر محذوف پر داخل ہے جو سیاق کلام کے مناسب ہے۔ یہ قول پہلے قول سے زیادہ قواعد نحو یہ کے قریب ہے۔ رہی تقدیری عبارت کہ وہ کیا ہوگی؟ تو اگر اس کی تعیین دشوار ہو تو پہلے قول کی طرف بھی رجوع کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال یہاں یہ تقدیری عبارت مان سکتے ہیں: اَنْحَالِطُهُمْ فَنَأَكُلُ فِيْ اَيْبِيْهِمْ . یعنی ”کیا ہم ان میں گھل مل کر ان کے برتنوں میں کھا (پی) سکتے ہیں؟“ کافروں کے برتنوں کے استعمال کا حکم

مذکورہ حدیث میں نبی کریم ﷺ نے کافروں کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ دو شرطوں کے ساتھ ان کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی ہے:

(1) ایک یہ کہ ہمیں دوسرے برتن میسر نہ ہوں۔ (2) دوسری یہ کہ استعمال سے قبل ان کو دھویا جائے۔ لیکن اگر دوسرے برتنوں کے ہوتے ہوئے کفار کے برتن دھو کر پاک کر لیے تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں پس معلوم ہوا کہ کفار کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت کی اصل علت ان کی ناپاکی کا اشتباہ ہے۔ کیونکہ کفار ان برتنوں میں خنزیر پکا کر کھاتے تھے، جو نجس العین ہوتا ہے اور وہ ان برتنوں میں شراہیں بھی پیتے تھے جو ایک رائے کے مطابق نجس ہوتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ اہل کتاب کے علاقوں میں سکونت اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جواز مطلق نہیں بلکہ نصوص بتلاتی ہیں کہ یہ تب جائز ہے

جب ان علاقوں میں اپنے دین کا اظہار ممکن ہو ورنہ وہاں سے ہجرت واجب ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغُلَامَ ظَالِمًا لِّأَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ (النساء: 97-98)

بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ مگر وہ نہایت کمزور ہیں۔

معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی سرزمین میں اس شرط پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں کہ آدمی اپنے دین کے اظہار پر قادر ہو۔ پس بظاہر محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ ان علاقوں میں کھل کر دین کا اظہار فرماتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے ان پر نکیر نہ فرمائی تھی۔

◆ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے حد متورع اور محتاط تھے حتیٰ کہ اتنے خفیف مسئلہ میں بھی احتیاط کرتے تھے اور بڑی حرص کے ساتھ دین کے مسائل پوچھتے تھے۔

◆ کفار کے برتنوں کا استعمال حرام اور مذکورہ دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے جس سے بظاہر یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اگر وہ دعوت پر بلائیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھایا جائے۔ لیکن یہ ظاہر بلاشبہ مراد نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کفار کی دعوت قبول فرمائی۔ تب پھر مراد ان سے برتن مانگ کر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ لہذا اگر وہ دعوت دیں تو ان کے ہاں جا کر ان کے برتنوں میں کھانا حلال ہے۔

◆ نبی کریم ﷺ مسلمانوں کو کافروں سے دُور رکھنے کے بے حد حریص تھے کہ ان کے ساتھ مل کر کھانا تو کجا، ان کے برتن تک برتن سے منع فرمایا کہ خیر ان سے دُور رہنے میں ہی ہے۔ کیونکہ ایک دوسرے سے برتن لینے دینے میں قریب آنے اور اختلاط بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ ان کے قرابت، محتاجی اور پڑوس کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں۔

◆ دونوں مذکورہ قیدیں دراصل یہ بتلاتی ہیں کہ ان کے برتن استعمال نہ ہی کیے جائیں۔ کیونکہ ایک تو کسی کے پاس برتن کے برتنوں کا نہ ہونا نادر ہے۔ پھر اگر برتن لینے ہی پڑ جائیں تو ان کے دھونے کے حکم میں تنگی ہے۔ اس سے بھی اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کے برتن نہ ہی لیے جائیں تو اچھا ہے۔

◆ بلا ضرورت یا عمدہ برتنوں کے حصول کے لیے عاریتہ مانگنا تو بدیہی طور پر منع ہوگا۔

◆ دور حاضر میں مسلمانوں کے ساتھ کافروں کا بے محابا اختلاط اور بے دھڑک ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا اور بے کھٹکے ان کے برتنوں کا استعمال یقیناً حد درجہ افسوس کی بات ہے۔ و الی اللہ المشتکی .

◆ ”بَابُ الْاَلَانِيَةِ“ کے تحت اس حدیث کے ذکر کی مناسبت واضح ہے کہ برتنوں میں اصل حلت ہے لیکن کفار کے ملک میں چلے جانے سے ان کا استعمال حرام ہو جاتا ہے۔

◆ کفار سے اجرت پر یعنی کرائے پر برتن لے کر استعمال کرنا بظاہر جائز ہوگا کہ اس میں ہم ان کے زیر بار احسان نہ ہوں گے۔

20- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّعُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ)).
حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے (ایک موقع پر) ایک مشرکہ خاتون کے مشکیزہ سے (پانی لے کر) وضو فرمایا تھا۔ ❶

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور ایک طویل حدیث کا حصہ ہے۔

قصہ حدیث: یہ حدیث صحیح بخاری رحمہ اللہ کی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک سفر میں پانی ختم ہو جانے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیاس لگنے لگی۔ دو آدمی پانی کی تلاش میں نکلے تو ایک عورت کو اپنے اونٹ پر پانی کے دو مشکیزے لادے پایا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ پانی وہاں سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر تھا۔ یہ دونوں حضرات دعوت دے کر اسے نبی کریم ﷺ کے پاس لے کر آئے اور اس عورت کو اونٹ سے اتارا۔ نبی کریم ﷺ نے مشکیزوں

کے منہ کھول کر ان میں پھونک ماری پھر سب کو اس سے پانی پینے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب نے خود بھی پیا اور اپنے اونٹوں کو بھی پلایا۔ یہ تقریباً اسی آدمی تھے۔ لیکن پھر بھی ان مشکیزوں کا پانی کم نہ ہوا اور وہ ویسے کے ویسے ہی رہے۔ آگے طویل حدیث ہے۔

غریب الحدیث: ..... الْمَرْأَدَةُ: یہ چمڑے کے چند ٹکڑوں کو سی کر پانی رکھنے کے لیے تیار کیے جانے والے تھیلے کو کہتے ہیں۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں ایک مشرک کے مشکیزہ سے پانی لے کر وضو کرنے کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ مشکیزہ چمڑے کا ہوتا ہے اور چمڑا یا کھال جانور کی ہوتی ہے۔ اب اگر ذبیحہ مشرکوں کا ہو تو نجس ہوتا ہے سوائے اہل کتاب کے ذبیحہ کے۔ اب جب یہ مشکیزہ نجس چمڑے کا تھا اور نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے اس سے پانی لے کر وضو کیا تو معلوم ہوا کہ مردار کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کھال ناپاک ہوتی تو اس سے وضو جائز نہ ہوتا اور نہ اس سے لے کر پینا ہی جائز ہوتا۔ چونکہ مشکیزہ بھی ایک برتن ہے اسی لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو "بَابُ الْأَنْبِيَةِ" کے تحت لائے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ ضرورت پڑنے پر پانی والے کو اتار کر اس سے پانی لے سکتے ہیں جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا۔
- ◇ نبوی معجزہ کہ آپ ﷺ کی دعا کی برکت سے اسی سے زیادہ آدمیوں کے استعمال کے بعد بھی پانی میں کوئی کمی نہ آئی۔
- ◇ محسن کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس عورت کو بعد میں کھانا کھلایا تھا جیسا کہ طویل قصہ میں مذکور ہے۔ بلاشبہ یہ امر اسلام کے محاسن میں سے ہے۔
- ◇ دباغت سے مردار کی کھال پاک ہو جاتی ہے۔ مذکورہ حدیث کا محل استدلال یہی امر ہے اور مذکورہ حدیث روایت کرنے کا سبب بھی یہی ہے۔
- ◇ اجنبی عورت سے بات کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ اس کی حاجت ہو اور فتنہ سے امن بھی ہو۔
- ◇ عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا جائز نہیں۔ چونکہ یہ عورت مشرک تھی، اس لیے اسلامی احکام کی مخاطب بھی نہ تھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ عورت کے اکیلے سفر کرنے کی ممانعت سے قبل کا ہو کیونکہ آپ ﷺ نے اس بات سے جیہ الوداع کے موقع پر منع فرمایا تھا۔

ٹوٹے برتن کو چاندی کے تاروں سے جوڑنے اور باندھنے کا بیان

21- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ قَدْحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَأَتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ (ایک) پیالہ (تھا جو ایک جگہ سے) ٹوٹ گیا تو آپ ﷺ نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کی ایک زنجیر لگا دی۔))

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... قَدْحٌ: پانی پینے کا پیالہ جو اوپر سے جوڑا اور نیچے سے ڈنڈی دار ہوتا ہے اور قَدْحٌ کو قَدْحٌ اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ خالی ہو اور جب اس میں کوئی مشروب ہو تو اس وقت اسے "كَأْسٌ" کہتے ہیں۔

اِنْكَسَر: یہ ٹوٹنا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ یا تو وہ پیالہ دو ٹکڑے ہی ہو گیا تھا، یا پھر اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا تھا۔
شُعْب: شکاف اور پھٹن کو کہتے ہیں، مراد پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ ہے۔

سِلْسِلَة: اس چیز کو کہتے ہیں جس کے حصے ایک دوسرے سے بندھے ہوں۔ جیسے کڑیاں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔
مراد چاندی کی زنجیر ہے۔ آپ ﷺ نے پیالے کو چاندی کی زنجیر سے اس لیے باندھا تا کہ پیالہ جڑا رہے اور استعمال کیا جاسکے۔
مناسبت حدیث: ..... یہ حدیث ”بَابُ الْاِيْنِيَّةِ“ کے مناسب ہے۔ لیکن کاش امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ۱۰ کے بعد بلا فصل لے کر آتے کیونکہ اس حدیث میں اس برتن کا ذکر ہے جس میں کچھ چاندی لگی ہوتی ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں ان برتنوں کے استعمال کے جواز کا بیان ہے جن میں تھوڑی بہت چاندی لگی ہوتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نبی کریم ﷺ جہاں تک ہو سکتا تھا، اپنی چیزوں کی حفاظت فرماتے تھے۔ اسی لیے اپنے ٹوٹے پیالے کو درست کر کے اسے دوبارہ استعمال فرمایا۔ یہیں سے ہمیں اقتصادیات کے ایک اہم ترین ستون کا بھی علم ہو گیا، وہ یہ کہ جس چیز سے بھی فائدہ اٹھانا ممکن ہو آدمی اس کو ضائع نہ کرے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ۱۰ کیونکہ مال آدمی کے دین و دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے جس کی حفاظت لازم ہے اور اس کی پوچھ ہوگی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿وَلَا تَوَسَّوْا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ (النساء: 5)
”اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو، جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں۔“
- ◆ نبی کریم ﷺ کی تواضع کہ آپ ﷺ ٹوٹے پیالے میں بھی پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔
- ◆ برتن کو چاندی کے تار یا زنجیر سے باندھ سکتے ہیں اور یہ چاندی کے برتن میں پینا شمار نہ ہوگا کیونکہ اصل برتن ہے اور لگی تار یا زنجیر اس کے تابع ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر برتن کو چاندی کا کڑا لگا کر درست کرنے کی ضرورت ہو تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں چاندی لگی ہو وہاں سے پی بھی سکتے ہیں۔ کیونکہ کسی روایت میں اس بات کا ذکر نہیں کہ آپ ﷺ اس جگہ سے فح کر پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔
- ◆ البتہ اس پر سونے کی تار کے استعمال کے جواز پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ اصل سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت ہے اور اس اصل سے اسی قدر نکلا جائے گا جس قدر سنت میں ذکر ملتا ہے اور سنت میں چاندی کا ذکر ہے نہ کہ سونے کا۔

3- بَابُ اِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا ..... نجاست کے ازالہ کا اور نجاست کا بیان

تمہید: ..... اکثر علماء کے ہاں یہی ترتیب ہے کہ جب وہ پانیوں کا اور اس بات کا ذکر کر لیتے ہیں کہ بانی ناپاک کب ہوتا ہے، تو اس بات کے بیان کو شروع کرتے ہیں کہ پانی پاک کیونکر ہوتا ہے، اسی لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ بھی برتنوں کے احکام

کے بیان کے بعد ازالہ نجاست کے باب کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ مذکورہ باب دو باتوں کے بیان پر مشتمل ہے:

(1) ازالہ نجاست (2) نجاستوں کا بیان

مقابلہ تو یہی تھا کہ امام موصوف پہلے نجاستوں کو بیان فرماتے پھر ان کے ازالہ کے طریقہ کو بیان کرتے۔ علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ داؤ نہ تو ترتیب کو لازم ہوتی ہے اور نہ اس کے منافی ہی ہوتی ہے صرف مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن یہ قول محل نظر ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ جب صفا کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 158) ”بے شک صفا اور مرہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔“ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں بھی اسی جگہ سے (ان کے طواف کا) آغاز کروں گا جس کو رب تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے۔“

لہذا ضروری نہیں کہ داؤ مطلق جمع کے لیے ہی ہو۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ امام موصوف نے باب کا عنوان قائم کرتے ہوئے نجاست اور اس کے ازالہ کی ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا لیکن باب کا آغاز خمر کے بیان سے کیا ہے جو نجاست ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

پانی اور دیگر اشیاء کے پاک کرنے کے طریقے

پانی مندرجہ ذیل طریقوں سے پاک ہو جاتا ہے:

- 1- جب اس کے رنگ، بو اور مزہ میں آنے والا تغیر جاتا رہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے چاہے وہ تغیر آدمی کے نعل سے دُور ہو یا کسی قدرتی سبب سے اور چاہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہر حال جب اس کا تغیر دُور ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔
  - 2- مزید پانی ملا دینے اور بہا دینے سے بھی پانی پاک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی نجاست اور اس کا اثر جاتا رہے۔
  - 3- اگر پانی کی ایک جانب متغیر ہو اور پانی کثیر ہو اور اس متغیر جانب کو نکال لیا جائے تو بھی پانی پاک ہو جاتا ہے۔
- دیگر اشیاء کے پاک کرنے کا بیان آگے مفصل آ رہا ہے جبکہ زمین پاک کرنے کی قدرے تفصیل گزر بھی چکی ہے کہ اگر اس پر سیال نجاست گرے تو اس پر پانی کا ایک ذول بہا دیا جائے اور اگر ٹھوس نجاست گری ہے تو پہلے وہ نجاست بنائی جائے پھر پانی بہا دیا جائے۔

ازالہ نجاست کے لیے نیت کرنے کا حکم

نجاست کے ازالہ کے لیے نیت کرنا شرط نہیں کیونکہ یہ عبادت مامورہ میں سے نہیں۔ پس نجاست زائل ہوتے ہی اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر ناپاک کپڑا چھت پر پڑے پڑے بارش سے دھل گیا یا نہر میں گر گیا اور اس کی نجاست جاتی رہی تو وہ نیت کے بغیر بھی پاک ہو جائے گا چاہے ہمیں اس کے پاک ہونے کی خبر تک نہ ہو۔

پاکیاں اور ناپاکیاں

پاکیاں حد شمار سے باہر ہیں کیونکہ اشیاء میں اصل ان کا پاک ہونا ہی ہے۔ اسی لیے ناپاک چیزوں کا حصر ممکن ہے جن کا بیان آگے آ رہا ہے اور کسی چیز کو ناپاک کہنا دلیل کا محتاج ہے اور آیا ہر حرام شے نجس بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یہ لازم نہیں کہ حرام شے نجس بھی ہو۔ البتہ ہر نجس شے حرام ضرور ہوتی ہے۔ اس قاعدہ کو گزشتہ صفحات میں مفصل ذکر کیا جا چکا ہے۔

22- عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: ((سُئِلَ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ تَتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: ((لا)).
 کریم ﷺ سے (جب) شراب کے سرکہ بنا لیے جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نہیں۔“

(ایسا مت کرو)۔“

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
 اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی رحمہما نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

شرح:..... علم الحدیث:..... سئل: یہاں مسائل مبہم ہے کیونکہ اس کا نام مذکور نہیں۔ علم حدیث میں جب مبہم راوی صحابی ہو تو اس کی معرفت لازم نہیں کیونکہ مقصود حکم شرعی کی معرفت ہے۔ دوسرے امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول ہیں، اسی لیے صحابی راوی کے نام کا ابہام روایت حدیث کے حق میں قدح نہیں۔

غریب الحدیث:..... الخمر: ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ خمر ہے، چاہے وہ انگور، کھجور، جو اور گندم وغیرہ میں سے کسی بھی چیز سے بنی ہو۔

اب نشہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس میں لذت اور مستی کے طور پر عقل پر پردہ پڑ جائے اور ایک نشہ وہ ہوتا ہے جس میں عقل پر پردہ تو پڑتا ہے لیکن مستی اور لذت کے طور پر نہیں، جیسے بھنگ کا نشہ۔ اسی لیے بھنگ سے چڑھنے والا نشہ اسے خمر کی تعریف میں داخل نہیں کرتا اور جب عقل کے معطل ہوجانے کی وجہ سے عقل پر پردہ پڑے تو وہ بھی نشہ نہ کہلائے گا جیسے جنون اور بے ہوشی۔ غرض شراب وہ ہوگی جو عقل پر پردہ ڈالے جس کی وجہ سے اس کا معطل ہونا نہ ہو اور اس میں مستی اور لذت ہو اور آدمی اس میں ایسی ایسی باتیں کر جائے کہ اگر ہوش ٹھکانے ہونے پر وہ باتیں کرے تو کافر کہلائے۔

الْخَلُّ: یہ سرکہ کو کہتے ہیں یہ پانی میں انگور یا کھجور ڈالنے سے بنتا ہے جو پانی کو ایک خاص ذائقہ میں بدل کر اسے سالن ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں۔

تَتَّخَذُ خَلًّا: یعنی خمر میں ایسی چیزیں ملا دی جائیں جس سے وہ خمر کی بجائے سرکہ بن جائے کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں تو نبی کریم ﷺ نے اس کی اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ کیونکہ شراب کا بہا دینا واجب ہے لہذا اس کا کوئی اور استعمال جائز نہ ہوگا۔

لا: یہ حرف جواب ہے جو جملہ کا قائم مقام ہے اور عربی زبان میں اس اسلوب کا استعمال کثیر ہے۔

تحریم خمر اور اس کے احکام

خمر یعنی شراب حرام ہے اور اس پر حد آتی ہے۔ لیکن یہ حد ایسی خمر پر آتی ہے جو لذت اور مستی کے طور پر نشہ لائے۔ لہذا بھنگ پینے پر چڑھنے والے نشہ پر حد نہ آئے گی۔ گو تعزیر کے طور پر سزا ضرور دی جائے گی۔ شراب حرام ہے اور اس پر کتاب و سنت کی قطعی نصوص دلالت کرتی ہیں اور امت مسلمہ کا اس کی حرمت پر اجماع ہے اور اس کی تحریم کو جاننا ضروریات اسلام میں سے ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے مسلمانوں میں رہ کر اس کی تحریم کے منکر کو مرتد قرار دیا ہے۔ کیونکہ ایسا شخص ایک ایسی بات کا منکر ہوا ہے جس کا علم ضروریات دین میں سے تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی زنا کی حرمت اور نماز پنجگانہ کی فرضیت وغیرہ کا منکر ہو۔

پھر فطرت سلیمہ اور عقل و بصیرت بھی شراب کی حرمت کی متقاضی ہیں کیونکہ شرابی کو معاذ اللہ دیوانوں سے ملحق کیا جاتا

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیویوں کو طلاق دے دینا، اولاد کو قتل کر ڈالنا حتیٰ کہ محارم تک سے زنا کر بیٹھنا ان شراہیوں کا آئے دن کا کام ہے۔ رب تعالیٰ نے شراب کو مرحلہ دار حرام کیا ہے جس کی تفصیل کتب تفسیر میں دیکھی جاسکتی ہے۔

شراب کو سرکہ بنانے کا حکم

اگر تو شراب از خود سرکہ میں بدل جائے تو جمہور علماء کے نزدیک یہ حلال ہے حتیٰ کہ ان کے نزدیک بھی حلال ہے جو نجاست کے استحالہ کے بعد بھی اسے پاک نہیں مانتے۔ لیکن اگر شراب آدمی کے فعل سے سرکہ بنے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس کو جائز قرار دیا ہے ❶ کیونکہ ایسی صورت میں اس کے حرام کہنے سے سرکہ بنانے والوں کا بے شمار مال ضائع ٹھہرے گا۔ لہذا ضرورت کی بنا پر شراب کے سرکہ بنانے کو جائز کہیں گے۔ البتہ اگر سرکہ کا کاروبار کرنے والے کے علاوہ کسی اور نے ایسا کیا تو اس کا بنایا سرکہ ٹھیک نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ جن کے مذہب میں شراب پینا حلال ہے جیسے یہودی، ان کا بنایا سرکہ دوسروں کو استعمال کرنا جائز ہے چاہے ان دوسروں کے مذہب میں شراب پینا حلال نہ ہو جیسے مسلمان۔ لہذا یہود کے بنائے سرکہ مسلمان پی سکتے ہیں۔ البتہ اگر شراب پوری طرح بنی نہ تھی کہ اس کو کسی طریقہ سے سرکہ بنا لیا گیا تو اس کا استعمال بالاجماع جائز ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ سے اس سرکہ کی بابت سوال تھا جو تیار شراب سے بنایا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ ﷺ نے اس کی اجازت نہ دی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ❖ شراب قطعی حرام ہے۔ اس پر کتاب و سنت کی قطعی دلالت اور امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جب اس سے بنایا سرکہ حرام ہے تو خود شراب بدرجہ اولیٰ حرام ہوگی۔ مسلمانوں میں رہ کر اس کی تحریم کا منکر مرتد ہے اور توبہ نہ کرنے پر واجب القتل ہے۔
- ❖ نبی کریم ﷺ نے سد ذرائع کے طور پر شراب سے سرکہ بنانا بھی حرام ٹھہرایا تاکہ شراب کی حرمت کی شدت دلوں میں جاگزیں ہو اور کوئی اس کو رکھنے کا سوچے بھی نہیں۔
- ❖ امام ابن حجر رحمہ اللہ کے اسلوب سے شراب کے نجس ہونے کا علم ہوتا ہے لیکن یہ قول محل نظر ہے۔ راجح قول اس کے نجاست حقیقی کے نہ ہونے کا ہے جس کی تفصیل ابتدا میں بیان کی جا چکی ہے۔

پالتو گدھوں اور ان کے نجس ہونے کا بیان

- 23- وَعَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: أِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ))
- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کا دن تھا تو نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو (لوگوں میں پالتو گدھوں کے حرام ہو جانے کی منادی کر دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے (لوگوں میں اس بات کی) منادی کی کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول (اب) تمہیں پالتو گدھوں کے گوشتوں (کے کھانے) سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ نجس ہیں۔ ❶

❶ المہذب: 48/1 - كشف القناع: 187/1 .

❷ صحيح البخارى: 5528 - صحيح مسلم: 1940 .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

معرفة الصحابة:..... حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں۔

نحوی تحقیق:..... لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرٍ: لفظ ”یوم“ یہاں فاعل کے محل میں ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے

کیونکہ یہ نشانہ تمامہ کا فاعل ہے۔ لہذا یہ ظرف نہیں بلکہ فاعل ہے۔

لغوی تحقیق:..... نَادَى: یہ مُنَادَاةٌ سے مشتق ہے اور یہ بلند آواز کے ساتھ دُور سے پکارنے کو کہتے ہیں۔ اس

کے بالعکس ”مُنَاجَاةٌ“ ہوتا ہے اور یہ قریب سے اور آہستگی کے ساتھ آواز دینے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو منادی کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ ان کی آواز بے حد بلند تھی اور جب کسی خبر کی عام اشاعت مقصود ہو تو ایسے شخص کو ہی اعلان کرنے پر مامور کیا جاتا ہے۔

يُنَهِيَانَكُمْ: یہ خطاب ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہے جنہوں نے ہانڈیوں کو ان میں گدھوں کا گوشت پکانے کے لیے چولہوں پر

چڑھا رکھا تھا۔

الْحُمْرُ: یہ ہمارے جمع ہے۔ یہ گدھے کو کہتے ہیں جو ایک معروف اور ہر ایک کا دیکھا بھالا جانور ہے۔

الْأَهْلِيَّةُ: گھریلو اور پالتو، جس کو سدھا کر لوگ اسے سواری اور بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گھریلو گدھا

حرام ہے جبکہ جنگلی گدھا حلال ہوتا ہے۔

تحقیق اماکن:..... حَيْبَرٌ: یہ یہود کی اس سرسبز و شاداب بستی کا نام ہے جس میں یہود کے نہایت مضبوط قلعے،

لبھاتے کھیت اور باغات تھے۔ مدینہ کے شمال مغرب میں واقع یہ معروف بستی تقریباً سو میل کے فاصلے پر ہے۔

قصہ حدیث:..... یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے جب نبی کریم ﷺ نے یہود کی بدعہدی اور غداری کی بنا پر خیبر پر حملہ کیا

تھا۔ خیبر بزرگ شمشیر فتح ہوا اور اس کی زمینوں کو مجاہدین میں مالِ غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا گیا۔ بعد میں یہودیوں نے مزارعت پر

زمینوں کو اپنے پاس رہنے دینے کا مطالبہ کیا جو نبی کریم ﷺ نے منظور فرمایا۔

مناسبت حدیث:..... اگرچہ اس حدیث کا ”کِتَابُ الْأَطْعِمَةِ“ کے ساتھ تعلق زیادہ بنتا ہے لیکن امام

موصوف اس حدیث کو یہاں ازلہ نجاست کی مناسبت سے لے کر آئے ہیں۔ کیونکہ حدیث کے آخر میں گدھوں کے گوشتوں کی بو

”رِجْسٌ“ یعنی ناپاکی، پلیدی اور نجاست کہا گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو احکامِ شرعیہ کے بیان میں ”واو“ کے ساتھ لاسکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ کی طاعت

اللہ کی طاعت، آپ ﷺ کی معصیت اللہ کی معصیت اور آپ ﷺ کا امر و نہی رب تعالیٰ کے امر و نہی کے حکم میں

ہے۔ جس پر کتاب و سنت کی متعدد صریح نصوص دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے احکامِ شرعیہ کے بیان میں ”أَللَّهُ وَ

رَسُوْلُهُ“ کہنا جائز ہے۔

◇ احکامِ شرعیہ سے آگاہی کے لیے اعلان و اعلام کے قوی ترین ذریعہ کو استعمال کرنا جائز اور مناسب ہے۔ چنانچہ نبی

کریم ﷺ نے گدھوں کی تحریم کے حکم کو بیان کرنے کے لیے یہ ذمہ داری ان کے سپرد کی جن کی آواز سب سے بلند تھی

یعنی یہ کام حضرت ابوطحہ زینبؓ کے سپرد کیا۔ یہیں سے نماز وغیرہ عبادات میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا جواز بھی معلوم ہو گیا۔ لہذا جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ان کا قول مردود ہے۔

◇ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَآ أَوْحِيَ إِلَيَّ مَحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (الانعام: 145)

”کہہ دے میں اس وحی میں، جو میری طرف کی گئی ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو۔“

اگرچہ اس آیت میں محرمات ثلاثہ (مردار، بہتا خون اور لحم خنزیر) کا ذکر ہے جن میں گدھوں کی حرمت مذکور نہیں لیکن مذکورہ حدیث اس آیت کے ہرگز بھی معارض نہیں۔ کیونکہ

①..... ایک تو سورہ انعام کیہ ہے اور یہ واقعہ خیبر مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد کا ہے۔

②..... دوسرے آیت میں ”فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ“ کے الفاظ ہیں نہ کہ ”فِيمَا يُوحَى إِلَيَّ“ کے۔ پس نزول آیت کے وقت یہی تین چیزیں حرام تھیں۔ لہذا مذکورہ آیت اور حدیث میں سرے سے کوئی معارضہ نہیں کیونکہ ابھی آیات و احکامات کا نزول جاری تھا۔

③..... تیسرے رب تعالیٰ کے اپنے رسول ﷺ کو گدھے کے گوشت سے منع کرنے کی بابت خبر دینے والے خود نبی کریم ﷺ ہیں جن پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے۔

◇ نہی میں اصل تحریم ہے۔ اس کی دلیل يَنْهَىٰ عَنْكُمْ کے الفاظ ہیں جن کی تعلیل بعد میں یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ گدھے رجز اور نجس ہیں اور رجز اور نجس شے حرام ہوتی ہے۔

◇ لحم کا اطلاق جمیع بدن پر ہوتا ہے۔ لہذا ان گدھوں کی اوجھ، انتڑیاں، بکلی وغیرہ دیگر سب اعضاء بدن بھی حرام اور ناپاک ہوں گے۔

◇ جنگلی گدھا حلال ہے کیونکہ مذکورہ حدیث میں ”الْأَهْلِيَّةِ“ کی قید ہے جو حمار وحشی کو اس حکم سے خارج کر دیتی ہے اور رہی پالتو گدھے کی ممانعت کہ آیا یہ حرمت سواری اور بار برداری میں اس کی شدید ضرورت کی بنا پر ہے کہ اگر ان کو حلال کہہ دیا جاتا تو لوگ تنگی میں پڑ جاتے یا اس کے خبیث ہونے کی بنا پر ہے؟ تو صحیح قول یہ ہے کہ پالتو گدھے خبیث ہونے کی بنا پر حرام ہیں۔ کیونکہ یہ علت منصوص ہے جس کو خود نبی کریم ﷺ نے بیان فرما دیا ہے۔ دوسرے پہلی علت اذنوں میں جا کر ٹوٹ جاتی ہے کہ سواری اور بار برداری میں تو ان کی بھی ضرورت اذ حد ہوتی ہے تب پھر اونٹ بھی حرام ہونے چاہئیں تھے۔ لیکن ایسا نہیں! لہذا یہ علت غیر صحیح ہے۔

◇ جب گدھا رجز ہے تو اس کا پیشاب، لید، لعاب اور پسینہ وغیرہ بھی رجز ہوگا کیونکہ فَسَانَهَا رِجْسٌ کا عموم اسی کو متقاضی ہے۔ حتیٰ کہ اگر گدھا ماعقلیل میں منہ مار دے تو وہ بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ مذہب حنابلہ میں یہی مشہور ہے۔ لیکن ملی کے ماہرے میں نبی کریم ﷺ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”مَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ لَمْ يَكُنْ رِجْسًا“ اور اس کی تعلیل یہ بیان ہے۔

فرمائی ہے کہ یہ تمہارے پاس کثرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے کہ یہ ارشاد اور مذکورہ تعلیل مذہبِ حنابلہ کے اس قول کے معارض ہے کیونکہ گدھا ملی سے بھی زیادہ گھروں میں آتا جاتا ہے۔ لہذا ابلی کی تطہیر میں جو علت ثابت ہے وہی علت پالتو گدھوں میں بھی ثابت ہے اور یہی صحیح قول ہے۔ دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا گدھوں پر سوار ہونا ثابت ہے اور سوار کا گدھے کے پسینہ سے بچنا دشوار ہے اور بارش میں تو سوار اور گدھا دونوں بھیگ جاتے ہیں۔ لہذا اگر گدھے کا پسینہ ناپاک ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے ضرور بچتے۔

♦ امام موصوف نے مذکورہ حدیث کو مختصراً بیان فرمایا ہے جس میں آگے چل کر ہانڈیوں کے الٹ دینے اور ان کو دھونے کے امر کا ذکر بھی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ جب ایک شے کی تحریم ثابت ہو جائے تو اس پر استمرار حرام ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو ریشم کے حرام ہونے کا علم نہ تھا اور اس نے پہن لیا لیکن اس کی تحریم کا علم ہوتے ہی اس کو بلا تاخیر اتار کر اس سے الگ ہو جانا واجب ہوگا۔

اونٹ کا لعاب پاک ہے

24- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حضرت عمرو بن خارجه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے منیٰ میں ہم میں خطبہ ارشاد فرمایا جبکہ آپ ﷺ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں پر بہہ (کر گر) رہا تھا۔¹

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہما نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... خَطْبَنَا: خطبہ یہ احکام شریعہ کے یاد دلانے کو کہتے ہیں اور اکثر خطبہ ولولہ انگیز اور پر جوش ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا۔

بِمَنَى: منیٰ کا خطبہ عید کے روز تھا جبکہ آپ ﷺ نے بارہ ذی الحجہ کو بھی خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ عید کے خطبہ میں آپ ﷺ نے حجرات کی رمی کا طریقہ تعلیم فرمایا تھا۔

حجۃ الوداع کے خطبے اور ان کا حکم

آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرف میں بھی خطبہ دیا اور منیٰ میں بھی خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبہ کے مسنون یا عارضی خطبہ ہونے میں اختلاف ہے۔ احتمال دونوں کے ہونے کا ہے۔ اگرچہ عرف کے دن جمعہ تھا لیکن عرف کا خطبہ پھر بھی جمعہ کا

1 مسند احمد: 238/4 - جامع الترمذی: 2121 - سنن النسائی: 247/6 - تینوں ائمہ نے اس حدیث کو "شہر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجه رضی اللہ عنہ" کے طریق سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ فرماتے ہیں: "امام احمد رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے شہر کی حدیث کی کوئی پروا نہیں ہوئی۔ امام ترمذی رحمہ فرماتے ہیں جب میں نے شہر کے بارے میں امام بخاری رحمہ سے پوچھا تو انہوں نے اس کی توثیق بیان کی۔" آگے امام ترمذی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور اس کا ایک شاہد "سنن ابن ماجہ" (2714) میں بھی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے جیسا کہ امام ابوہریرہ رحمہ نے کہا ہے۔

خطبہ نہ تھا۔ کیونکہ ایک تو یہ خطبہ اذان سے قبل تھا دوسرے ایک ہی تھا۔ اگر یہ جمعہ کا خطبہ ہوتا تو یہ دو خطبے ہوتے۔ فرض متعدد قرآن بتلاتے ہیں کہ عرفہ کا خطبہ جمعہ کا خطبہ نہ تھا۔

منیٰ کی تحقیق:..... منیٰ ایک جگہ کا نام ہے۔ ہمارے نزدیک مشعرو ہیں۔ ایک مشعر حلال، یہ عرفہ ہے اور ایک مشعر حرام، یہ مزدلفہ ہے جبکہ منیٰ یہ حاجیوں کی جائے اقامت ہے۔ منیٰ کو منیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قربانی کی کثرت ہوتی ہے اور خوب خون بہایا جاتا ہے۔

نحوی تحقیق:..... وَ هُوَ عَلِيٌّ رَاحِلَةٌ: یہ جملہ حالیہ ہے اور ”خطب“ کی ضمیر سے حال ہے۔ وَ لُعَابُهَا يَسِيلُ: مذکورہ واؤ حالیہ بھی ہو سکتی ہے اور استینافیہ بھی۔ اگر حالیہ ہو تو یہ ”راحتلہ“ سے حال ہوگا اور جب حال آگے کسی کا ذوالحال ہو تو اس کے حال کو حال متداخل کہتے ہیں اور ترجمہ یوں ہوگا: ”نبی کریم ﷺ نے منیٰ میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ ﷺ اپنی سواری پر تھے، اس حال میں کہ اس سواری کے منہ کا لعاب بہ رہا تھا۔“

لُعَاب: یہ منہ سے بہ نکلنے والی رال کو کہتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے اونٹ اور ان کے نام

نبی کریم ﷺ نے جس اونٹنی پر حج ادا فرمایا تھا اس کا نام قصواء تھا۔ جبکہ عمرہ حدیبیہ عضباء نامی اونٹنی پر ادا فرمایا تھا۔
 نبی کریم ﷺ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ﷺ اپنے جانوروں اور سواریوں کے نام تجویز فرمایا کرتے تھے تاکہ کسی خاص جانور کے طلب فرمانے پر لانے والے کو اشتباہ نہ ہو۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ اونٹ کے منہ کا لعاب پاک ہے، وگرنہ حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ اس کے لعاب سے بچتے اور لگ جانے پر اس کو دھو ڈالتے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ امیر حج کو یا اس کے نائبین کو منیٰ میں لوگوں میں خطبہ دینا اور انہیں مناسک حج کی تعلیم دینا چاہیے۔
- ◇ سواری پر بیٹھ کر خطبہ دینا جائز ہے۔ یہ جانور کی تعذیب میں داخل نہیں۔ البتہ اس میں جانور کی ہمت و سکت کی رعایت لازم ہے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ کی تواضع کہ منبر طلب کیے بنا سواری پر خطبہ ارشاد فرما دیا۔
- ◇ اونٹ کا لعاب پاک ہے جیسا کہ مضمون حدیث میں بیان ہوا۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس پر نکیر نہ فرمائی تھی۔
- ◇ معلوم ہوا کہ حلال جانور کے بدن سے نکلنے والی چیزیں پاک ہیں جیسے اس کا پسینہ اور منہ کا لعاب، اسی طرح اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ سوائے بہتے خون کے اور بول و براز اور لید گوبر کے۔

مناسبت حدیث:..... امام موصوف رحمہ اللہ اس حدیث کو ازالہ نجاست کے باب میں اس مناسبت سے لے کر آئے ہیں کہ اونٹ کا لعاب پاک ہے نہ کہ نجس۔

منی کے پاک ہونے کا بیان

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ منی کو دھو دیتے پھر انہی کپڑوں میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے جبکہ میں (آپ ﷺ کے کپڑوں میں) دھونے کے نشان (اور اثر) کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے کپڑوں سے منی کو (رگڑ کر) کھرچ دیتی تھی اور آپ ﷺ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے یہ الفاظ (بھی) ہیں: میں منی کو آپ ﷺ کے کپڑوں سے خشک ہونے کی حالت میں اپنے ناخن سے کھرچ ڈالتی تھی۔^②

25- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ)) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَلِمُسْلِمٍ : ((لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَكًا ، فَيَصَلِّي فِيهِ)) .

وَفِي لَفْظِ لُهُ : ((لَقَدْ كُنْتُ أَحْكُهُ بِإِبْسَا بِظَفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ)) .

غريب الحديث :..... مَنِيٌّ : یہ انسانی بدن سے نکلنے والا وہ پانی ہے جو حالتِ صحت میں نہ کہ کسی مرض کی بنا پر، اچھل کر نکلے، کیونکہ کلام اس منی میں ہے جو حالتِ صحت میں اچھل کر نکلتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ (الطارق : 5-6)

”پس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔“

أَفْرُكُهُ : ”فَرَكٌ“ انگلیوں یا کسی بھی دوسری شے کے ذریعے خوب ملنے اور رگڑنے کو کہتے ہیں۔

فَرَكًا : یہ مفعول مطلق ہے جو فعل کے مصدر کے ساتھ فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کے لانے کا فائدہ یہ ہے کہ مجاز کے احتمال کی نئی ہو جاتی ہے۔

أَحْكُهُ : ”حَكٌ“ یہ بھی کھرچنے اور رگڑنے کو کہتے ہیں۔

نحوی تحقیق :..... وَ أَنَا أَنْظُرُ : یہ واوِ حالیہ بھی ہو سکتی ہے اور استینافیہ بھی۔ حالیہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ ہمیشہ منی دھو کر نکلتے تھے اس حال میں کہ میں پیچھے سے دیکھتی رہتی تھی اور استینافیہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ﷺ منی کو دھو ڈالتے تو میں اس کے اثر کو دیکھتی تھی۔ یہ دیکھنا آپ ﷺ کے نماز کے لیے تشریف لے جانے سے قبل بھی ہو سکتا ہے اور نکلنے کے بعد بھی۔

منی کا حکم

ان روایات میں تین باتوں کو بیان کیا گیا ہے:

(1) نبی کریم ﷺ منی کو دھو ڈالتے تھے۔ پھر نماز کے لیے جاتے۔ جبکہ کپڑوں پر دھونے کا اثر ابھی باقی ہوتا تھا۔

② صحیح مسلم: 290.

① صحیح البخاری: 230- صحیح مسلم: 289.

بچے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے ڈالے جائیں گے۔“
اس حدیث کو ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کپڑوں کو لگ جانے والے حیض کے خون کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ”عورت اس خون کو (کپڑے سے) رگڑ کر صاف کر دے، پھر اسے پانی کے ساتھ (دوانگلیوں میں لے کر) رگڑے (اور صاف کرے) پھر اس کو (اچھی طرح) دھو ڈالے۔ پھر اس میں نماز ادا کرے۔“
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خولہ بنتی النہج نے (خدمتِ نبوی میں) عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگر (دھونے کے بعد بھی کپڑے پر سے) خون (کارنگ اور اثر) نہ جائے؟ (تو کیا پھر بھی اس میں نماز ہو سکتی ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں پانی (سے دھو دینا) کافی ہے اور اس (خون) کا اثر (اگر باقی رہتا ہے تو وہ) تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا۔ (یعنی تمہاری نماز کے جواز میں مانع نہ بنے گا)۔“
اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔

غریب الحدیث:..... جاریہ اور غلام یہ چھوٹے بچے اور بچی کو کہتے ہیں۔

یُوشُ: اتنا پانی ڈالنا کہ ٹپکے نہیں۔

حِیْضُ: یہ وہ طبعی اور جبلی خون ہے جس کو عورت کا رحم اس وقت پھینکتا ہے جب وہ حیض کی عمر کو پہنچ کر حاملہ ہونے کے قابل

① سنن ابی داؤد: 376- سنن النسائی: 158/1- امام ابن خزیمہ (283) اور حاکم (2571/1) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام ابن جریر نے ”التلخیص الحبیر“ (38/1) میں اس حدیث کی بابت امام بخاری رضی اللہ عنہ کی تحسین ذکر کی ہے۔ لیکن محققین کے بعد یہ دیکھا کہ امام بیہقی (416/2) نے احادیث الباب کے ذکر کے بعد یہ کہا ہے کہ مجھے سنت ثابتہ میں بچے اور بچی کے پیشاب میں کوئی فرق مذکور نہیں ملا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں ایسی کوئی روایت ذکر نہیں کی البتہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حدیث ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حسن کہا ہے۔

② صحیح البخاری: 227- صحیح مسلم: 291.

③ اس حدیث کو دراصل امام ابوداؤد (360) اور احمد (364/2) وغیرہ نے روایت کیا ہے اس روایت کا مدار ابن لہیعہ پر ہے اسی لیے بیہقی (408/2)، بیہقی (282/1) اور امام ابن جریر نے ”الفتح“ (334/1) میں ضعیف کہا ہے اور ان حضرات نے اس حدیث کو امام ابوداؤد کی طرف منسوب کیا ہے۔

ہو جاتی ہے۔

تَحْتُهُ: "حَتَّ" کھرپنے کو کہتے ہیں اور اس کی حاجت تب ہوتی ہے جب خون خشک ہو کر جم گیا ہو۔
تَقْرُصُهُ: "قَرَصَ" کپڑے کو دو انگلیوں میں لے کر پانی سے ملنے اور رگڑنے کو کہتے ہیں۔
تَنْضُحُهُ: "نَضَحَ" سے مراد دھونا ہے۔

معرفة الصحابة:..... حضرت ابو سحیح رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے ایک خادم ہیں۔

مضمون حدیث:..... ان تین احادیث میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں: (1) بچے اور بچی کا پیشاب ناپاک

ہوتا ہے گوان میں علی حسب الاختلاف ناپاکی کے درجہ کا فرق ہے۔ (2) حیض کا خون ناپاک ہوتا ہے۔

بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق اور دونوں کا حکم

اگر بچی کا پیشاب لگ جائے تو اس کو دھویا جائے گا جبکہ بچے کے پیشاب لگنے پر اوپر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے۔
 البتہ اس سے اتنا پانی نہ گرے کہ وہ پکنے لگے۔ حضرت ابو سحیح رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہے جس کا سبب یہ ہے کہ
 ایک دفعہ حضرت ابو سحیح رضی اللہ عنہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو خدمت نبوی میں لائے۔ انہوں نے آپ ﷺ کے سینہ مبارک پر
 پیشاب کر دیا۔ حضرت ابو سحیح رضی اللہ عنہ نے اس کو دھونا چاہا تو آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کا سبب گو خاص ہے لیکن اعتبار
 الفاظ کے عموم کا ہے۔ لہذا اس کا حکم عام ہوگا۔

اس باب میں ضابطہ صحیحین کی اس روایت سے اخذ کیا گیا ہے کہ "نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک بچہ آیا گیا جو ابھی
 کھانا نہ کھاتا تھا۔ (یعنی شیر خوار تھا) کہ اس نے آپ ﷺ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اس پر آپ ﷺ نے پانی کے چھینٹے
 مارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔" ❶

یہاں سے یہ ضابطہ اخذ ہوا کہ یہ حکم اس بچے کا ہے جو ابھی شیر خوار ہو اور اس نے ٹھوس غذا کھانا شروع نہ کی ہو۔ البتہ
 جب بچے کا دودھ چھڑا کر دیگر غذا میں شروع کر دی جائیں تو دونوں کے پیشاب کا حکم ایک ہو جاتا ہے۔ اس طرح دونوں کے
 براز کا حکم بھی ایک ہے۔ کیونکہ تفریق کی تصریح بول کے بارے میں ہے نا کہ براز کے بارے میں۔ مذکورہ حدیث اس بات کی
 دلیل ہے کہ شریعت میں مذکر اور مؤنث میں شرعاً اور تقدیراً متعدد مسائل میں فرق ہے اور یہ فرق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی
 بنا پر ہے اور مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے آگے سرپا تسلیم و رضا ہوتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ❖ مذکورہ روایت سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ "بول" یعنی پیشاب کو ہر راحت کے ساتھ بولنا جائز ہے۔ جو لوگ اس لفظ کی
 صراحت میں خجالت محسوس کر کے دوسری تعبیریں اختیار کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔
- ❖ حیض کا خون بھی ناپاک ہے اور اس کا پاک کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے "ثُمَّ تَوَضَّأْتُ فِيهِ" فرمایا ہے۔
 یہاں "ثُمَّ" مذکور ہے جو ترتیب کا متقاضی ہے۔ جس سے یہ مستفاد ہوا کہ نماز کپڑوں کو حیض کے خون سے پاک کرنے
 کے بعد ادا کی جائے گی۔

- ◇ حیض کا خون معمولی بھی ہو تو معاف نہیں۔ اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: "نَمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ" کیونکہ عموماً مل کر اور رگڑ کر اس شے کو صاف کیا جاتا ہے جو تھوڑی ہو۔ غرض قول راجح یہ ہے کہ حیض کا خون ہر درجہ میں ناپاک ہے۔ بخلاف باقی کے خونوں کے کہ راجح قول کے مطابق وہ نجس نہیں ہیں۔
- ◇ استحاضہ کے خون کی بابت بھی اقرب الاقوال اس کے نجس ہونے کا ہی ہے کیونکہ وہ بھی سمیلین میں سے ایک میں سے نکلتا ہے۔ ایک قول اس کے پاک ہونے کا بھی ہے۔ طرفین کے دلائل کی تفصیل کتب مطولہ میں ملاحظہ کر لی جائے۔
- ◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے حد سادہ اور بے تکلف تھے، حتیٰ کہ عورت حیض والے کپڑوں کو ہی دھو کر ان میں نماز پڑھ لیتی تھی اور مرد بھی انہی کپڑوں کو پاک کر کے ان میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا جن میں اس نے جماع کیا ہوتا تھا۔ رہے ہم! تو ہماری فضول خرچی، تکلف اور عیش پرستی یقیناً قابلِ عبرت ہے!
- ◇ معلوم ہوا کہ نجاست کے ازالہ میں، اسے دھونے سے قبل اس کی عین کا ازالہ کیا جائے تاکہ مباشرتاً دھونے میں عین نجاست اور زیادہ نہ پھیل جائے۔ اس کی دلیل تَحْتَهُ کے الفاظ ہیں کہ پہلے خون کو کھرچے، پھر اس کو دھوئے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نجاست دھوتے وقت اس پر زیادہ پانی نہ ڈالا جائے تاکہ نجاست کم سے کم پھیلے۔ البتہ جب نجاست کی عین زائل ہو جائے تو زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اب نجاست کے پھیلنے کا خدشہ جاتا رہا ہے۔
- ◇ بچے اور بچی کی قے طہارت کے حکم میں ہے۔
- ◇ ازالہ نجاست میں تدریج ہے کہ پہلے عین نجاست زائل کی جائے، پھر اس کے رہ جانے والے اثر کو رگڑ کر اور نل کر ختم کیا جائے، پھر پانی سے دھویا جائے۔ اس کی دلیل مذکورہ حدیث میں "نَمَّ، نَمَّ" کے کلمات ہیں جو ترتیب اور تدریج کو تقضی ہیں۔
- ◇ ازالہ نجاست عموماً پانی سے ہی ہوتا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اصل ازالہ نجاست ہے چاہے وہ کسی بھی شے سے حاصل ہو، چاہے دھونے سے اور چاہے کھرچنے، ملنے اور رگڑنے سے حاصل ہو۔
- ◇ نماز کے کپڑوں سے ازالہ نجاست (نجاست کا دور کرنا) صحتِ صلوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ اس کی دلیل "نَمَّ تَصَلِيٰ" فیہ کے الفاظ ہیں۔ جن سے بظاہر یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب تک نماز کے کپڑوں کو پاک نہ کر لیا جائے ان میں نماز ادا کرنا ممکن نہیں۔
- ◇ نَضْح یعنی چھڑکنے کا اطلاق غسل یعنی دھونے پر بھی ہوتا ہے جس کی دلیل نَمَّ تَنْضَحُهُ کے الفاظ ہیں کہ یہاں نَضْح سے مراد پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ الایہ کہ یہ کہا جائے کہ رگڑنے اور ملنے کے بعد نجاست میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے اور اب صرف پانی چھڑکنے سے بھی نجاست کا ازالہ ہو جائے گا۔
- ◇ ازالہ نجاست میں پانی کافی ہے جس کی دلیل حضرت خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا کی روایت کے یہ الفاظ ہیں: يَكْفِيكَ الْمَاءُ .
- ◇ ازالہ عین کے بعد اس کے رنگ یا بو کا باقی رہ جانے والا اثر غیر مضر ہے۔ اس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: وَلَا يَضْرُكَ أَثَرُهُ کیونکہ اعتبار عین نجاست کے زوال کا ہے۔ البتہ اگر عین نجاست میں سے کچھ باقی ہو تو اس کا ازالہ واجب ہے۔
- ◇ مذکورہ احادیث کو "بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ" کے تحت لانے کی مناسبت واضح ہے۔

◇ نجاست کی اقسام مغلظہ اور خفیفہ کی تعریف کو گزشتہ احادیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔

خلاصۃ الباب:..... مذکورہ باب میں نجاستوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

①..... جمہور علماء کے نزدیک شراب تھوڑی ہو یا زیادہ نجس ہے، اس کی کوئی مقدار بھی معاف نہیں۔ البتہ راجح قول یہ

ہے کہ شراب نجاست معنویہ ہے نہ کہ نجاست حیہ یعنی حقیقیہ۔

②..... پالتو گدھوں کے گوشت نجس ہیں، اسی لیے ان کے پیشاب، لیدیں، گوبر، منی، لعاب، پسینہ اور رلیں بھی ناپاک

ہیں۔ غرض ہر وہ حیوان جو حرام ہو اس کی یہ مذکورہ بالا چیزیں ناپاک ہوں گی۔ البتہ آدمی کا پسینہ اور لعاب اور بلی کا جھوٹا اس حکم

سے مستثنیٰ ہیں اور راجح قول یہ ہے کہ گدھے اور خچر کا پسینہ بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ بلی کے جھوٹے اور گدھوں کے پسینہ

سے بچنا دشوار ہے۔ جبکہ آدمی کا پسینہ اس کے احترام کی وجہ سے پاک ہے۔

اسی طرح اس حکم سے وہ جانور بھی مستثنیٰ ہیں جن میں دم سائل نہیں ہوتا جیسے مکھی، مچھر، بھد، بھوزا، پتنگا۔

اسی طرح سمندر کا مردار بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔

اسی طرح جس سے بچنا مشکل ہو، وہ بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہے جیسے گدھوں کے پیشاب کے چھیننے، مکھی کی بیٹ، چوہوں

کی میٹگی وغیرہ اور راجح قول یہ ہے کہ آدمی کی منی اور اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔

③..... گدھی کا دودھ ناپاک ہے۔

④..... حیض اور اسی طرح استحاضہ کا خون بھی ناپاک ہے، اس کی تھوڑی مقدار بھی معاف نہیں۔

4- بَابُ الْوُضُوءِ..... وضو (کے احکام و مسائل) کا بیان

وضو کا لغوی اور شرعی معنی:..... لفظ وُضُوءٌ ”وَضَاءٌ“ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے میل

پکچیل سے صاف ہونا، حسین و جمیل ہونا۔ جبکہ شرع شریف کی اصطلاح میں وضو، یہ چار اعضاء (سر، چہرہ، دونوں ہاتھوں اور

دونوں پیروں) کو مخصوص طریقہ پر رب تعالیٰ کی عبادت کے طور پر دھونے کو کہتے ہیں اور یہ چار اعضاء اس لیے مراد ہیں کیونکہ

ایک تو ان پر کتاب اللہ میں نص آگئی ہے اور دوسرے ”الْوُضُوءُ“ میں الف لام عہد ذہنی کا ہے اور وضو عمل تعبدی ہے۔ لہذا یہ

عبادت ہے۔ وضو اور وضو کا فرق گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

وضو کے فوائد و شروط

◇ وضو کرنے سے اعضاء وضو سے گناہوں کا جھڑنا معروف ہے ① اور وضو کی فضیلت بقدر مشقت ہے۔ لہذا سردیوں

کے وضو میں اجر زیادہ ہوگا۔

◇ وضو میں نبی کریم ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی اقتدا ہے۔

◇ وضو میں حکم ربانی کا اتنا اہتمام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا

بُرُءُ رُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة: 6)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا

سح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک (دھولو)۔“

♦ وضو ہی امت کا خاصہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَا مُحَجَّلِينَ. • ”اس امت کے لوگوں کو روز قیامت پکارا جائے گا اس حال میں کہ ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پیر (وضو کے اثر سے) چمک رہی ہوں گی۔“

♦ اور جنت میں زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا اثر پہنچتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا﴾ (فاطر: 33)

”ان میں انھیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔“

اور فرمایا:

﴿وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ (الدھر: 21) ”اور انھیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔“

چنانچہ جنتیوں کو سونے، چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔

♦ یہ اور دیگر متعدد فوائد کے پیش نظر علماء کا راجح قول یہ ہے کہ وضو عبادت ہے جس میں نیت شرط ہے۔ بخلاف ان علماء کے جن کے نزدیک یہ طہارت ہے جس میں ازالہ نجاست کی طرح نیت شرط نہیں۔

♦ وضو کے فرائض، سنن اور واجبات ہیں۔ ان میں سے ایک سنت مسواک کرنے کی ہے جس کے بیان سے امام موصوف ”بَابُ الْوُضُوءِ“ کا آغاز فرما رہے ہیں۔

29- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)).

أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

اس حدیث کو امام مالک، امام احمد اور امام نسائی رحمہم نے روایت کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام بخاری رحمہم نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ •

غریب الحدیث: ..... لَوْلَا: یہ ”حرف امتناع لوجود“ ہے۔ یہ حروف تخفیف کی اقسام میں سے ہے اور

1. کما جاء فی صحیح مسلم: 251.

2. یہ حدیث آگے آ رہی ہے۔

3. اس روایت کی تخریج ”کِتَابُ الْغَزْوِ“ کے آخر میں آجائے گی۔

4. المؤطا: 66/1 - مسند احمد: 258/2، 460 - سنن النسائی: 12/1 - صحیح ابن خزيمة: 140 - امام بخاری رحمہم نے یہ حدیث ”باب سواک الرطب و البایس للصائم“ میں جزم کے صیغہ کے ساتھ معلق روایت کی ہے۔ (دیکھیں: فتح الباری: 159/4) امام بخاری نے اس حدیث کے مرفوع اور موقوف سب طرق کا ”بیان من اخطأ علی الشافعی“ (ص: 107-115) میں استیعاب کیا ہے اور یہ امام مالک کی روایت ہے۔ امام نووی ”المجموع“ (338/1) میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اسانید صحیح اور عمدہ ہیں۔ صحیحین وغیرہ میں یہ حدیث عند

یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے کہ پہلے جملہ کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرا جملہ متمتع ہے۔ اسی لیے یہ ”حرف امتناع لوجود“ کہلاتا ہے اور اس بنا پر یہ ہمیشہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جن میں سے پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں بھی ”نَسُوْا“ دو جملوں پر داخل ہے جن میں سے پہلا جملہ اسمیہ ہے ❶ اور چونکہ پہلا جملہ پایا جاتا ہے اور وہ ہے ہر وضو میں مسواک کرنے سے امت پر مشقت کا اثبات، اسی لیے دوسرا متمتع ہے اور وہ ہر وضو کے وقت مسواک کے حکم کا امتناع ہے۔ یعنی چونکہ اس میں مشقت ہے اس لیے اس کا حکم بھی نہیں دیا۔

أَنَّ اشْقُّ: یہ مشقت میں ڈالنے کو کہتے ہیں اور مشقت یہ تعب اور تکان ہے۔

عَلَى أُمَّتِي: مراد امت اجابت ہے کیونکہ امت دعوت حکم وضو مسواک کی مخاطب نہیں۔ بلکہ وہ سب سے پہلے ایمان اور توحید کی شہادت دینے کی مخاطب ہے۔

لَا مَرْتَبَهُمْ: اس سے امر الزام مراد ہے کیونکہ امر غیر مُلْزَم میں کوئی مشقت نہیں ہوتی بلکہ اس میں رخصت اور اختیار ہوتا ہے۔

بِالسَّوَالِثِ: سِوَاكَ اس لفظ کا آلہ اور فعل دونوں پر اطلاق ہوتا ہے لہذا اس شاخ کو بھی سِوَاكَ کہا جاتا ہے جس کے ذریعے مسواک کی جاتی ہے اور مسواک کرنے کے فعل کو بھی سِوَاكَ کہتے ہیں۔ اس بنا پر سِوَاكَ لفظ اسم مصدر ہو گا نہ کہ مصدر۔ ❷ کیونکہ سِوَاكَ کے حرف فعل کے مطابق نہیں۔

مسواک کی فضیلت میں نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: السَّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِّلْفَمِّ مَرَّضَةٌ لِّلرَّأْسِ ❸۔ ”مسواک کرنا منہ کی پاکی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔“ اس توجیہ کی بنا پر مذکورہ حدیث میں سواک سے مراد آلہ نہیں بلکہ فعل نَسُوْكَ یعنی مسواک کرنے کا فعل مراد ہے۔

مصطلح الحدیث:..... تعلیق کا لغوی معنی لگانا ہے۔ اصطلاح میں سند کے شروع سے ایک یا دو یا اس سے زائد یا ساری کی ساری سند ہی حذف کر دینے کے فعل کو تعلیق کہتے ہیں اور ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں۔ حدیث معلق کی رواۃ کے حذف کے اعتبار سے کئی قسمیں ہیں ❹ جن کو کتب علوم الحدیث میں دیکھا جا سکتا ہے۔

رداۃ کے حذف اور مجہول ہو جانے کی بنا پر معلق حدیث کا حکم ضعیف ہونے کا ہے کیونکہ حذف اسناد کی بنا پر رواۃ کا حال جاننا لازم ہو جاتا ہے۔ البتہ معلق کا درجہ ضعیف احادیث میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ مگر جس نے اپنی کتاب میں صحیح احادیث ہی لانے کا الزام کیا ہو، اس کی تعلیق صرف اسی کے نزدیک صحیح ہوگی نہ کہ اوروں کے نزدیک بھی وہ تعلیق صحیح ہوگی۔

اسنادی بحث:..... امام موصوف نے تخریج اسناد میں امام مالک رحمہ اللہ کو پہلے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ ان کا زمانہ پہلے ہے یا اس لیے کیونکہ ”الموطا“ صحیح کے اعتبار سے ”المسند“ سے زیادہ قوی ہے۔ وگرنہ اس بات میں کوئی

❶ دیکھیں: ہدایۃ النحو جدید، ص: 197۔ طبع فاروقی کتب خانہ ملتان۔ (تسم)

❷ مصدر اور اسم مصدر کا فرق ابتدائے کتاب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ (تسم)

❸ سنن النسائی: 10/1۔ مسند احمد: 47/6۔ امام نووی نے ”المجموع“ (334/1) میں اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب الصیام“ میں اس روایت کو جزم کے صیغہ کے ساتھ تعلیقاً روایت کیا ہے۔ جو اس روایت کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔

❹ دیکھیں: علوم الحدیث، ص: 131 لمحمد عبداللہ الاسعدی۔ (تسم)
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شک نہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ امام اہل سنت اور امت مسلمہ میں زیادہ مشہور ہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو میں مسواک سنت ضرور ہے مگر واجب نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

♦ جناب رسول اللہ ﷺ امت پر بے حد شفیق تھے جیسا کہ رب تعالیٰ نے بھی اس امر پر صریح الفاظ کے ساتھ متنبہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (التوبة: 128)

”بلاشبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

♦ نبی کریم ﷺ احکام شرعیہ میں اجتہاد فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے یہ فرمایا ہے: ”اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا۔“ اور یہ نہیں فرمایا: ”اگر اللہ نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا۔“ غرض نبی کریم ﷺ اجتہاد فرماتے تھے اور رب تعالیٰ اس کو برقرار فرماتے تھے۔ یوں حکم شرعی رب تعالیٰ کے برقرار رکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی اصل ہے اور اگر رب تعالیٰ اس حکم اور اجتہاد کو برقرار نہ رکھیں تو وہ حکم مرتفع ہو جاتا ہے۔ علما کا اس مسئلہ میں از حد مجادلہ و مناقشہ ہے لیکن میرے نزدیک الحمد للہ اس مسئلہ میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

♦ مسواک کی از حد تاکید ہے کیونکہ آپ ﷺ کو امت کی مشقت کے اندیشہ نے مسواک کرنے کو واجب قرار دینے سے روک رکھا۔

♦ امر میں اصل وجوب ہے جیسا کہ لا مَرْتَبَهُمْ کی تحقیق میں بیان ہوا۔

♦ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ فضیلت مذکورہ رخصت کے اختیار کرنے میں ہے۔ لہذا ہر وضو میں مسواک کرنا لازم نہیں اور یہ حکم اس وقت ہے جب حصول مسواک میں مشقت ہو۔ لیکن اگر صرف جیب سے نکال کر مسواک کرنی ہے تو درحقیقت اس میں کوئی مشقت نہیں۔ تب افضل یہی ہے کہ ہر وضو مسواک کے ساتھ کیا جائے۔

♦ مذکورہ حدیث میں مسواک سے فعل مراد ہے۔ تب پھر کیا پیلو وغیرہ کی مسواک کے علاوہ سے بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس کو مسواک کے ساتھ خاص کیا ہے جبکہ بعض نے اس کو صفائی کے ساتھ خاص کیا ہے چاہے وہ انگلی ملنے سے ہی حاصل ہو۔ لیکن افضل بلاشبہ پیلو وغیرہ کی مسواک کا استعمال ہی ہے۔

♦ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ: ان الفاظ میں محل مسواک کا ذکر نہیں کہ مسواک کب کی جائے؟ علماء نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ کلی کرتے وقت مسواک کرے کیونکہ کلی منہ کے صاف کرنے کا محل ہے۔

① صاحب ”السحور“ کہتے ہیں: مسواک جملہ اوقات میں سنت ہے۔ البتہ وضو کرنے والے کے لیے کلی کرتے وقت مسواک کرنے کا حکم موکد ہے۔

(السحور: 1/1) دہلی: شرح العمدة: 222/1۔ المبدع: 100/1۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

◆ حدیث کا عموم بتلاتا ہے کہ روزہ دار کے لیے بھی دوسروں کی طرح ہر وضو میں مسواک کرنا سنت ہے۔

وضو کرنے کا طریقہ

حمران سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا۔ پس (پہلے) انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں (یعنی ہاتھوں) کو تین مرتبہ دھویا، پھر (تین مرتبہ) کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور (بعد میں) ناک کو جھاڑا، پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح (کہنی تک تین مرتبہ دھویا) پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر اپنے داہنے پاؤں کو ٹخنے تک تین مرتبہ دھویا، پھر بائیں پاؤں کو اسی طرح (ٹخنے تک تین مرتبہ دھویا)، پھر (وضو سے فارغ ہونے کے بعد) ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا۔^①

یہ حدیث "متفق علیہ" ہے۔

30- وَعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَمَضَّمُضٌ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَاسْتَنْشَرَّ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا)).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

معرفة الصحابة: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ برحق ہیں۔ امام

احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں طعن کرنے والا گدھے سے زیادہ بدتر گمراہ ہے۔" حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ خلافت کے حق دار تھے تو بلاشبہ وہ حضرات مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم سب پر عیب چینی کرنے والا ہے۔

مضمون حدیث: حدیث کا مضمون واضح ہے کہ اس میں وضو کے مسنون طریقہ کا بیان ہے۔

غریب الحدیث: بوَضُوءٍ: وَضُوءٌ وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔

كَفَيْهِ: یہ کَفُّ کی تشبیہ ہے۔ کف ہاتھ کے جوڑے لے کر انگلیوں کے پور تک کو کہتے ہیں۔ یہ کسوع، کسوع اور رُسْع پر مشتمل ہوتا ہے۔ کوع انگوٹھے کے ساتھ والی ہڈی کو، کسوع چھنگلیا کے ساتھ والی انگلی کو اور رُسْع ان دونوں کے درمیان کی ہڈیوں کو کہتے ہیں۔ (ہمارے عرف میں کف ہتھیلی کو کہتے ہیں)۔

تَمَضَّمُضٌ: مَضْمَضَةٌ منہ میں پانی گھمانے کو کہتے ہیں۔ اسے گھی کرنا کہتے ہیں۔

اسْتَنْشَقُ: اسْتِنْشَاقُ ناک کے تھنوں میں پانی چڑھانا۔

اسْتَنْشَرُ: اسْتِنْشَارُ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا۔ مَضْمَضَةٌ منہ کی جب کہ اسْتِنْشَاقُ اور اسْتِنْشَارُ میں ناک

کی تطہیر ہے۔ البتہ ناک میں انگلی ڈال کر صاف کرنے کا ذکر کسی روایت میں نہیں ملتا۔

① صحیح البخاری: 159- صحیح مسلم: 225.

② فتاویٰ ابن تیمیہ: 19/35- المدخل لابن بدران، ص: 84 متحکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَجْهَهُ: وَجْهٌ چہرہ۔ انسانی بدن کا سب سے معروف عضو، چہرے ہی سے انسان دوسروں کا سامنا کرتا ہے۔

چہرے کی حدود:..... عرض میں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اور طول میں پیشانی کے خم سے لے کر داڑھی (یا ٹھوڑی) کے نیچے تک ہے۔

لنگی داڑھی کے چہرہ کی حد میں داخل ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے لنگے بالوں کو چہرے کی حد سے خارج مانا ہے جیسے کہ لنگے بال سر کی حد سے خارج ہوتے ہیں۔ جبکہ بعض نے اس کو چہرہ میں داخل مانا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ وضو کے دوران اپنی داڑھی مبارک کا خلال فرمایا کرتے تھے۔^① بہر حال چہرہ کی حد میں داڑھی کے داخل ہونے میں گو کہ علماء کا اختلاف ہے لیکن سر کے بالوں کے سر سے خارج ہونے میں بہر حال اتفاق ہے۔

الْمِرْفَق: وہ شے جس سے ٹیک لگائی جائے۔ مراد کہنی ہے۔ یہ ہڈی کا وہ جوڑ ہے جہاں آ کر کلائی کے اد پر کا حصہ اور کندھے سے نیچے کا زول جاتے ہیں۔

بِرَأْسِهِ: رَأْسٌ سر کو کہتے ہیں۔ اس کی حد و معروف ہیں کہ یہ پیشانی کے خم سے لے کر پیچھے گدی تک ہے اور کان بھی سر میں داخل ہیں۔

مذکورہ ”بِأَسْمَاءِ“ کو تبعیض کے لیے کہنا غلط ہے جیسا کہ ابن برہان نے اس کی تصریح کی ہے کہ لغت عرب اس کی تائید نہیں کرتی۔^② بلکہ یہاں با الصاق کے لیے ہے۔ جو اتصال پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی تم اپنا ہاتھ اپنے سر پر پھیرو۔
الْكُعْبَيْنِ: یہ کعب کی تشبیہ ہے۔ یہ پنڈلی کے نیچے پاؤں کے دونوں طرف ابھری ہوئی دو ہڈیاں ہیں جو پنڈلی کو پاؤں سے جوڑے رکھتی ہیں۔

رَأَيْتُ: یہ أَبْصَرْتُ یعنی عیانا دیکھنے کے معنی میں ہے۔ نہ کہ ”عَلِمْتُ“ کے معنی میں ہے۔ یعنی یہاں رَأَيْتُ افعالِ قلوب میں سے نہیں جو دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔

تَوْضَاً: اس توجیہ کی بنا پر یہ رَأَيْتُ کا مفعول ثانی نہ ہوگا بلکہ لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سے حال ہوگا۔ کیونکہ روایت بصریہ ایک مفعول کو نصب دیتی ہے نا کہ دو کو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ① اعضاء وضو کو تین تین بار دھونا مسنون ہے۔
- ② مذکورہ حدیث میں اگرچہ مضمضہ، استنشاق اور استنثار کی تثلیث کا ذکر نہیں لیکن سنت سے ان میں تثلیث ثابت ہے۔
- ③ اعضاء وضو کو دھونا تعبدی ہے۔ اگرچہ کفین کا دھونا چہرہ کے دھونے کے بعد ہے لیکن چونکہ کفین آلہ غسل ہیں اس لیے ان کو دھونے میں مقدم کیا تاکہ اعضاء وضو کو دھونے سے پہلے آلہ غسل صاف ہو جائے۔
- ④ کہنیاں دھونا ”آئیدی“ کے دھونے میں داخل ہے۔ کیونکہ مِرَافِقُ پِرَالِي داخل ہے اور الٰہی انتہائے غایت پر دلالت

① جامع الترمذی، 31۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ یہ عامر بن شقین کی روایت سے ہے۔ امام بخاری رحمہ نے ان کی حدیث کو حسن کہا ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ نے ”المجموع“ (433/1) میں مذکورہ حدیث کو صحیح کہا ہے۔

② الفروع لابن مفلح: 127/1.

كرنے كے لیے آتا ہے۔ اِلْسَى كاضابطہ یہ ہے كہ اگر اس كا مابعد اس كے ماقبل كى جنس ميں سے ہو تو مابعد ماقبل كے حكم ميں داخل ہوتا ہے اور تب یہ مصاحبت كے لیے بعنى مَع كے معنى ميں ہوتا ہے۔ جيسے مذكوره آيت (سورہ مائدہ: 6) ميں اِلْسَى كا مابعد ”الْمَرْفَق“ یہ ”اِلْسَى“ كے ماقبل اَيْدَى كى جنس ميں سے ہے لہذا اس كا مابعد ماقبل كے حكم بعنى غَسَل كے حكم ميں داخل ہوگا اور يہاں اِلْسَى بعنى مَع ہوگا۔ لہذا كہيوں كو ہاتھوں سميت دھويا جائے گا۔^①

◆ كانوں كا مسح بھی سنت سے ثابت ہے۔ گو كہ مذكوره حديث ميں كانوں كا ذكر نہيں ليكن علماء كے ہاں یہ قاعدہ معروف ہے كہ ”عدم ذكر يہ عدم كا ذكر نہيں۔“ بعنى عدم ذكر يہ كسى شے كے معدوم ہونے كو لازم نہيں۔ لہذا جن حديثوں ميں كانوں كے مسح كا ذكر ہے، وہ احاديث اس حديث كے معارض نہيں۔

◆ پاؤں كو ٹخنوں سميت دھويا جائے گا۔ كيونكہ قرآن كريم ميں اِلْسَى الْكَعْبَيْنِ كا لفظ آيا ہے اور مذكوره اِلْسَى ميں دہى تفصيل ہے جو اِلْسَى الْمَرَافِقِ والے اِلْسَى ميں ہے۔

◆ حضرات صحابہ كرام رضوان اللہ عليہم اجمعين كى تواضع كہ امير المؤمنين سيدنا عثمان رضى اللہ عنہ نے ايك وسيع ترين خلافت اسلاميہ كے خليفہ ہونے كے باوجود جس ميں شام، عراق، يمن، مصر، الجزيرہ جيسے علاقے شامل تھے، عام لوگوں كى تعليم كے لیے ان كے سامنے وضو فرمايا۔

◆ معلوم كو چاہيے كہ وہ تعليم كے لیے ايسا اسلوب اختيار كرے جو تفہيم ميں مبلغ اور اقرب ہو۔ اسي لیے حضرت عثمان رضى اللہ عنہ نے عملاً وضو كر كے دکھايا كيونكہ عملى تطبيق قلب و ذہن ميں راسخ اور جاگزين ہو جاتى ہے۔

◆ تعليم و تربيت كى غرض سے دوسرے كو وضو كر كے دکھلا سكتے ہيں۔ وضو كے ساتھ استنجا كرنا لازم نہيں جيسا كہ عامۃ الناس ميں مشہور ہے۔

◆ مضمضہ، استنشاق اور استنشاق كو چہرہ دھونے سے قبل كيا جا سكتا ہے۔ گو كہ يہ واجب نہيں لہذا ان كو چہرہ دھونے كے بعد بھی كيا جا سكتا ہے۔ ليكن افضل ان كى تقديم ہے كيونكہ ان كا باطن سے تعلق ہے اور باطن كى تنظيف ظاہر سے قبل اولى ہے۔ كيونكہ چہرہ ”ظاہر“ ہے۔

◆ واجب استنشاق ہے نہ كہ استنثار كہ وہ سنت ہے۔ اسي طرح مضمضہ بھی واجب ہے۔

31- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِى صِفَةِ وُضُوءِ نَبِيِّ كَرِيمٍ ﷺ كے وضو كے طريقے كے بارے ميں حضرت على رضى اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہيں: اور نبى كريم ﷺ نے

سر كا مسح ايك بار كيا۔^②

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ . اس حديث كو ابو داؤد نے روایت كيا ہے۔

① ديكھيں: هداية النحو (جديد)، ص: 165- شرح مائة عامل، ص: 5-6. (تيم)

② سنن ابى داؤد: 115- المختارة للضياء: 264/20- ضياء مقدسى كہتے ہيں: اس حديث كى اسناد صحيح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”التلخيص الحبير“ (80/1) ميں اس كى متابعت كى ہے۔ (سنن البيهقى: 63/1)- امام تيملى فرماتے ہيں: حضرت على رضى اللہ عنہ سے مروى يہ سب سے عمدہ حديث ہے۔ (ديكھيں: المجموع: 498/1).

اور امام نسائی اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بلکہ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے صحیح روایت یہی ہے۔

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ .

وضو کے طریقہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: اور نبی کریم ﷺ نے اپنے سر کا مسح کیا چنانچہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے سے مسح کیا اور پھر پیچھے سے کیا۔^①

32- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ : ((وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ)) .

یہ حدیث ”متفق علیہ ہے اور امام بخاری اور امام مسلم ہجرت کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں: آپ ﷺ نے (مسح کو) اپنے سر کے اگلے حصہ سے شروع فرمایا حتیٰ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی کی طرف لے گئے، پھر دونوں ہاتھوں کو (اسی طرح پھیرتے ہوئے) واپس اسی جگہ لائے جہاں سے مسح شروع فرمایا تھا۔^②

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظٍ لَّهُمَا : ((بَدَأَ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ)) .

وضو کے طریقہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: پھر آپ ﷺ نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالا اور اپنے انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا مسح کیا۔^③

33- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ : ((ثُمَّ مَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ، وَمَسَحَ بِبِهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ)) .

اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ .

ایک بلاغتی نکتہ:..... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث وضو کے باب میں سب سے جامع ہے۔ اس لیے پہلے عمدہ کو ذکر کیا جبکہ مابعد کی روایات فروع یا بعض اجزاء کے ذکر کی حیثیت رکھتی ہیں۔

غریب الحدیث:..... مَسَحَ بِرَأْسِهِ: مراد نبی کریم ﷺ ہیں کہ آپ ﷺ نے سر کا مسح فرمایا اور یہاں ”با“ الصاق کے معنی میں ہے اور علی کی جگہ ہے تاکہ استیعاب کی طرف اشارہ ہو کہ مسح پورے سر کا کیا جائے گا۔
وَاجْذَةٌ: یعنی سر کا مسح ایک بار ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید کی اگلی حدیث اس کے معارض نہیں۔ کیونکہ اس میں مسح کی کیفیت کا ذکر ہے تاکہ تکرار کا۔

① صحیح البخاری: 192- صحیح مسلم: 235.

② صحیح البخاری: 185- صحیح مسلم: 236.

③ سنن ابی داؤد: 135- سنن النسائی: 84/1- حافظ بکھ "الدرایة" (22/1) میں کہتے ہیں: اس حدیث کی اسناد قوی ہے۔

سَبَّاحَتَيْنِ: مراد سَبَّابَتَيْنِ ہیں، یہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو کہتے ہیں۔ سَبَّابَةٌ کو سَبَّابَةٌ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آدمی تسبیح کرتے وقت یا دوسرے کو سب و شتم کرتے وقت اسی انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔

فِي أُذُنَيْهِ: یعنی کانوں کے سوراخوں میں۔ اور کان کے سوراخ میں سبانا کے اختیار کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ عادتاً اسی انگلی سے کام لیا جاتا ہے۔

بَابُهَا مِيه: ابْنَاهُمْ انگوٹھا۔ یہ معروف ہے۔

ظَاهِرُ أُذُنَيْهِ: مراد کانوں کی وہ طرف ہے جو سر کی جانب ہوتی ہے۔ پس کانوں کا مسح ان کے سوراخ اور باہر کی جانب کا ہوگا، اندر کی پرت اور کانوں کی ٹوکا مسح نہ ہوگا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ تین احادیث وضو کے ایک جزو ”سر کے مسح“ کے طریقہ اور اس کے ساتھ کانوں کے مسح کے طریقہ کے بیان پر مشتمل ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ سر کا مسح ایک بار ہے اور اس کی کیفیت تکرار کو مضمّن نہیں۔ مسح غسل کا بدل ہے جس میں مشقت تھی بالخصوص سردیوں میں سر دھونا بے حد مشقت کا کام ہے جس سے باقی کا بدن اور کپڑے بھی بھیگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں تخفیف کر دی گئی اور جہاں تخفیف ہو وہاں تکرار غیر مناسب ہے۔ علماء کا قول ہے کہ جہاں جہاں بھی مسح ہے، صرف ایک بار ہے۔
- ◆ مسح دونوں ہاتھوں سے کیا جائے گا۔ جس کی دلیل اَقْبَلَ بِيَدَيْهِ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ احادیث بھی ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں۔ لِهَذَا فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَ اَذْبَرَ سے کیا مراد ہے؟ اس کو صحیحین کی ہی ایک دوسری روایت بیان کرتی ہے جو امام موصوف رحمہ اللہ نے عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کے معا بعد ذکر کی ہے اور ان میں مسح کے طریقہ کا بیان ہے نا کہ مسح کے تکرار کا، لہذا یہ روایات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے معارض نہیں۔
- ◆ وضو میں سر کا وظیفہ مسح کرنا ہی ہے نا کہ غسل۔ لیکن اگر کوئی سر کا مسح کرنے کی بجائے اس کو دھو ڈالے تو بعض نے اگرچہ یہ کہہ کر اس کو درست قرار دیا ہے کہ یہ اخف سے اعلیٰ کی طرف انتقال ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ درست نہ ہوگا کیونکہ یہ مسنون طریق کے خلاف ہے جس کے رد کی وعید آئی ہے۔
- ◆ کانوں کا مسح بھی مشروع ہے کیونکہ کان سر میں داخل ہیں اس لیے کانوں کا مسح کیا جائے گا اور یہ کتنا اور کہاں کہاں سے ہے اس کو غریب الحدیث کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔

نیند سے اٹھ کر ناک جھاڑنا

- 34- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْشِرْ ثَلَاثًا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ))
- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنی ناک کو تین مرتبہ جھاڑے کیونکہ شیطان آدمی کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث:..... اِسْتَيْقَظَ : بیدار ہونا۔

حَيْشُومُ: ناک کی جڑ، بانسایا تھنا۔ **حَيْشُومُ** کا اطلاق پوری ناک پر بھی ہوتا ہے اور ناک کے اندر کی نرم ہڈی کو بھی **حیشوم** کہتے ہیں۔

يَبِيتُ: کی قید بتلاتی ہے کہ اس سے مراد رات کی نیند سے بیدار ہونا ہے۔ کیونکہ **بَاتَ يَبِيتُ مَبِيتًا وَبَيْتُوتَةً** کا معنی ہے رات گزارنا۔

الشَّيْطَانُ: اس میں الف لام جنس کا ہے نہ کہ عہد کا، لہذا اس سے کوئی معین شیطان مراد نہیں بلکہ جنس شیطان مراد ہے۔ **ثَلَاثًا:** یہ تین دفعہ ناک جھاڑنا تین بار پانی لے کر بھی ہو سکتا ہے اور ایک دفعہ کے چلو سے تین بار پانی لے کر بھی ہو سکتا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی رات کی نیند سے اٹھ کر بیدار ہو تو وہ تین دفعہ اپنی ناک ضرور جھاڑے کیونکہ شیطان رات انسان کی ناک کے بانے میں گزارتا ہے۔ چنانچہ اس کے بد اثرات سے ناک کو پاک اور صاف کرنے کے لیے یہ حکم ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ **فَلْيَسْتَنْظِرُ:** یہ امر ہے اور امر میں اصل اس کا وجوب کے لیے ہونا ہے۔ بالخصوص جبکہ نبی کریم ﷺ کسی امر کی علت کسی ایسے امر کو بتلائیں جس سے بچنا واجب ہوتا ہے، تب تو امر بالضرور وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ”یہاں شیطان کے ان اثرات سے بچنے کا حکم ہے جو رات بانے میں گزارنے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔“
- ◆ **ثَلَاثًا** کی قید تطہیر میں تکرار کا فائدہ دیتی ہے۔ اس بنا پر راجح مذہب یہ ہے کہ ازلہ نجاست میں بھی تین تک تکرار شرط ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ متعدد احکام شرعیہ میں ”تین“ کے عدد کا اعتبار کیا گیا ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کا حسن تعلیم کہ حکم کو علت کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کی نبوت کی ایک دلیل کہ آپ ﷺ نے وحی کے ذریعہ ایسی ایک بات کی خبر دی جس کو حس و ادراک سے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔
- ◆ گو کہ مذکورہ علت میں تخصیص ہے کہ یہ حکم رات کی نیند کے ساتھ مقید ہے لیکن ”مِنْ نَوْمِهِ“ میں عموم بھی ہے۔ اسی لیے علماء میں دن کی نیند کی بابت اس حکم کے اثبات میں اختلاف ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی جس بھی نیند سے بیدار ہو تین بار پانی لے کر ناک جھاڑ لے۔

نیند سے اٹھ کر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اس کو دھونا

35- وَغَبْنُهُ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْتَمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ (نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے): ”جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو (پانی کے) برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو تین بار دھو لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں (کہاں)

گزارا ہے۔“ ۵

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ امام مسلم کی روایت کے ہیں۔

شرح:..... گزشتہ حدیث سے مناسبت:..... مذکورہ حدیث کا پہلا جملہ گزشتہ حدیث کے پہلے جملہ کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے۔ البتہ گزشتہ حدیث میں دوسرے جملہ میں امر جبکہ مذکورہ حدیث کے دوسرے جملے میں نہی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں اصولی مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب تک ہاتھ کو تین بار دھو نہ لیا جائے اسے پانی کے برتن میں نہ ڈالا جائے۔ کیونکہ آدمی کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا ہے۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ آدمی کو اس بات کی خبر نہیں کہ رات کو اس کا ہاتھ اس کے ساتھ بستر پر تھا یا کہیں اور تھا۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ اسے اپنے ہاتھ کے دوران کے تصرف اور عمل کا علم نہیں ہوتا۔ جانے کسی گندگی پر پڑ گیا تھا یا یہ کہ جس طرح رات کو شیطان آدمی کے خیشوم میں گزارتا ہے نہ جانے وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ بھی کیا کیا کھلواڑ کرتا رہا ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ حدیث میں نیند سے اٹھ کر دھونے سے قبل برتن میں ہاتھ ڈالنے کی ممانعت ہے اور نہی میں اصل تحریم ہے۔
- ◆ نہی یہ منہی عنہ کے جز اور کل سب کو شامل ہوتی ہے لہذا یہ ممانعت جہاں ہاتھ کو شامل ہے وہاں انگلیوں کو بھی شامل ہوگی لہذا ایک انگلی کا ڈالنا یہ پورا ہاتھ ڈالنے کے حکم میں ہوگا۔ یہی اصح قول ہے۔
- ◆ جس چیز کے نجس ہونے میں شک ہو اس کی تطہیر واجب ہے۔ کیونکہ مذکورہ ممانعت کی تعلیل شک پر مبنی ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ جبکہ بعض علماء کا قول ہے کہ یہاں نہی تحریم کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہے۔ کیونکہ محض ظن کی بنیاد پر چیزوں کو نجس قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ درست معنی یہ ہے کہ بسا اوقات شیطان رات کو آدمی کے ہاتھ کو میل کچیل میں داخل کر دیتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اٹھ کر پہلے ہاتھوں کو دھولیا جائے پھر ان کو کسی چیز میں ڈالا جائے۔

- ◆ انسان کو ہمیشہ احتیاط کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے یہاں احتیاط اس میں ہے کہ پہلے ہاتھ دھولے جائیں۔
- ◆ اگر کسی نے ہاتھوں کو پنا دھوئے پانی میں ڈال دیا تو تحریم کے قول کی بنا پر یہ گناہ گار ہوگا اور کراہت کے قول کی رو سے گناہ نہ ہوگا۔ رہا پانی تو اس حدیث میں اس کے حکم سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ لہذا درست قول یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک نہ ہوگا۔

مضمضہ اور استنشاق کا وجوب

- 36- وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضی اللہ عنہ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَسْبَغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ . إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)) .
- حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”وضو کو پورا پورا کرو (کہ اس کے ہر ہر عضو کو اچھی طرح دھوؤ) اور (ہاتھوں پیروں کی) انگلیوں کا خنابل کرو اور خوب استنشاق کرو مگر یہ کہ تم روزہ سے ہو۔“ (تو استنشاق

میں مبالغہ نہ کرو)۔

اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام ابوداؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”جب تو وضو کرے تو کھلی کیا کر۔“

غریب الحدیث: ..... اَسْبَغُوا: اسبغ کا معنی عموم اور شمول ہے۔ یہ کسی چیز کے مکمل اور اسے دراز و کشادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاسْبِغْ عَلَىٰكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ (لقمن: 20) ”اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دیں۔“ تب پھر ان الفاظ سے وضو کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے نہ کہ کمیت کی طرف۔ لہذا یہ مراد نہیں کہ اعضاء وضو کو تین مرتبہ سے زیادہ دھوؤ۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ اچھی طرح دھوؤ۔ پس یہاں تعیم اور شمول مراد ہے۔ تب پھر یہاں امر وجوب اور استحباب کے درمیان مشترک ہوگا۔

خَلَّلَ: تخلیل انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنے کو کہتے ہیں اور یہ حکم ہاتھوں اور پاؤں دونوں کی انگلیوں کو شامل ہے۔ بلکہ پاؤں کی انگلیوں کی بابت یہ حکم زیادہ مؤکد ہے کیونکہ پاؤں کی انگلیاں ہاتھوں کی انگلیوں کی نسبت زیادہ جڑی ہوتی ہیں۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں وضو میں اسبغ کرنے، ہاتھوں پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے اور استنشاق اور منضمہ کے وجوب اور استنشاق میں مبالغہ کرنے کے حکم کا بیان ہے۔ وضو کے ہر عضو کو اچھی طرح دھونے کو اسبغ کہتے ہیں۔ یہ کیفیت کا بیان ہے جبکہ کمیت کا بیان دیگر روایات سے مستفاد ہوتا ہے اور روزہ دار استنشاق میں مبالغہ سے بچے کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ استنشاق سانس کے ذریعے پانی کو ناک میں کھینچنے کو کہتے ہیں جس میں مبالغہ پانی کے پیٹ میں اتر جانے کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اسی لیے روزہ دار اس بارے محتاط رہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ اسبغ میں تعیم، شمول اور اکمال تینوں کا معنی پایا جاتا ہے لہذا مذکورہ امر وجوب اور استحباب کے درمیان مشترک ہوگا۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کا مل طور پر وضو کرنے کے بے حد حریص تھے۔
- ◆ جب وضو میں اکمال کا حکم ہے جو نماز کی شرط ہے تو خود نماز میں اکمال کا حکم بدرجہ اولیٰ ہوگا۔
- ◆ انگلیوں میں خلال کے وجوب میں تفصیل ہے۔ اگر تو انگلیاں بے حد جڑی ہوں کہ ان میں پانی مشکل سے پہنچتا ہو، تب تو ان میں خلال واجب ہے اور اگر ان میں کشادگی ہو تو واجب نہیں۔
- ◆ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال ان کو ایک دوسرے میں ڈال کر ہوگا جبکہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال دابنے پاؤں کی چھنگلیاں سے

① سنن ابی داؤد: 142۔ جامع الترمذی: 788۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ سنن النسائی: 66/1۔ سنن ابن ماجہ: 407۔ صحیح ابن خزیمہ: 150۔ اس حدیث کو ابن حبان (1087) اور حاکم (248/1) نے بھی صحیح کہا ہے۔ امام نووی ”المجموع“ (416/1) میں فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے ابوداؤد ترمذی اور نسائی وغیرہ نے صحیح اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔

② سنن ابی داؤد: 144۔

شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھٹکیا پر جا کر ختم کیا جائے گا۔

◇ استنشاق میں اتنا مبالغہ مشروع ہے کہ پانی کے معدے میں جا کرنے کا اندیشہ ہونے لگے۔ جس کی دلیل حدیث میں مبالغہ کا حکم اور روزہ دار کو مبالغہ کی ممانعت ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ روزہ دار کے لیے استنشاق میں مبالغہ غیر مسنون ہے چاہے اس کا روزہ فرضی ہو یا نفلی۔

◇ معلوم ہوا کہ ناک کے ذریعے پیٹ میں اترنے والی شے کا حکم وہی ہے جو منہ کے ذریعے پیٹ میں اترنے والی شے کا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: ”سوائے اس کے کہ تم روزہ دار ہو۔“

◇ احتیاط کرنا اولیٰ ہے۔

◇ مبالغہ کے حکم سے استنشاق کا وجوب مستفاد ہوتا ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ کا ایک امتی کو حکم دینا یہ قیامت تک کے لیے پوری امت کو حکم دینے کے حکم میں داخل ہے۔

◇ سنن ابوداؤد کی مذکورہ دوسری روایت کے الفاظ سے مضمضہ کا وجوب بھی مستفاد ہوتا ہے اور مضمضہ اور استنشاق کے وجوب کو بیان کرنا ہی تو امام موصوف کا مقصود تھا کیونکہ منہ اور ناک چہرے میں داخل ہیں تو جب چہرہ دھونا واجب ہے تو ان اعضاء کو دھونا بھی واجب ہوگا جو چہرے میں داخل ہوتے ہیں۔

داڑھی میں خلال کرنا مستحب ہے

37- وَعَنْ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ)) .
حضرت عثمان رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے

تھے۔

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .
اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... اَللِّحْيَةُ: داڑھی۔ ایک معروف عضو بدن۔ یہ مرد کے جڑوں اور خساروں پر اگنے والے بالوں

کو کہتے ہیں۔ علامہ فیروز آبادی نے ”القاموس المحيط“ میں یوں ہی لکھا ہے۔ اس بنا پر خسار بھی داڑھی میں شامل ہوں گے۔
يُخَلِّلُ: داڑھی میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بالوں میں پانی داخل کر کے انگلیوں کے ذریعے بالوں کی جڑوں تک پہنچایا جائے۔ حدیث کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی میں طولاً خلال فرمایا کرتے تھے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک بڑی گنجان تھی۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے دوران داڑھی کے بالوں میں پانی ڈال

کر انگلیوں کے ذریعے ان میں خلال کیا جائے اور الفاظ کی ترکیبی حیثیت یہ بتلاتی ہے کہ داڑھی کا خلال مستحب ہے نہ کہ واجب کیونکہ صرف فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ اس کی مزید تفصیل فوائد کے تحت آ رہی ہے۔

① جامع الترمذی: 31۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس باب

میں سب سے صحیح حدیث یہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ: 151۔ سنن ابن ماجہ: 430۔ معجم دلائل و جواہرین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ وضو کے دوران داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے۔
- ◆ محل فرض میں اگنے والے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے اسی لیے گدی کے بالوں کو دھونا یا بھگونانا فرض ہے اور نہ ہی سنت۔
- ◆ بھنوں اور پلکوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ لامحالہ دھل جاتے ہیں اور پانی ان کی جڑوں تک پہنچ کر رہتا ہے۔
- ◆ اگر تو داڑھی خفیف ہو..... یہ وہ داڑھی ہے جس کے بالوں کے نیچے سے کھال کی رنگت نظر آتی ہو..... تو اس میں خلال ضروری نہیں کیونکہ خفیف ہونے کی وجہ سے پانی اس کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور اگر داڑھی گھنی ہو..... یہ وہ داڑھی ہے جس کے بالوں کے نیچے سے کھال کی رنگت نظر نہ آتی ہو..... تو اس کے بالوں میں خلال مستحب ہے۔
- ◆ تیمم میں چاہے وہ حدیث اصغر کا ہو یا حدیث اکبر کا کہ اس میں بالوں کے صرف ظاہر پر مسح کرنا واجب ہے۔ لہذا بالوں کے اندر تک مٹی داخل کرنا ضروری نہیں۔

- ◆ غسل جنابت میں ہر حال میں پانی جڑوں تک پہنچانا واجب ہے چاہے داڑھی خفیف ہو یا کثیف۔ یہ دونوں حکم ایک دوسرے کے مقابل ہیں کہ تیمم میں ایصال تراب مطلق واجب نہیں جبکہ غسل جنابت میں ایصال ماء مطلق واجب ہے۔ ربا وضو تو داڑھی کے خفیف یا کثیف ہونے کا فرق اس میں ملحوظ ہے جس کی تفصیل اوپر ذکر کر دی گئی ہے۔
- ◆ رہے داڑھی کے لٹکے بال۔ تو ان کو وضو اور غسل میں دھونا واجب ہے کیونکہ یہ ”چہرے“ کے عموم میں داخل ہے۔ لہذا داڑھی کے بال جتنے بھی لمبے ہوں اگر تو داڑھی کثیف ہو تو وضو میں اس کے ظاہر کو دھونا واجب ہے اور اگر داڑھی خفیف ہو تو لٹکے بالوں کے ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو دھونا بھی واجب ہے۔

وضو میں اعضائے وضو کو ملنے کا حکم

- 38- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أُنْسِيَ بِسُلْطَيْ مِدْفَجَعَلْ يَدْلُكُ ذِرَاعِيَّ)).
- حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مد پانی کا دو تہائی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (نے اس سے وضو فرمایا، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم)

اپنے بازوؤں (پرتھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ان) کو ملنے لگے۔

- أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .
- اس حدیث کو امام احمد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... مد ایک صاع کے چوتھائی حصہ کو کہتے ہیں۔

- (گویا کہ ایک صاع چار مد کے برابر ہوتا ہے اور ایک مد ایک پونڈ کے برابر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک صاع چار پونڈ کے برابر ہوا جو گیارہ سو بیس درہم کے وزن کے بقدر ہوتا ہے۔ پس ایک مد جو ایک پونڈ ہے وہ دو سو اسی درہم کے وزن کے برابر ہوا۔ یہ اہل حجاز کے حساب سے ہے۔ [دیکھیں: القاموس الوحید، ص: 951] اس لحاظ سے ایک مد کا ثلث 93.3 درہم

1 مسند احمد: 39/4- صحیح ابن خزیمہ: 118- المستدرک للحاکم: 243/1- حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث شیخین کی شرط پر ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے وزن کے برابر اور دو ملٹ 186.6 درہم کے وزن کے برابر ہوا۔ واللہ اعلم (نسیم)

وضو کی بابت یہ وہ کم سے کم پانی کی مقدار ہے جس سے وضو کرنے کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ وگرنہ نبی کریم ﷺ اکثر ایک مد پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے جبکہ ایک صاع پانی کی مقدار سے غسل فرمایا کرتے تھے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں پانی کی اس کم سے کم مقدار کا ذکر ہے جس سے وضو کیا جاسکتا ہے اور وہ

ایک مد کا دو تہائی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ اسراف سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کم سے کم جس مقدار سے وضو میں اسباغ حاصل ہو سکے پانی کی اس مقدار پر اکتفا کرنا چاہیے جس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: ”آپ ﷺ اپنے بازوؤں کو ملنے لگے۔“ ملنا یہ کسی چیز کو دوسرے پر شدت کے ساتھ پھیرنے کو کہتے ہیں اور اس میں کثرت کے ساتھ پانی بہانے کا معنی شامل نہیں اور اتنے کم پانی سے وضو کرنا بہر حال ممکن ہے۔

◇ وضو میں اعضائے وضو کو ملنا مستحب ہے اور جب زیادہ پانی کی وجہ سے ذک (ملنے) کے بغیر بھی اسباغ حاصل ہو جائے تو بھی ملنا سنت ہے۔ البتہ جب ملنے کے بغیر اسباغ حاصل نہ ہو تو ملنا واجب ہوگا۔

سر اور کانوں پر مسح کرنے کا طریقہ اور دونوں کا حکم

39- وَعَنْهُ: ((أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ)).

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے (بی) روایت ہے (وہ فرماتے ہیں) کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو (وضو کے دوران کانوں کا مسح یوں کرتے) دیکھا کہ آپ ﷺ کانوں (کے مسح) کے لیے اس پانی کے علاوہ پانی لیا کرتے تھے جو آپ ﷺ نے اپنے سر کے (مسح کے) لیے لیا ہوتا تھا۔^①

اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد صحیح ہے اور اسی طرح امام ترمذی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ جبکہ صحیح مسلم میں (یہ روایت) اسی طریق سے ان الفاظ کے ساتھ ہے: اور نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھوں پر بچے (یعنی لگے رہ جانے والے) پانی کے علاوہ دوسرے پانی سے (یعنی نیا پانی لے کر) اپنے سر کا مسح فرمایا۔^②

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا . وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ : ((وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ)) ،

① سنن البيهقي: 65/1- امام بیہقی فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ حاکم ”علو الحدیث“ (ص: 90) میں فرماتے ہیں یہ غریب سنت ہے جس میں اہل مصر متفق ہیں، کسی دوسرے علاقے کے لوگ اس باب میں ان کے شریک نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع“ (1/469) میں اس حدیث کو سن کہا ہے۔ (دیکھیں: التلخیص الحبیر: 90/1)

② صحیح مسلم: 236. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ روایت محفوظ ہے۔

وَهُوَ الْمَحْفُوظُ .

مصطلح الحدیث: ..... ”شاذ“ کا لغوی معنی ہے سب سے الگ تھلگ اور اصطلاح علم حدیث میں شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جسے کوئی مقبول راوی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جو مرتبہ میں اس سے فائق ہو۔ ایسی حدیث کو شاذ اور ایسی مخالفت کو شذوذ کہتے ہیں۔ ”محفوظ“ جبکہ ”محفوظ“ اس حدیث کو کہتے ہیں جسے کوئی اوثق (دوسروں سے ثقاہت میں فائق) راوی کسی ثقہ راوی کے خلاف روایت کرے۔^{۴۰}

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جب سر کا مسح کیا جائے تو نیا پانی لیا جائے۔ رہ گیا کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا تو حدیث کی درایتی اور روایتی بحث کا حاصل یہ ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے سر کے مسح کے لیے لیا گیا پانی ہی کافی ہے، نیا پانی لینا ضروری نہیں۔ جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

درایت الحدیث

امام بیہقی کی روایت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب کانوں کا مسح کیا جائے تو نیا پانی لے کر کیا جائے لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت پر گرفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی طریق سے صحیح مسلم کی روایت ہے جو کہ محفوظ ہے۔ اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ نیا پانی سر کے مسح کے لیے لیا جائے گا نہ کہ کانوں کے مسح کے لیے لیا جائے گا۔ اس بنا پر بیہقی کی روایت شاذ ہوگی کیونکہ دونوں کا مخرج ایک ہے جبکہ مسلم کی روایت اقویٰ ہے اور علم مصطلح الحدیث میں یہ بات معروف ہے کہ اقویٰ کی روایت کو مقدم کیا جاتا ہے چاہے دوسرا راوی ثقہ ہی کیوں نہ ہو اور اقویٰ روایت کو محفوظ اور دوسری کو شاذ کہیں گے۔

اس تفصیل کی روشنی میں بیہقی کی روایت کا یہ مستفاد کہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لیا جائے نبی کریم ﷺ سے غیر ثابت ہوگا اور مسلم کی روایت مقدم ہوگی جس کا مستفاد یہ ہے کہ نیا پانی سر کے مسح کے لیے لیا جائے گا نہ کہ کانوں کے مسح کے لیے۔ لہذا جن علماء کا یہ قول ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے بھی نیا پانی لینا مسنون ہے، یہ ضعیف قول ہے۔ البتہ فرض کیا کہ اگر کانوں کے مسح کے وقت گرمی، تیز ہوا یا گھنے بالوں وغیرہ کی کسی وجہ سے ہاتھوں پر تری باقی ہی نہ رہی ہو، تب نیا پانی لے سکتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ صحیح مسلم کی روایت کی بنا پر، جو اقویٰ ہے، سر کے مسح سے بچے ہوئے پانی سے کانوں کا مسح کیا جائے گا۔
- ◆ وضو میں ہر عضو کو دھونے کے لیے نیا پانی لیا جائے گا۔ جس کی دلیل حدیث کے یہ الفاظ ہیں: ”غَيْرَ فَضْلٍ يَدَيْهِ .“
- ◆ لیکن اگر کوئی سر کے مسح کے لیے نیا پانی نہ لے اور ہاتھوں پر بچی تری سے ہی سر کا مسح کر لے، تو اس کے مسح کا جواز اس اختلاف پر مبنی ہے کہ ماء مستعمل کا حکم کیا ہے؟ جن کے نزدیک تو طہارت واجبہ کے باب میں ماء مستعمل ”طاہر، غیر مطہر“ ہے ان کے نزدیک یہ مسح جائز نہ ہوگا اور جن کے نزدیک ”طاہر، غیر مطہر“ نامی پانی کی کوئی قسم شرعاً ثابت نہیں، ان کے نزدیک یہ مسح جائز تو ہو جائے گا مگر خلاف مسنون ہوگا۔

کامل وضو کرنے کی فضیلت

40- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ حَضْرَةَ ابُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَاتِهِ، وَهُوَ فَرَمَاتِي هُنَّ فِي مِثْلِ هَذَا

نبی کریم ﷺ: کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”بے شک میری امت کے لوگ روز قیامت اس حال میں آئیں گے کہ وضو کے اثر کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، پس (اب) تم میں سے جس سے یہ ہو سکے کہ وہ اپنی اس چمک کو لمبا کرے (یعنی بڑھائے) تو وہ ایسا ضرور کرے۔“^①

یہ حدیث ”محقق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔

امت سے امت اجابت مراد ہے۔ کیونکہ امت دعوت توحید و ایمان کی دعوت کی

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ))

مُتَّقٍ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

غريب الحديث: ..... أُمَّتِي: امت سے امت اجابت مراد ہے۔

مخاطب ہے نہ کہ احکام شرعیہ کی۔

يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قیامت وہ دن ہے جس دن سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کا یہ نام تین وجہ سے ہے:

(1)..... اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (المطففين: 6)

”جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔“

(2)..... اس دن عدل قائم کیا جائے گا۔ جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ (الانباء: 47)

”اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔“

(3)..... اس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (غافر: 51)

”بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔“

عُرًّا: یہ الْآعْرُ (اسم تفضیل) کی جمع ہے جو ”فَعْلٌ“ کے وزن پر ہے۔ اصل میں یہ لفظ عُرًّا ہے جو ادغام کے بعد عُرًّا ہو گیا ہے اور یہ ”يَأْتُونَ“ کی ضمیر سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور لفظ آعْرُ عُرَّةً سے مشتق ہے۔ عُرَّةً یہ گھوڑے کے ماتھے کی سفیدی کو کہتے ہیں اسی بنا پر سفید پیشانی والے گھوڑے کو بھی آعْرُ کہتے ہیں۔

مُحَجَّلِينَ: یہ تَحَجُّلٌ سے ہے۔ تَحَجُّلٌ اصل میں گھوڑے کے پیروں کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے سفید پیروں والے گھوڑے کو مُحَجَّلٌ کہتے ہیں۔ یہ بھی ”يَأْتُونَ“ کی ضمیر سے حال ثانی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ: مذکورہ من تعلیہ ہے اور وضو کو چاہے وضوء پڑھیں اور چاہیں وضوء دونوں طرح صحیح ہے۔ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ: غرہ کی اطالت۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں^② کہ یہ عقلاً اور عادتاً ممکن نہیں۔ کیونکہ غرہ چہرے

کی سفیدی کو کہتے ہیں اور چہرہ طول و عرض میں محدود اور متعین ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں چہرہ دھونے کی حد کو بڑھاؤں تو یہ روشنی اور بڑھے گی تو اس کا یہ سمجھنا غلط ہوگا۔ اس بنا پر یہ قول ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جو حدیث میں ادراج^۱ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کی دوسری روایات میں یہ جملہ مذکور نہیں ملتا۔ اور یہی درست ہے جو امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں وضو میں اسباغ کرنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ اعضاء وضو کو کامل اور پورا پورا دھویا جائے تاکہ یہ اعضاء روز قیامت پوری روشنی دیں، ادھوری روشنی نہ دیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ وصف کے ساتھ روز قیامت آنا اسی امت کا خاصہ ہے۔ جس سے وضو کی فضیلت بھی معلوم ہوگئی۔
- ◆ یہ نور اور بیاض صرف ان اعضا کے ساتھ خاص ہوگا جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے اور دھوئے جانے والے اعضا منہ، ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ رہا سر کہ جس کا مسح کیا جاتا ہے وہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہے۔
- ◆ ”جزاء“ عمل کی جنس میں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جب نمازی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے امتثال میں وضو کر کے اعضا، وضو کو پاک کرتے ہیں تو اس کی جزاء بھی انہیں ویسی ہی ملے گی کہ ان اعضا کو روشن کر دیا جائے گا۔ کیونکہ نور اور بیاض طہارت و نظافت کے مناسب ہے۔
- ◆ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تحقیق کی روشنی میں اطالتِ غرہ سے، حد غسل سے تجاوز کرنا مراد لینا غلط ہوگا۔ کیونکہ وضو میں اعضا وضو تک محدود رہنا مسنون اور ان سے تجاوز کرنا غیر مسنون ہے۔

دائنی جانب سے آغاز کرنا مستحب ہے

41۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَعْلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)).

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ کو جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، طہارت حاصل کرنے اور اپنے سب (مہتمم بالشان) کاموں میں دائنی طرف

سے ابتدا کرنا پسند تھا۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث:..... يُعْجِبُهُ: اِعْجَابٌ پسند آنے اور کسی بات سے خوش ہونے کو کہتے ہیں۔

التَّيْمُنُ: دائنی جانب کو لینا۔ دائنی جانب سے کسی چیز کا آغاز کرنا۔

تَعْلِهِ: تَنْعَلُ جوتا پہننا۔

تَرْجُلِهِ: تَرْجُلُ بالوں میں کنگھی کرنا۔

طَهُورِهِ: طَهُورٌ پاکی حاصل کرنا۔ جیسے وضو اور غسل کہ آپ ﷺ ان میں ہر عضو میں دائنی طرف سے ابتدا فرماتے

۱ ادراج کا لغوی معنی ہے داخل کرنا اور اصطلاح میں اس حدیث کو مدرج کہتے ہیں جس میں اس کے غیر کو داخل کر دیا جائے، اس حدیث کو مدرج اور اس وصف کو ادراج کہتے ہیں۔ یہ ادراج متن اور سند دونوں میں ہو سکتا ہے۔ (علوم الحدیث، ص: 173) مذکورہ حدیث ہرج الممتن ہے۔ (شم)

تھے، سوائے سر کے کہ اس کی طہارت میں اس کو اکٹھا لیتے تھے نہ کہ داہنی یعنی ایک جانب سے شروع کر کے دوسری جانب پر ختم فرماتے تھے بلکہ پورے سر کی طہارت کو بیک وقت دونوں اطراف سے دونوں ہاتھوں سے شروع فرماتے تھے۔
فِي شَأْنِهِ: شَأْنُ دِينٍ يَادْنِيَا كَأَهْمِ كَامٍ۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اپنے دین کے اور دنیا کے اہم کاموں میں داہنی طرف سے آغاز کرنا پسند تھا۔ اہم کی قید سے خیف اور گھٹیا کام اس حکم سے نکل گئے جیسے ازالہ نجاست، استنجاء، ناک وغیرہ کی صفائی کہ ان جیسے امور میں داہنی طرف کو پسند نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ❶ اور آپ ﷺ ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑتے تھے ❷۔ چنانچہ جوتا پہننے میں پہلے داہنا جوتا پہننے، بالوں میں کنگھی کرتے وقت پہلے داہنی جانب کے بالوں میں کنگھی فرماتے اور غسل اور وضو کے اعضاء میں داہنی جانب سے دھونا تو معروف ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ❖ نبی کریم ﷺ کو اپنے دین و دنیا کے سب کاموں میں داہنی طرف سے آغاز پسند تھا۔ مذکورہ حدیث میں تَسْعَلُ، تَسْرَجُلُ اور طُهُورُ تین باتوں کی نص آئی ہے اور باقی کے عموم کو بتلایا ہے لیکن اس عموم سے چند امور مستثنیٰ ہیں جن کو مضمون حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پس نزاہت کے مواقع میں اور اسی طرح جو مواقع نہ تو نزاہت کے ہوں جیسے مسواک کرنا اور نہ اذی کے ہوں جیسے استنجا کرنا کہ ان دونوں مواقع میں یمیں کو مقدم کیا جائے گا جبکہ اذی کے مواقع میں بائیں جانب کو مقدم کیا جائے گا۔
- ❖ معلوم ہوا کہ داہنی جانب کو بائیں جانب پر فوقیت حاصل ہے۔
- ❖ کنگھی کرنا جائز ہے۔ البتہ بال رکھنے کے سنت عبادیہ یا سنت عادیہ میں سے ہونے میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ سنت عادیہ ہے کہ یہی اقرب قول ہے۔ اس لیے بالوں کے رکھنے یا نہ رکھنے میں مدار لوگوں کی عادت ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے بالوں کے رکھنے یا نہ رکھنے کا حکم نہیں دیا البتہ یا تو بالکل منڈوا دے یا سب چھوڑ دے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے ایک بچے کے سر کے بعض بال کٹے ہوئے دیکھے تو فرمایا: "یا تو سب منڈوا دو یا سب چھوڑ دو۔" ❸
- ❖ آدمی کو اپنی صفائی ستھرائی، لباس پوشاک کی درستی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ اپنے بالوں میں کنگھی فرمایا کرتے تھے جو اپنا آپ درست رکھنے میں داخل ہے۔ لہذا میلا کچھلا اور بکھرا بکھرا رہنا اسلامی آداب و اخلاق کے خلاف ہے۔

❖ جوتا پہننا جائز ہے۔ رہا یہ امر کہ افضل ننگے قدم رہنا ہے یا جوتا پہننا؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر تو زمین کا نئے دار،

❶ صحیح البخاری: 153۔ صحیح مسلم: 267 من حدیث ابی قتادہ ؓ۔

❷ سنن النسائی: 67/1۔ مسند احمد: 135/1 عن علی ؓ۔ صحیح ابن حبان: 1079۔ امام ابن حبان ؓ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

❸ سنن ابی داؤد: 4195۔ سنن النسائی: 130/8۔ امام نووی "شرح صحیح مسلم" (167/7) میں فرماتے ہیں اس کی اسناد متخین کی شرط پر ہے اور امام ابن حبان (5508) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

نوکیلی، دلدلی، سخت گرم یا سخت سرد ہے یعنی تکلیف دینے والی ہے تو جوتے پہننا افضل ہے۔ البتہ ہموار اور معتدل زمین پر جوتا پہن کر چلنا جائز ہے جب کہ کبھی کبھی ننگے قدموں چلنا افضل ہے۔

◆ چونکہ کان سر میں داخل ہیں اس لیے ان دونوں کا مسح بھی سر کی طرح ایک وقت کیا جائے گا۔

◆ رہا موزوں کا مسح تو ان میں بھی افضل یہ ہے کہ ان کو بھی اکٹھا کیا جائے۔ کیونکہ ہر مسح شے کی شان یہی ہے کہ ان کا مسح اکٹھا کیا جائے۔

اعضائے وضو کے دھونے میں ابتدا داہنی جانب سے کی جائے

42- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَايْدُءُ وَايْمِيَا مِنْكُمْ)) .
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم لوگ وضو کیا کرو تو (اعضا

کے دھونے میں) اپنی داہنی جانبوں سے آغاز کیا کرو۔“

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ .
اس حدیث کو امامہ اربعہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ نے

اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... إِذَا تَوَضَّأْتُمْ: یہاں فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے۔ یعنی جب تم وضو شروع کرنے لگو

اور وضو کرتے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں تک پہنچو تو ان کے دھونے میں ابتدا ان کی داہنی جانب سے کرنا۔

فَايْدُءُ وَا: واقع یہ ہے کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأَيِّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (المائدة: 6) ”اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھولو۔“

اس آیت میں رب تعالیٰ نے اعضا میں تو ترتیب بیان کی ہے البتہ ان دو اعضا میں کوئی ترتیب بیان نہیں فرمائی جو ایک

عضو کے حکم میں ہوتے ہیں جیسے دو ہاتھ اور دو پیر۔

مِيَا مِنْكُمْ: مِيَا مِنْ يَہ مِیْمَنَہ کی جمع ہے۔ یہ داہنی جانب کو کہتے ہیں۔

فَايْدُءُ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو میں تیا من (یعنی داہنی جانب سے آغاز) سنت قولیہ اور فعلیہ دونوں سے ثابت

ہے۔ چنانچہ سنت قولیہ سے ثبوت اس حدیث سے جبکہ سنت فعلیہ سے ثبوت سابقہ حدیث عائشہ سے ہے۔

عمامہ پر مسح کا ثبوت اور اس کی شروط

43- وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ((أَنَّ)
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی

النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِعَاصِمِيَّتِهِ ، وَعَلَى
کریم ﷺ نے وضو فرمایا۔ پس آپ ﷺ نے اپنی پیشانی کا

اور عمامہ اور موزوں پر مسح فرمایا۔

الْعِمَامَةَ وَالْحُفْنَيْنِ))

① سنن ابی داؤد: 4141- سنن ابن ماجہ: 402- مسند احمد: 435/2- صحیح ابن خزیمہ: 178- صحیح ابن حبان:

1090- امام نووی ”المجموع“ (443/1) میں فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ اسے امام ابوداؤد اور امام ترمذی نے اپنی اپنی سنن کی ”کتاب

اللباس“ میں بیحد سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابن دقیق العید ”الاسمام“ میں لکھتے ہیں: یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس کو صحیح کہا جائے۔

(التلخیص الحییر: 88/1- الدرایة: 28/1- خلاصة البدر المنیر: 36/1) ترمذی اور نسائی کے سوا ہمیں یہ حدیث کہیں اور موقوف نہیں ملی۔

② صحیح مسلم: 274

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... النَّاصِيَةِ: پیشانی۔ اس کی جمع نَوَاصِيٌ اور نَاصِيَاتٌ آتی ہے۔

الْعِمَامَةُ: سر بند، پگڑی۔ اس کی جمع عَمَائِمٌ ہے۔

خُفَيْنٌ: الْخُفُّ: چرمی موزہ، ہاف بوت جمع خِفَافٌ اور أَخْفَافٌ آتی ہے۔

قصة حدیث:..... غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کیونکہ اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت پر

مامور تھے۔

مضمون حدیث:..... حدیث کا مضمون واضح ہے کہ وضو کے دوران پیشانی پر، عمامہ پر اور موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔

عمامہ پر مسح کا جواز اور شروط کی تفصیل

مذکورہ روایت سے وضو کے دوران عمامہ پر مسح کرنے کا جواز مستفاد ہوتا ہے۔ البتہ اس بابت چند مباحث ہیں جو ذیل میں

قدرے اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں:

پہلی بحث:..... یہ ہے کہ اس پر لفظ عمامہ کا اطلاق درست ہو چاہے وہ مُحَنَّكَةٌ ہو (یعنی اس کا ایک پلو ٹھوڑی کے نیچے

ہوتا کہ وہ نکار ہے) اور چاہے اس کا ایک پلو پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑا ہوا ہو اور چاہے ان دونوں صورتوں پر نہ ہو

البتہ اس پر عمامہ کا لفظ صادق آتا ہو۔ یہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مختار قول ہے۔ ❶

دوسری بحث:..... اس کا پاک ہونا لازم ددا جب ہے۔

تیسری بحث:..... وہ مباح ہو یعنی اپنے یا جائز مال سے ہو، چوری یا غصب کا نہ ہو۔ کیونکہ عمامہ پر مسح رخصت ہے اور

رخصت میں معصیت مباح نہیں ہوتی۔ یہی قول راجح ہے۔

چوتھی بحث:..... یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق عمامہ پر مسح کے جواز کے لیے یہ شرط نہیں کہ اس کو وضو کی حالت میں

باندھا ہو اور اس باب میں عمامہ کو موزوں پر قیاس کرنا درست نہ ہو گا، کیونکہ عمامہ جس عضو پر باندھا جاتا ہے اس کی طہارت مخففہ

ہے یعنی سر کا مسح کیا جاتا ہے جبکہ موزہ جس عضو پر پہنا جاتا ہے اس کی طہارت اشد ہے یعنی پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ لہذا صحیح

قول یہی ہے کہ عمامہ پر مسح کے جواز کے لیے اس کو طہارت پر باندھا ہونا شرط نہیں۔

پانچویں بحث:..... اس عمامہ پر مسح کی کوئی معین مدت نہیں، اگر ہوتی تو شریعت میں اس کی تصریح آ جاتی جیسا کہ

موزوں پر مسح کی ایک معین مدت ہے۔ رہا موزوں پر عمامہ کا قیاس، تو وہ صحیح قول کے مطابق رد ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔

چھٹی بحث:..... غسل جنابت میں عمامہ پر مسح کرنا جائز نہیں۔ پس حدیث اکبر میں کوئی مسح شے نہیں سوائے

ضرورت کے جیسے جبیرہ کہ اس پر غسل جنابت میں بھی مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن عمامہ میں جبیرہ جیسی ضرورت داعی نہیں۔ لہذا اس

پر مسح بھی جائز نہ ہوگا۔

موزوں پر مسح کا جواز

موزوں پر مسح کے جواز کے لیے ان کا طہارت پر پہننا شرط ہے جس کی بحث اپنے مقام پر آ جائے گی۔

پیشانی کے بالوں پر مسح

بعض علماء نے پیشانی کے بالوں پر مسح کے ذکر سے اس بات کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ سر کا مسح اس کے بعض پر بھی کیا جاسکتا ہے، اس کا استیعاب لازم نہیں۔ لیکن یہ قول محل نظر ہے، کیونکہ مذکورہ حدیث میں پیشانی پر مسح کے ساتھ عمامہ پر مسح کا ذکر ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ عمامہ پہننے کی حالت میں پیشانی کے بال ظاہر ہوتے ہیں لہذا ان پر مسح لازم ہوگا۔ لیکن جب سر پر عمامہ بندھانہ ہو تو پورے سر کا مسح واجب ہے۔

مامورات کی ادائیگی کے وقت اوامرِ الہی کے امتثال کی نیت کی جائے

44- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہ فِي صَفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ﷺ ((اَبْدُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ))
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم ﷺ کے حج کی صفت کی بابت روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "ابتدا اس چیز سے کرو جس کا ذکر رب تعالیٰ نے پہلے کیا ہے۔"
امام نسائی نے یہ حدیث اسی طرح امر کے صیغہ کے ساتھ روایت کی ہے جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ حدیث "خبر" کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

شرح:..... حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی حیثیت:..... نبی کریم ﷺ کے حجۃ الوداع کی بابت سب سے طویل اور جامع و شامل حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے اور اس لائق ہے کہ اس باب میں اس حدیث کو اصل قرار دیا جائے جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے "صفة حجة النبي ﷺ" میں اس حدیث کو اصل ٹھہرایا ہے۔ لہذا جو احادیث اس حدیث میں موجود نہیں ان کو اس کے ملحق کیا جائے گا اور جو احادیث اس کے معارض ہیں، اس حدیث کو ان پر مقدم کیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ احرام باندھنے سے لے کر احرام ختم کرنے تک نبی کریم ﷺ کے ساتھ ساتھ رہے تھے۔

نسائی اور مسلم کی روایات میں فرق

مذکورہ الفاظ ابدء و ابدن نسائی میں امر کے صیغہ کے ساتھ جبکہ صحیح مسلم میں خبر کے صیغہ ابدأ کے ساتھ آئے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ ﷺ نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز ادا فرمائی، پھر حجر اسود کا مسح کیا اور مسجد حرام کے دروازہ سے صفامروہ کی طرف نکل گئے۔ جب صفا کے قریب ہوئے تو یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 158)

"بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔"

پھر یہ ارشاد فرمایا: اَبْدءُ بِمَا بَدءَ اللّٰهُ بِهِ . "میں (بھی صفامروہ کا طواف) اس (جگہ) سے شروع کرتا ہوں۔ جس کے ذکر سے رب تعالیٰ نے ابتدا فرمائی ہے۔" نبی کریم ﷺ نے آیت تلاوت فرما کر یہ ارشاد اس لیے فرمایا تاکہ اپنے قلب مبارک میں اس بات کی یاد کو تازہ فرمائیں کہ آپ ﷺ ان دونوں کا طواف اور صفا سے اس طواف کا آغاز رب تعالیٰ کے امر

① سنن النسائی: 236/5 - صحيح مسلم: 1218 في سياق حديث الحج الطويل - امام نووی "المجموع" (71/8) میں فرماتے ہیں: نسائی کی روایت مسلم کی شرط پر اور صحیح ہے۔ یہ پوری حدیث "باب صفة الحج" میں آ رہی ہے۔

کے اتثال میں فرما رہے ہیں اور نبی کریم ﷺ کے اس اسوہ کی اقتدا میں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرتے وقت اس بات کا استحضار کر لیں کہ ہم یہ حکم رب تعالیٰ کے امر کی اتباع میں پورا کر رہے ہیں۔ غرض مذکورہ سینہ اگر امر کا ہو تو بھی ہم مامور ہیں اور اگر خبر کا ہو تو بھی ہم نبی کریم ﷺ کے اسوہ کی اقتدا میں اس کے اتثال پر مامور ہیں۔

مناسبت حدیث:..... مذکورہ حدیث کو اس باب کے تحت لانے کی مناسبت یہ ہے کہ یہ حدیث اس بارے عام ہے کہ ہم ہر حکم کے اتثال میں آغاز وہاں سے کریں گے جہاں سے رب تعالیٰ نے حکم بیان کرنے میں آغاز فرمایا ہے۔ لہذا ہم وضو کے باب میں قرآن کریم میں مذکور وضو کی آیت کے مطابق پہلے چہرہ دھوئیں گے پھر دونوں ہاتھ دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے اور پھر دونوں پاؤں دھوئیں گے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◊ جن باتوں کو رب تعالیٰ نے مقدم کیا ہے ہم بھی انہیں مقدم کریں۔ یہیں سے اعضاء وضو کے غسل میں ترتیب کے واجب ہونے کا علم بھی ہو گیا۔
- ◊ اعتبار عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب کے خصوص کا۔ جیسے ”أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ“ کے ارشاد کا سبب خاص ہے لیکن یہ ارشاد عام ہے۔ لہذا اعتبار عموم کا ہو گا۔
- ◊ قرآن کریم میں غور و تدبر لازم ہے۔ لہذا قرآن میں مذکور مقدم کو مقدم اور موخر کو موخر رکھا جائے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مہاجرین کا رتبہ انصار رضی اللہ عنہم سے افضل ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے مہاجرین رضی اللہ عنہم کو ذکر میں مقدم کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

هُوَ السَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴿التوبة: 100﴾

”اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ۔“

انسان بہر حال کوتاہ ہے

- 45۔ وَعَنْهُ رَوَى قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَضَرَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَتِهِ، وَهُوَ فَرَمَاتِهِ هِيَ كَمَا نَبِيٌّ تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءِ عَلَى مِرْفَقَيْهِ)).
- تو اپنی کہنیوں پر پانی کو گھماتے (یعنی ڈالتے اور پھیرتے) تھے۔
- امام دارقطنی نے اس حدیث کو ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

شرح:..... امام موصوف یہ حدیث صرف یہ بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ وضو میں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا جائے گا۔ لیکن اے کاش کہ امام موصوف دارقطنی کی اس ضعیف روایت کی بجائے صحیح مسلم کی اس روایت کو لے آتے کہ ”نبی کریم ﷺ نے وضو فرمایا پس آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ بازو دھونا شروع کیے۔“ اور

① سنن الدار قطنی: 83/1 - سنن البیہقی: 56/1 - امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر (52/2) میں، امام نووی نے ”المجموع“

(447/1) میں اور متعدد حفاظ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ (دیکھیں: التلخیص الحبیر: 57/1)

② صحیح مسلم: 246.

بازو میں بہنی شامل ہے اور یہاں کہنی سے تجاوز مراد نہیں جیسا کہ اس کی بحث گزر گئی۔ بلکہ کہنی کا اکمال مراد ہے۔ لیکن آدی بہر حال آدی ہے۔ اس کا علمی قد جس قدر چاہے بلند ہو جائے بہر حال کوتاہ ہے وگرنہ یہ بات معلوم ہے کہ امام موصوف کا قلم بے حد عمدہ ہے۔ البتہ امام موصوف کے اس فعل کی ایک عمدہ توجیہ یہ بیان کی جاسکتی ہے کہ لوگوں میں یہ حدیث چونکہ مشہور تھی اس لیے موصوف اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ حدیث لے کر آئے کہ اس کی اسناد ضعیف ہے چاہے یہ حدیث زبان زدِ خلاق ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وضو کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم

46,47,48- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اس شخص کا کوئی وضو نہیں جس نے اس (کے شروع کرنے) پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔“^①

اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمذی کی حضرت سعید بن زید اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ایسی ہی ایک روایت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس بارے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔^②

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَ لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.

غریب الحدیث: ..... لَا وُضُوءَ: اس میں لافنی جنس کا ہے اور یہ لاف جو یا صحت کی نفی کے لیے نہیں بلکہ کمال کی نفی کے لیے ہے۔ یعنی جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو نہیں کیا اس کا وضو کامل نہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں وضو کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی تاکید کا بیان ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کر لیا تو آیا اس کا وضو ہی نہیں ہوا، یا صحیح نہیں ہوا یا کامل نہیں ہوا؟ تو اس بارے راجح قول یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوا اور وضو میں تسمیہ سنت ہے نہ کہ واجب یا فرض۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ تسمیہ کی اہمیت کہ وضو کا وجود یا صحت یا کمال علی حسب اختلاف الفقہاء تسمیہ کے عدم یا وجود پر موقوف ہے۔
- ◇ بعض فقہاء کے نزدیک مذکورہ نفی صحت کی ہے البتہ ان فقہاء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ تسمیہ وضو کی نہ تو شرط ہے اور نہ رکن، البتہ تسمیہ واجب ہے جو نسیان کے وقت ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات عجیب ضرور ہے کہ جب تسمیہ کی نفی صحت وضو کی نفی ہے تو لامحالہ تسمیہ یا تو شرط ہوگی یا رکن اور شرط یا رکن نسیان سے ساقط نہیں ہوتے۔

① مسند احمد: 41/3۔ سنن ابی داؤد: 102۔ سنن ابن ماجہ: 397۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ”التاریخ“ (76/4) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ یہی قول ”الکامل“ (173/3) میں ابن عدی کا بھی ہے۔ (دیکھیں: نصب الرایۃ: 3/1) امام بیہقی (43/1) احادیث الباب ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں: وضو میں تسمیہ کی بابت سب سے اصح روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی کے برتن میں ڈالا پھر فرمایا: ”وضو (کو) بسم اللہ پڑھ کر (شروع) کرو۔“

② جامع الترمذی: 25۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس باب میں جید اسناد والی کسی حدیث کا علم نہیں۔ (دیکھیں: اللہ عبث و الترهیب: 99/1) امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ”المجموع“ (404/1) میں فرماتے ہیں: ان سب احادیث کی اسناد ضعیف ہیں۔

◇ وضو میں تسمیہ سنت ہے اور مذکورہ حدیث سے تسمیہ کا وجوب، رکینت یا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہی راجح اور صحیح قول ہے کیونکہ (1) ایک تو اس حدیث میں کلام ہے جیسا کہ متن اور حاشیہ میں مذکور ہوا اور امام احمد رحمہ اللہ تو یہ تک فرماتے ہیں کہ اس باب میں کچھ بھی ثابت نہیں اور اصل ذمہ کی براءت ہے اور پناہ دلیل کے بندوں پر کچھ بھی لازم نہیں کیا جاسکتا اور یہاں الزام کی کوئی دلیل نہیں۔

(2) دوسرے یہ کہ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی نبی کریم ﷺ کے وضو کو بیان فرمایا ہے اور جتنوں نے بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے وضو کر کے دکھایا ہے کسی نے بھی ابتدا میں نہ بسم اللہ پڑھی ہے اور نہ اس کو تعلیم کیا ہے۔ اگر وضو میں تسمیہ شرط ہوتی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وضو کی تعلیم دیتے وقت اس کو ضرور ذکر کرتے۔

ایک ہی چلو پانی سے کلی کرنے اور ناک جھاڑنے کو اکٹھا کرنے کا بیان

49- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمُضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ)).
طلحہ بن مُصَرِّف اپنے والد اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ مضمضہ اور استنشاق میں (الگ الگ پانی لے کر) فصل فرمایا کرتے تھے۔

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .

شرح: ..... يَفْصِلُ: یعنی آپ ﷺ کلی کرنے کے لیے الگ پانی لیتے تھے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے دوسرا پانی لیتے تھے۔ یوں یہ کل چھ چلو ہو گئے، تین کلی کے اور تین ناک کے لیے۔ لیکن امام موصوف نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ مگر بعض فقہاء نے اس کے باوجود اس حدیث کو اپنا معمول بہ بنایا ہے اور وہ ان دونوں افعال کے لیے پانی کے چھ چلو لیتے ہیں۔ لیکن بعد کی احادیث اس سے صحیح ہیں۔ وہ یہ ہیں:

50- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ - فَنِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - ((تَمْضِضُ ﷺ وَاسْتَنْشَرُ ثَلَاثًا . يَمْضِضُ وَيَنْشُرُ مِنَ الْكُفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءُ)).
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .
وضو کے طریقہ کی بابت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: پھر نبی کریم ﷺ نے کلی فرمائی اور ناک کو جھاڑا۔ آپ ﷺ ایک ہی چلو سے پانی لے کر کلی فرماتے اور ناک جھاڑا کرتے تھے۔

اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔
51- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ - فَنِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - ((ثُمَّ أَدْخَلَ ﷺ يَدَهُ، فَضَمَّضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ

① سنن ابی داؤد: 139- سنن البیہقی: 51/1- امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ روایت امام ابوداؤد کے طریق سے نقل کر کے اس کو ضعیف کہا ہے اور ان کی اتباع میں امام نووی رحمہ اللہ نے بھی "المجموع" (416/1) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

② یہ علماء احناف ہیں۔ (دیکھیں: المبسوط: 6/1) امام مالک رحمہ اللہ کا مختار قول بھی یہی ہے۔ (دیکھیں: مواہب الجلیل: 247/1)

③ سنن ابی داؤد: 111- سنن النسائی: 69/1- سنن البیہقی: 48/1- امام نووی نے "المجموع" (4271) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

پانی ڈالا۔ آپ ﷺ ایسا تین بار کرتے تھے (کہ ایک چلو سے اکٹھے کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈال لیتے تھے)۔¹
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

شرح: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بظاہر یہ مستفاد ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ایک چلو پانی لے کر اسی سے تین بار کلی فرماتے تھے پھر تین بار ناک جھاڑتے۔ جبکہ بعد میں استنثار بھی فرماتے اور اس دوران لامحالہ کچھ پانی بھی ہاتھوں سے دائیں بائیں اور انگلیوں کے درمیان سے نکل کر گر جاتا ہوگا۔ تب پھر مضمضہ اور استنشاق بے حد کم پانی سے ہوگا جو بظاہر بے حد مشکل ہے لیکن جب لفظوں میں اس معنی کا احتمال ہے تو ہم بھی لامحالہ اس پر عمل کر کے دکھلائیں گے۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ ﷺ تین بار چلو بھر کر کلی اور ناک اکٹھے جھاڑا کرتے تھے اور یہی اقرب قول ہے۔ اب تینوں احادیث کا حاصل یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کرنے کے تین طریقے ہیں:

- (1) ..... ضعیف طریقہ: یہ چھ چلوؤں کے ساتھ دونوں کو کرنا ہے جس میں مضمضہ اور استنشاق میں فصل ہوگا۔
- (2) ..... جائز طریقہ جس میں کوئی حرج نہیں: وہ یہ کہ ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق کو تین تین بار کر لیا جائے۔
- (3) ..... قوی طریقہ: اور وہ ایک چلو سے مضمضہ اور استنشاق کو اکٹھا کرنا ہے۔ اسی طرح تین چلوؤں سے تین بار دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔

فقہاء کرام رضی اللہ عنہم نے تینوں طریقوں کو سنت کہا ہے، لہذا کبھی ایک پر تو کبھی دوسرے طریقہ پر عمل کیا جائے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ ثابت اور زیادہ صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کیونکہ وہ متفق علیہ ہے۔

جو چیز وضو کے پانی کے ایصال میں رکاوٹ بنے اس کا حکم

52- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا، وَفِي قَدَمَيْهِ مِثْلُ الظَّفْرِ لَمْ يُبْصِئِ الْمَاءُ، فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ))
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا حال یہ تھا کہ اس کے قدم میں ناخن جتنی جگہ ایسی تھی جس پر (وضو کا) پانی نہ پہنچا تھا تو (اس کو دیکھ کر) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(اپنی وضو کی جگہ)

لوٹ جاؤ اور (جا کر دوبارہ) اپنا وضو اچھی طرح کرو۔“²

اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... اِرْجِعْ: یہ امر ہے اور یہاں امر وجوب کے لیے ہے اور مراد اسی جگہ لوٹ جانا ہے جہاں وضو کیا تھا۔

① صحیح البخاری: 185 - صحیح مسلم: 235.

② سنن ابی داؤد: 173 - سنن النسائی: 59/3 - سنن ابن ماجہ: 665 - امام ابن کثیر اپنی تفسیر (28/2) میں فرماتے ہیں: یہ اسناد جید ہے اور اس کے سب کے سب رجال ثقہ ہیں۔ لیکن امام ابو داؤد اس حدیث کی تخریج کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث معروف نہیں اور اس کو ابن وہب نے روایت نہیں کیا۔ اس حدیث کو حضرت معقل بن یسار، حضرت ابن زبیر، حضرت جابر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے بھی نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے۔

فَأَحْسِنُ وُضُوءًا لَتْ: یہ بھی امر ہے اور وجوب کے لیے ہے۔ عمدہ طریقے سے وضو میں دو احتمال ہیں: (1) نیا وضو کرنا (2) رہ جانے والی جگہ کو دھونا۔ لیکن قواعدِ شرعیہ تفصیل کے متقاضی ہیں، وہ یہ کہ اگر تو وقت زیادہ گزر گیا ہے تو اچھی طرح وضو کرنا اس کا اعادہ ہے کیونکہ اس صورت میں موالات جاتی رہی ہے اور اگر ابھی ابھی کی بات ہے تو وضو کا اچھی طرح کرنا خشک رہ جانے والی جگہ کو ہی دھولینا ہے۔

الْظَّفَرُ: ناخن

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کے اعضاء مفروضہ کے غسل کا استیعاب واجب ہے اور تھوڑی سی جگہ بھی دھوئے بغیر رہ جانے سے وضو نہ ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ اعضاء وضو کی تطہیر میں استیعاب واجب ہے لہذا جو چیز بھی ایصالِ ماء کی راہ میں حائل ہو اس کا ازالہ واجب ہے۔ کیونکہ ناخن برابر جگہ بھی دھوئے بغیر رہ جانے پر نبی کریم ﷺ نے اس شخص کو لوٹا دیا تھا اور پورا وضو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔

◆ لہذا اگر کسی نے اتنی جگہ انگوٹھی پہن رکھی ہو کہ اس کو حرکت دینے کے باوجود پانی اس کے نیچے نہ پہنچتا ہو، تو وضو میں اس کو اتار کر اس کے نیچے کی جگہ کو دھونا واجب ہوگا اور اگر وہ اتنی کشادہ ہو کہ حرکت دینے سے پانی اس کے نیچے پہنچ جاتا ہے تو اس کا اتارنا لازم نہیں۔

◆ دانتوں پر لگے "Brasses" کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر تو وہ اتنے کھلے ہیں کہ کھلی کے دوران پانی ان کے نیچے پہنچ جاتا ہے تو قبہا و گرنہ ان کا اتارنا لازم ہوگا۔

◆ سر پر لگی مہندی معاف ہے لہذا اگر مسح کرنے پر پانی کی تری اس کے نیچے نہیں پہنچتی تو مسح ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ ﷺ نے احرام میں سر کے بال گوند سے گوندھے ہوئے تھے، مگر آپ ﷺ ان پر مسح فرما لیتے تھے۔ اسی طرح اگر عورت نے سر پر کوئی زیور کسی حلقہ وغیرہ کے ذریعہ باندھ رکھا ہے تو وہ بھی مہندی کے حکم میں داخل ہوگا اور اس پر مسح جائز ہوگا۔ یہی حکم مرد کی پگڑی پر اور عورت کی اوڑھنی پر مسح کرنے کا بھی ہے کہ وہ سنت کی رو سے معاف ہے۔

◆ رہے رنگ و روغن کرنے والے جن کا روغن کے معمولی چھینٹوں سے بچنا ممکن نہیں تو شیخ الاسلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کا مختار قول یہ ہے کہ معمولی چھینٹے معاف ہیں۔ لہذا اگر ان پر سے پانی جذب ہو کر کھال کو نہ پہنچے تو وضو جائز شمار ہوگا۔ البتہ زیادہ مقدار کا ازالہ واجب ہے۔ یہی حکم ناخنوں میں پھنسی معمولی میل کچیل کا بھی ہے کہ وہ معاف ہے۔ کیونکہ ہر وضو میں اس کا ازالہ مشقت و ضرر کا باعث ہے اور ضرر معاف ہے۔

◆ امر بالمعروف واجب ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ان صاحب کو معروف کا امر فرمایا۔

◆ مامور کے ترک میں جہالت کوئی عذر نہیں۔ بلکہ مامور کا بجالانا واجب ہے۔ جیسے ان صاحب کو کچھ جگہ کے خشک رہ جانے کا علم نہ تھا لیکن ان کی یہ لاعلمی مامور کے امتثال میں عذر نہ بنی اسی لیے نبی کریم ﷺ نے انہیں لوٹ کر وضو پورا کرنے کا حکم دیا۔

◆ اگر اچھی طرح وضو کا معنی وضو کا اعادہ لیا جائے تو پھر اس سے یہ امر مستفاد ہوا کہ اعضاء وضو کے غسل میں موالات شرط محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ موالات کے شرط ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔^① لیکن بظاہر موالات شرط ہے کیونکہ وضو "عبادت واحدہ" ہے لہذا اگر اس کے اجزاء میں موالات نہ ہوگی تو ایک عبادت کے اجزاء میں تنفک یعنی اجزاء کا الگ الگ ہونا لازم آئے گا۔

◇ رہا غسل اعضاء میں ترتیب کا وجوب تو بعض علماء کے نزدیک جہل و نسیان کے عذر کی بنا پر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے لہذا اگر مثلاً ہاتھ کا کچھ حصہ بھول کر یا لاعلمی میں دھونے سے رہ گیا تھا حتیٰ کہ باقی کا وضو پورا کر لیا تو بعد میں معلوم ہونے پر صرف رہ جانے والی جگہ کو دھوئے گا اور ایسا نہ کرے گا کہ ہاتھ کو دھو کر ترتیب کو ثابت رکھنے کے لیے دوبارہ باقی کے اعضاء دھوئے گا۔

وضو اور غسل کے پانی کی مقدار کا بیان

53۔ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ حَضْرَتِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک مُد پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے اور غسل ایک صاع کے ساتھ کر لیا کرتے تھے جو پانچ مُد تک ہوتا ہے۔^②

یہ حدیث "متفق علیہ" ہے۔

غریب الحدیث: ..... كَانَ: اصول فقہ میں یہ ضابطہ ملے ہے کہ كَانَ اس وقت استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے جب اس کی خبر فعل مضارع ہو۔ لیکن یہ دوام بھی اعلیٰ کے معنی میں ہوتا ہے نہ کہ مطلق دوام کے معنی میں۔ مُد اور صاع: ان کی تحقیق بیان کی جا چکی ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے وضو اور غسل میں کم از کم کتنا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے جس سے بنیادی طور پر دو باتوں کی تعلیم ملتی ہے: (1) دین میں اسراف کی ممانعت ہے حتیٰ کہ وضو اور غسل میں بھی (2) دوسرے یہ کہ دین اسلام اقتصاد کی بے حد رعایت کرتا ہے اور مال کے ضیاع کی شدید مذمت بیان کرتا ہے چاہے وہ پانی جیسی ارزاق شے ہی کیوں نہ ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ آدمی کو چاہیے کہ وہ عبادت میں بھی میانہ روی اور اقتصاد کو اختیار کرے لہذا عبادت کی کیت و کیفیت دونوں میں اضافہ نہ کرے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ تین تین مرتبہ اعضاء وضو کو دھونے کے بعد ارشاد فرمایا: "جس نے اس سے زیادہ کیا تو اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔"^③ اس روایت میں کیت سے تجاوز کرنے کی ممانعت کا بیان ہے۔

◇ عبادت میں نبی کریم ﷺ کی اقتداء لازم ہے لہذا علماء نے لکھا ہے کہ وضو ایک مُد پانی کے ساتھ اور غسل ایک صاع پانی کے ساتھ کرنا مسنون ہے۔ ایسا کرنا ممکن ہے جبکہ پانی کو ایک ہی برتن سے لے لے کر وضو اور غسل کیا جائے۔

وضو کے اذکار

54۔ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَضْرَتِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ

① دیکھیں: شرح العمدة لابن تیمیة: 208/1. ② صحیح البخاری: 201. صحیح مسلم: 325.

③ سنن ابی داؤد: 135. سنن النسائی: 88/1.

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ السَّمَاوِيَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)) .

کا ارشاد ہے: ”تم میں سے جو بھی وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے پھر (وضو کے بعد) یہ دعا پڑھتا ہے: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) (میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔) مگر یہ کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو۔“

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَزَادَ : ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ . وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ)) .

اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی رحمہما نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے یہ الفاظ زائد روایت کیے ہیں: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ .)) (اے اللہ! مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔)

غریب الحدیث:..... مَا مِنْكُمْ: یہ مانا فیدہ ہے اور مِنْكُمْ خبر مقدم ہے۔

مِنْ أَحَدٍ: أَحَدٌ مبتدا موخر ہے اور عموم کی تاکید کے لیے مِنْ زائدہ کے ساتھ آیا ہے۔ کیونکہ أَحَدٌ نکرہ ہے جو نفی کے تحت آیا ہے اور نکرہ تحت الہی عموم کا فائدہ دیتا ہے جس کی مزید تاکید اس مِنْ زائدہ سے ہو رہی ہے اور یہ خطاب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہے لیکن نبی کریم ﷺ کا جو خطاب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہوتا ہے وہ ساری امت کو ہوتا ہے لہذا مراد امت مسلمہ کا ہر انسان ہے۔

يَتَوَضَّأُ: یہ احد کی صفت ہے۔

فَيَسْبِغُ الوُضُوءَ: مراد کیفیت و کیت دونوں اعتبار سے وضو کو کامل کرنا ہے۔

أَشْهَدُ: یہ دل کے اعتراف و اذعان کے ساتھ زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ آنکھوں دیکھے کی شہادت دیتا ہے۔

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: أَنْ: یہ مخففہ ہے نہ کہ أَنْ مشدودہ جو کہ غلط ہے کیونکہ أَنْ مشدودہ کی ضمیر شان محذوف ماننا جائز نہیں۔

• صحیح مسلم: 234- جامع الترمذی: 55- امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔ اس باب میں نبی کریم ﷺ سے کوئی بڑی چیز صحیح ثابت نہیں ہے۔ لیکن حافظ بک "التلخیص الحبییر" (102/1) میں کہتے ہیں: البتہ صحیح مسلم کی روایت اس اعتراض سے محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام نووی نے "شرح صحیح مسلم" (120/1) میں جامع ترمذی کی روایت کے متصل ہونے کی تصریح کی ہے۔ (محققین)

جبکہ ضمیر شانِ محذوف اُن محفّفہ کی آتی ہے۔ لہذا یہاں اُن کے بعد ضمیر شانِ محذوف ہوگی جو اُن محفّفہ کا اسم ہے اور لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کا جملہ اس کی خبر ہے۔

اِلٰه: یہ بمعنی مألُوہ ہے اور مألُوہ اس معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت محبت و تعظیم کے طور پر کی جائے۔ اِلَّا اللهُ: لفظ اللہ میں لائے نفی جس کی خبر کے اعراب لانا درست نہیں کیونکہ لائے نفی جس صرف کمرات میں عمل کرتا ہے جبکہ لفظ اللہ معرف ہے بلکہ نحویوں کے بقول اعراف المعارف ہے۔ تب پھر لائے نفی جس کی خبر کو بعض نے مقدر مانا ہے جس کی تقدیر لا اِلٰهَ مَوْجُوْدٌ ہے۔ لیکن یہ تقدیر صحیح نہیں کیونکہ رب تعالیٰ کے علاوہ دیگر متعدد جھوٹے الہ موجود ہیں جن کے بطلان کو قرآن کریم نے شد و مد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی صحیح تقدیر ”حق“ ہے۔ یعنی لا اِلٰهَ حَقٌّ اِلَّا اللهُ اور اس پر خود قرآن کریم کی نص بھی دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ الْبٰطِلُ﴾ (لقمن: 30)

”یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ بے شک اس کے سوا وہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے۔“ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ: وَحْدَهُ یہ تاکید معنوی ہے اور یہاں یہ تاکید اثبات کی ہے۔

لَا شَرِيْكَ لَهُ: یہ بھی تاکید معنوی ہے اور یہ تاکید نفی کی۔

وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا: یہاں اَنَّ مشقّہ ہے کیونکہ یہاں اَنَّ مشقّہ جملہ اسمیہ پر داخل ہے۔

مُحَمَّدًا: جس اعلام میں مشہور ترین اور محبوب ترین نام جو ہمارے رسول حضرت مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کا نام نامی، اسم سانی ہے۔ آپ ﷺ کا پورا نام ”محمد بن عبد اللہ الهاشمی القرشی“ ہے..... صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ..... آپ ﷺ کے نام مبارک کے ساتھ کسی صفت کے لگانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ہر مومن کا دل آپ ﷺ کے عرفان اور محبت سے بھرا ہے۔ لہذا اسم ”محمد“ (ﷺ) سن کر ابہام کا پیدا ہونا محال ہے۔ اس لیے آپ ﷺ کا اسم مبارک کسی بھی صفت کا صفہ کے بیان سے غنی و بے نیاز ہے۔

عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ: عبودیت رب تعالیٰ کی بندگی اور اس کی پرستش کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی چند انواع ہیں جن میں سے سب سے خاص عبودیت یعنی ”رسالت“ کا یہاں ذکر ہے کہ عبودیت عامہ میں کائنات کا ذرہ ذرہ شریک ہے۔ اور کسی ذرہ بھر میں اس بات کی جرأت نہیں کہ وہ رب تعالیٰ کی عبودیت عامہ سے نکل سکے حتیٰ کہ کافر بھی رب تعالیٰ کا بندہ ہی ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿اِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا اَتٰى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا﴾ (مریم: 93)

”آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔“

لیکن یہ عبودیت عامہ قابلِ حمد و ستائش نہیں۔ لہذا بندے سے اس عبودیت کا صدور اس کا قابلِ مدح و وصف نہیں۔ کیونکہ بندوں سمیت کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کے حضور مستخر اور زیر فرمان ہے۔ البتہ عبودیت خاصہ قابلِ تعریف ہے اور وہ رب تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت پر چل کر اس کی عبادت کرنا ہے۔ پھر اس عبودیت میں بھی باہم مراتب ہیں لہذا نیکوں کی بندگی اولیاء کی بندگی جیسی نہیں۔ اولیاء کی عبادت انبیاء ﷺ کی عبادت جیسی نہیں۔ جبکہ انبیاء ﷺ کی عبودیت و بندگی رسولوں ﷺ کی جیسی نہیں۔ کیونکہ رسولوں پر بندوں تک رب تعالیٰ کی رسالت پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور ابلاغ رسالت کی

خاطر انہیں جہاد تک کرنے کا حکم ہے۔ پس رسالت یہ عبودیت کا اخص الخواص وصف اور مرتبہ ہے جس کے ساتھ یہاں جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا وصف بیان کیا گیا ہے۔

پس رسول بمعنی مُرْسَل ہے کہ رسول کو رب تعالیٰ اپنے مکلف بندوں جن وانس کی طرف بھیجتے ہیں۔ پس آپ ﷺ سارے کے سارے انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں جن میں یہود و نصاریٰ مشرک و محمدین اور عبدة الاوثان (بتوں کے بچاری) سب شامل ہیں اور آپ ﷺ کی یہ بعثت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔

اللَّهُمَّ: یہ یا اللہ کے معنی میں ہے۔

اجْعَلْنِي: یہ سیرنی کے معنی میں ہے یعنی مجھے بناوے اور اس راہ پر چلا دے۔

التَّوَّابِينَ: یہ تَوَّاب کی جمع ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے ہر گناہ کے نفل سے توبہ چاہتے ہیں۔

الْمُتَّطَهِّرِينَ: مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے قلب و جسد کو ہر ظاہری و باطنی گناہ کی میل سے پاک صاف کر لیتے ہیں۔

شہادتین کی اہمیت

قرآن کریم میں جا بجا ان دونوں باتوں کی شہادت دینے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ مومنون میں ارشاد ہے:

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (المؤمنون: 68)

”تو کیا انھوں نے بات میں خوب غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی۔“

یہ آیت رب تعالیٰ کی توحید کی شہادت کو متضمن ہے وہ یوں کہ رب تعالیٰ کا کلام آ گیا ہے جو اس کی توحید کو بتلاتا ہے۔

آگے ارشاد ہے:

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ﴾ (المؤمنون: 69) ”یا انھوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا۔“

یہ حضرت محمد ﷺ کے رسول اللہ ہونے کی شہادت دینے کو متضمن ہے۔

وضو کی فضیلت

غرض اس حدیث میں وضو کی ایک عظیم الشان فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب انسان اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھتا

ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔

نبی صادق و مصدوق کی سچی شہادت

ہم سب جانتے ہیں کہ جنت زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہے اور یہ ارشاد اس ہستی کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے

جس نے ان دروازوں کے کھلنے کا مشاہدہ نہیں کیا۔ لیکن ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ ہماری آنکھ کو دیکھنے میں، کان کو سننے میں دل کو

سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے لیکن نبی کریم ﷺ کی دی خبر ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسی نبی باتوں پر ایمان لانا ہم پر

واجب ہے۔

جنت کے دروازوں کے کھلنے کا مطلب

مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ ایسے بندے کے لیے ایسے اعمال کرنا آسان کر دے گا جو جنت کے سب دروازوں کے کھلنے

کاسب بنتے ہیں۔ جنت کے دروازے آٹھ ہیں۔ چنانچہ کوئی نماز کا، کوئی روزہ کا، کوئی صدقہ کا اور کوئی جہاد وغیرہ کا دروازہ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔^① پس اس حدیث کا مضمون یہ ظہر ا کہ رب تعالیٰ اچھی طرح وضو کرنے والے کے لیے دل کی طہارت کو جو توحید کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور بدن کی طہارت کو جو فرائض و واجبات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، آسان کر دے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ اس حدیث میں کامل وضو کرنے کی زبردست ترغیب ہے۔
- ◆ اخروی درجات اور اجور و ثواب اہل ایمان کو ملیں گے جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ خطاب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہے جو کامل ترین مومنین تھے۔
- ◆ شریعت کی حکمت کہ جب ظاہری طہارت حاصل ہوگئی تو باطنی طہارت کے حصول کی طرف بھی بلا یا چنانچہ وضو کے بعد شہادتین کے اقرار کی تلقین فرمائی۔
- ◆ قول میں اعتبار نطق کا ہے۔ لہذا یہ شہادت زبان سے الفاظ ادا کر کے ہی ادا ہوگی صرف جی میں خیال کرنے سے ادا نہ ہوگی۔
- ◆ مذکورہ حدیث میں توحید کی اہم ترین قسم توحید الوہیت کا اثبات ہے۔ جس میں رب کے سوا جملہ آلہہ کا بطلان ہے۔
- ◆ اہم ترین بات کی تاکید لانا مناسب ہے۔ جیسے یہاں توحید کی تاکید وَحْدَهُ کے اثبات کے ساتھ اور لَا شَرِيكَ لَهُ کی نفی کے ساتھ لائی گئی ہے اور یہاں تاکید سے تاکید لفظی نہیں بلکہ تاکید معنوی مراد ہے (جیسا کہ کتب نحو میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔)
- ◆ توحید کے ساتھ رسالت کی شہادت اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر عبادت میں اخلاص اور متابعت شرط ہے۔ پس اخلاص کا اثبات توحید کی شہادت سے اور متابعت کا اثبات رسالت کی شہادت سے ہوتا ہے۔
- ◆ عَبْدُهُ کی شہادت میں ان غالیوں کا رد ہے جو جناب رسول اللہ ﷺ کو معاذ اللہ کے نور میں سے نور اور اس کی ربوبیت کا ایک جزو قرار دیتے ہیں۔
- ◆ رَسُولُهُ میں منکرین رسالت کا رد ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کی بے پناہ بزرگی اور عزت و شرف کہ آپ ﷺ کو رب تعالیٰ نے شرف عبادت و شرف رسالت کا جامع بنایا۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کی دی ہوئی خبر کی تصدیق واجب ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ﷺ رب تعالیٰ کی طرف سے کسی بات میں خیانت کے مرتکب ہرگز نہیں ہو سکتے۔
- ◆ وضو کے بعد شہادتین کی تفصیل: ..... پس وضو کے آغاز میں بسم اللہ اور اختتام پر یہ دعا ہے۔ رہی وضو کے درمیان کی زبان زد خلاق دعا میں جو ہر عضو کو دھوتے وقت پڑھی جاتی ہیں تو وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتیں۔
- ◆ جنت، اس کے دروازے اور ان کی آٹھ کی تعداد ثابت ہے۔ جبکہ دوزخ کے سات دروازوں کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے^② کہ دار کرامت کے دروازے

① دیکھیں نوادر الاصول: 244/3۔ فیض القدير للمناوی: 25/3۔

② کہا جا۔ فی صحیح البخاری: 3194۔ و فی صحیح مسلم: 2751۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دراہانت سے زیادہ ہیں۔

- ◇ اس طور پر وضو کر کے شہادتین کا اقرار کرنے والے کے لیے دیگر خیر کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔
- ◇ بندوں کی مشیت کا اثبات، جس کی دلیل یَدْخُلُ مِنْ آيَهَا شَاءَ کے الفاظ ہیں اور اس میں جبریہ کا رد ہے جو بندوں کی مشیت کے منکر ہیں۔
- ◇ نیکی کر کے بھی بھروسہ رب تعالیٰ پر ہو۔ لہذا ظاہری پاکی حاصل کرنے اور باطنی پاکی کا سبب اختیار کرنے کے بعد بھی توبہ و طہارت کی توفیق رب تعالیٰ سے ہی مانگی جائے جیسا کہ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي ..... کے الفاظ بتلاتے ہیں۔
- ◇ توبہ اور طہارت ایسا بلند رتبہ ہے جس کی دعا مانگنا ایک مومن کا فرض منہی ہے، پھر توبہ رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی پانچ شروط ذکر کی ہیں:

(1) اخلاص (2) گزشتہ پر ندامت

(3) معصیت سے مکمل اجتناب (4) دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم

(5) مقبولیت کے وقت میں توبہ کی دعا

◇ آخری دعا ظاہری و باطنی دونوں طہارتوں کو جامع ہے۔

5- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ..... موزوں پر مسح کرنے کا بیان

تمہید: ..... موزوں پر مسح کا تعلق ان اعضاء میں سے ایک کے ساتھ ہے جن کی طہارت واجب ہے اور وہ دونوں پاؤں ہیں۔
مسح علی الخفین کا ثبوت

موزوں پر مسح کتاب و سنت اور اسلاف کے اجماع سے ثابت ہے، سوائے روافض کے اس کا منکر اور کوئی نہیں جن کا قول اجماع اور خلاف کے باب میں غیر معتبر اور ہباء منثورا ہے۔

مسح علی الخفین پر کتاب اللہ کی دلالت

اس کو اس ارشاد باری تعالیٰ سے اخذ کیا گیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة: 6)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھولو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک (دھولو)۔“

اَرْجُلَكُمْ: اس میں دو قراءتیں ہیں ایک ”نصب“ کی، تب پھر ”پاؤں“، مفسولات میں داخل ہوں گے اور ایک ”جز“ کی تب پھر ”پاؤں“، مسوحات میں داخل ہوں گے۔ البتہ یاد رہے کہ اس اختلاف قراءت کا یہ مطلب نہیں کہ آدی کو پیروں کے دھونے یا ان پر مسح کرنے میں اختیار ہے۔ کیونکہ سنت اس کا انکار کرتی ہے۔ کیونکہ ننگے پاؤں پر مسح کرنے کی بابت کسی حدیث میں ایک حرف بھی وارد نہیں۔ تب پھر قراءت کے اس اختلاف کو ہم نبی کریم ﷺ کے فعل کی طرف پھیریں گے۔ چنانچہ آپ ﷺ ننگے پاؤں تو دھوا کرتے تھے جبکہ موزے پہننے کی حالت میں ان پر مسح کیا کرتے تھے۔

مسح علیٰ اُخْتَمِینِ پَر سُنَّتِ رَسُوْلِ کِی دَلَالَت

موزوں پر مسح کرنے کی بابت مروی سنت ”متواتر“ کے درجے میں ہے۔ لہذا موزوں پر مسح کرنا سنت متواترہ کی زُود سے مشروع ہے اور اگر موزے پہنے ہوں تو ان پر مسح کرنا، ان کو اتار کر پاؤں کو دھونے سے افضل ہے۔

اجماع کی دلالت

موزوں پر مسح کے مشروع ہونے پر امت کے اسلاف کا اجماع معلوم اور معروف ہے اور یہ اجماع اس قدر قوی اور ایسی شان کا ہے کہ بعض علماء نے موزوں پر مسح کے مسئلہ کو عقائد تک میں سے شمار کیا ہے، جو اس کی مشروعیت اور اہمیت پر واضح دلالت ہے۔

موزوں پر مسح کی شروط کا بیان

55۔ عَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَتَوَضَّأَ ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزَعِ خُفِّيهِ ، فَقَالَ : ((دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا۔ پس آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور (جب قدمین شریفین کے دھونے کی نوبت آئی تو میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے موزے پہن رکھے ہیں۔ پس) میں جھکا تاکہ میں آپ ﷺ کے موزوں کو اتار دوں تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان (پیروں پر پانی ڈالنے) کو رہنے دو کیونکہ میں نے ان دونوں (پیروں) کو با وضو ہونے کی حالت میں (ان موزوں میں) داخل کیا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ان دونوں (موزوں) پر مسح فرمایا۔“

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔ ❶

قصہ حدیث: ..... یہ غزوہ تبوک کا قصہ ہے جب آپ ﷺ تبوک سے لوٹ رہے تھے اور اس سفر میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے خادم تھے اور وہ آپ ﷺ کے وضو اور استنجا وغیرہ کا انتظام فرماتے تھے۔

غریب الحدیث: ..... اَهُوَيْتُ : اُھوی کسی چیز پر سر نیچے کر کے جھکنا۔ گویا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نبی کریم ﷺ کو وضو کروا رہے تھے اور جب نوبت پاؤں کے دھونے کی آئی تو انہوں نے جھک کر آپ ﷺ کے موزے اتارنے چاہے، جس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو۔

دَعُهُمَا ، اَدْخَلْتُهُمَا ، مَسَحَ عَلَيْهِمَا : ان تینوں کلمات میں ”ہما“ ضمیر کا مرجع ایک ہے یا مختلف؟ تو بظاہر اس کی تعیین یوں ہے کہ دَعُهُمَا کی ضمیر کا مرجع خُفَّيْنِ نہیں بلکہ رِجْلَيْنِ ہے کیونکہ اَدْخَلْتُهُمَا کی ضمیر کا مرجع تو لامحالہ رِجْلَيْنِ ہی ہے کیونکہ موزوں میں پاؤں کو داخل کیا جاتا ہے اور اَدْخَلْتُهُمَا کا عطف دَعُهُمَا پر ہے۔ یہ عطف اس بات کی تائید کرتا ہے کہ دَعُهُمَا کی ضمیر کا مرجع بھی رِجْلَيْنِ ہی ہے نہ کہ خُفَّيْنِ اور اب مطلب یہ بنے گا کہ ان پیروں کو رہنے دو اور ان پر

موزے اتار کر پانی مت گراؤ کیونکہ میں نے ان پیروں کو وضو کر کے، پاک کر کے ان موزوں میں داخل کیا ہے، اس لیے اب ان کے دھونے کی ضرورت نہیں۔

رہا مَسَحَ عَلَيْهِمَا کی ضمیر کا مرجع تو وہ لامحالہ خُفَّيْنِ ہی ہے۔ کیونکہ ننگے پاؤں پر مسح کرنا کتاب اللہ، سنت متواترہ اور اجماع سلف سب کے خلاف ہے۔ البتہ یہ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ مَسَحَ عَلَيْهِمَا کی ضمیر کا مرجع اس بات کا مؤید نظر آتا ہے کہ دَعُهُمَا کی ضمیر کا مرجع رِجْلَيْنِ کی بجائے خُفَّيْنِ ہو۔ تب مطلب یہ بنے گا کہ ان موزوں کو رہنے دو اور نہ اتارو، کیونکہ میں نے وضو کر کے ان میں پاؤں کو داخل کیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دَعُهُمَا کی ضمیر کے مرجع میں اختلاف ضرور ہے لیکن یہ اختلاف نفس مسئلہ کی تعیین اور بیان پر اثر انداز نہیں جبکہ اَدْخَلْتُهُمَا اور مَسَحَ عَلَيْهِمَا کی ضمیروں کے مراجع بلا اختلاف متعین ہیں۔

طَاهِرَتَيْنِ: یہ اَدْخَلْتُهُمَا کی ضمیر منصوب سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ موزوں پر مسح جائز ہے جس کی اولین شرط یہ ہے کہ موزوں کو باد وضو ہونے کی حالت میں پہنا ہو، اس کی مزید تفصیل فوائد کے ضمن میں آ رہی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ آزاد آدمی سے بھی خدمت لے سکتے ہیں اور یہ مذموم سوال میں داخل نہیں۔ بشرطیکہ دوسرا اسے اپنے حق میں عار اور بار نہ سمجھے بلکہ اپنے اوپر محمود کا احسان سمجھے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نبی کریم ﷺ کی خدمت کو سعادت، باعث فخر اور قلب و ذہن کے لیے باعث فرحت و سرور سمجھتے تھے۔

◇ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خدا مان رسول کی صف میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہے۔

◇ دوسروں سے جوتے اور موزے اترا سکتے ہیں البتہ اس میں طرفین کے درمیان مضبوط قلبی تعلق کا ہونا لازم ہے۔

◇ اصل پر بنا کرنا جائز ہے۔ یعنی آدمی اصل کو دیکھتے ہوئے کوئی تصرف کر سکتا ہے۔ جیسے پاؤں کا وظیفہ اصل میں ان کا دھونا ہے۔ اسی اصل پر بنا کرتے ہوئے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اجازت لیے ہنابی کریم ﷺ کے موزے اتارنا چاہے تھے۔

◇ نبی کریم ﷺ کا حسن تعلیم اور دوسروں کی ولداری۔ کہ آپ ﷺ نے جب موزے اتارنے سے روکا تو تالیف قلب اور ولداری کے لیے اس ممانعت کی علت بھی بیان فرما دی کہ میں نے وضو کر کے موزے پہنے تھے، اب پاؤں کے دھونے کی ضرورت نہیں رہی تاکہ ان کے جی میں کوئی کھٹک پیدا نہ ہو۔

◇ موزوں پر مسح کا جواز اور اس کی اس بنیادی شرط کا علم بھی ہو گیا کہ موزوں پر مسح تب جائز ہے جب ان کو وضو کر کے پہنا ہو۔ پھر اگرچہ علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ دونوں پاؤں دھونے کے بعد بیک وقت دونوں موزے پہنے، یا ایک ایک پاؤں دھو کر ایک ایک کر کے موزے پہنے جاسکتے ہیں؟ تو بلا شہرتا قول یہی ہے کہ پہلے دونوں پاؤں کی طہارت کامل کرے پھر دونوں موزوں کو پہنے۔

◇ موزے پہنے ہوں تو افضل ان پر مسح کرنا ہے نہ کہ ان کو اتار کر پاؤں کو دھونا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے موزے اتارنے کی بجائے ان پر مسح فرمایا تھا اور اس میں شریعت کی ساحت کا بیان بھی ہے کہ خُفَّيْنِ کے وقت پاؤں دھونے کا مکلف نہیں بنایا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

♦ دونوں موزوں پر مسح بیک وقت کیا جائے جیسا کہ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا كَلِمَاتٍ سے مستفاد ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کلمات میں پہلے دائیں موزے پر مسح کرنے کا ذکر نہیں۔

♦ مسح موزوں کے اوپر کی جانب سے کیا جائے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

♦ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ مذکورہ روایت میں مذکور نہیں۔ علماء نے اس کا طریقہ یوں بیان فرمایا ہے کہ آدمی ہاتھ ترکر کے اس کی انگلیوں کو کھول کر موزوں کی انگلیوں کی جگہ رکھ دے اور ان کو کھینچ کر پنڈلی کی جانب لے جائے۔

موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ

56- وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اور ائمہ اربعہ نے امام نسائی کے سوا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مسحِ اَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلِهِ . روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے موزے کے اوپر اور اس کے

نیچے مسح فرمایا۔^①

اس کی اسناد ضعیف ہے۔ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ .

شرح: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ موزوں کے اوپر اور نیچے دونوں جانب مسح کیا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ یہ مرسل ہے جسے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کاتب نے روایت کیا ہے۔ جن کو متعدد ائمہ حدیث نے ضعیف کہا ہے۔ دوسرے یہ آئندہ مذکورہ حدیث علی کے مخالف بھی ہے۔

57- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَوْ كَانَ الذِّبْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسِّحُ عَلَيَّ ظَاهِرَ خُفِّيهِ)) . حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے سے ہوتا تو موزوں کی چٹلی جانب بہ نسبت اوپر کی جانب کے مسح کیے جانے کی زیادہ مستحق تھی جبکہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے موزوں کی اوپر کی جانب کا مسح فرمایا۔^②

اس حدیث کو ابو داؤد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

درایۃ الحدیث: بظاہر یہ دونوں احادیث ایک دوسرے کے معارض ہیں لیکن پہلی حدیث ضعیف ہے جو اپنے سے زیادہ راجح حدیث کی مقابل نہیں ہو سکتی اور اس کے بالمقابل ساقط اور غیر معتد بہ ہوگی اس بنا پر مسح موزوں کی اوپر کی جانب کرنا مسنون ہوگا جس کی استناد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے فعل مبارک سے پیش کی ہے۔

① سنن ابی داؤد: 165- جامع الترمذی: 97- امام ترمذی نے امام بخاری رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی تصحیف کو نقل کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ: 550- ابن ابی حاتم "العلل" (135) میں کہتے ہیں: میرے والد کہتے ہیں کہ یہ حدیث محفوظ نہیں اور حضرت مغیرہ سے مروی سب احادیث صحیح ہیں۔ ابن مبارک "السمعیہ" (13/2) میں لکھتے ہیں: اثرم نے جب اس حدیث کے بارے میں امام احمد سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں نے اس کے بارے میں مہاجر بن مہدی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا کاتب نبی کریم ﷺ سے مرسل روایت کرتا ہے۔ امام نووی نے "المجموع" (582/1) میں امام شافعی اور امام بخاری رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کی تصحیف نقل کی ہے۔

② سنن ابی داؤد: 162 عن عبد بن خیر عن علی رضی اللہ عنہ۔ امام بیہقی نے (292/1 میں) بھی اسی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں اس حدیث کا مرجع عبد بن خیر ہے۔ حضرات شیخین نے عبد بن خیر سے استدلال نہیں کیا۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں: (المجموع: 585/1) کہ موزوں کی چٹلی جانب مسح کرنا علماء کے مذاہب میں مستحب جبکہ اوپر جانب مسح کرنا واجب ہے۔ حافظ "التلخیص الحصر" (160/1) میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔

غریب الحدیث:..... بالرائی: یہاں رائے سے وہ رائے مراد ہے جو سرسری اور سطحی ہو کہ دین کا مدار ایسی رائے پر نہیں بلکہ اس رائے پر ہے جو دقیق، عمیق اور پختہ و دوزرس عقل پر مبنی ہو، وگرنہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلیل اور نقل صحیح، یہ عقل صحیح کے معارض ہو ہی نہیں سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿أَقْلًا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: 44) ”تو کیا تم نہیں سمجھتے؟“ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ عقل صحیح و سلیم کے موافق ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ جو لوگ احکام شریعیہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ دراصل عقل سلیم صحیح کے مخالف ہوتے ہیں۔

یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سطحی رائے پر احکام کا مدار رکھنے والے دین کو بگاڑ بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کی نظر نتائج و عواقب پر نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر غرور و تدبر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ مسح کیے جانے کی زیادہ مستحق اوپری جانب ہے کیونکہ وہ صاف ستھری ہوتی ہے جبکہ ٹھلی جانب پر مسح کرنے سے ہاتھوں کے میل کچیل سے طوٹ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ مسح امر تعبدی ہے نا کہ یہ مراد ہے کہ مسح کرنے سے گویا کہ ہم نے پاؤں ہی دھو ڈالے کیونکہ اگر مراد پاؤں دھونا ہی ہوتے تو موزے اتار کر پاؤں دھوئے جاتے۔ تب پھر موزوں کو اوپر سے مسح کرنا عقل اور رائے سلیم کے موافق ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ دین سرسری رائے کے ساتھ نہیں۔
  - ◆ احکام شریعیہ کو صاحب تشریح کی طرف منسوب کرنا چاہیے جیسا کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوپر سے مسح کرنے کے حکم کو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے جو صاحب تشریح اور رب تعالیٰ کے رسول ﷺ ہیں۔
  - ◆ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ”بِظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ“ (حرف جربا کے ساتھ) کی بجائے عَلِيٍّ ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ (حرف جربا کے ساتھ) فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس باب میں اونٹنی مسح بھی کافی ہے نہ کہ مسح کا استیعاب۔ کیونکہ بنا استیعاب پر دلالت کرتی ہے اور عَلِيٍّ اونٹنی مقدار پر۔ اگرچہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے لیکن معتدل مذہب امام احمد رحمہ اللہ کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ موزوں کے ظاہر کے اکثر مسح کافی ہے۔^۵
  - ◆ گزشتہ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ دونوں موزوں پر مسح بیک وقت کیا جائے جیسا کہ علمی ظاہر خفیہ کے الفاظ بتلاتے ہیں، جن میں بیمن کی بیار پر تقدیم کی طرف کوئی اشارہ نہیں۔
  - ◆ یہ احادیث روافض پر رد ہیں جو موزوں پر مسح کے منکر ہیں۔ کیونکہ موزوں پر مسح کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو روافض امام الامامہ اور معصوم عن الخطا مانتے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی ان کے پاس اپنے انکار پر قائم رہنے کی کوئی دلیل ہے؟
- سفر کی حقیقت اور مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کا بیان

58- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَسْنَعُ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةِ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ))

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مسافر ہوتے تھے تو نبی کریم ﷺ ہمیں اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ ہم (سفر میں) تین دن اور تین رات تک موزوں کو نہ اتارا کریں (اور ان پر مسح کرتے رہا کریں) سوائے جنابت

کے (کہ اگر اس دوران جنابت لاحق ہو جایا کرے تو تب موزے اتار کر غسل کیا کریں) البتہ بول و براز اور سونے کی وجہ سے (نہ اتارا کریں بلکہ بول و براز کے بعد جب وضو کرنا ہو تو ان پر مسح کر لیا کریں)۔^۱

اس حدیث کو امام نسائی اور امام ترمذی جہلتا نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ امام ترمذی کی روایت کے ہیں۔ جبکہ امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ جہلتا دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ،
وَأَبْنُ خَزِيمَةَ وَصَحَّاحَهُ.

غریب الحدیث:..... كَانَ: كَانَ جب فعل مضارع کے ساتھ آئے تو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔
يَأْمُرُنَا: أَمْرٌ یہ استعلاء کے طور پر کسی سے کسی چیز کے طلب کرنے کو کہتے ہیں۔

إِذَا كُنَّا سَفَرًا: یہ "مُسَافِرِينَ" کے معنی میں ہے۔ یہاں مراد سفر شرعی ہے اور اکثر علماء کے نزدیک یہ بوجہ لدے اونٹوں کو لے کر دو دن تک چلنے کی مدت ہے۔ جس کا اندازہ تراسی (83) کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ ہے وہ مسافت جس پر سفر شرعی کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام بریلوی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہی قول دلائل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ نصوص میں سفر کا ذکر مطلق آتا ہے اور جب کوئی شے نصوص میں مطلق آئے تو اسے عرف پر محمول کیا جاتا ہے جبکہ اس کی کوئی حقیقت شرعیہ نہ ہو۔

سفر شرعی کی حقیقت، مدت مسح اور اس کا آغاز

سفر شرعی کی مسافت کو غریب الحدیث کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ رہی مدت مسح تو وہ تین دن اور تین راتیں ہیں جس پر نص آگئی ہے اور یہ کل 72 گھنٹے بنتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ یہ مدت شروع کب سے ہوتی ہے؟ تو اس بارے چار احتمالات ہیں:

(1) جس وقت سے پہنا ہے اس وقت سے 72 گھنٹے تک، لیکن یہ احتمال ضعیف ہے۔
(2) پہننے کے بعد جب حدت لاحق ہوا ہے اس وقت سے 72 گھنٹے تک۔ یہ احتمال بھی ضعیف ہے لیکن اس کا ضعف پہلے احتمال سے کم ہے۔

(3) حدت کے بعد جب پہلی بار وضو کر کے مسح کیا، اس وقت سے 72 گھنٹے تک۔ یہ قول سب سے اقرب ہے کہ مسح کی مدت کا آغاز خود مسح کرنے کے وقت سے شروع ہو، کیونکہ حدیث میں فَمَسَّحَ کے الفاظ ہیں جو فعل پز صادق آتے ہیں۔ لہذا مسح کی مدت کا آغاز خود مسح کرنے سے ہو۔

(4) اور چوتھا احتمال یہ ہے کہ اس مدت کا آغاز پہلے مسح سے ہو چاہے وہ مسح حدت کے بغیر ہی ہو، جس کو تہمید مسح کہہ سکتے ہیں۔

۱ سنن النسائي: 83/1۔ جامع الترمذی: 96۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ: 478۔ صحیح ابن حبان: 1100۔ مسند احمد: 239/4۔ امام نووی "المجموع" (543/1) میں فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے اسے امام شافعی نے "الام" میں روایت کیا ہے۔ جبکہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو صحیح اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ذہبی نے یہ حدیث "سیر اعلام النبلاء" (367/244) میں ابن خزیمہ کے طریق سے روایت کی ہے۔ ابن ملقن امام بخاری رحمہ سے نقل کر کے کہتے ہیں: مسح کی مدت کی بات یہ سب سے صحیح حدیث ہے۔ (خلاصة البدر المنير: 73/1)

اگرچہ مذکورہ نص میں احتمال اس بات کا بھی ہے لیکن یہ احتمال نادر و قلیل ہے اس لیے حکم کا مدار اس نادر احتمال پر نہ رکھا جائے۔ پس راجح قول تیسرا ہے کہ مسح کی مدت کا آغاز حدث کے بعد مسح کرنے کے وقت سے ہوگا۔

مسح کا جواز کس حدث میں ہے؟

إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ: اس استثناء سے یہ متقوا ہوا کہ موزوں پر مسح جنابت میں کرنا جائز نہ ہوگا۔ جنابت چاہے جماع سے لاحق ہوئی ہو یا انزال یا احتلام سے کہ تینوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے کہ جنابت میں موزوں پر مسح کرنا جائز نہ ہوگا جس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ البتہ وہ حدث جو بول و براز اور نیند کی وجہ سے لاحق ہو جس کو حدث اصغر کہتے ہیں اس میں موزوں پر مسح جائز ہے۔ ”وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَ بَوْلٍ وَ نَوْمٍ“ کا یہی مطلب ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ شریعت اسلامیہ نے سفر میں طہارت، نماز اور روزہ وغیرہ کے احکامات میں آسانی کر رکھی ہے۔
- ◇ موزوں کو اتار کر پاؤں دھونا غیر افضل ہے جس کی دلیل یہ ارشاد ہے: ”يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خُفَّانَا“ کہ جب نبی کریم ﷺ موزوں پر مسح فرماتے تھے جو سب سے متقی تھے تو دوسروں کے لیے تو بدرجہ اولیٰ مسح کرنا افضل ہوگا۔
- ◇ موزوں پر مسح کی مدت تین دن تین رات ہے جس کے آغاز کی بابت راجح قول قبل ازیں ذکر کر دیا گیا ہے۔
- ◇ موزوں پر مسح صرف حدث اصغر میں ہی کیا جائے نہ کہ حدث اکبر یعنی جنابت میں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ بول و براز اور نیند ناقض وضو ہے۔ اس باب میں قلیل و کثیر کا کوئی فرق نہیں لہذا بول و براز اور نیند ہم ہوا زیادہ ناقض وضو ہے۔

مقیم کے لیے مدت مسح کا بیان

59- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: ((جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ- يَعْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ))۔
حضرت علی بن ابی طالب رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مسافر کے لیے (موزوں پر مسح کرنے کی مدت) تین دن اور تین رات جبکہ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر فرمائی۔
اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... جعل: مقرر کیا، ٹھہرایا اور یہاں جعل سے جعل شرعی مراد ہے یعنی نبی کریم ﷺ نے یہ شرعی حکم مقرر فرمایا۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں مسافر کے ساتھ ساتھ مقیم کے لیے بھی مدت مسح علی الحقیین کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات ہے۔ اس حدیث کے دیگر فوائد و متعلقات حدیث صفوان کی طرح کے ہی ہیں۔ جن میں سب سے اہم مدت مسح کے آغاز کے وقت کی بحث ہے جس کو مفصل بیان کیا جا چکا ہے۔

60- وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَضْرَتَ ثَوْبَانَ رضي الله عنه مِنْ رِجَالِهِ سَاعِدًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَهُوَ يَسْتَبْشِرُ بِمَسْحِ مِزَابِئِهِمْ، وَهُوَ يَسْتَبْشِرُ بِمَسْحِ مِزَابِئِهِمْ))۔
حضرت ثوبان رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے

نے جہادی مہم پر ایک دستہ روانہ فرمایا، پس آپ ﷺ نے انہیں عصائب (یعنی عماموں) اور تساخین (یعنی موزوں) پر مسح کرنے کا حکم دیا۔^①

اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہما نے روایت کیا ہے اور امام حاکم رحمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... عَصَائِبُ: یہ الْعَصَابَةُ کی جمع ہے۔ جس کا معنی جماعت، ٹولہ، عمامہ، پگڑی اور پٹی ہے۔ عماموں کو عصائب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو سروں پر باندھا جاتا ہے۔ چنانچہ عَصَبٌ رَأْسُهُ بِالْعَصَابَةِ کا معنی ہے ”سر پر پٹی باندھنا“۔^②

تَسَاخِينُ: یہ ان ہانڈیوں اور دیگیوں کو کہتے ہیں جن میں پانی گرم کیا جاتا ہے۔ اس کی واحد نہیں آتی، ایک قول یہ ہے کہ اس کی واحد تَسَخْنٌ یا تَسَخَانٌ آتی ہے۔^③

سَرِيَّةٌ: سر یہ فوج کی ایک ٹکڑی یا دستہ کو کہتے ہیں جن کی تعداد پانچ سے تین سو تک ہو یا گھوڑوں کے ایک دستہ کو کہتے ہیں جو تقریباً چار سو کی تعداد پر مشتمل ہو۔^④ اور سر یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ رات کو چھپ کر چلتا ہے۔^⑤ سر یہ اور غزوہ میں یہ فرق ہے کہ در نبوی میں دشمنان اسلام سے ہونے والی جن لڑائیوں میں جناب رسول اللہ ﷺ نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی ان کو غزوہ اور جن میں اپنی جگہ کسی تجربہ کار صحابی رضی اللہ عنہما کو امیر بنا کر بھیجا، ان کو سر یہ کہتے ہیں۔^⑥

پھر خود سر یہ بھی دو قسم کا ہے۔ ایک سر یہ وہ ہے جس کو دار الخلافہ وغیرہ سے روانہ کیا جائے اور ایک سر یہ وہ ہے جسے دوران سفر لشکر سے جدا کر کے کسی خاص جگہ موجود دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جائے۔ لفظ سر یہ کا اطلاق ان دونوں پر یکساں ہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں مطلق موزوں پر مسح کرنے کا جواز مذکور ہے۔ رہی مقیم اور مسافر کی مدت مسح کی تعیین تو اس کی بحث مفصل مذکور ہو چکی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ سرایا بھیجنا جائز ہے اور وہ دوران سفر پگڑیوں اور موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔

◆ پگڑیوں پر مسح جائز ہے جس کی شرائط کو مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔

① مسند احمد: 277/5۔ سنن ابی داؤد: 146۔ المستدرک للحاکم: 275/1۔ حاکم نے اس حدیث کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ ذہبی کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد قوی ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو روایت کر کے یہ کہا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے، تو یہ غلط ہے کیونکہ یحییٰ بن یزید نے راشد (مذکورہ حدیث کے ایک راوی) سے کبھی حدیث نہیں لی اور نہ (ایک اور راوی) ثور امام مسلم کی شرط پر ہی ہے۔ (سیر اعلام النبلاء: 299/4) امام نووی نے ”المجموع“ (465/1) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ ابن حزم نے ”المحلّی“ (75/2) میں اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔

② القاموس الوحید، ص: 1086۔ (نیم)

③ القاموس الوحید، ص: 755۔ المنجد العربی فی اللغة، ص: 326۔ (نیم)

④ القاموس الوحید، ص: 766۔ (نیم)

⑤ المنجد العربی فی اللغة، ص: 332۔ (نیم)

⑥ حنفی الطائفة، ص: 494-495۔ (نیم)

◆ **تَسَاخِينٌ**: اصل میں گرم کرنے کے آلہ کو کہتے ہیں جیسے وہ برتن جن میں پانی گرم کیا جاتا ہے۔ اس توجیہ کی بنا پر تساخین کی تفسیر ظہن سے کرنا "تَفْسِيرُ الشَّيْءِ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ" کی قبیل سے ہوگا کہ کسی شے کی تفسیر اس کے بعض یعنی کسی ایک معنی سے کردی جائے جبکہ اس کے دیگر معانی بھی ہوں۔ اس توجیہ کی بنا پر چند باتوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے، جو یہ ہیں:

○ ..... تساخین کے معنی کے عموم کی روشنی میں جرابوں کے مسح کا جواز بھی ہوگا، کیونکہ جرابیں بھی پیر کو گرم کرتی ہیں۔

○ ..... معلوم ہوا کہ باریک یا پھٹے ہوئے موزے پر بھی مسح جائز ہے، یہی راجح قول ہے، کیونکہ تسخین قد میں ان سے بھی حاصل ہوتا ہے۔

○ ..... اسی طرح اگر کسی نے شدید سردی میں پاؤں کے بچاؤ کے لیے ان پر لفافے چڑھالیے تو ان پر بھی مسح جائز ہوگا۔

○ ..... جب تک موزوں کو موزے کہا جاسکے ان پر مسح جائز ہوگا لہذا معمولی پھٹن موزوں پر مسح کے جواز میں مانع نہ بنے گی۔ کیونکہ ایک تو نصوص مطلق ہیں، دوسرے یہ رخصت اور تسہیل کا محل ہے، تیسرے ابھی تک اس پر اسم خف کا اطلاق درست ہے۔

جنابت میں موزوں پر مسح کرنے کا حکم

61,62- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا، وَأَنْسَ مَرْفُوعًا: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَيْسَ خُفَّيْهِ فَلْيُمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعَهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ))

حضرت عمر رضي الله عنه سے موقوفاً اور حضرت انس رضي الله عنه سے مرفوعاً مروی ہے کہ "جب تم میں سے ایک وضو کر لے پھر اپنے موزے پہنے تو (اب بعد میں دوبارہ وضو کرتے وقت) وہ ان پر مسح کر لے اور ان میں نماز پڑھ لے اور اگر چاہے تو ان کو اتارے نہیں سوائے جنابت (سے اتارنے) کے۔"

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. حدیث کو صحیح کہا ہے۔

اس حدیث کو دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ: اس کا اطلاق طہارت کامل کر لینے والے پر ہے، گویا کہ یہاں فعل سے مراد تکمیل فعل ہے نہ کہ ارادہ فعل جیسا کہ "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ" میں ہے اور نہ شروع فی الفعل مراد ہے، بلکہ تکمیل فعل مراد ہے یعنی جب تم وضو پورا کر چکو اور اس کے بعد موزے پہنو تو بعد میں ان موزوں پر مسح جائز ہوگا۔

فَلْيُمْسَحْ، وَ لْيُصَلِّ: ان دونوں صیغوں میں لام امر کے لیے ہے اسی لیے فَا کے بعد لام ساکن ہے اور دوسری جگہ وَاوْ کے بعد ساکن ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ یہاں طہارت کاملہ پر پہنے موزوں پر مسح کا جواز بتلایا گیا ہے اور دوسرا یہ مضمون بھی واضح ہے کہ موزوں پر جنابت میں مسح نہ ہوگا۔

① سنن الدار قطنی: 204/1- سنن البیہقی: 279/1 من طریق الدار قطنی۔ المستدرک للحاکم 290/1- تحفة المحتاج: 198/1- میں ہے کہ ان دونوں (موقوف اور مرفوع) روایات کو دارقطنی نے اسد السنہ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے اسد السنہ کو ثقہ کہا ہے۔ البتہ ابن حزم نے "المحلی" (91/2) میں اس روایت کو اسد کی وجہ سے معلول کہا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ موزوں کو جب طہارت کاملہ کے بعد اور بیک وقت پہنا جائے گا۔ تب ان پر مسح جائز ہوگا۔
- ◆ موزوں میں نماز جائز ہے۔ البتہ اگر ان پر گندگی یا نجاست لگی ہو تو اس کو دُور کر کے موزوں کو پاک کرنا واجب ہے۔
- ◆ حالت جنابت میں موزوں کو اتار کر غسل کیا جائے گا کہ یہ واجب ہے۔

63- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِلْمُقِيمِمْ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبَسَ خُفَيْهِ ، أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا) .
 حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مسافر کو تین دن تین رات تک کے لیے اور مقیم کو ایک رات تک کے لیے اس بات کی رخصت دی کہ جب وہ موزوں کو طہارت حاصل کر کے پہنے تو وہ ان پر مسح کر سکتا ہے۔^①
 اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

شرح: اس حدیث کے متعلقہ جملہ مضامین پر مفضل کلام گزر چکا ہے۔ البتہ یہاں تو ضاً کی بجائے تَطَهَّرَ کا لفظ ہے جس کا مصداق وہی ہے۔ جو تَوَقَّأ کا ہے۔

64- وَعَنْ أَبِي بِنِ عُمَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ؟
 حضرت اُبی بن عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے (خدمت نبوی میں) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں موزوں پر مسح کر لیا کروں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں (کر لیا کرو)۔“ انہوں نے عرض کیا: (کیا) ایک دن (کے لیے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں!“ انہوں نے (دوبارہ) عرض کیا: (کیا) دو دن (کے لیے بھی کر لیا کروں)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں!“ انہوں نے (سہ بارہ) عرض کیا: اور (کیا) تین دن (کے لیے بھی مسح کر لیا کروں)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! اور جتنے دن تم چاہو۔“^②

① سنن الدار قطنی: 204/1 من طریق ابن خزیمہ (192)۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اور امام نووی نے ”المجموع“ (577/1) میں امام بخاری رحمہ اللہ کی متابعت میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ علامہ خطابی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے جیسا کہ ”شرح العمدة لابن تیمیة“ (279/1) اور ”التلخیص الحبیر“ (157/1) میں ہے۔

② سنن ابی داؤد: 158۔ سنن ابن ماجہ: 557۔ سنن الدار قطنی: 96/1۔ دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ اسناد ثابت نہیں۔ المستدرک للحاکم: 276/1۔ حاکم کہتے ہیں اُبی بن عمارہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ اسناد مصریوں کی ہے جن میں سے کسی کی طرف بھی جرح منسوب نہیں۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ بھی اسی طرح گئے ہیں۔ امام نووی ”المجموع“ (545/1) میں کہتے ہیں: ائمہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث ابی بن عمارہ صحیح اور بالاتفاق مظہر ہے۔ کیونکہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو موزوں پر مسح کا ابدی جواز معلوم ہو۔ لہذا یہ حدیث ناقابل احتجاج ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قوی نہیں۔

اسنادی تحقیق:..... امام احمد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال غیر معروف ہیں۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں:

یہ اسناد ثابت نہیں اور امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں: یہ اسناد تاریک ہے۔^۱

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں دراصل اس مسئلہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ کیا آدمی غیر مقررہ مدت تک

موزوں پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ ہو:

درایۃ الحدیث:..... بظاہر یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ موزوں پر مسح کی کوئی مقررہ مدت نہیں۔ لہذا

ایک بار موزے پہن کر ان پر جب تک چاہیں مسح کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ”نَعَمْ وَمَا شِئْتَ“ کے الفاظ سے بھی مستفاد ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات غیر معتبر ہے لہذا اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے گا۔ امام موصوف یہ حدیث دراصل اس کے بارے میں امام ابو داؤد نے جو کہا ہے، اس کو بتلانے کے لیے لے کر آئے ہیں وہ یہ کہ ”یہ حدیث قوی نہیں۔“

بعض علماء نے اس حدیث کو اس صورت کے تناظر میں صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث مسافر کے حق میں پانی نہ ملنے کی صورت میں ضرورت پر محمول ہے کہ جب کسی کے پاس دونوں پاؤں کے دھونے کا پانی نہ ہو تو وہ پانی ملنے تک مسح کر سکتا ہے۔ یا کوئی سخت سرد علاقہ میں ہو اور پاؤں کے دھونے میں شدید ضرر یا پاؤں کے اتلاف کا اندیشہ ہو تو ایسے شخص کے حق میں ضرر کے رفع ہونے تک مسح کرتے رہنے کا جواز ہے۔

لیکن یہ دونوں محمولات ضعیف ہیں کیونکہ مذکورہ حدیث ان دونوں میں سے کسی ایک بات کی طرف بھی اشارہ نہیں۔ اس بات میں ہمیں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ”ایک تو خود یہ حدیث غیر ثابت ہے، دوسرے احادیث صحیحہ صریحہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ موزوں پر مسح کی مدت مسافر اور مقیم دونوں کے حق میں الگ الگ مقرر و متعین ہے۔ لہذا غیر ثابت حدیث کی بجائے ثابت حدیث کو لیا جائے گا۔“ رہا مسئلہ ضرورت تو اس کو جبیرہ کے مسئلہ پر محمول کیا جائے گا کہ جب تک موزوں پر مسح کی احتیاج ہو مسح کرتا رہے۔

6- بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ..... نَوَاقِضِ وَضُوءِ كَمَا بَيَّانَ

نواقض: یہ نواقض کی جمع ہے جو فاعل کا وزن ہے اور یہاں غیر ذوی العقول کی صفت بن کر آ رہا ہے اور جب فاعل کا صیغہ غیر ذوی العقول کی صفت بن کر آ رہا ہو تو اس کی جمع فواعل کے وزن پر لا سکتے ہیں جو ذوی العقول کی جمع کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ”جِبَادٌ صَافِنَاتٌ“ کہ یہاں صَافِنَاتٌ ذوی العقول کی جمع کا وزن ہے جو غیر ذوی العقول کے لیے آیا ہے کیونکہ یہاں یہ ”جِبَادٌ“ کی صفت ہے جو غیر ذوی العقول میں سے ہے۔

صَافِنٌ: اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین ٹانگوں پر کھڑا ہو جبکہ چوتھی ٹانگ کا صرف کھڑ زمین پر نکایا ہو۔

اسی طرح یہاں نواقض یہ افعال کی صفت ہے۔ یعنی ”الْأَفْعَالُ النَّوَاقِضُ لِلْوُضُوءِ“ (وضو کو توڑنے والے افعال کا

بیان) اور چونکہ ”افعال“ غیر ذوی العقول میں سے ہے اور اس کی صفت فاعل کے صیغہ پر ہے اس لیے اس صفت کی جمع فواعل

کے وزن پر لا سکتے ہیں جو ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ ❶

نواقض وضو کو مفسدات اور مبطلات کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان تینوں تعبیروں کی مراد ایک ہی ہے۔

ایک اہم قاعدہ: ..... یاد رہے کہ وضو میں اصل اس کی بقا اور صحت ہے جبکہ اس کو شرعی طریق پر کر لیا گیا ہو۔ لہذا جو بھی وضو کے ٹوٹنے کا قول کرے گا اس کے ذمہ اس کی دلیل لانا ہوگی۔ اس لیے محض شک کی بنیاد پر وضو نہ ٹوٹے گا بلکہ اس وضو کو باقی سمجھا اور رکھا جائے گا۔ اس بنا پر وضو صرف انہی باتوں سے ٹوٹے گا جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوں جیسے قرآن کریم نے غَائِظًا كَوْنًا قُضِيَ وَضُوهُمُ أَيَا۔ چنانچہ ارشاد ہے: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِظِ﴾ (المائدة: 6) ”یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو۔“

اسی طرح سنت میں بھی متعدد دیگر نواقض کا بیان آیا ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

نیزند کے ناقض وضو ہونے کا بیان

65- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ ، ثُمَّ يَصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤْنَ)).

حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دور نبوی ﷺ میں اصحاب رسول ﷺ عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ (نماز کے انتظار میں انہیں اونگھ آنے لگتی تھی جس سے) ان کے سر جھکنے لگتے تھے پھر (نبی کریم ﷺ کے تشریف لے آنے پر) وہ (اٹھ کر) نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو نہ کیا کرتے تھے۔ ❶

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الدَّارِقُطَنِيُّ ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ .

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام دارقطنی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جبکہ اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔

غریب الحدیث: ..... أَصْحَابُ الرَّسُولِ: صحابی کی تحقیق کو مقدمہ میں مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔

يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ: مراد عشاء الأخریة یعنی مغرب کے بعد والی نماز ہے۔ بدوی لوگ اس نماز کو عتمۃ کہا کرتے تھے جس کی ممانعت کر دی گئی۔

تَخْفِقُ رُءُوسُهُمْ: خَفَقَ الرَّأْسُ اونگھ کی وجہ سے سر کے نیچے جھکنے کو کہتے ہیں جس کا مشاہدہ عام ہے۔

دور نبوی میں صحابہ کا فعل حجت ہے: ..... یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دور نبوی میں حضرات صحابہ کرام رضي الله عنهم کا فعل حجت ہے چاہے ہمیں اس بات کا علم ہو یا نہ ہو کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو حضرات صحابہ کرام رضي الله عنهم کے اس فعل کی خبر تھی یا نہیں۔ کیونکہ اگر تو اس فعل کو نبی کریم ﷺ نے خود دیکھ لیا اور اس کو برقرار رکھا تو یہ اس کے جائز ہونے کی واضح دلیل ہے اور اگر ہمیں نبی کریم ﷺ کے اس فعل پر مطلع ہونے کی خبر نہیں تو ہم اس بات کو بالضرور ہی جانتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو تو

❶ هذا ما استعدت من اساتذتي۔ (نسیم)

❷ سنن ابی داؤد: 200۔ سنن الدارقطنی: 130/1۔ صحیح مسلم: 376۔ امام نووی ”المجموع“ (17/2) میں فرماتے ہیں:

امام ابی داؤد کی روایت کی اسناد صحیح ہے۔

اس فعل کی خبر تھی اور نزول وحی کے زمانہ میں رب السموات والارض کا کسی فعل پر سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ اس بات پر راضی تھے۔ اس لیے دور نبوی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فعل ہر حال میں حجت ہے۔ لہذا جن روایات میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ ”ہم دور نبوی میں ایسا اور ایسا کیا کرتے تھے یا ہمیں ایسا حکم دیا جاتا تھا“ وغیرہ وغیرہ تو یہ اس فعل کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔

دور نبوی کے بعد کے زمانہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فعل کا حکم

اگر تو بعد کے زمانہ میں کسی فعل پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع منعقد ہو جاتا ہے تو وہ حجت ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی ایک صحابی کا قول ہو پر وہ شائع اور منتشر و مشہور ہو جائے اور اس پر کسی دوسرے صحابی کی تکمیر بھی مروی نہ ہو جیسے کسی نے کوئی بات خطبہ میں کہی جس کو متعدد لوگوں نے سنا اور وہ بات بعد میں سب میں منتشر ہو گئی اور اس پر کسی نے تکمیر نہ کی تو وہ بھی اجماع کی مانند ہوگی جو حجت ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک بات کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہی جس کے منتشر ہونے کا تو علم نہ ہو لیکن وہ صحابی رضی اللہ عنہ ان حضرات میں سے ہو جن کی اتباع کی نص آئی ہو تب بھی وہ قول اس نص اور سنت کی وجہ سے حجت ہوگا نہ کہ اس لیے کہ وہ ایک صحابی کا قول یا فعل ہے جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہ جن کی اپنے بعد اقتدا کرنے کی نبی کریم ﷺ نے امت کو ترغیب دی ہے۔ چنانچہ فرمایا: ”میرے بعد ان دونوں یعنی ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔“

اور اگر وہ قول کسی ایسے صحابی رضی اللہ عنہ کا ہو جن کی اقتدا کی نص تو نہیں آئی لیکن ان کا شمار فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے تو ان کا قول بھی حجت ہوگا۔ اور اگر وہ عامۃ الصحابہ میں سے ہیں تو امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک قول صحابی قیاس پر مقدم ہے۔

مضمون حدیث: اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ تھوڑی سی نیند جسے اوگھ کہتے ہیں وہ ناقض وضو نہیں۔ نیند کے ناقض وضو ہونے کی بابت علماء میں شدید اختلاف ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس بابت علماء کے آٹھ اقوال ذکر کیے ہیں۔^① لیکن الحمد للہ یہ اختلاف لفظی ہے جس میں جمع و تطبیق ممکن ہے، جس کی تفصیل ”نیل الاوطار“ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس بارے اقرب قول یہ ہے کہ نیند بذات خود ناقض وضو نہیں بلکہ حدث کے گمان کا محل ہے۔ لہذا اگر تو نیند اتنی گہری ہو کہ حدث لاحق ہو جانے کا احساس و ادراک نہ رہے تو وہ نیند ناقض وضو ہوگی اور اگر نیند اتنی گہری نہ ہو تو ناقض وضو نہ ہوگی۔ اسی پر ایسی بے ہوشی اور نفل کو بھی قیاس کیا جائے گا جس میں عقل جاتی رہے۔ کیونکہ ان دونوں صورتوں میں احساس اور ادراک جاتا رہتا ہے۔ لہذا بے ہوشی اور نفل عقل ناقض وضو ہوں گے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

کیا نماز ہی موجب وضو ہے؟

بعض علماء نے مذکورہ حدیث سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ نماز ہی موجب وضو کا سبب ہے اور ان کا استدلال ”ثم یصلون“ کے الفاظ سے ہے۔ گو نفس مسئلہ کے اعتبار سے یہ مسئلہ درست ہے کہ وضو تب ہی واجب ہوتا ہے جب نماز ادا کرنی ہو۔ البتہ اس مسئلہ کا مذکورہ حدیث سے استدلال ضعیف ہے۔ کیونکہ یہ حدیث قضیہ شخصیہ کے حکم میں ہے۔ ہاں دیگر متعدد قطعی احادیث ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وضو کا وجوب نماز کے لیے ہی ہے اور وضو نماز کی وجہ سے ہی واجب ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

حائضہ کی نماز جائز نہیں

66- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: ((لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتَكَ فَدَعَى الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي))

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں ایک ایسی عورت ہوں کہ (جب) مجھے حیض آتا (ہے تو آتا) ہی چلا جاتا ہے اور (رکتا نہیں)۔ اس لیے) میں پاک نہیں ہو پاتی تو کیا (جب تک یہ حیض رہے) میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! (ایسا مت کرو۔ کیونکہ) بے شک یہ (استحاضہ) تو ایک رگ (کا خون) ہے اور یہ حیض (کا خون) نہیں۔ پس جب تیرا حیض (اپنے مقررہ دنوں میں) آئے تو تم (ان دنوں تک) نماز رہنے دو اور جب وہ چلا جائے (یعنی اس کے مقررہ دن ختم ہو جائیں) تو اپنے سے خون دھو دو (اور غسل کر کے پاک ہو جاؤ) پھر نماز پڑھو (اور اب چاہے استحاضہ کا خون آتا بھی رہے تو اس کی پروا نہ کرو)۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔ اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”پھر (اس کے بعد) ہر نماز کے لیے (نیا) وضو کر لیا کرو۔“ جبکہ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے (اس جملہ کے بغیر حدیث روایت کر کے) اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ عمداً حذف کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... اُسْتَحَاضُ: استحاضہ آنا۔ حیض اور استحاضہ میں فرق ہے کہ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو مقررہ ایام میں آتا ہے۔ جبکہ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو شدت کے ساتھ آئے اور مقررہ ایام سے تجاوز کر جائے۔ کیونکہ استحاضہ میں بہ نسبت حیض کے زیادہ الفاظ ہیں اور الفاظ کی کثرت معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا استحاضہ کا معنی حیض کے معنی سے زائد ہوگا۔

فَلَا أَطْهَرُ: ان الفاظ کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ وہ خون ہر دم آتا رہتا ہوگا اور وہ کسی وقت پاک نہ ہو سکتی ہوں گی۔

أَفَادَعُ الصَّلَاةَ: چونکہ حائضہ نماز ادا نہیں کرتی اس بنا پر فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہا نے یہ سمجھ لیا کہ شاید استحاضہ میں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ بظاہر رنگت اور کیفیت کے معمولی فرق کے ساتھ دونوں خون ایک سے نظر آتے ہیں جس پر نبی کریم ﷺ نے استحاضہ کے دوران ترکِ صلوة سے منع فرمایا۔

إِنَّمَا ذَلِكَ: ان کلمات کے ساتھ اس ممانعت کی علت بیان فرمادی۔

ذَلِکَ: یہ اسم اشارہ ہے اور اس میں کاف خطاب کا ہے جس کی تذکیر و تانیث کی مخاطب کے اعتبار سے رعایت کی جاتی ہے۔ چونکہ یہاں مخاطب ایک خاتون تھی اس لیے کاف مکسور لے آئے جو واحد مونث حاضر پر دلالت کرتی ہے (اور اردو ترجمہ میں اس کا کوئی محل نہیں)۔ [نسیم]

حیض اور استحاضہ میں فرق

نبی کریم ﷺ نے ان دونوں خونوں میں فرق بیان فرمایا کہ استحاضہ یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض وہ جملگی اور طبعی خون ہوتا ہے جو فطری طور پر بنا کسی سبب مرض یا زخم کے ہر ماہ چند مخصوص ایام میں آتا ہے۔ رہی اس کی طبی تفصیل کہ یہ خون کس رگ سے اور کہاں سے آتا ہے تو وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ غرض نبی کریم ﷺ نے دونوں خونوں میں یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ استحاضہ کا خون ایک رگ کا خون ہے جو حیض نہیں۔

حیض کی ابتدا اور انتہا کی معرفت اور حیض اور استحاضہ کے خونوں میں فرق

پھر آپ ﷺ نے یہ بیان فرمایا کہ نماز چھوڑی کب جاتی ہے۔ چنانچہ جب حیض آنا شروع ہو تو عورت نماز نہ پڑھے گی اور جب ختم ہو جائے گا تو پاکیزگی حاصل کر کے غسل کر کے نماز میں شروع کر دے گی۔ رہی حیض کی ابتدا اور انتہا کی معرفت، وہ ہر عورت کی عادت کے سپرد ہے۔ چنانچہ جس عورت کی استحاضہ لاحق سے قبل حیض کے آنے اور ختم ہونے کی ایک مقررہ عادت رہی ہو وہ حیض اور استحاضہ کے خون میں اپنی سابقہ عادت کو مدار بنا کر فرق کر سکتی ہے۔ چنانچہ حیض کے ایام میں تو دور عورت نماز نہ پڑھے گی اور اس کے بعد کے ایام میں پاک ہو کر نماز پڑھے گی چاہے استحاضہ کا خون آتا بھی رہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایسی عورت پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی۔

غرض معقودہ عورت اقبال مدت اور ادبار مدت کو مدار بنائے گی۔ لیکن جس کی کوئی عادت مقرر نہ ہو، وہ حیض اور استحاضہ کے خون میں کیسے تمیز کرے گی؟ تو فقہاء نے دونوں خونوں میں تین فرق بتلائے ہیں، غیر معقودہ عورت ان فروق کو ملحوظ رکھ کر دونوں خونوں میں فرق کرے گی۔ وہ فروق یہ ہیں:

①..... حیض کا خون سیاہی مائل جبکہ استحاضہ کا خون زراسرخ ہوتا ہے۔

②..... حیض کا خون گاڑھا جبکہ استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے۔

③..... حیض کے خون کی بونا گوار ہوتی ہے جبکہ دم استحاضہ کی بو نہیں ہوتی۔

أَقْبَلْتُ حَيْضَتَلِکَ: مراد حیض کا شروع ہونا ہے۔

وَ إِذَا أَدْبَرَتْ: مراد مدت حیض کا ختم ہونا ہے۔ گویا کہ اس میں معقودہ عورت کا بیان ہے جس کو اپنے حیض کی مدت کے

آغاز اور اختتام کا علم ہوتا ہے۔

فَاعْبِلِيْ عُنْتِ الدَّمِ: یہ بھی معقودہ کا بیان ہے کہ جب اس کا حیض ختم ہو جائے تو حیض کے خون کو دھو کر بدن پاک

کرے گی پھر غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ معلوم ہوا کہ حیض کا خون نجس ہے جس کا پاک کرنا لازم ہے۔

ثُمَّ تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلَوةٍ: یہ جملہ امام مسلم نے قصد اُحذف کیا ہے۔ لیکن ورستی اور صواب امام بخاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ

ہے۔ اب ہر نماز سے مراد ہر نماز کا وقت ہے یا ہر نماز ہی مراد ہے، کہ اگر وہ ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنا چاہے

تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی؟ مذکورہ الفاظ میں دونوں احتمالات کا ہی امکان ہے لیکن راتچ پہلا احتمال ہے کہ وہ ایک نماز کا وقت داخل ہونے پر وضو کرے گی۔ پھر اس وضو سے جب تک کہ وہ باقی ہے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ اس میں مستحاضہ کا بیان ہے کہ جب اس کا حیض ختم ہو جائے اور وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو بعد میں وہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے پر ایک وضو کرے گی اور دم استحاضہ کے خون کے جاری رہنے کی پروا نہ کرے گی اور جب تک کہ دم استحاضہ کے سوا کوئی اور حدث لاحق نہیں ہو جاتا اس کا وضو باقی شمار ہوگا اور وہ اس وضو سے اس ایک نماز کے وقت کے دوران جتنی چاہے نمازیں ادا کر سکتی ہے کہ یہی راتچ قول ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن کو مسائل کے دریافت کرنے سے طبعی حیامانع نہ بنتی تھی۔
- ◇ حائضہ حیض کے دوران نماز نہ پڑھے گی، اس پر اجماع ہے کہ حائضہ پر نماز غیر واجب اور اس کا پڑھنا حرام ہے اور بعد میں قضا بھی لازم نہیں اور اگر حیض کے ساتھ کوئی نماز پڑھی تو اس کا حکم ثابت نہ ہوگا۔ اس باب میں فرض اور نفل دونوں کا حکم ایک ہے۔ کیونکہ جو بات فرض میں ثابت ہے وہ نفل میں بھی ثابت ہے الایہ کہ استثنا کی کوئی دلیل ہو۔
- ◇ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو علت کے ساتھ ذکر فرما کر بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ استحاضہ کے خون میں ترکِ صلوة سے منع فرمایا تو اس کی علت بھی بیان فرمادی کہ یہ ایک رگ کا خون ہے نہ کہ حیض اور یہ انسانی فطرت کا خاصا ہے کہ وہ حکم کی علت سن کر مطمئن ہو جاتا ہے۔
- ◇ دم استحاضہ نماز سے مانع نہیں چاہے وہ نماز کے دوران نکلتا رہے اور چاہے بدن کے جتنے بھی حصہ پر پھیل جائے۔ رہا اس خون کا ناقض وضو ہونا تو چونکہ یہ سہیلین سے ہے اس لیے ناقض وضو ہے۔ لیکن چونکہ یہ عورتِ عذر والی ہے، اس لیے ہر نماز کا وقت داخل ہونے پر نیا وضو کرے گی اور اس کے ٹوٹنے تک اس وقت کے اندر اندر نمازیں ادا کرتی رہے گی جس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے اور اگر خون غیر سہیلین سے نکلے تو وہ سرے سے ناقض وضو ہی نہیں ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ اسباب کے فرق سے احکام میں بھی تفریق ہو جاتی ہے جیسے حیض اور استحاضہ کے خونوں میں اگر فرق ہے تو دونوں کے احکام میں بھی تفریق ہے۔
- ◇ مستحاضہ اپنی عادت کی طرف رجوع کرے گی اور معمول سے متجاوز ایام کو استحاضہ کے ایام سمجھے گی۔ جبکہ مستحاضہ غیر معتادہ حیض اور استحاضہ کے خونوں میں تمیز کی طرف لوٹے گی۔ جس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے۔
- ◇ دم حیض کے منقطع ہونے پر غسل واجب اور اس خون کا ازالہ لازم ہے اور حیض کا معمولی سا خون بھی معاف نہیں۔ اس کا دھونا بھی لازم ہے۔ بدن سے بھی اور کپڑے سے بھی۔ اس کے دلائل ابواب نجاست کے تحت گزر چکے ہیں۔
- ◇ نجاست سے تطہیر واجب ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو حیض ختم ہونے پر پہلے خون کے دھونے کا حکم دیا ہے پھر نماز پڑھنے کا فرمایا اور ”ثم“ ترتیب کے لیے ہے۔ جس پر یہ حکم مرتب ہوتا ہے کہ ادائے صلوة سے قبل ازالہ نجاست واجب ہے۔

حیض سے پاک ہونے پر نمازوں کی فرضیت کی تفصیل

رہا یہ سوال کہ حیض سے پاک ہونے پر عورت کو اس حدیث میں جو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی وقت کی نماز کا ہے جس کے دوران وہ حیض سے پاک ہوئی ہے یا آئندہ وقت کی نماز کا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت پر اس وقت کی نماز محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی لازم ہے جس وقت میں وہ نماز سے پاک ہوئی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر عورت کو پاک ہونے کے بعد غسل کر کے اتنا وقت میسر آ جاتا ہے کہ وہ تکبیر تحریر یہ کہہ سکے تو اس وقت کی نماز بھی اس پر واجب شمار ہوگی جس کی بعد میں وہ قضا دے گی۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس وقت کی نماز کا وجوب اس قدر وقت میسر آنے پر ہے کہ جس میں وہ ایک پوری رکعت ادا کر سکے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جس نے ایک رکعت پالی تو اس نے (گویا کہ) نماز کو پالیا۔“ (یعنی اس پر اس نماز کی فرضیت ثابت ہوگئی)۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

مذی نکلنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے

67- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَدَّاءً فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((فِيهِ الْوُضُوءُ)).

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جسے مذی بڑی آتی تھی۔ سو میں نے مقداد (رضی اللہ عنہ) سے کہا کہ وہ نبی کریم ﷺ سے (اس بارے) دریافت کریں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس میں (صرف) وضو (واجب) ہے۔“ (یعنی اس پر اس نماز کی فرضیت ثابت ہوگئی)۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

غریب الحدیث: ..... كُنْتُ: فعل ناقص ”كَانَ“ زمانہ سے قطع نظر صفت کی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں یہ صفت سوال پچھوانے کے وقت پائی جاتی تھی نہ کہ یہ مراد ہے کہ یہ صفت پہلے کبھی ہوتی تھی۔

مَدَّاءٌ: یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی بہت زیادہ مذی والا۔

مَذِيٌّ: اس میں دو لغات ہیں: (1) الْمَذِيُّ ذال کے سکون اور یا غیر مشدد کے ساتھ۔ (2) الْمَذِيُّ ذال کے کسر اور یا مشدد کے ساتھ۔ اگرچہ یہ لغت بھی صحیح ہے لیکن اکثر مستعمل پہلی لغت ہے۔

مَذِيٌّ: یہ شہوت کے ساتھ نکلنے والا ایک چیچکا پانی ہوتا ہے اور شہوت سے مراد شہوت کا احساس ہے جس میں عضو تناسل کی ایستادگی ضروری نہیں۔ چنانچہ یہ پانی بیوی کو بوسہ دینے، اسے ہم کنار کرنے، اس کی طرف شہوت سے دیکھنے یا محض سوچنے سے بھی نکل آتا ہے۔ مذی کی بابت لوگوں کی عادات مختلف ہیں، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ آتی ہے اور کسی کو آتی ہی نہیں۔ جناب علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو مذی کثرت سے کے ساتھ آیا کرتی تھی۔

أَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ: یہاں امر سے مراد التماس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوال حیا کی بنا پر خود نہ کیا تھا کیونکہ نبی کریم ﷺ کی نعت جگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو اس لیے بھیجا تھا کیونکہ ان دونوں حضرات نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر دین سیکھنے کی باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے اور دوسرے دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے تھے۔

1 صحیح البخاری: 579- صحیح مسلم: 608- متن حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

2 صحیح البخاری: 579- صحیح مسلم: 608- متن حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

مناسبتِ حدیث: ..... نبی کریم ﷺ نے سوال سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا کہ مذی نکلنے سے صرف وضو واجب ہوتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مذی ناقض وضو ہے اور اسی مناسبت سے امام موصوف یہ حدیث یہاں لے کر آئے ہیں مگر نہ اس حدیث کو ”بَابُ الْوُضُوءِ“ میں یا ”بَابُ النَّجَاسَةِ“ میں لانا زیادہ مناسب تھا۔

حدیث سے اخذ شدہ نوآئد

◇ مذی ناقض وضو ہے، لہذا مذی نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور بعض روایات میں مذی نکلنے سے عضو تناسل ① اور خصیتین ② دھونے کے بعد وضو کرنے کا ذکر بھی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مذی پیشاب کے حکم میں داخل اور ناپاک ہے اور جس کو ہر وقت مذی آتی ہو وہ مسلسل البول کے حکم میں داخل ہوگا اور مذی نکلنے کے محض دوسوہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

◇ پورے ذکر کو دھونے کا حکم امرِ تعبدی ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں جہاں مذی لگی ہو اس جگہ کو دھو ڈالو بلکہ تعین کی محولہ بالا روایات کے مطابق پورے ذکر کو دھونے کا حکم ہے۔ چاہے باقی کے حصہ کو مذی نہ بھی لگی ہو جس سے معلوم ہوا کہ یہ امر امرِ تعبدی ہے۔

◇ آدمی اپنی بابت حیا کی بات کسی دوسرے سے پچھوا سکتا ہے۔ البتہ اگر مصلحت خود پوچھنے میں ہو تو خود بھی پوچھ سکتے ہیں۔

◇ فتویٰ پوچھنے میں تو کیل جائز ہے جیسا کہ جناب علی رضویؒ نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہما کو بھیج کر مسئلہ پوچھا۔

◇ امورِ دینیہ میں خبر واحد معتبر ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہما کی خبر کو اخذ کر کے اس پر عمل کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد کو لینا واجب ہے گو وہ علم یقینی کا فائدہ نہ بھی دیتی ہو لیکن چونکہ عمل کا درجہ علم یقینی سے کم ہوتا ہے اس لیے عمل کرنے کے حق میں خبر واحد حجت ہے۔ پس خبر واحد امورِ اعتقادیہ اور دینیہ میں لازمی حجت ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ دین کی دعوت دے کر قاصدوں کو بھیجا کرتے تھے اور خود ساتھ نہ جایا کرتے تھے اور اگر ساتھ قرآن بھی مل جائے تو خبر واحد علم یقینی کا فائدہ بھی دیتی ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ آدمی اپنے ساس سسر اور سالیوں کے سامنے ایسی باتوں سے اجتناب کرے جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ صنفی تعلقات سے ہو۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ کے داماد تھے اس لیے عورتوں سے متعلق اس بات کو پوچھنے سے خود گریز کیا اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہما کے ذریعے یہ بات پوچھی۔ یہیں سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادب کا بھی اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ادب میں حضرت علی رضی اللہ عنہما نے یہ بات براہِ راست نہ دریافت کی۔

◇ تفقہ فی الدین میں حیا مانع نہیں۔ لیکن اگر تصریح کی بجائے تلمیح سے غرض پوری ہوتی ہو تو تلمیح اولیٰ ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جماع کو ”مسس“ سے تعبیر کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تصریح سے تلمیح اولیٰ ہے البتہ اگر کسی کو تلمیح کا سلیقہ ہی نہ ہو تو وہ تصریح کر سکتا ہے۔ البتہ جہاں تصریح واجب ہو وہاں تصریح لازم ہے جیسے نبی کریم ﷺ نے زنا کا اعتراف کرنے والے سے صاف صاف پوچھا کیا تم نے اس کی شرم گاہ میں اپنی شرم گاہ ڈالی؟

◇ شرم گاہ سے نکلنے والی چیزیں چار ہیں:

① دیکھیں۔ صحیح البخاری: 269۔ صحیح مسلم: 303۔

② دیکھیں سنن ابی داؤد: 208۔ مسند احمد: 124/1۔

(1) پیشاب: یہ نجس ہے اور ناقض وضو ہے۔

(2) مذی: اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

(3) منی: معروف ہے۔ راجح قول کے مطابق یہ پاک ہے البتہ شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔

(4) ودی: یہ پیشاب کی تلچھٹ ہے۔ لہذا اس کا حکم بھی پیشاب کا ہے کہ نجس اور ناقض وضو ہے۔

پس نجاست اور طہارت کے باب میں پیشاب اور ودی دونوں کا حکم ایک ہے کہ یہ نجس اور ناقض وضو ہیں اور ان سے پاکیزگی حاصل کرنا واجب ہے۔ البتہ منی اور مذی دونوں ان سے مختلف ہیں اور خود باہم بھی مختلف ہیں۔ پس مذی کی نجاست اور اس کی طہارت منی اور پیشاب کے بین بین ہے۔ کیونکہ پیشاب کا دھونا واجب ہے جبکہ مذی پر راجح قول کے مطابق چھینٹے مارنے کافی ہیں۔ جس میں کپڑوں کو ملنا اور نچوڑنا ضروری نہیں۔ جبکہ منی مذی سے گاڑھی ہوتی ہے اس لیے اس سے پورے بدن کو صاف کرنا لازم ہے۔ رہا حکم کے اعتبار سے اختلاف تو پیشاب، مذی اور ودی تینوں ناقض وضو ہیں اور منی موجب غسل ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بوسہ دینے سے وضو ٹوٹنے کا حکم

68- وَعَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ سَيْدَةَ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ نَبِيِّهَا)) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ کا بوسہ لیا، پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضو نہ فرمایا۔^①

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

معرفة الصحابه: ..... مذکورہ حدیث کی راوی ام المومنین زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ بنتی النبیہا ہیں جو جناب رسول

اللہ ﷺ کو بے حد محبوب تھیں جس کی تصریح نبی کریم ﷺ خود بھی فرمایا کرتے تھے^② اور سیدہ صدیقہ بنتی النبیہا واحد زوجہ مطہرہ ہیں جو کنواری تھیں اور نبی کریم ﷺ کے نکاح میں آئیں۔ ممکن ہے کہ یہ واقعہ خود سیدہ صدیقہ بنتی النبیہا کا ہو اور وہ اس بات کو کتنا یہ سے بیان فرما رہی ہوں۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی بیوی کو بوسہ دے تو اس سے وضو نہیں

ٹوٹ جاتا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ اپنی ایک زوجہ مطہرہ بنتی النبیہا کا بوسہ لیا اور نیا وضو کیے بغیر نماز کے لیے تشریف لے گئے حالانکہ بیوی کا بوسہ غالب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ لہذا شہوت کے ساتھ بوسہ دینا ناقض وضو نہیں۔ جب تک

① مسند احمد: 210/6۔ جامع الترمذی: 86۔ امام ترمذی نے یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کے ضعیف ہونے کو نقل کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ: 502۔ قاضی ابوطالب نے "عسل الترمذی" (ص: 50) میں امام بخاری کی تضعیف کو نقل کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے "شرح العمدۃ" (315/1) میں اس روایت کا دفاع کیا ہے۔ دیکھیں (التلخیص الحبیرو: 133/1)

② صحیح البخاری: 3662۔ صحیح مسلم: 2384۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہ حدیث لاحق نہ ہو۔ اگرچہ اس دوران ذکر میں ایسا دگنی بھی آگئی ہو۔

درایت حدیث

اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن امام موصوف اس حدیث کو اس بات پر استدلال کرنے کے لیے لائے ہیں کہ عورت کو چھونے یا اس کو بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ لیکن دیکھا جائے تو اس بات پر دلیل لانے کی سرے سے کوئی حاجت ہی نہ تھی کیونکہ جو اس بات کا مدعی ہے کہ عورت کو چھونا یا اس کا بوسہ ناقض وضو ہے تو اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ اس کی دلیل لائے۔ کیونکہ اصل وضو کا نہ ٹوٹنا ہے۔ کیونکہ احکام میں اصل ہر شے کو اس کی پہلی حالت پر باقی رکھنا ہے، دوسری حالت کی طرف انتقال کا دعویٰ محتاج دلیل ہے۔ لہذا راجح قول یہی ہے کہ مس و تقبیل مرآة ناقض وضو نہیں چاہے شہوت کے ساتھ ہی ہو اور چاہے اس دوران انقباب ذکر بھی ہو گیا ہو کہ جب تک حدیث لاحق نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا اور ولائل اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ اگرچہ اس بارے علماء کے اور بھی اقوال ہیں لیکن وہ مرجوح ہیں۔

ہوا نکلنے کا بیان

69- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءًا أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجُنَ مِنَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی چیز (یعنی اس کی حرکت کو) پائے (جو ہوا ہوتی ہے) اور اسے اس بات میں اشکال ہو گیا ہو کہ کیا اس کے پیٹ سے کوئی چیز (یعنی ہوا) نکلی ہے یا نہیں؟ تو وہ (محض اس خیال کی بنا پر) مسجد سے (نیا وضو کرنے کے لیے نماز چھوڑ کر) نہ نکلے یہاں تک کہ (ہوا نکلنے کی) آواز سن لے یا (اس کی) بو کو پائے۔“

اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: شئیء: مراد ہوا اور اس کی حرکت ہے۔

أَشْكَلَ عَلَيْهِ: مراد یہ ہے کہ اسے شک ہو گیا۔

اُم: یہ حروف عاطفہ میں سے ہے جو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کے لیے غیر متعین طور پر حکم کے اثبات کے لیے آتا ہے۔ اُم کی دو قسمیں ہیں متصلہ اور منقطعہ۔ اُم متصلہ وہ ہوتا ہے جس میں سائل دو باتوں میں سے ایک کے ثبوت کی تعیین کا سوال کرتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک ثابت ضرور ہے لیکن کون سی بات ثابت ہے اسی میں اسے ابہام ہوتا ہے اور اسی تبہم کی تعیین کے لیے وہ اُم متصلہ کے ذریعے سوال کرتا ہے۔ اُم متصلہ کے استعمال میں تین باتوں کی شرط ہے:

(1) ایک یہ کہ اس سے قبل ہمزہ آئے (جیسا کہ مذکورہ حدیث میں اُم سے قبل ہمزہ استفہامیہ ہے)۔

(2) دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمزہ اسم پر داخل ہوا ہے تو اُم بھی اسم پر داخل ہوگا اور اگر ہمزہ فعل پر داخل ہوا ہے تو اُم

① قواعد ابن رجب، ورق: 15- الاشباہ و النظائر للسيوطی، ص: 56- القواعد الجامعة للسعدی، ورق: 11.

② صحیح مسلم، 362.

بھی فعل پر داخل ہوگا (جیسے مذکورہ حدیث میں ہنزہ فعل پر داخل ہے تو آم بھی فعل پر داخل ہے جو یہاں محذوف ہے)۔

(3) تیسری شرط یہ ہے کہ سائل کو دو میں سے ایک بات کے محقق ہونے کا یقین ہو البتہ اس کی تعین میں ابہام ہو۔ جبکہ

آم منقطعہ وہ ہوتا ہے جو بئَل کے معنی میں ہوتا ہے اور ہنزہ کے ساتھ آتا ہے۔^①

فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ: یعنی وضو کرنے مسجد سے نکلنے نہ کہ یہ مراد ہے کہ سرے سے مسجد سے ہی نہ نکلے۔ کیونکہ بے وضو کو نماز میں کھڑے رہنا حرام ہے لہذا وہ وضو کرنے ضرور ہی نکلے گا۔ پس یہاں یہ مراد ہے کہ وہ وضو کرنے کی غرض سے محض اس شک کی بنا پر مسجد سے نہ نکلے۔

اَوْ: یہ بھی حرف عطف ہے اور دو باتوں میں سے ایک کی تعین کے لیے آتا ہے لیکن اَوْ کے ذریعے سوال کرنے والے کو سرے سے اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک ثابت بھی ہے یا نہیں۔ جبکہ آم کے ذریعے سوال کرنے والے کو اس بات کا علم ضرور ہوتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے ایک ضرور ثابت ہے گواہی کی تعین میں اسے ابہام ہوتا ہے۔^②

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی طہارت پر ہو تو حدث کے لاحق ہونے کے محض شک کی بنیاد پر اس کا وضو نہ ٹوٹے گا۔ کیونکہ طہارت باقی اور وضو متیقن ہے جبکہ حدث کے لاحق ہونے میں شک ہے اور یقین کو شک کی بنا پر نہیں چھوڑا جاسکتا۔ لہذا جب تک آدمی آواز نہ سن لے اگر آواز ہو، یا بونہ سوگھ لے اس کا وضو باقی ہے۔ کیونکہ نکلنے والی ہوا کی یا تو آواز ہوگی یا پھر دونوں ہی ہوں گی، اور اگر دونوں باتیں نہ ہوں مگر آدمی کو حدث لاحق ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔

چند اہم قواعد

علماء نے مذکورہ حدیث سے چند اہم قواعد کو اخذ کیا ہے، جو یہ ہیں:

①..... یقین شک کی بنا پر زائل نہیں ہوتا۔

②..... اصل ہر چیز میں اس کا اپنے سابقہ حال پر باقی رہنا ہے۔

③..... سابقہ یقین بعد میں طاری ہونے والے یقین سے زائل ہو جاتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

① اسلام اس بات کا متعمی ہے کہ لوگوں کے دل میں قلق و اضطراب اور شک و ارتباب باقی نہ رہے کہ اس میں قلب و ذہن

اور قلب و بدن ہر ایک کی راحت ہے کیونکہ اوہام و وساوس ذہنی اور بدنی تکان اور قلبی بے چینی کا باعث ہوتے ہیں۔

② ظن غالب سے بھی حدث ثابت نہیں ہوتا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حدث کو امر متیقن کے ساتھ معلق کیا ہے اور وہ آواز کا

سننا یا بوکا پانا ہے۔ لہذا آدمی حدث لاحق ہونے کے شک کی طرف مطلق التفات نہ کرے اور نہ ایسا کرنے سے وہ گناہ گار

ہی ہوگا۔ بلکہ وہ ہم کی طرف التفات نہ کرنا مسنون ہے۔

③ مساجد میں وضو کرنا درست نہیں کیونکہ دو رنبوی میں وضو مساجد میں نہ کیا جاتا بلکہ مسجد سے نکل کر وضو کیا کرتے تھے۔ جس

① ہدایۃ النحو جدید، ص: 184، 187. (نسیم)

② ہدایۃ النحو جدید، ص: 187. ہدایۃ النحو، ص: 100. (نسیم)
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی دلیل ”قَلَّا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ“ کے الفاظ ہیں، کہ یہ نکلنا وضو کے لیے ہے جس کی حدت کے شک ہونے کی صورت میں ممانعت ہے۔ البتہ اگر وضو کی جگہ مسجد کے احاطہ میں اس طور پر ہو کہ اس سے مسجد میں اذی نہ پھیلے اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو تو مسجد کے احاطہ میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

شرم گاہ کو چھونے کا حکم

70- وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ ((مَسِسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ أَعْلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ): ((لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ)).

طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب (خدمت نبوی میں) عرض کرنے لگے کہ میں نے اپنی شرم گاہ کو چھو لیا ہے یا (راوی کو شک ہے کہ) ان صاحب نے یہ عرض کیا کہ ایک آدمی (اگر) نماز میں اپنی شرم گاہ کو چھو بیٹھتا ہے تو کیا اس پر وضو (واجب) ہوگا؟ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نہیں (ایسا کرنے سے یا ہو جانے سے اس پر وضو واجب نہ ہوگا کیونکہ) یہ (بھی) تیرے بدن کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔“

أَخْرَجَهُ الْخُمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ابن المدینی کہتے ہیں: (حضرت طلق رضی اللہ عنہ کی) یہ حدیث حضرت بُسرہ رضی اللہ عنہا کی (مردی) حدیث سے بہتر ہے۔

غریب الحدیث: ..... مَسِسْتُ اور يَمَسُّ: غالب یہ ہے کہ یہ چھونا ہاتھ سے ہوگا اور بلا حائل مہاشرۃ ہوگا اور اس میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ لغت عربیہ اس کی تائید کرتی ہے۔

فِي الصَّلَاةِ: یہ حال ہے۔
أَعْلَيْهِ الْوُضُوءُ: ”علی“ وجوب پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ”علی“ ادوات وجوب میں سے ہے۔ تب پھر یہ سوال وجوب کے بارے میں ہوگا اور جواب میں نفی وجوب کی نفی ہوگی۔ اس بنا پر مس ذکر کے بعد وضو کے مستحب ہونے میں کوئی امر مانع نہیں کیونکہ نفی وجوب کی ہے نہ کہ استحباب کی۔

بَضْعَةٌ: اس کی باپرتخ اور کسردنوں پڑھے جاتے ہیں البتہ ضا دساکن ہے۔ یہ کسی چیز کے جز اور کگلے کو کہتے ہیں یہاں ذکر کا بدن انسانی کا ایک ٹکڑا اور جز ہونا مراد ہے۔ جیسے کہ دوسرے اعضاء بدن ہوتے ہیں جیسے ہاتھ، کان، ناک وغیرہ۔ چنانچہ جیسے ان کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا، ذکر کے چھونے سے بھی وضو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ بدن کا جز ہونے کے

① سنن ابی داؤد: 182- جامع الترمذی: 85- امام ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں مردی یہ سب سے عمدہ حدیث ہے۔ سنن النسائی: 101/1- سنن ابن ماجہ: 483- مسند احمد: 22/4- صحیح ابن حبان: 1120 اور ابن المدینی کے قول کو امام طحاوی نے شرح معانی الآثار (76/1) میں کی طرف منسوب اور مندرک کے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو عمرو بن علی الغفالی نے بھی صحیح کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث حضرت بُسرہ رضی اللہ عنہا کی مردی حدیث سے زیادہ ثابت ہے۔ ابن حزم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے جبکہ امام شافعی، امام دارقطنی، ابو ذر، ابو حاتم اور ابن جوزی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں: (التلخیص الحجیر: 125/1 و نصب الرایة: 61/1)

اعتبار سے سب کا حکم ایک ہے۔

إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِّنْلِكَ: یہ مذکورہ حکم کی علت کا بیان ہے جو ابدی ہے جس کا زوال ممکن نہیں کیونکہ یہ علت محسوسہ ہے نہ کہ علت وصفیہ۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اعضائے انسانی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جن میں سے ایک ذکر بھی ہے چاہے اس کو بلا حائل اور مباشرتاً اور نماز کے دوران ہی کیوں نہ چھوا جائے کیونکہ عضو ہونے کے اعتبار سے سب کی ماہیت ایک ہے لہذا حکم بھی سب کا ایک ہی ہوگا۔ دوسرے انسانی اعضا نہ تو حدت ہیں اور نہ ہی نجس، اس لیے ان کا شمار اور ان کا چھونا ”نواقض“ میں سے نہ ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ ضرورت پڑنے پر قابل حیا باتوں کا سوال بھی کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک مس ذکر سے وضو ٹوٹنے کی بابت سوال ہے۔
- ◇ ذکر کو چھونے سے وضو واجب نہیں ہوتا جس کی تفصیل اوپر مذکور ہو چکی ہے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ کی حسن تعلیم کہ آپ ﷺ کی اکثر عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ﷺ حکم کو علت کے ساتھ ملا کر بیان فرماتے تھے۔

- ◇ اس مذکورہ علت میں کہ ذکر بھی بدن کے بقیہ اعضا کی طرح ہی ہے، اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ اگر تو ذکر کو اسی طور پر چھوا جس طور پر دیگر اعضا کو چھوتے ہیں تو سب کا حکم ایک ہوگا یعنی وضو واجب نہیں، لیکن اگر ذکر کو دوسرے طور پر یعنی شہوت کے ساتھ چھوا تو پھر یہ ذکر دوسرے اعضا کے جیسا نہ ہوگا کیونکہ اپنے جسم کے بقیہ اعضا کو شہوت کے ساتھ چھونا ممکن نہیں۔ تب پھر ذکر کو شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو واجب ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے جب وجوب کی نفی فرمائی تو اس کی تعلیل بھی بیان فرمائی اور یہ علت منصوص ہے لہذا شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔
- ◇ رہا یہ سوال کہ کیا دوسرے کے شہوت کے ساتھ ذکر کو چھونے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسے بیوی مرد کے ذکر کو شہوت سے چھوئے تو کیا اس سے آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اگرچہ اکثر فقہاء کا قول اس صورت میں وضو نہ ٹوٹنے کا ہے لیکن جب ہم علت منصوصہ کو دیکھتے ہیں تو اگر تو بیوی کے مس کرنے سے خود کو بھی شہوت آتی ہے تو بیوی کے ذکر کو مس کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بلکہ اگر انسانی عادت اور طبیعت کو دیکھا جائے تو بیوی کے چھونے سے بہ نسبت اپنے چھونے کے شہوت زیادہ آتی ہے۔

71- وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْتَوَضَّأَ)).
حضرت بُسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اپنا ذکر چھو لیا چاہیے کہ وہ وضو کرے۔“

① سنن ابی داؤد: 180- جامع الترمذی: 82- امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن النسائی: 100/3- سنن ابن ماجہ: 479- مسند احمد: 406/6- صحیح ابن حبان: 1112- اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جن میں ایک امام نووی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ (دیکھیں: المجموع: 45/2)

أَخْرَجَهُ الْخُمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ جِبَانَ .
اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ .
امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس باب میں یہ سب سے صحیح حدیث ہے۔

غریب الحدیث: ..... مَنْ: یہ شرطیہ ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔

مَنْ ذَكَرَهُ: بظاہر اس میں شہوت کے ساتھ اور بغیر شہوت کے چھونے میں اور ارادی طور پر اور غیر ارادی طور پر چھونے میں کوئی فرق نہیں۔ اگرچہ ایک قول یہ ہے کہ اس میں غیر ارادی طور پر چھونا داخل نہیں لیکن فقہاء حنابلہ اس کے قائل نہیں اور وہ غیر ارادی طور پر بھی ذکر چھونے سے وضو کے وجوب کے قائل ہیں۔

دوسرا اہم نکتہ ان الفاظ میں ذَكَرَهُ کی اضافت کا ہے جس سے متبادر یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کے ذکر کو چھولیا تو اس چھونے والے کا وضو نہ ٹوٹے۔ جبکہ موس (جس کو چھوا ہے) کے وضو کا مدار حدث کے ظہور یا عدم ظہور پر ہوگا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے چاہے عمداً ہو یا بغیر عمد کے ہو، دورانِ صلوٰۃ ہو یا خارج صلوٰۃ ہو۔ البتہ یہ مسئلہ مطلق نہیں جس کی تفصیل فوائد کے تحت آجاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ مس ذکر مطلق ناقض وضو ہے چاہے یہ چھونا شہوت سے ہو یا بغیر شہوت کے، عمداً ہو یا بغیر عمد کے۔ لیکن بظاہر اس سے عمداً مراد ہے۔

◇ فلیتوضأ: اس کے لام امر کے وجوب یا استحباب کے لیے ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ اگر اسے وجوب کے لیے کہیں تو حضرت طلق رضی اللہ عنہ کی گزشتہ مذکورہ حدیث میں اور حضرت بسرہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث میں صریح تعارض واقع ہو جائے گا اور اگر ہم اسے استحباب کے لیے مانیں تو یہ تعارض رفع ہو جائے گا۔ لہذا دونوں احادیث میں جمع کی صورت یہ ہوگی کہ حدیث بسرہ رضی اللہ عنہا میں امر استحباب کے لیے ہے اور حدیث طلق میں وجوب کی نفی استحباب کے ثبوت کے معارض نہیں۔ یہ بعض علماء کا قول ہے اور دونوں احادیث میں جمع کی بابت ایک قول یہ ہے کہ حدیث بسرہ رضی اللہ عنہا میں وضو کا وجوب شہوت کے ساتھ چھونے پر محمول ہے۔ جبکہ حدیث طلق میں وجوب کی نفی بغیر شہوت کے چھونے پر محمول ہے۔ جمع کی ان دونوں صورتوں کی تعلیل حدیث طلق رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات ہیں: "إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِّنْكَ" لہذا شہوت کے ساتھ ذکر کو چھوننا بدن کے باقی اعضا کو چھونے کی طرح نہ ہوگا۔ جس کی تفصیل گزشتہ حدیث کے تحت ذکر کی جا چکی ہے۔

◇ البتہ بغیر شہوت کے چھونے میں احتیاط وضو کر لینے میں ہی ہے۔

◇ مذکورہ توجیہات اور جمع کی صورتوں کی تفصیل جان لینے کے بعد اب ہمیں دونوں احادیث میں ترجیح دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی جیسا کہ ابن المدینی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حدیث طلق رضی اللہ عنہ یہ حدیث بسرہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ راجح ہے اور نہ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کی احتیاج ہی رہتی ہے کہ "اس باب میں سب سے صحیح حدیث حدیث بسرہ رضی اللہ عنہا ہے۔" اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث طلق رضی اللہ عنہ پر بھی مطلع ہوں گے، پھر بھی انہوں نے یہ قول

کیا ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک دونوں احادیث میں جمع و تطبیق کی مذکورہ بالا صورتیں ممکن ہیں، ہمیں دونوں احادیث میں ترجیح اور اصحیت قائم کرنے کی احتیاج نہیں۔

- ◇ رہے خصیتین، تو چاہے ان کو شہوت کے ساتھ بھی چھوئیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ حدیث میں صرف ذکر کا ذکر آیا ہے، خصیتین کا نہیں اور دوسرے کے ذکر کو چھونے کا مسئلہ غریب الحدیث کے تحت بیان کر دیا ہے۔
- ◇ نابالغ بچے کے بول و براز کو دھوتے وقت اس کے اعضائے رینہ کے چھونے سے ماں کا وضو نہ ٹوٹے گا کیونکہ اس نے ایک تو دوسرے کے ذکر کو چھوا ہے، دوسرے بغیر شہوت کے چھوا ہے۔
- ◇ حدیث کے ظاہر سے دُبر (سرینوں) کو چھونے کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کو چھونے سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ تو جب اپنے سرین چھونے سے وضو نہ ٹوٹے گا تو دوسرے کے، جیسے بیوی کے سرین چھونے سے تو بدرجہ اولیٰ نہ ٹوٹے گا۔

تے، تفسیر اور متلی • کا حکم

72- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَصَابَهُ قِيءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصِرْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جسے (نماز میں) قے آئی، یا تفسیر پھوٹی یا متلی ہوئی یا مذی نکلے تو (اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ چنانچہ) وہ (نماز سے) پلٹ کر (نیا) وضو کرے اور نماز کی (وہیں سے) پنا کرے (جہاں سے نماز کو چھوڑ کر گیا تھا) اور وہ (نیا وضو کرنے کے لیے) اس (آنے جانے کے) دوران (کسی سے) بات (اور سلام دعا) نہ کرے۔“

آخرجہ ابن ماجہ، وَضَعَفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .

اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... الْقِيءُ: معدے سے نکلنے والا کھانا اور پانی۔ (جسے منہ میں روکا نہ جاسکے اور وہ باہر گر پڑے)۔

الرُّعَافُ: تفسیر۔ ناک سے بہہ نکلنے والا خون۔

الْقَلَسُ: معدے سے نکلنے والا کھانا اور پانی۔ البتہ یہ قے کی طرح بے قابو ہو کر باہر نہیں گرتا، ہاں اس سے منہ بھر جاتا ہے۔

① قَلَسٌ: یہ قے تو نہیں ہوتی البتہ جی کے متلانی سے پیٹ کا کھانا منہ میں آجانے اور اس سے منہ بھر جانے اور گلے اور منہ کے ذائقے میں تلخی پیدا ہونے کو قَلَسٌ کہتے ہیں۔ اس لفظ کا ترجمہ ”متلی و نئے“ سے کیا جاسکتا ہے اسی لیے قَالِسٌ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی منہ تک متلی ہونے سے پیٹ کا کھانا وغیرہ نکل آئے۔ لیکن یہ قے نہیں ہوتی۔ (دیکھیں: القاموس الوحید، ص: 1347) بظاہر قے اور قَلَسٌ میں فرق یہ ہے کہ آدمی قے کو ضبط نہیں کر پاتا اور وہ پھلک کر باہر گر جاتی ہے جبکہ قَلَسٌ سے اگر چہ منہ بھر جاتا ہے لیکن وہ باہر نہیں گرتی۔ واللہ اعلم۔ (نسیم)

② سنن ابن ماجہ: 1221۔ امام ابو بصیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے کیونکہ یہ اسماعیلی کی تجاویزوں سے روایت ہے جو ضعیف ہے۔ علامہ ذہبی ”السمیزان“ (402/1) میں کہتے ہیں: امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: درست یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر چہ یہ مرسل ہے لیکن دو وجہ سے معمول بہ ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ روایت مُسَدِّد بھی روایت کی گئی ہے جو اس مرسل کے موافق ہے لہذا جو اس بات کا قائل ہے کہ شخص مرسل روایت حجت نہیں ہوتی، یہ روایت اس کے خلاف حجت ہے، بالخصوص جبکہ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ ”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تفسیر پھوٹنے سے وضو کیا کرتے تھے۔“ (دیکھیں: شرح العمدة: 296/1۔ الدرایة: 31/1)

الْمَدْيُ: اس کا تعارف گزر چکا ہے۔

فَلْيَنْصَرَفْ: مڑنا، پلٹنا، یہ مڑنا بظاہر نماز سے ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جسے دوران نماز ان باتوں میں سے کوئی بات پیش آ جائے تو وہ نماز چھوڑ کر باہر نکل آئے اور وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہو جائے اور نماز کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے پنا کرنا کہتے ہیں۔ البتہ اس تمام عمل کے دوران وہ کسی سے بات نہ کرے گا اور اگر وہ بات کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔

درایت حدیث

امام موصوف رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف اور اصول کے مخالف ہونے کے باوجود اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ اس حدیث کا حال بیان کر دیں کہ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے بلکہ اس حدیث کو امام شافعی اور دارقطنی رحمہما نے بھی ضعیف کہا ہے کیونکہ اس حدیث کا مرفوع ہونا درست اور ثابت نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ پھر یہ حدیث سند اور متن دونوں کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ یہ حدیث اصول شریعت کے مخالف ہے جس کی وجوہات یہ ہیں:

①..... جب یہ چار چیزیں نواقض وضو ہیں تو ان کے حدوث کے بعد نماز کے آخر کی اس کے اول پر بنا کیونکہ درست ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے حالانکہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں نبی کریم ﷺ نے آواز سننے یا بو پانے پر نماز کے ٹوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا یہ حدیث گزشتہ مذکورہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے صریح مخالف ہے۔

②..... دوسرے، اس دوران بات کرنے سے تو نماز باطل ہوتی ہو مگر صریح حدیث کے صدور سے نماز باطل نہ ہوتی ہو۔ سبحان اللہ کہ یہ کس قدر عجیب بات ہے۔ حالانکہ حدیث اور کلام میں سے اہون کلام ہے کہ بھولے سے کلام کر لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی اور صحیح رہتی ہے جب کہ حدیث کے ظہور سے وضو ہر حال میں ٹوٹ جاتا ہے جو بطلان صلوة کو مستلزم ہے۔ غرض یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ لہذا اس حدیث پر کسی حکم کی بنا رکھنا بھی صحیح نہ ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

① صحیح یہ ہے کہ قے ناقض وضو نہیں چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، تازہ کھانے کی ہو کہ ابھی وہ کھانا معدے میں جا کر متغیر نہ ہوا ہو یا پہلے کے کھانے کی ہو کہ کچھ وقت گزرنے سے وہ کھانا معدے میں متغیر ہو گیا ہو۔ کیونکہ قے کے ناقض وضو ہونے پر کوئی صحیح دلیل قائم نہیں ہے اور جب قے ناقض وضو نہیں تو قلنس جو قے سے ہلکی ہوتی ہے، بدرجہ اولیٰ ناقض وضو نہ ہوگی۔

② یہی حکم نکسیر کا بھی ہے چاہے وہ زیادہ بھی ہو۔ رہی وہ حدیث جس میں نکسیر پھوٹ پڑنے پر نماز سے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نکل جانے کا حکم ہے، تو وہ نکسیر کے ناقض ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ یہ حکم اس لیے ہے کیونکہ نکسیر کے ساتھ نماز کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ بالکل جیسے بول و براز کے زور کے وقت نماز نہ پڑھنے کا اور جاری نماز کو توڑ دینے کا اور بول و براز سے فارغ ہونے کا حکم ہے۔ کیونکہ بول و براز کے زور کے وقت نماز کو مطلوب طریق پر جاری رکھنا اور پورا کرنا ممکن نہیں رہتا۔

◇ مذی پر مفصل کلام گزر چکا ہے۔

اونٹوں کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کا بیان

73- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَتَوْضَأُ مِنْ لُحُومِ النَّعَمِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ)) قَالَ: أَتَوْضَأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے اس بات کا سوال کیا کہ کیا وہ بکریوں کے گوشت (کھانے) سے وضو کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(نہیں، ہاں) اگر تو چاہے (تو بے شک کر لیا کر)۔“ اس شخص نے عرض کیا کہ کیا وہ اونٹوں کے گوشت (کھانے) سے وضو کیا کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“^۱

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بکری کا گوشت کھانے سے وضو لازم نہیں۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے کرنا چاہے تو کرے البتہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا لازم ہے۔ کیونکہ بکری کے گوشت کھانے سے وضو کرنے کو مشیت پر معلق کرنا اور اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کو مشیت پر معلق نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا لازم ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ مذکورہ حدیث میں سائل مبہم ہے جس سے مقصود پر یعنی حکم پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کیونکہ مبہم صحابی کی معرفت ضروری نہیں کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول ہیں۔

◇ ان شئت: یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ بعض افعال ایسے بھی ہیں جو مستحب نہ ہونے کے باوجود جائز ہیں۔ لہذا ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کیونکہ وضو کی مشیت کی طرف اضافت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نہ کرنے سے گناہ نہ ہوگا اور اسی طرح وضو کرنے سے آدمی ماجور بھی نہ ہوگا۔

◇ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ: لُحُومُ کا لفظ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کو اونٹ نے اپنے قدم پر اٹھایا ہوتا ہے کہ اس کو لُحْمُ کہا جاتا ہے۔ لہذا اس میں دل، کلیجی، جگر، تلی، اوجھ، انتڑی، چربی اور چمڑا وغیرہ سب شامل ہوگا اور جب حلت و حرمت کے یا احکام کی ترتیب کے موقع پر لفظ لحم بولا جاتا ہے تو یہ لفظ ان سب چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ﴾ (المائدة: 3)

”تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت۔“

کہ یہاں لحم خنزیر، خنزیر کی ہر چیز حتیٰ کہ کھال، بال، ہڈی گوشت وغیرہ سب ہی چیزوں کو شامل ہے۔ پس لفظ لحم کا اطلاق حقیقت شرعیہ پر ہوگا چاہے حقیقت عرفیہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم حاصل کرنے کے بے حد رخیص تھے حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم بھی معلوم کیے بغیر نہ

رہتے تھے۔

- ◇ بکری کا گوشت کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا چاہے وہ آگ پر پکا کر ہی کھایا گیا ہو اور رہی وہ حدیث جس میں مَا مَسَّتِ النَّارُ ۱ کے کھانے سے وضو کے وجوب کا حکم ہے تو نبی کریم ﷺ سے حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں آخر الامر میں یہ مروی ہے کہ آپ ﷺ آگ پر پکی شے کے کھانے سے وضو نہ فرماتے تھے۔ ۲
- ◇ مشیت بندے کے لیے بھی ثابت ہے۔ جس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: "إِنْ شِئْتَ" جو معقول، منقول اور محسوس سب کے مخالف ایک بدعتی فرقہ "جبریہ" پر صریح رد ہے جو بندے کی مشیت کے منکر ہیں اور انسان کو عمل پر مجبور محض مانتے ہیں۔ جس کے رد کے دلائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔
- ◇ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے اور اگر کوئی لفظ نَعَم سے رخصت پر استدلال کرنا چاہے تو یہ استدلال مذکورہ سوال کو پہلے سوال سے منفصل اور منقطع کر کے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے اور اس کے تناظر میں نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ پہلا سوال مشیت کی طرف راجع ہے جو بتلاتا ہے کہ دوسرا سوال مشیت کی طرف راجع نہیں جو وجوب کی دلیل ہے۔
- ◇ البتہ اونٹوں کے دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا جیسا کہ عربین کے قصہ میں نبی کریم ﷺ نے انہیں اونٹوں کے دودھ پینے کا حکم فرمایا تھا۔ کیونکہ اگر ان کے دودھ پینے سے وضو واجب ہوتا تو آپ ﷺ اس بات کو ضرور بیان فرماتے کیونکہ یہ مقام "مقام بیان" تھا۔ یہیں سے اونٹ کے گوشت کے شوربے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ اس کو پینے سے یا اس کے ساتھ روٹی لگا کر کھانے سے بدرجہ اولیٰ وضو نہیں ٹوٹتا۔
- ◇ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کا حکم، احکام تعبیر میں سے ہے نہ کہ اس کے نجس ہونے کی وجہ سے ہے۔ لہذا اگر کوئی خنزیر کا گوشت کھانے پر مضطر ہو جائے تو اس کا وضو نہ ٹوٹے گا۔

میت کو غسل دینے والے کا حکم

- 74- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) .
- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "جس نے کسی میت کو غسل دیا تو چاہیے کہ (بعد میں) وہ خود بھی غسل کرے اور جس نے میت کو (یعنی جنازہ کو) اٹھانے کا ارادہ کیا وہ وضو کر لے۔" ۱

۱ صحیح مسلم: 352.

۲ سنن ابی داؤد: 192۔ امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی "الصحيح" (43) میں اور امام نووی رضی اللہ عنہ نے "المجموع" (69/2) میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ کو صحیح کہا ہے۔

۳ مسند احمد: 454/2۔ سنن ابی داؤد: 3161۔ جامع الترمذی: 392۔ امام ابن حجر رضی اللہ عنہ نے "فتح الباری" (127/3) میں اس حدیث کو اسے امام ابو داؤد کی طرف منسوب کرنے کے بعد، حسن کہا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں، سوائے عمرو بن عمیر کے جو معروف نہیں ہے اور ترمذی کے طریق کو یہ بڑے بڑے محدثین قرار دیا ہے کہ ابوصالح نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنی۔ ابن ابی حاتم اپنے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ درست اس حدیث کا متوقف ہونا ہے۔ ذہلی حاکم کی تاریخ سے روایت کرتے ہیں کہ غسل دینے والے غسل کرنے کی بابت کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ بیہقی نے مفصل کلام کے بعد اس حدیث کے متوقف ہونے کو درست قرار دیا ہے۔ امام احمد اور ابن المدینی جہالت کا قول یہ ہے کہ اس باب میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ امام بیہقی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کر کے اس کی اسناد کو ساقط کہا ہے۔ (دیکھیں: سنن البیہقی: 1/300-305)

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ،
وَحَسَنَهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَصِحُّ شَيْءٌ فِي
هَذَا الْبَابِ .
اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور ترمذی رحمہم نے روایت کیا ہے،
امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ امام احمد فرماتے
ہیں: اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

غریب الحدیث: ..... مَنْ : یہ شرطیہ ہے۔ لہذا غَسَّلَ مَيِّتًا : یہ فعل شرط ہوگا۔

مَيِّتًا : یہ ہر چھوٹے بڑے کو شامل ہے۔ اس بنا پر طفل صغیر کو بھی غسل دیا جائے گا۔

فَلْيَغْتَسِلْ : مذکورہ ”فَا“ یہ مَنْ شرطیہ کے جواب میں حرف رابطہ ہے اور مذکورہ لام امر کا ہے اور اغْتَسَلُ جمع بدن کو
شامل ہے جس میں مضمضہ اور استنشاق بھی داخل ہے کیونکہ منہ اور ناک چہرہ میں سے ہیں۔

وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ : حَمَلَهُ یہاں فعل بمعنی ارادہ فعل کے ہے جس کی مثالیں لغت عربیہ میں بے شمار ہیں یعنی جو میت کو
کندھا دینے کا ارادہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ کندھا دینے سے قبل وضو کر لے تاکہ وہ نماز جنازہ ادا کرنے کی تیاری ابھی سے کر لے اور
ایک قول یہ ہے کہ یہاں مراد مباشرت فعل ہے۔ یعنی جو بالفعل میت کو اٹھائے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تب پھر یہاں وضو کو اس
کے لغوی معنی یعنی نظافت پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی جو میت کو اٹھائے وہ اپنے ہاتھ صاف کر لے تاکہ میت کو کسی قسم کی گندگی یا میل
چکیل نہ لگے۔ لیکن یہ قول محل نظر ہے کیونکہ آدمی میت کو اٹھائے یا نہ اٹھائے، بظاہر اس کے ہاتھ پاک اور صاف ہی ہوتے ہیں۔

درایۃ الحدیث: ..... امام موصوف ایسی ضعیف احادیث اس غرض سے لاتے ہیں تاکہ ایسی احادیث سے
استدلال کرنے والوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے۔

وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ : هَذَا الْبَابُ سے مراد بَابُ الْوُضُوءِ نہیں بلکہ تغسیل میت
کے بعد غسل کرنے کا باب ہے۔ سو جب اس باب میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں تو اس پر عمل باطل ٹھہرا۔ کیونکہ عمل کے لیے
شرط ہے کہ حدیث صحیح یا حسن ہو۔ تو جب اس باب میں کوئی صحیح یا حسن حدیث ہے ہی نہیں تو اس ضعیف حدیث پر عمل نہ ہوگا۔

مضمون حدیث: ..... حدیث کے صحیح ہونے کی شرط پر اس حدیث میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ میت کو غسل
دینے والا خود بھی غسل کرے گا جبکہ اسے کندھا دینے والا صرف وضو کرے گا۔ جس کی مزید تفصیل آگے آرہی ہے۔

غسل میت کی علت

اس بابت ایک قول یہ ہے کہ میت کو غسل حدیث کی بنا پر دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر غسل دینا معذور ہو تو میت کو تیمم کرایا جائے
گا۔ اس کی دلیل اونٹنی سے گر کر مرنے والے کی بابت نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ ”اسے پیری طے پانی سے غسل دو۔“
جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ غسل تطہیر کے لیے ہے جس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا اپنی لخت جگر سیدہ زینب بنت جحش کو غسل دینے
والیوں کو یہ فرمانا ہے کہ ”ان کو تین یا پانچ یاسات یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ غسل دینا۔“
اس بنا پر اگر کسی وجہ سے میت کو غسل دینا معذور ہو تو اسے تیمم کرانے کی ضرورت نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◊ بظاہر اس حدیث سے صغیر یا کبیر غرض کسی کی بھی میت کو غسل دینے پر غسل کا وجوب نظر آتا ہے لیکن اس بات پر

اجماع ہے کہ اس وجوب کا قائل کوئی بھی نہیں۔ البتہ استحباب ضرور ہے۔

◇ غسل میت مشروع ہے۔ کیونکہ اس غسل پر ایک حکم شرعی مرتب ہے گو استحباب کے درجہ میں ہی سہی اور وہ ہے غسل میت کے بعد خود غسل کرنا۔ اگر یہ غسل غیر مشروع ہوتا تو اس پر یہ حکم بھی مرتب نہ ہوتا۔

◇ مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی سوائے زوجین کے، کہ وہ ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مرد اپنی باندی کے ساتھ مل کر بھی غسل دے سکتا ہے جس کی دلیل اس فرمان باری تعالیٰ کا عموم ہے:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (المومنون: 5-6)

”اور وہی جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مگر اپنی بیویوں، یا ان (عورتوں) پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔“

◇ علماء نے لکھا ہے کہ سات سال سے کم عمر کی میت کے لیے ستر کا حکم نہیں چاہے وہ مذکر کی میت ہو یا مونث کی۔

◇ اگر ”وَمَنْ حَمَلَهُ“ کو ارادہ فعل پر محمول کیا جائے تو عبادت کی تیاری اسی وقت کرنا مناسب ہے جب اس کو کرنے کا ارادہ ہو۔

◇ نماز جنازہ کے لیے وضو واجب ہے۔

بے وضو قرآن چھونے کا حکم

75- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ ((أَنَّ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا)) .
عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو جو خط لکھا، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ”سوائے پاک کے قرآن کو کوئی نہ چھوئے۔“

اس حدیث کو امام مالک رضی اللہ عنہ نے مرسل جبکہ امام نسائی اور امام ابن حبان بیہشت نے موصول روایت کیا ہے جبکہ یہ (موصول روایت) معلول ہے۔

غریب الحدیث: ..... فی الْكِتَابِ: اس تعبیر سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ مذکورہ کتاب (یعنی خط یا وصیت) میں

① المؤطا: 199/1- سنن النسائی: 57/8- صحیح ابن حبان: 6559- التحقیق فی احادیث الخلاف: 28/2.

② مَعْلُولٌ بِمَعْلَلٍ اس روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی پر ”وہم“ کا طعن ہو۔ مشہور یہ ہے کہ یہ باب افعال سے آتا ہے جبکہ مَعْلَلٌ کا لفظ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جبکہ باب افعال سے یہ لفظ مُعَلَّلٌ ہوتا ہے۔ جبکہ محدثین کے ہاں مَعْلَلٌ کا لفظ مستعمل ہے جس کا معنی ہے علت سے متصف قرار دیا ہوا۔ بعض محدثین اس کے لیے مَعْلُول کی تعبیر بھی اختیار کرتے ہیں جو از روئے زبان غلط ہے۔ یہ تو تسمی مَعْلَلٌ کی لغوی تعریف اور تحقیق۔ جبکہ مَعْلَلٌ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مَعْلَلٌ اس حدیث کو کہتے ہیں جو بظاہر بے عیب ہو مگر اس کے اندر کوئی ایسا غلطی عیب موجود ہو جو اس کی صحت کو مجروح قرار دے دے۔ ایسے عیب محدثین کی اصطلاح میں علت کہلاتے ہیں۔ یہ نہایت پوشیدہ اصعب ہوتے ہیں اور مستحیر علت وہ ہوتی ہے جو از حد غامض و مخفی ہو اور حدیث کی صحت پر بھی اثر انداز ہو۔ یہ علت سند میں بھی پائی جاسکتی ہے اور متن میں بھی۔ سند کی علت کی مثال اس کا موقوف یا مرسل ہونا ہے۔ البتہ متن میں علت کا وقوع کم ہوتا ہے۔ (علوم الحدیث، ص: 167-169 ملخصاً)

مذکورہ روایت مَعْلَلٌ فی السُّنَدِ کی مثال ہے جس کی توجیہ و ترویہ الحدیث کے تحت بیان کر دی جاتی ہے۔ (نسیم)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کے علاوہ بھی متعدد باتیں تھیں اور واقعی اس میں متعدد مسائل تھے، صاحب "الْأَلْمَام" نے ان سب کو بالاستیعاب لکھا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث اسی بنا پر تو اتر کے ساتھ منقول ہے، علماء میں مقبول اور مشہور ہے اور علماء نے اس حدیث پر متعدد مسائل کو متفرع بھی کیا ہے۔

الْقُرْآن: یہاں قرآن سے مراد قرآن کے وہ الفاظ ہیں جو مصحف، الواح اور اوراق یا پتھر کی سلوں پر لکھے جاتے ہیں۔ نہ کہ وہ قرآن مراد ہے جو کلام اور مسموع ہے۔ کیونکہ مَسْ مکتوب کو کیا جاتا ہے نہ کہ مسموع کو۔

إِلَّا طَاهِرٌ: طاہر سے مراد وہ شخص ہے جو حدیث اصغر اور حدیث اکبر دونوں سے پاک ہو یعنی جنبی بھی نہ ہو اور با وضو بھی ہو۔ البتہ یہاں طاہر سے مومن مراد لینا بے حد بعید ہے۔

درایۃ الحدیث: ..... وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: بظاہر اس عبارت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ابو بکر سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو غلط ہے اور یہ کاتب کی غلطی ہے، بلکہ یہ عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ ہیں اور اسی لیے یہ روایت معلول ہے کہ مذکورہ ابو بکر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ لیا گیا ہے اور یہ سند میں علت کی مثال ہے اور حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ مذکورہ راوی عبد اللہ کے پردادا ہیں چنانچہ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی اس کتاب کو نقل کرنے کا سبب یہی رشتہ ہے۔

رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ جَبَّانٍ وَهُوَ مَعْلُومٌ: اس حدیث کے وصل یا ارسال میں محدثین کے ہاں اختلاف ہے۔ لیکن علماء کے ہاں اس روایت کی شہرت، تلقی بالقبول اور اس پر متعدد مسائل کی تفریع بتلاقی ہے کہ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی صحیح اصل ضرور ہے اور جب کسی مرسل روایت کو تلقی بالقبول مل جائے تو وہ قوی ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کی نقل متواتر، شہرت، تلقی بالقبول وغیرہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ بنیادی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مصحف قرآنی کو بے وضو بلا واسطہ و بلا حائل ہاتھ لگانا، تھامنا، تھمانا، اٹھانا، رکھنا وغیرہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی مزید تفصیل فوائد کے تحت آجائے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ رسالت و شریعت کی تبلیغ لفظ مسموع اور کتاب مقروء دونوں کے ذریعے جائز ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے چند احکام کو ایک خط کی صورت میں لکھ کر حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔
- ◇ قرآن کی عظمت کہ اسے نجس سے دُور رکھا جائے گا چاہے وہ بے وضو ہو یا کافر۔
- ◇ مصحف کو چھونے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اس میں چھونے بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ لہذا جو نابالغ سن تمیز کو پہنچ گیا ہو وہ بھی مصحف شریف کو بے وضو نہ چھوئے گا۔ البتہ کم سن بچے اس بات کے پابند نہ ہوں گے، ان پر سے قلم مرفوع ہے لہذا وہ مامور نہ ہوں گے۔ کیونکہ ان کو بے وضو چھونے کی رخصت حاجت کی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کو اور بالخصوص پارہ "عَمَّ" کو حفظ کرنا ہوتا ہے اور کم سن بچوں کو وضو کا پابند بنانے میں مشقت ہے۔
- ◇ یہ حکم مصحف کے اس حصہ کو بھی شامل ہے جس پر قرآن کے الفاظ لکھے ہیں اور اس حصہ کو بھی شامل ہے جو خالی ہے۔ جبکہ پورا مصحف مجلد اور باہم جڑا ہو۔ البتہ اگر مصحف کسی منقطع کسی میں رکھا ہو تو اسے بے وضو چھونے میں کوئی حرج نہیں۔

◆ قرآن کو بے وضو چھونا منع ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے جس کی دلیل متعدد دیگر نصوص ہیں لیکن اس مسئلہ سے اس آیت قرآنی سے استدلال درست نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَسْتَسْئِرُ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: 79) ”اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا تا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔“

اور یہ بات گزشتہ آیات کی تلاوت سے واضح ہو جاتی ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿وَإِنَّ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝ لَا يَبْسُئُهُ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ﴾ (الواقعة: 77-79)

”کہ بلاشبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے۔ ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا تا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔“

اور اس استدلال کے درست نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں:

(1) ایک تو لَا يَبْسُئُهُ کی ضمیر قریب ترین لوٹ رہی ہے اور وہ ہے لفظ كِتَابٍ مَّكْنُونٍ جو لوح محفوظ ہے۔

(2) دوسرے اگر مراد با وضو کا چھونا ہوتا تو بجائے الْمَطَهَّرُونَ مفعول کے صیغہ کے مُتَطَهَّرُونَ فاعل کا صیغہ ہوتا۔

گو بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب لوح محفوظ میں لکھے قرآن کو سوائے پاک فرشتوں کے دوسرا نہیں چھوس سکتا، اسی طرح دنیا میں بھی صحیفہ قرآنی کو بے وضو نہیں چھوس سکتا۔ لیکن ہمیں اس بعید استدلال کی چنداں ضرورت نہیں جبکہ دیگر قطعی نصوص سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ بے وضو آدی قرآن کو نہیں چھوس سکتا۔

قرآن کریم کو زبانی پڑھنے کا حکم

76- وَعَنْ عَائِشَةَ   قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ   سَيِّدَهُ عَائِشَةُ صَدِيقَهُ نَبِيَّهَا)) سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اللہ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)).
کریم ﷺ اپنے جملہ اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرتے تھے۔“

رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ

نے اس حدیث کو تعلیقاً روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ: كَانَ فِعْلٌ نَاقِصٌ جَبَّ فِعْلٌ مَضَارِعُ كَسَاةً آتَا بَعْدَ تَوَدُّمٍ وَاسْتِرَارٍ

دالالت کرتا ہے اور دوام سے بھی مراد کثرت ہوتی ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

يَذْكُرُ اللّٰهَ: ذَكَرَ سے ذکر لسانی بھی مراد ہو سکتا ہے جو ظاہر ہے جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر اور قلب و جوارح کا ذکر بھی ہو سکتا ہے اور قلبی ذکر یہ دل میں رب تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا استحضار ہے۔ جبکہ جوارح کا ذکر یہ رکوع و سجود و قیام وغیرہ ہے۔ بظاہر یہاں ذکر لسانی مراد ہے۔

وَ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ: حدیث معلق ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے اس کا تفصیلی تعارف گزر چکا ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہر وقت اور ہر حال میں کیا جا سکتا

ہے اور اس کے لیے وضو شرط نہیں۔ بظاہر اس حدیث کو ناقص وضو کے تحت لانے کی غرض بھی یہی بتلانا ہے کہ ذکر لسانی کے

لیے طہارت شرط نہیں اور بے وضو ذکر کرنے والا گناہ گار نہ ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ سیدہ صدیقہ بنتی نبی کریم ﷺ کے احوال مبارکہ کی بے حد معرفت اور خبر رکھتی تھیں۔
- ◇ ہر وقت یاد الہی میں مستغرق رہنا اور زبان کو ذکر اللہ سے ترک رکھنا بے حد فضیلت کی بات ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ ہر وقت ذکر فرماتے رہتے تھے۔ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کی حیات ہے۔
- ◇ ذکر باللسان کے لیے وضو شرط نہیں۔ یہی حکم تلاوت قرآن کا بھی ہے کہ بے وضو ربانی تلاوت کرنا جائز ہے۔ البتہ حالت جنابت میں قراءت ناجائز ہے اگرچہ جنبی ذکر کر سکتا ہے اور یہی قول صحیح ہے کہ جنبی کے لیے قراءت ناجائز ہے۔

چھپنے لگوانے پر وضو کرنے کا حکم

77- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ: ((أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)) .
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے چھپنے لگوائے اور (بعد میں) نماز ادا فرمائی جبکہ (نیا) وضو نہ فرمایا۔

آخر جہ الدار قطنی و لیتہ . اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کر کے اس حدیث کو "نرم"

حدیث کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... اِحْتَجَمَ: اِحْتَجَمَ چھپنے لگوانا۔ یہ بدن سے ایک مخصوص طریقہ کے ساتھ زائد اور ناسد خون کے نکالنے کو کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ معروف ہے جس کے ذکر کی یہاں حاجت نہیں۔ لوگ عہد نبوی سے چھپنے لگوانے آ رہے ہیں۔ یہ شفا کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ "اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو وہ تین چیزوں میں ہوتی۔" پھر آپ ﷺ نے ان میں سے ایک چیز چھپنے لگوانے کو شمار فرمایا۔ چھپنے لگوانے سے بدن ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے کبھی چھپنے نہ لگوائے ہوں، اسے لگوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جو لگواتا رہتا ہو، اسے آرام ملتا ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ چھپنے لگوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور امام موصوف یہی بتلانے کے لیے اس حدیث کو ناقض وضو کے تحت لے کر آئے ہیں کہ بدن سے اخراج دم ناقض وضو نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ چھپنے لگوانا جائز ہے اور ضرورت کے وقت مستحب ہے کہ اس میں نبی کریم ﷺ کی اقتدا ہے۔
- ◇ چھپنے لگوانا ناقض وضو نہیں۔ اسی پر قیاس کر کے رخصوں وغیرہ سے نکلنے اور بہ جانے والی پیپ اور پانی کو بھی قیاس کیا جائے گا کہ ان کا خروج بھی ناقض وضو نہ ہوگا کیونکہ جب خون جو اکثر علماء کے بقول نجس ہے، اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پیپ، جو نجس نہیں، اس کے نکلنے سے بدرجہ اولیٰ وضو نہ ٹوٹے گا۔

① سنن الدار قطنی: 151/1۔ دارقطنی فرماتے ہیں: (مذکورہ حدیث کا ایک راوی) صالح بن مقاتل قوی نہیں۔ سنن البیہقی: 141/1۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ "المجموع" (65/2) میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ (دیکھیں: التحقیق لابن جوزی: 191/1)

② صحیح البخاری: 5680۔ صحیح مسلم: 2205۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

♦ خون کا اخراج ناقض وضو نہیں چاہے زیادہ ہو یا تھوڑا اور چاہے بدن کے کسی بھی حصہ سے نکلے کہ حنا بلہ کا مشہور مذہب یہی ہے۔ البتہ سبیلین سے نکلنے والا خون ناقض وضو ہے، اس پر اجماع ہے۔
سونے سے وضو ٹوٹنے کا حکم

78,79,80- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْعَيْنُ وَكَأُ السَّهِّ ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوُكُوءَ)) .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ - وَزَادَ ((وَمَنْ نَامَ فَلَيْتَوَضَّ)) .
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”آنکھ حلقہ مقعد کی بندش ہے پس جب دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں تو یہ بندش کھل جاتی ہے۔“
اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی رحمہما نے روایت کیا ہے اور طبرانی رحمہ اللہ نے یہ زائد نقل کیا ہے: ”اور جو سو جائے تو وہ (انکھ کر نماز وغیرہ کے لیے) وضو کرے۔“

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: ((اسْتَطْلَقَ الْوُكُوءَ)) ، وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ .
اور مذکورہ حدیث میں یہ اضافہ سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے البتہ حدیث علی رضی اللہ عنہ میں یہ الفاظ نہیں کہ ”وہ بندش کھل جاتی ہے۔“ اور ان دونوں سندوں میں ضعف ہے۔

غریب الحدیث:..... السَّهُّ: یہ دیر کو کہتے ہیں۔

الْوُكُوءُ: تھیلی، خورجی، ہسیانی اور شلیتہ وغیرہ کا منہ باندھنے کی ڈوری تاکہ اندر کی چیز پھسل کر باہر نہ گر جائے۔
فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ: یہاں ابتدائے کلام کی طرح ”الْعَيْنُ“ واحد کا صیغہ ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ ابتدائے کلام میں عین سے مراد جنس عین ہے جبکہ یہاں ہر آدمی کی دو آنکھیں مراد ہیں۔
اسْتَطْلَقَ: کھل جانا، چھوٹ جانا۔ کہ نیند میں آدمی کے مقعد کی بندش اس طور پر ڈھیلی پڑ جاتی ہے کہ آدمی کو اس کا شعور بھی نہیں رہتا۔

درایۃ الحدیث:..... مناسب تو یہ تھا کہ امام موصوف رحمہ اللہ اس حدیث کو مذکورہ باب کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی پہلی حدیث کے بعد لے کر آتے جس میں نماز عشاء کے انتظار میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نیند میں اونگھنے کا ذکر ہے۔ لیکن شاید امام موصوف رحمہ اللہ مذکورہ باب کو پورا کرنے کے بعد اس حدیث پر مطلع ہوئے تھے۔ اس لیے بعد میں اس حدیث کو بھی باب ہذا کے ملحق کر دیا۔ وگرنہ ایک موضوع سے متعلقہ دو احادیث میں عموماً تفریق نہیں کی جاتی۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نیند سے استرخاء مفاسل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کی اپنے اعضاء و جوارح پر بندش اور گرفت جاتی رہتی ہے۔ جن میں سے ایک عضو حلقہ دہر بھی ہے جس کے استرخاء کے بعد غالب یہ ہے کہ حدیث کے ظہور کا وقوع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نیند کو وقوع حدیث کا قائم مقام قرار دے کر ناقض وضو قرار دیا

① مسند احمد: 96/4- الطبرانی: 875/19 عن معاویة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سنن ابی داؤد: 203 عن علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - امام احمد رحمہ اللہ سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث زیادہ ثابت اور زیادہ قوی ہے۔ (دیکھیں شرح العمدة: 299/1)

گیا۔ البتہ یہاں نیند سے ایسی نیند مراد ہے جو اس قدر گہری ہو کہ جس میں استرخاء مفصل کا ادراک نہ رہے۔ (نسیم)
حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نیند ناقض وضو ہے اور اس سے ایسی گہری نیند مراد ہے جس میں استرخاء مفصل ہو جائے اور اس سے حدت کے خروج کا ادراک نہ رہے۔

◆ ہوا کا ٹکنا ناقض وضو ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ بذات خود نیند ناقض وضو نہیں بلکہ نیند میں حلقہ دربر کی بندش ڈھیلی پڑ جانے سے اور اس کی وجہ سے حدت کے خروج کے غالب گمان کی بنا پر ناقض وضو ہے۔ لہذا یہ بندش چاہے قیام میں کھلے یا رکوع سجدے میں اور چاہے خارج صلوٰۃ بہر حال ناقض وضو ہے۔

وَلَا يَسِي دَاوُدَ أَيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
مَرْفُوعًا: ((إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ
مُضْطَجِعًا)). وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيضًا.
اور سنن ابی داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے
کہ ”بے شک اس پر وضو واجب ہے جو پہلو کے بل لیٹ کر سو
جائے۔“ اس حدیث کی سند میں بھی ایسے ہی ضعف ہے۔

شرح: ..... اس حدیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ رکوع، قیام اور قعدہ میں سونے والے پر وضو واجب نہیں، وضو صرف
اسی پر واجب ہے جو چپٹ لیٹ کر یا پہلو کے بل لیٹ کر سو جائے۔ البتہ اس میں بھی اصل قاعدہ یہی ہے کہ ناقض وضو ہونے
میں وہ نیند معتبر ہے جس میں استرخاء مفصل کے بعد خروج حدت کا ادراک اور شعور باقی نہ رہے۔ لہذا ایسی نیند جس حال میں
بھی پائی جائے گی وہ ناقض وضو ہوگی۔

وضو میں وسواس کرنے سے بچنے کی تاکید

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا
ارشاد ہے کہ شیطان تم میں سے ایک کے پاس اس کی نماز میں آتا
ہے اور اس کے مقعد میں پھونک مار کر اسے یہ خیال دلاتا ہے کہ
اسے حدت لاحق ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس سے حدت نہیں ہوا ہوتا۔
پس جب آدمی ایسی (کسی) بات کو (یعنی ایسے کسی شیطانی وسوسے
کو) پائے تو (نماز سے) نہ پلٹے یہاں تک کہ (یا تو) آواز کو سنے
أَوْ يَجِدَ رِيحًا)).

یا بو کو پائے۔^①

① سنن ابی داؤد: 202۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں: یہ حدیث منکر ہے۔ جامع الترمذی: 77۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا
ہے جیسا کہ ”علل الترمذی“ (ص 45) میں مذکور ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کے ضعیف ہونے پر حضرات محدثین کا اتفاق ہے
اور اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ امام الحرمین کی کتاب ”الاسالیب“ سے اس حدیث کے ضعیف ہونے پر حضرات محدثین کے اجماع کو نقل کرتے ہیں اور
بعد میں فرماتے ہیں: یہ بات یوں ہی ہے۔ (دیکھیں: المجموع: 26/2)

② مسند البزار کما فی مجمع الزوائد: 242/1۔ علامہ بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور حضرت
عبداللہ بن زید کی حدیث ”صحیح البخاری“ (137) اور ”صحیح مسلم“ (361) میں مذکور ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَخْرَجَهُ الْبَزَّازُ - وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ -
اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیحین میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ نوآئد

◆ معلوم ہوا کہ شیطان بندوں کی نماز خراب کرنے آتا ہے اور اسے رب کے نیک بندوں اور ان کی عبادت سے شدید عداوت ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ شیطان کا وجود ہے۔

◆ شیطانی وساوس کو جھٹک دینا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے کیونکہ وضو ٹوٹ جانے کا وسوسہ آنے پر نبی کریم ﷺ نے نماز چھوڑ کر جانے سے منع فرمایا ہے، یہی وسوسہ کو جھٹکنا ہے۔ چنانچہ جب تک آواز سن کر یا بوا کر وضو ٹوٹ جانے کا یقین نہ ہو جائے نماز توڑ کر نہ نکلے۔

◆ شیطانی وسوسہ کو جھٹکنے کے لیے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھا جائے۔

◆ حدیث میں آواز سننے یا بوا پانے کی قید اغلب کے اعتبار سے ہے۔ لہذا اگر کوئی بہرا ہو یا اس میں سونگھنے کی حس نہ ہو تو خروجِ ریح کے یقین پر وضو اس کا بھی ٹوٹ جائے گا اگرچہ اس نے نہ تو آواز سنی ہے اور نہ بوا پائی ہے۔

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ایسی ہی ایک حدیث

مروی ہے۔^①

وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: ((إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحَدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : إِنَّكَ كَذَبْتَ))
حاکم کی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”جب تم میں سے کسی کے پاس آ کر شیطان یہ کہے کہ تیرا تو وضو ٹوٹ گیا تو چاہیے کہ وہ (شیطان سے) یہ کہے: ”تو جھوٹ بولتا (اور غلط کہتا) ہے۔“^②

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانٍ بِلَفْظٍ ”فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ .
اور ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”تو وہ اپنے جی میں

(یہ) کہے۔“^③

غریب الحدیث: ..... إِنَّكَ أَحَدَثْتَ: یہ شیطان کی ایسی بات نہیں جو سنی جاسکتی ہو بلکہ یہ وسوسہ اور تخیل کی قبیل سے ہے۔

فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ: اس سے جی میں کہنا مراد ہے نہ کہ زبان سے بولنا، کیونکہ کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور جی میں یہ بات اس لیے کہے تاکہ نماز کو جاری رکھ سکے۔

① صحیح مسلم: 362۔

② المستدرک للحاکم: 470/1۔ اس روایت کی اصل ”سنن ابی داؤد“ (1029) میں ہے۔ مسند احمد: 50/3۔ (دیکھیں:

التمہید: 26/4)

③ صحیح ابن حبان: 2666 من طریق ”عبدالرزاق“ (533) اس روایت کی سند میں عیاض بن ہلال ہے جس کے بارے میں علامہ ابن ابی الثغیب و الترهیب“ (83/1) میں کہتے ہیں: میں اس کی جرح و تعدیل میں سے کچھ نہیں جانتا۔ اس کا شمار مجہول راویوں میں ہوتا ہے۔

مضمون حدیث: ..... ان تینوں احادیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ محض شیطانی وساوس سے نماز نہیں ٹوٹی۔ لہذا جب تک حدیث لاحق ہونے کا یقین نہ ہو جائے، ان شیطانی وساوس کی طرف آدمی مطلق توجہ نہ دے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ دشمن سے ذرا سختی اور دشمنی سے بات کرنی چاہیے جیسا کہ شیطان کو یہ کہنے میں کہ ”تم جھوٹ بولتے ہو۔“ قدرے سختی ہے اور شیطان ہے بھی اسی لائق کہ اس کے ساتھ سختی کی جائے۔
- ◆ شیطان پر لے درجے کا جھوٹا ہے اسی لیے ایک حدیث میں اسے ”کذّوب“ کہا گیا ہے یعنی بڑا جھوٹا اور اس روایت میں بھی اسے جھوٹا کہنے کو کہا گیا ہے۔

مسائل شتی

ذیل میں مذکورہ باب کے اختتام پر چند متفرق مسائل ذکر کیے جاتے ہیں:

- صحیح مذہب یہ کہ حائضہ قرآن کریم کی زبانی تلاوت کر سکتی ہے۔ کیونکہ کسی صحیح اور صریح حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ملتی۔ البتہ اس مسئلہ میں علماء کے اختلاف کے پیش نظر مناسب یہ ہے کہ حائضہ بنا ضرورت کے قراءت نہ کرے۔ جیسے وہ معطلہ ہو یا طالبہ ہو، یا اسے قرآن کے بھول جانے کا اندیشہ ہو اور وہ اپنا معمول کا دور کرتی ہو۔
- ..... کیسٹوں میں موجود قرآن کا حکم صحیفہ کا نہیں۔ کیونکہ اس میں قرآن مکتوب نہیں۔
- ..... جنبی کو قرآن پڑھ کر سنانے میں کوئی حرج نہیں۔

7- بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ..... قَضَائِ حَاجَتِ كِے آداب

تمہید: ..... غفلت و نسیان انسانی فطرت کا خاصا ہے اس لیے رب تعالیٰ نے بندے کی تنبیہ، یاد دہانی اور ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے متعدد اسباب پیدا کیے ہیں چنانچہ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے، نیا لباس پہننے، کھانے پینے اور سونے جاگنے کے مواقع پر متعدد دعاؤں کے مانگنے کو مشروع کیا گیا ہے تاکہ انسان لمحہ بہ لمحہ اپنے خالق و مالک اور رازق و پروردگار کو اور اس کے بے پایاں احسانات اور بے انتہا نعمتوں کو یاد رکھے اور ان کا اجمالی استحضار کرے اس کا شکر ادا کرے اور اسے یاد کر کے اس کا حق ادا کرے۔ دوسرے بندے کا ہر وقت اپنے خالق پروردگار کے ساتھ ایک تعلق باقی اور قائم رہے اور یہ عظیم نعمت صرف اسی بندے کو ہی حاصل ہوتی ہے جو اپنے قلب، لسان اور اعضاء و جوارح کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہے۔ لیکن دل کی غفلت کے ساتھ زبان وغیرہ کا ذکر پورا فائدہ نہیں دیتا گو فائدہ سے خالی صرف زبان کا ذکر بھی نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ شارع ﷺ نے روزمرہ زندگی کے ہر موقع پر ذکر کو مشروع کیا حتیٰ کہ قضاے حاجت جیسے ناگوار طبعی فعل کو اللہ کی یاد سے خالی نہیں چھوڑا تاکہ بندہ رب تعالیٰ کے اس احسان کو بھی یاد رکھے کہ اگر پیشاب یا پاخانہ بند ہو جائے تو انسان بے حد تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے فراغت نصیب ہونا بھی رب ذوالجلال کا بندے پر بے حد احسان ہے۔ پھر بول و براز کھانے اور پینے کا نتیجہ ہے اور کھانے کی ہر شے بھی تو اسی اللہ نے پیدا کی ہے اور پینے کو پانی بھی اسی نے برسا یا ہے۔

① امام بخاری نے (2311) اس روایت کو معلق جبکہ امام نسائی نے ”السنن الکبریٰ“ (10795) میں اس روایت کو موصول روایت کیا ہے۔

(دیکھیں: فتح الباری: 182/2)

غرض بول و براز سے فراغت کے وقت رب تعالیٰ کی یاد لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات محدثین اور فقہاء کرام رحمہم اللہ نے قضائے حاجت کے مفصل آداب ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ امام موصوف نے بھی انہی آداب شرعیہ پر مشتمل چند مبارک احادیث کو اپنی اس کتاب میں درج کیا ہے۔ جن کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:

بیت الخلاء میں ایسی چیز لے کر داخل ہونے سے بچنا جس میں ذکر اللہ کی قبیل میں سے کچھ لکھا ہو

85- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: ((كَانَ حَضْرَتُ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ كَرِيمٍ ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ •

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَهُوَ مَعْلُومٌ . اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت معلول ہے۔
غریب الحدیث: ..... إِذَا دَخَلَ: یہاں فعل سے ارادہ فعل مراد ہے۔ یعنی جب آپ ﷺ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تھے۔

وَضَعَ خَاتَمَهُ: مراد یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل آپ ﷺ اپنی خاتم مبارک کو اپنی انگلی مبارک سے نکال دیتے تھے۔

نبی کریم ﷺ کی انگوٹھی

آپ ﷺ کی ایک انگوٹھی تھی جسے آپ ﷺ زیادہ تر بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ • اس کے گھینے کی جگہ پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ آپ ﷺ یہ انگوٹھی اس لیے استعمال فرماتے تھے کیونکہ آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ ملوک و سلاطین بنا مہر کے کسی خط کو وصول اور قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہ انگوٹھی بنوائی اور اس پر یہ تین الفاظ کندہ کروائے۔ اس کے بعد آپ ﷺ جو بھی نامہ مبارک کہیں ارسال فرماتے، اس کے اختتام پر اس انگوٹھی سے یہ مہر لگا دیتے تھے۔ ان کلمات کی ترتیب یہ تھی کہ لفظ ”محمد“ سب سے نیچے، درمیان میں لفظ ”رسول“ اور سب سے اوپر لفظ ”اللہ“ تھا۔ •

مضمون حدیث: ..... حدیث کا مضمون واضح ہے کہ چونکہ آپ ﷺ کی انگوٹھی میں لفظ اللہ لکھا ہوتا تھا، اس لیے آپ ﷺ انگوٹھی کو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل اتار لیا کرتے تھے۔

① سنن ابی داؤد: 19- امام ابو داؤد نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔ جامع الترمذی: 1746- امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور غریب کہا ہے۔ سنن النسائی: 178/8- سنن ابن ماجہ: 303- المستدرک للحاکم: 298/1- امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہنے کے بعد اسے شیخین کی شرط پر کہا ہے اور امام نووی رحمہم اللہ نے ”المجموع“ (92/2) میں اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ (دیکھیں: التلخیص الحبیبر: 107/1) (مُنْكَرٌ: اس کا لغوی معنی ہے انکار کیا ہوا، یعنی وہ روایت جس پر انکار کیا جائے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی ایسا ہو جو اناطی زیادتی، یا غفلت کی شدت یا فسق کے ساتھ متصف ہو۔ (علوم الحدیث، ص: 165 ملاحظہ) اور معلول کی تعریف گزشتہ میں مفصل ذکر کی جا چکی ہے۔) (نسیم)

② فتح الباری: 322/10

③ فتح الباری: 329/10- اسماعیلی نے اس کے خلاف نقل کیا ہے کہ لفظ ”محمد“ سب سے اوپر، لفظ ”رسول“ وسط میں اور آخری سطر میں لفظ ”اللہ“ تھا۔ یہاں لفظ محمد کو تینوں کے ساتھ ادوتوں کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح لفظ اللہ پر رُفْع اور جردوں پڑھ سکتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ انگوٹھی پہننا جائز ہے کیونکہ انگوٹھی نبی کریم ﷺ نے بھی پہنی ہے۔ البتہ انگوٹھی پہننے کو سنت نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ ﷺ اسے ضرورت کی بنا پر پہنتے تھے نہ کہ آدابِ تعبد کے طور پر۔ البتہ جو سرکاری عہدوں پر تعینات ہوں اور انہیں بھی مہر لگانے کی ضرورت ہو تو انہیں انگوٹھی پہننا نبی کریم ﷺ کی اقتدا میں مسنون ہوگا۔
- (پھر اس کا مدار بھی عرف پر ہے کہ اگر عرف میں انگوٹھی کی مہر رائج اور معتبر مانی جاتی ہے تو اسے پہننا مسنون کہا جائے گا۔ لیکن اگر عرف میں ریزالو ہے وغیرہ کی بنی مہر میں معتبر سمجھی جاتی ہے تو انگوٹھی کی مہر کی حاجت نہ ہوگی۔) [نسیم]
- ◇ عورتیں زینت کے لیے انگوٹھی پہن سکتی ہیں۔ اس لیے ان کے لیے سونے، چاندی اور عقیق وغیرہ کی انگوٹھی بھی جائز ہو گی۔ البتہ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔
- ◇ بیت الخلاء میں ایسی چیز لے کر داخل ہونا ناجائز ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہو۔ اس لیے نبی کریم ﷺ اس موقع پر اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے کیونکہ اس میں لفظ اللہ لکھا ہوتا تھا۔ البتہ یہ ممانعت بطور تحریم کے نہیں لہذا اگر کسی کو کسی قسم کے ضرر کا اندیشہ ہے، جیسے اگر انگوٹھی باہر رکھ کر بیت الخلاء میں داخل ہونے پر اس کے چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے اندر لے جاسکتے ہیں۔ لہذا ایسی انگوٹھی وغیرہ کو بیت الخلاء کے باہر چھوڑنا مستحب ہوگا نہ کہ واجب کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا اور مجر و فعل و جوب پر دلالت نہیں کیا کرتا۔
- ◇ جب لفظ اللہ کا یہ احترام ہے کہ اسے بیت الخلاء میں لے جانا منع ہے، تو راستوں وغیرہ پر ایسی چیزوں کو پھینکنا بدرجہ اولیٰ منع ہوگا جن پر ”اللہ“ کا ذاتی یا کوئی صفاتی نام لکھا ہو۔
- ◇ البتہ بیت الخلاء میں مصحف شریف لے کر جانا صریح حرام ہے اس پر سب علماء فقہاء اور محدثین کا اتفاق ہے البتہ چوری کا اندیشہ ہو تو ساتھ لے کر داخل ہو سکتے ہیں۔

بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا

- 86- وَعَنْهُ رَوَاهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)).
- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)).
- ”اے اللہ میں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“

أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ . اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے۔

- غریب الحدیث:** ..... الْخَلَاءُ: یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں انسان اکیلا اور تنہا ہوتا ہے۔ بیت الخلاء کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کیونکہ اس میں آدی اکیلا ہو جاتا ہے تاکہ وہ پردہ میں اپنی حاجت رفع کر سکے۔
- اللَّهُمَّ: یہ ”یا اللہ“ کے معنی میں ہے۔ اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔

أَعْوَدُ: یعنی میں تیری پناہ اور حفاظت کو لیتا ہوں۔ تعوذ ہمیشہ کسی ناگوار شے سے لی جاتی ہے۔

الْحُبْتُ: اس لفظ کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے اگر تو اس کو بآ کے سکون کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہے شر اور اگر اس کو بآ کے ضم کے ساتھ پڑھیں تو یہ خمیث کی جمع ہوگی۔ تب اس سے مراد مذکر شیاطین ہوں گے۔ اگر ان دونوں لفظوں کا موازنہ کیا جائے تو دوسری صورت زیادہ عام اور شامل ہے کیونکہ پہلی صورت (با کے سکون کے ساتھ) صرف جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ بیت الخلاء شیطانوں کے اڈے جبکہ مساجد فرشتوں کی آماج گاہیں ہیں۔ لہذا زیادہ مناسب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت لفظ ”الْحُبْتُ“ کو با کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے۔

الْحَبَائِثُ: یہ خمیث کی جمع ہے، مراد مونث شیاطین اور نفوس شریرہ ہیں۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ایک ادب تعلیم کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس میں داخل ہونے سے قبل مذکر و مونث شیطانوں سے پناہ مانگ لی جائے کیونکہ اس وقت آدمی ایک شیطانوں کے اڈے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اندر جانے سے قبل ہی بندہ اللہ سے ان کے خلاف پناہ لے لے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ حضرت رسالت مآب ختمی مرتبت سید الانبیاء والمرسلین ﷺ بھی رب ذوالجلال کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہیں کہ اپنے دفاع کے لیے آپ ﷺ بھی رب ذوالجلال کی مدد و اعانت کے محتاج ہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ شیطانوں سے بچنے کے لیے رب تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کی اقتدا میں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگنا مستحب ہے۔ جبکہ کھلے میدان میں قضاے حاجت کے لیے بیٹھنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے۔
- ◆ اس دعا میں اللہ کے علم اور اس کی قدرت کا اثبات بھی ہے کیونکہ پناہ اسی کی مانگی جاتی ہے جو صاحب علم اور صاحب قدرت ہو۔
- ◆ رب تعالیٰ کی حکمت کہ گندی جگہیں شیاطین کے اڈے ہوتے ہیں لہذا وہاں جانے سے قبل رب تعالیٰ سے ان شریر و خمیث نفوس سے پناہ مانگ لی جائے۔
- ◆ اگر داخل ہونے سے قبل یہ دعا پڑھنا بھول جائے تو اندر ہوتے ہوئے یہ دعا نہ پڑھی جائے کیونکہ اس دعا کا محل فوت ہو گیا ہے۔ البتہ اگر وہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ باہر نکل کر پہلے دعا پڑھے اور پھر اندر داخل ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

پانی کے ساتھ استنجاء کرنا

- 87- وَعَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَعَلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٌ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ)).
- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ بیت الخلاء میں (رفع حاجت کے لیے) داخل ہوا کرتے تھے تو میں اور میری طرح کا ایک نوجوان پانی کا چمڑے کا ایک چھوٹا برتن اور نیچے پھل لگا ایک ڈنڈا تھا مے کھڑے ہوتے تھے۔ پس آپ ﷺ (برتن کے اس) پانی سے استنجاء فرماتے تھے۔ ❶

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث:..... الْعَلَامُ: اس لفظ کا اطلاق ان معانی پر ہوتا ہے:

①..... کم سن لڑکا۔

②..... بڑی عمر کا مگر نابالغ نوجوان۔

③..... خادم چاہے بڑا ہی ہو۔

④..... مملوک غلام چاہے بڑی عمر کا ہی ہو۔

نَحْوُی: غلام کے ان معانی کے تناظر میں ”میرے جیسا“ کے معنی میں دو احتمال ہو سکتے ہیں:

(1) میری عمر کا، یعنی میرے جیسا کم سن لڑکا

(2) میرے جیسا خادم

پس اگر تو اس قسم کے الفاظ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہوں تو مراد بالغ خادم ہوگا اور جب یہ الفاظ حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے کم سن صحابی سے مروی ہوں تو مراد کم سن لڑکا ہوگا۔

إِذَاوَةٌ: پانی رکھنے کے لیے چمڑے کا بنا چھوٹا برتن، اسے اٹھانا اور سنبھالنا آسان ہوتا ہے۔ مسافر اس کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان میں لٹکائے آسانی کے ساتھ سفر کرتا رہتا ہے۔

عَنْوَةٌ: نیچے پھل لگا ہوا ڈنڈا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نیزے کی طرح لمبا ہوتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں۔ ① نبی کریم ﷺ سفر میں قضائے حاجت کے وقت اسے استعمال فرماتے تھے تاکہ اس پر کپڑا لٹکا کر پردہ کر سکیں۔ جبکہ نماز میں سترہ بنانے کے لیے بھی اسے استعمال کرتے تھے۔ ②

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ قضائے حاجت کے بعد پانی

کے ساتھ استنجاء فرمایا کرتے تھے۔

حدیث سے اخذ شدہ نوائد

① حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بے پناہ فضیلت و منقبت کہ انہیں نبی کریم ﷺ کے خادموں کی صف میں جگہ پانے کی سعادت حاصل تھی۔

② آزاد لوگوں سے خدمت لینا جائز ہے جبکہ وہ اسے اپنے لیے باعث شرف سمجھیں۔

③ طہارت میں دوسرے سے مدد لینا جائز ہے۔

④ شرفاء کی خدمت میں تعاون جائز ہے۔ جیسے یہاں دوسرا نوجوان حضرت انس رضی اللہ عنہ کا معاون تھا۔

⑤ دو کے ذکر سے اقرب یہی لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں..... پانی کا برتن اور پھل دار لائٹھی..... کو ان دونوں نے باہم تقسیم کر کے اٹھا رکھا ہوگا۔

① بندہ عاجز مترجم ابو قتیدار محمد آصف نسیم نے ”شرح صحیح بخاری“ (اردو) (حدیث رقم: 152) کے حاشیہ میں اس کی مفصل تحقیق بیان کی ہے۔ اسے دیکھ لیا جائے۔

② صحیح البخاری: 493، 494، 498، 499.

- ◇ جو کام کرنا ہو، اس کی پہلے سے مناسب تیاری کر لینی چاہیے۔
- ◇ قضاء حاجت کے وقت بھی ستر کی سخت تاکید ہے۔
- ◇ ڈھیلوں کے بغیر صرف پانی پر اکتفا کر کے بھی استنجاء کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مذکورہ حدیث میں ڈھیلوں کا ذکر نہیں۔ گو بعض علماء نے صرف پانی سے استنجاء کرنے کو مکروہ کہا ہے کیونکہ اس میں نجاست کو بلا واسطہ ہاتھ لگتے ہیں لیکن صرف پانی سے استنجاء کے جواز پر بہر حال اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

88- وَعَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((حُذِيَ الْإِدَاوَةَ)) . فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَيْنِي ، فَقَضَى حَاجَتَهُ)) .
 حضرت مغبرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ انہیں) ارشاد فرمایا: ”پانی کا برتن (ساتھ) لے لو، پھر آپ ﷺ (قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف) چلے حتیٰ کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تب آپ ﷺ نے (کسی ستر کی جگہ بیٹھ کر) قضاء حاجت فرمائی۔“
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... قَوَارِي: اتنی دور جانا کہ آدمی دیکھنے والے کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے۔

فَقَضَى حَاجَتَهُ: مراد بول و براز سے فراغت حاصل کرنا ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں پانی کے ساتھ استنجاء کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قضاء حاجت کسی ایسی جگہ کی جائے جہاں آدمی کی اس ہیئت و حالت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے کیونکہ ستر عورت تو بہر حال واجب ہے جو معمولی سی اوٹ سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، دُور جانے سے مقصود دوسرے سے نظر نہ آنا ہے کہ نہ کوئی ستر دیکھ پائے اور نہ ایسی حالت میں ہی بیٹھا دیکھ پائے۔

قصہ حدیث:..... یہ غزوہ تبوک کا قصہ ہے جس میں حضرت مغبرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی وضو و طہارت کی خدمت کو سنبھال رکھا تھا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ آزاد سے خدمت لے سکتے ہیں کیونکہ حضرت مغبرہ آزاد تھے۔
- ◇ حضرت مغبرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت و منقبت کہ انہیں خدمت رسالت کا شرف حاصل تھا۔
- ◇ خادم کو کسی بات کا امر مذموم سوال کی مد میں داخل نہیں۔
- ◇ صرف پانی پر اقتصار کر کے استنجاء کر سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت مغبرہ رضی اللہ عنہ کو پانی کا برتن لینے کو فرمایا جبکہ ڈھیلے ساتھ لینے کو نہ فرمایا۔
- ◇ نبی کریم ﷺ کی شدت حیا کہ آپ ﷺ کو یہ ناگوار تھا کہ کوئی آپ ﷺ کو ایسی ناگوار حالت میں دیکھے۔ کیونکہ آپ ﷺ قضاء حاجت کے لیے اتنی دُور تشریف لے جاتے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے۔

◇ جنگل وغیرہ میں اتنی دُور جا کر قضاے حاجت کی جائے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔

جن مقامات پر قضاے حاجت کرنا منع ہے ان کا بیان

89,90,91,92- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ، الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”دولعت کرنے والوں (یعنی لوگوں کے لعنت کرنے کا باعث بننے والے دو کاموں) سے بچو، (ان میں سے ایک وہ ہے) جو لوگوں کے راستے میں (بول براز کرے) یا (دوسرا وہ ہے جو) لوگوں کے سایہ میں (بیٹھنے کی جگہ میں) بول و براز کرتا ہے۔“¹

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... اتَّقُوا: یعنی بچو، کیونکہ تقویٰ کسی ممنوع و محذور شے سے بچاؤ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔

اللَّعَّانِينَ: یہ لَاعِن کی تشبیہ ہے جو اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ یہ فاعل اور مفعول دونوں کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ آدمی ان دونوں افعال کی وجہ سے لوگوں کے لعنت کرنے کا سبب بنا ہے۔ اگر یہ اسم مفعول کے معنی میں ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ان دو کاموں کے کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے لہذا ان کاموں سے بچو۔ فاعل کے صیغہ کا مفعول کے معنی میں آنا لغتِ عربیہ میں شائع ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٢٠﴾ (الْحَاقَّة: 21) ”پس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا۔“

یہاں رَاضِيَةٌ بمعنی مَرْضِيَّة ہے۔ اس طرح یہاں لَاعِن بمعنی مَلْعُونٌ ہوگا۔

اللَّعْنُ: لعنت یہ رحمتِ الہی سے دھتکارنے اور دُور کرنے کو کہتے ہیں۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بول و براز اپنی رویت، ہیئت، ناگوار بو اور

نجاست کی بنا پر طبعِ انسانی پر سخت گراں اور اذیت ناک ہیں۔ لہذا لوگوں کے چلنے کے راستوں میں اور سایہ میں بیٹھنے کی جگہوں میں بول و براز کرنا سخت اذیت ناک عمل ہے اور دوسروں کی ایذا رسانی بلاشبہ باعثِ لعنت ایک کام ہے بالخصوص گرمیوں میں، جب لوگوں کو سایوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، سایہ دار جگہوں پر اجابت کرنا سخت برا، موذی اور ملعون فعل ہے جس سے بچنے کی مذکورہ حدیث میں سخت تاکید کی گئی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ لوگوں کے راستوں میں اور سایہ دار جگہوں میں بول و براز کرنا حرام ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو باعثِ لعنت قرار دیا ہے جو اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ البتہ اگر راستہ زیادہ کشادہ ہو اور لوگ اس کے اطراف کی بجائے کافی اندر کی جانب ہو کر چلتے ہیں تو ایسے کشادہ راستے کی انتہائی جانب میں بول و براز جائز ہوگا کیونکہ اس صورت میں یہ باعثِ ایذا نہیں اور سایہ سے بھی ہر سایہ مراد نہیں بلکہ وہ سایہ مراد ہے جس کے نیچے بیٹھنے کے لوگ عادی ہوں یا انہیں وہاں

- بھینٹنے کی احتیاج ہوتی ہو اور جس جگہ لوگ گناہ جیسے میخواری کے لیے بیٹھے ہوں اس سایہ میں بول و براز کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- ◆ گناہ کے باب میں سبب بننے والا مباشر کے جیسا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لعنت کرنے والا بول و براز کرنے والا نہیں بلکہ وہ شخص ہے جسے اس بول و براز کی وجہ سے اذیت پہنچی ہے۔ لیکن چونکہ اُس آدمی کے لعنت کرنے کا باعث یہی بول و براز کرنے والا بنا ہے اسی لیے اسے لعنت کرنے والے کے جیسا قرار دے دیا گیا۔
- ◆ باعث لعنت کام کرنے والے پر لعنت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں باتوں سے جن کی وجہ سے کرنے والا مستحق لعنت بنتا ہے، بچنے کی تاکید کی ہے اور لعنت دوسرے پر اسی وقت پڑتی ہے جب لعنت کرنے والا سچا اور حق پر ہو، وگرنہ ملعون یعنی جس پر لعنت کی گئی ہے، اس پر وہ لعنت نہیں پڑتی۔ لہذا راستوں میں اور سایہ دار جگہوں میں پڑی گندگی، کچھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ایسا کرنے والے پر لعنت فرما۔
- ◆ شریعت اسلامیہ نے دوسروں کی ایذا رسانی سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ چاہے یہ ایذا رسانی قول سے ہو یا فعل سے، اشارہ سے ہو یا لمس سے، غرض ایذا رسانی کسی بھی طریق سے ہو، حرام ہے۔

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَعْفَرٍ " وَالْمَوَارِدُ " اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے (اپنی سنن میں) حضرت معاذ بن جعفر سے وَلَفُظُهُ: ((اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ ثَلَاثَةً : الْبَرَّازِ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ ، وَالظِّلَّ)) . یہ ہیں: "لعنت کی تین جگہوں (یعنی لعنت کا سبب بننے والی تین جگہوں) سے بچو۔ لوگوں کے آنے جانے کی جگہوں، چلنے کا راستہ اور سایہ (کی جگہ) میں (بول و) براز کرنا (کہ ان تینوں باتوں سے بچو)۔" ❶

غریب الحدیث: ..... الْمَوَارِدُ: یہ مَوْرِد کی جمع ہے۔ یہ لوگوں کے پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں وہ خود بھی آ کر پانی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ چاہے یہ گھاٹ نہر کا ہو یا دریا، تالاب، کنویں اور جوہڑ وغیرہ کا ہو۔ الْمَلَاعِينُ: یہ مَلْعَن کی جگہ ہے جو ظرف مکان کا صیغہ ہے بمعنی محل لعنت۔ یعنی وہ جگہ جو دوسروں کے لعنت کرنے کا سبب بنے، اس کی تفسیر مَوَارِدِ ، قَارِعَةَ الطَّرِيقِ اور ظِلِّ میں پاخانہ کرنے سے کی گئی ہے۔ قَارِعَةَ الطَّرِيقِ: وہ راستہ جس پر لوگ چلتے ہیں اور پاؤں سے روندتے ہیں حتیٰ کہ وہاں لوگوں کے چلنے سے ایک نشان سا بن جاتا ہے جو دُور سے صاف نظر آتا ہے یعنی پگڈنڈی سایہ اور راستہ سے کون سا سایہ اور راستہ مراد ہے اس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے جبکہ موارِد پر بول و براز کرنے کا باعث لعنت ہونا واضح ہے۔

وَلَا حَمْدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ((أَوْ نَبَعَ مَاءٍ)) . اور امام احمد رحمہ اللہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں یہ الفاظ ہیں: "یا پانی کے تالاب (یا جوہڑ) میں (بول و) براز کرنا کہ یہ بھی باعث لعنت کام ہے)۔" ❷

❶ سنن ابی داؤد: 26۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مرسل کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ: 328۔ امام نووی رحمہ اللہ "المجموع" (105/2) میں فرماتے ہیں: "اس حدیث کو ابو داؤد، ابن ماجہ اور بیہقی نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔"

❷ مسند احمد: 299/1۔ بیہقی رحمہ اللہ نے "مجمع الزوائد" (204/1) میں اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَفِيهِمَا ضَعْفٌ . ان دونوں روایتوں (یعنی سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی روایتوں) میں ضعف ہے۔

غریب الحدیث:..... نَفْعُ الْمَاءِ: یہ بھی پانی کے گھاٹ جیسا ہی ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ موارد کی طرح گھاٹ بھی ہو۔ اس پر لوگوں کے آنے جانے اور نہ آنے جانے دونوں کا احتمال ہے جبکہ موارد ہوتے ہی وہ ہیں جن پر لوگ آتے جاتے ہوں اس پر نفعِ ماء یہ موارد سے زیادہ عام ہے۔ تب پھر یہ مسئلہ مستفاد ہوا کہ موارد میں بول و براز دو پہلوؤں پر مشتمل ہے:

(1) ایک ایذا الناس (2) اور دوسرے افساد الماء یعنی پانی کا خراب کرنا

جبکہ تالاب یا جو ہڑ میں بول و براز صرف افسادِ ماء کی غرض پر ہی مشتمل ہوگا۔ جبکہ لوگوں کو اذیت پہنچانے کا اس میں صرف احتمال ہوگا، یقین نہیں۔ اب تک چار جگہوں پر بول و براز کی ممانعت بیان ہو چکی:

(1)..... موارد (پانیوں کے گھاٹ جہاں پر لوگ پینے پلانے کے لیے کثرت کے ساتھ آتے ہوں)

(2)..... قارعة الطريق (وہ راستہ جو ہر وقت لوگوں کے استعمال میں رہتا ہے۔)

(3)..... ظل (وہ سایہ جہاں لوگ مباح امور کے لیے جمع ہوتے ہوں)

(4)..... تقع ماء (وہ تالاب یا جو ہڑ جس پر لوگوں کا آنا جانا بہت کم یا معطل ہو)

وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ ((النَّهْيُ عَنِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ ، وَضَمَّةِ النَّهْرِ الْجَارِيِ)) . مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ . اور طبرانی نے ضعیف سند کے ساتھ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما میں پھل دار درختوں کے نیچے اور بہتی نہر کے کنارے پر قضائے حاجت کرنے کی ممانعت کو روایت کیا ہے۔^①

شرح:..... پانچویں ممنوعہ جگہ پھل دار درخت کے نیچے بول و براز کرنا ہے۔ البتہ اس میں یہ شرط یہ ہے کہ وہ درخت اور اس کے پھل مقصود ہوں چاہے اس کے پھل کھائے جاتے ہوں یا نہ کھائے جاتے ہوں۔ پھر اگر تو اس کے پھل کھائے جاتے ہیں تب یہ دوہری برائی ہوگی۔

(1)..... ایک پھل کھانے والے کو ایذا دینے کی برائی۔

(2)..... اور دوسرے خود پھلوں کے بول و براز سے آلودہ ہو کر گندا ہو جانے کی برائی جو حرام ہے کہ کھانے کو گندا کرنا حرام ہے۔ اسی لیے پڑیوں کو استنجاء میں استعمال کرنا ممنوع ہے کیونکہ یہ ہمارے جن بھائیوں کی خوراک ہے^② اور اگر وہ درخت ایسے ہوں جو جنگل بیابان میں ہوں جن کے پھلوں کا لوگ قصد ہی نہیں کرتے تو ان کے نیچے بول و براز کرنے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔

چھٹی جگہ جاری پانی جیسے ندی، نالہ، کھالا وغیرہ کا کنارہ ہے جہاں بول و براز کرنا منع ہے۔

① المعجم الاوسط للطبرانی: 2392۔ علامہ ہاشمی رضی اللہ عنہ نے "مجمع الزوائد" (204/1) میں اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔

② اس تعلیل کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی "الصحيح" (3860) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مکتبہ معجم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النَّهْرُ الْجَارِي: اس میں الْجَارِي صفت کا صفہ ہے کیونکہ نہر اور ندی نالہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا پانی جاری ہو۔
خاصہ کلام یہ ہے کہ یہ احادیث اگرچہ ضعیف بھی ہوں تو تب بھی شریعت اسلامیہ کے قواعد عامہ یہ بات متعین کرتے
ہیں کہ ”ہر وہ جگہ جو لوگوں کے استعمال میں آتی ہو چاہے وہ جگہ غیر مسلموں کی ہی کیوں نہ ہو، وہاں بول و براز کرنا منع ہوگا
کیونکہ اس میں لوگوں کی ایذا رسانی ہے، جو حرام ہے۔“

قضائے حاجت کے وقت باتیں کرنے کا حکم

93- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَعَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا . فَإِنَّ اللَّهَ يَمُقَّتُ عَلَى ذَلِكَ)) .
حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی
کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب دو آدمی (کسی جگہ اکٹھے)
قضائے حاجت کر رہے ہوں تو چاہیے کہ دونوں میں سے ہر ایک
دوسرے سے چھپے اور وہ دونوں (آپس میں) باتیں (بھی) نہ

کریں کیونکہ رب تعالیٰ اس بات پر بے حد ناراض ہوتے ہیں۔“
اس حدیث کو امام احمد رحمته الله نے روایت کیا ہے جبکہ ابن سکین اور ابن
قطان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ البتہ یہ حدیث معلول ہے۔
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَهُوَ مَعْلُولٌ .

غریب الحدیث :..... تَعَوَّطٌ : یہاں فعل بمعنی ارادہ فعل کے ہے۔ یعنی جب کوئی غائظ کا یعنی قضائے حاجت کا
ارادہ کرے۔ غائظ اصل میں نشیبی اور ڈھلوان زمین کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہ لفظ قضائے حاجت کے لیے بولا جانے لگا اور اس کی
وجہ تسمیہ یہ ہے کہ پہلے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ قضائے حاجت کے لیے نشیبی اور ڈھلوانی جگہوں کی
طرف نکل جایا کرتے تھے تاکہ اس وقت میں لوگوں کی نظروں سے چھپے رہیں۔

فَلْيَتَوَارَا : یہ تواری سے ہے۔ اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔ چھپنے سے مقصود ستر عورت ہے۔ لہذا اگر دوسرے پر ستر کھلنے کا
اندیشہ ہو تو یہ تواری واجب ہوگی وگرنہ مستحب ہوگی۔ وہ یوں کہ اگر دونوں ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھیں تو کسی کی نظر
دوسرے کے ستر پر نہ پڑے گی۔

يَمُقَّتُ : مَقَّتٌ شدید ناراضی، سخت ناپسندیدگی اور بے حد نفرت کو کہتے ہیں۔

عَلَى ذَلِكَ : یعنی قضائے حاجت کے وقت ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے، دوسرے پر ستر عیاں کر کے باتیں
کرنے کے فعل پر رب تعالیٰ بے حد ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اگر تو ایک دوسرے پر ستر کھلا ہے تو ممانعت واضح ہے اور اگر ستر کھلا
نہیں تب ممانعت کی وجہ یہ ہوگی کہ ایسی ناگوار حالت میں دونوں باتیں کرنے کی وجہ سے دیر تک بیٹھیں گے جو بے حد برا ہے۔

مضمون حدیث

① ہمیں یہ روایت حدیث جابر رضي الله عنه سے مسند احمد میں نہیں ملی۔ ”تحفة المحتاج“ (162/1) کے مولف لکھتے ہیں: ابن سکین نے اپنی کتاب
”السنن الصحاح الماثورة“ میں اس حدیث کو روایت کر کے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ حدیث صحیح ہوگی۔ البتہ ایسی ہی حدیث حضرت ابوسعید
خدری رضي الله عنه سے ”مسند احمد“ (36/3)، ”سنن ابی داود“ (15)، ”السنن الكبرى للنسائی“ (32) میں بھی مروی ہے۔ جبکہ
”ابن حبان“ (1422)، ”ابن خزیمہ“ (71) اور ”حاکم“ (260/1) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام نووی رحمته الله نے
”المجموع“ (106/2) میں اس روایت کو حسن کہا ہے۔

(1) ایک تو قضائے حاجت کے وقت دوسرے کے سامنے ستر کھولنا بے حد قابل نفرت اور رب تعالیٰ کی شدید ناراضی کا باعث فعل ہے جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

(2) دوسرے ایسی حالت میں باتیں کرنے سے اس ناگوار فعل میں استمرار پیدا ہوگا جو مزید ناگوار فعل ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ دین اسلام زندگی گزارنے کے نہایت بلند اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے جو سراسر حیا اور شرم پر مبنی ہیں۔

◇ جب دو آدمی بیک وقت بول و براز کو جائیں تو ایک دوسرے سے اس قدر دُور ہو کر قضائے حاجت کریں کہ کسی کو دوسرے کا ستر نہ دیکھنے میں آئے اور نہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں ہی کریں کہ ایسی دونوں حالتیں بنانا حرام ہے جن کا شمار کبائر میں سے ہے کیونکہ ان دونوں حالتوں پر ایک شدید وعید مرتب ہو رہی ہے اور وعید کبیرہ گناہ پر آتی ہے۔

◇ رب تعالیٰ کے لیے مقت ثابت ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں پر شدید ناراض بھی ہوتا ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے البتہ صفتِ مقت کا رب تعالیٰ کی ذات برحق سے صدورِ برحق ہے۔

پیشاب کرتے وقت شرم گاہ کو داہنے ہاتھ سے پکڑنے کی ممانعت کا بیان

94- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَمَسُّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْبِئَانِ))

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”تم میں سے کوئی پیشاب کرتے وقت اپنی شرم گاہ کو اپنا داہنا ہاتھ نہ لگائے اور نہ (بول د) براز کو اپنے داہنے ہاتھ سے دھوئے اور نہ (پانی پیتے وقت) برتن میں سانس

ہی لے (یعنی برتن میں پھونک نہ مارے)۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

غریب الحدیث: ..... لَا يَمَسُّنَّ: اس میں لاناہی کا ہے اور فعل کا آخرونون تاکید کے متصل ہونے کی وجہ سے

غیر مجزوم ہے۔

وَ هُوَ يَبُولُ: یہ جملہ حالیہ ہے۔

لَا يَتَمَسَّحُ: تَمَسَّحُ بِالْمَاءِ: یہ پانی سے دھونے کو کہتے ہیں اور یہاں مراد استنجاء کرنا ہے چاہے وہ پانی سے ہو یا ڈھیلوں سے ہو۔

مِنَ الْخَلَاءِ: خلاء کا معنی خالی جگہ ہے لیکن یہاں مراد براز ہے بلکہ بول و براز ہے، کیونکہ بول و براز خالی اور خلوت کی جگہ میں کیا جاتا ہے۔ یعنی داہنے ہاتھ کے ساتھ بول و براز سے استنجاء نہ کیا جائے۔

لَا يَتَنَفَّسُ: مراد کسی چیز کو پیتے وقت اس میں سانس لینا یعنی اس میں پھونک مارنا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا کرتے وقت منہ کی کوئی چیز پینے کے مشروب میں گر جاتی ہے جو دوسروں کی اور خود اپنی بھی ناگواری کا سبب بنتی ہے۔

درایتِ حدیث

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ نبی کا یَتَنَفَّسُ اور ما قُل کی دونوں نہیں میں کیا مناسبت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ نے ان دو قسم کی ممانعتوں کو جدا جدا سنا ہو پھر ان کو اختصار کی غرض سے ایک جگہ اکٹھے روایت کر دیا ہو اور ایک تو جب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ نے کھانے اور پینے کے نتیجہ میں لائق ہونے والے بول و براز کی بابت دو ممانعتوں کو ذکر کیا تو خود پینے کی بابت بھی ایک ممانعت کو ذکر کر دیا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر تین مسائل بیان کیے گئے ہیں: (1) پیشاب کرتے وقت اپنی شرم گاہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے چھوا اور پکڑا نہ جائے۔ (2) نہ داہنے ہاتھ سے استنجاء ہی کیا جائے۔ (3) اور پیتے وقت برتن میں پھونک نہ ماری جائے کہ یہ تینوں باتیں منع ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

♦ اپنی شرم گاہ کو داہنے ہاتھ سے چھونا منع ہے، گو مذکورہ نبی صریح اور نون تاکید کے ساتھ مؤکد ہے جو تحریم کی متقاضی ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ نبی کراہت کے لیے ہے ۱ کیونکہ مذکورہ نبی ادب کے باب سے ہے جبکہ ”ظاہریہ“ اس نبی کو تحریم کے لیے مانتے ہیں۔

♦ مذکورہ نبی پیشاب کرتے وقت شرم گاہ کو چھونے کی ہے جس کا مفہوم مخالف بتلاتا ہے کہ پیشاب کرنے کے علاوہ کی حالت میں شرم گاہ کو داہنے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں۔

♦ استنجاء بائیں ہاتھ سے کیا جائے کیونکہ داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنا منع ہے اور یہ نبی بھی باب ادب سے متعلق ہونے کی وجہ سے کراہت کے لیے ہے۔

♦ داہنا ہاتھ بہ نسبت بائیں ہاتھ کے خیر والا اور محترم ہے۔

♦ پیشاب کے لفظ کو صراحت بول سکتے ہیں کہ یہ خلاف مروت و ادب نہیں۔

♦ پینے کے برتن میں کسی چیز کو پیتے وقت پھونک مارنا منع ہے، چاہے صرف اسی نے پیا ہو یا اس برتن سے کسی دوسرے نے بھی پینا ہو۔ کیونکہ مذکورہ نبی مطلق ہے جو دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ لہذا پانی کو تین سانسوں میں پینا چاہیے۔

داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنا منع ہے

95- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجْعٍ أَوْ عَظِيمٍ))

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں (ان باتوں سے) منع فرمایا کہ ”ہم بول و براز کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ (یا پیٹھ) کریں یا داہنے ہاتھ سے استنجاء کریں یا تین سے کم ڈھیلوں سے استنجاء کریں یا لید (گو بر وغیرہ) اور ہڈی کے ساتھ استنجاء کریں۔“ ۲

۱ روضة الطالبين للنووي: 340/7- المغني: 222/7.

۲ صحيح سنن: 262. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث :... نَهَانَا: یہ صحابی رسول کا قول ہے اور اس کی بحث گزر چکی ہے کہ جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہے کہ ”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا“ تو وہ نبی و جوب کے لیے ہوتی ہے۔
الْإِسْتِنْجَاءُ: یہ بدن سے نجاست کے دُور کرنے کو کہتے ہیں۔
الرَّجِيْعُ: لید اور گوبر وغیرہ۔ میٹگی بھی اسی حکم میں داخل ہے۔

قصہ حدیث :..... حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ایک مشرک پر رد کرتے ہوئے بیان کی تھی، جب اس نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ تمہارا پیغمبر تو تمہیں بول و براز کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے؟ تو انہوں نے انخر سے فرمایا کہ ”ہاں ہمارے پیغمبر ﷺ ہمیں ان باتوں تک کے آداب تعلیم فرماتے ہیں۔“

مضمون حدیث :..... مذکورہ حدیث میں بھی بول کرنے کے چند مزید آداب بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ بول و براز کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کیا جائے۔ یہ ممانعت قبلہ کی تعظیم و تکریم کی بنا پر ہے۔ کیونکہ قبلہ شہادتین کے بعد رب تعالیٰ کی سب سے اہم عبادت یعنی نماز ادا کرنے کی جانب ہے کہ نماز کو قبلہ کی طرف رخ کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرا ادب اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تین سے کم ڈھیلوں کے ساتھ استنجاء نہ کیا جائے۔ البتہ لفظ استنجاء سے یہ مفہوم مستفاد ہوتا ہے کہ یہ استجمار ازالہ نجاست کے لیے ہوگا اور یہ اس وقت ہے جب براز میں تری اور رطوبت ہو، لہذا اگر براز بالکل خشک ہو تو ازالہ نجاست کی چنداں ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ایک یا دو ڈھیلوں پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں کہ خشک برازی صورت مذکورہ حدیث کے تحت داخل ہی نہیں۔

تیسرا ادب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لید اور ہڈی وغیرہ کے ساتھ استنجاء نہ کیا جائے، کیونکہ لید اور گوبر جنوں کے جانوروں کی اور ہڈی خود جنوں کی خوراک ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◊ شریعت اسلامیہ نے بندوں کی ضرورت کے جملہ آداب کی ان کو تعلیم دی ہے حتیٰ کہ قضائے حاجت اور استنجاء وغیرہ کے آداب بھی تعلیم فرمائے ہیں۔
- ◊ قبلہ کی جانب منہ کر کے بول و براز کرنا حرام ہے۔ کیونکہ اس کی نہی آگئی ہے اور نہی میں اصل تحریم ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بول و براز کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ کرنا جائز ہے کیونکہ اہل مدینہ کا قبلہ جنوب کی جانب تھا۔ تو جب شمال کی جانب منہ کرنے کی ممانعت ہو گئی تو لامحالہ وہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کریں گے جو آفتاب کے طلوع و غروب کے مواقع ہیں۔ جس سے معلوم ہو گیا کہ بول و براز کے وقت آفتاب کی طرف منہ کرنا جائز ہو اور چاند سورج کے تابع ہے۔

◊ داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنا منع اور حرام ہے۔ کیونکہ مذکورہ ممانعت گزشتہ ممانعت کے سیاق میں ہے لہذا دونوں کا حکم حرمت میں ایک ہوگا۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ داہنا ہاتھ محترم ہے اور قابل احترام کاموں کے لیے ہے۔

◊ ڈھیلوں سے استنجاء کرنا مکہ مکرمہ میں منع ہے۔ کیونکہ یہاں تین مشعلیں یا فؤادیں اور لادن مکہ مکرمہ میں آداب و مسائل کی

رطوبت یا بیوست پر، یا قلت اور کثرت پر ہے۔ البتہ تین کا عدو، غالب یہ ہے کہ ازالہ نجاست میں موثر ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تین اطراف والے ایک ہی ڈھیلے سے بھی استنجاء جائز ہے چنانچہ وہ اس کی تینوں اطراف کو باری باری استعمال کرے گا۔ گو تین کونوں والا ڈھیلا ہونا، پھریل بھی جانا نادر ہے۔

◆ لید، گوبر اور پیکنی وغیرہ سے استنجاء منع ہے کیونکہ بالفرض اگر یہ پاک بھی ہوتے تو بھی یہ جنات کے بہائم کی غذا ہیں، لیکن دراصل یہ نجس ہیں اور نجاست تطہیر کا باعث نہیں ہوا کرتی۔

◆ ہڈی سے بھی استنجاء کرنا منع ہے کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے اس لیے ان کی خوراک کو برباد کرنا درست نہیں۔ چاہے یہ ہڈی مردار کی ہو یا ذبح شدہ جانور کی اور ماکول اللحم کی ہو یا غیر ماکول اللحم کی۔ کیونکہ مردار اور غیر ماکول اللحم کی ہڈی نجس بھی ہوتی ہے اور نجس آلہ تطہیر نجس بن سکتا اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غیر کے حق پر عدوان اور زیادتی ناجائز ہے۔ جب جنوں کے چوپایوں کی غذا برباد کرنے کی ممانعت ہے تو انسانوں کے چوپایوں کی غذا برباد کرنا بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ لہذا جو چیزیں جانوروں کی غذا بنتی ہیں ان سے بھی استنجاء کرنا ناجائز ہوگا۔ اسی طرح انسانی خوراک کو بھی استنجاء میں استعمال کرنا بدرجہ اولیٰ حرام اور ناجائز ہوگا۔

◆ نشوونچہ کو استنجاء میں استعمال کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ پاک بھی ہے اور نجاست کو زائل بھی کر دیتا ہے دوسرے معمولی ہونے کی وجہ سے کسی نفیس استعمال میں بھی نہیں آتا۔

◆ شیشہ، لوہا، لکڑی اور اسی طرح کی ہر دھاری دار اور چکنی شے سے استنجاء جائز نہ ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ اشیاء ازالہ نجاست میں موثر نہیں، دوسرے ضرر رساں بھی ہیں۔

بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنا منع ہے

96- وَلَيْسَبَعَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه: ائمہ سبعہ نے حضرت ابوایوب انصاری رضي الله عنه سے روایت کیا ہے کہ ((لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)) . طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، البتہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرو۔^①

غریب الحدیث:..... الْقِبْلَةُ: یہ کعبہ یا اس کی جہت کو کہتے ہیں۔

وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا: یہ اہل مدینہ کے اعتبار سے ہے۔ اسی طرح جن کا قبلہ اہل مدینہ کے قبلہ کی جانب ہے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کیونکہ اہل مدینہ کا قبلہ جنوب کی جانب تھا۔ تب پھر یہ حکم خاص اہل مدینہ یا ان جیسے دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں زائد امر یہ ہے کہ بول و براز کرتے وقت قبلہ کی طرف پیٹھ بھی نہ کی جائے بلکہ اسے یا تو اپنے دائیں طرف لے لیا جائے یا بائیں طرف۔ غرض اصل حکم جہات کے اعتبار سے نہیں بلکہ استقبال اور

① صحیح البخاری: 144، صحیح مسلم: 264۔ مسند احمد: 421/5۔ سنن ابی داؤد: 9۔ جامع الترمذی: 8۔ سنن النسائی: 22/1۔ سنن ابن ماجہ: 318۔

مضمون حدیث:..... قضائے حاجت کے وقت ستر کا کھلنا ناگزیر ہے۔ اسی لیے ایسی جگہ جانے کا حکم ہے جہاں کسی کی نگاہ آدمی کے ستر پر نہ پڑ سکے کیونکہ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ اگر رفع حاجت کی جگہ گھر میں نہ ہو تو جنگل وغیرہ کی طرف نکل کر حاجت رفع کر سکتے ہیں جیسا کہ پہلے زمانہ میں لوگ کیا کرتے تھے اور اس غرض کے لیے ایسی اوٹ کی جگہ ڈھونڈے جہاں ستر کی حفاظت رہے۔ کیونکہ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے۔

قضائے حاجت کے بعد کی دعا

98- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِ الْخَلَاءِ سَعِدَهُ عَائِشَةُ صَدِيقَةً نَبِيًّا سَعِدَتْ بِهَا رَوَيْتُ عَنْ نَبِيِّ كَرِيمٍ ﷺ جَبَّ الْعَاتِبُ قَالَ: ((عُفِّرْ أُنْكَ)).

سیدہ عائشہ صدیقہ نبیؐ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بیت الخلاء سے (رفع حاجت کے بعد) باہر تشریف لاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ((عُفِّرْ أُنْكَ)) (یعنی اے اللہ! میں تجھ سے تیری پوری پوری مغفرت کا طالب ہوں)۔^①

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ . وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ . اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور ابو حاتم اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... كَانَ إِذَا خَرَجَ: یہاں خروج سے بالفعل خروج مراد ہے۔ یعنی آپ ﷺ بیت الخلاء سے نکل آنے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔

عُفِّرْ أُنْكَ: عُفِّرْ اَنْ رَجِحَانِ اور شکران کی طرح مصدر ہے اور یہ فعل محذوف کی بنا پر منصوب ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عُفْرَ اُنْكَ "اے اللہ! میں تجھ سے تیری مغفرت کا طالب ہوں۔" اس دعا مانگنے کی بابت ایک قول یہ ہے کہ چونکہ آپ ﷺ قضائے حاجت کے دوران ذکر اللہ نہ کر پاتے تھے، اس لیے اس وقت کے ذکر سے خالی گزرنے پر آپ ﷺ استغفار فرماتے تھے۔ مضمون حدیث واضح ہے کہ اس حدیث میں قضائے حاجت سے فراغت کے بعد کی دعا تعلیم فرمائی گئی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ سنت نبوت کی اتباع میں بیت الخلاء سے نکل کر یہ دعا عُفِّرْ أُنْكَ ضرور پڑھی جائے۔

◆ مغفرت جہاں کتنا ہوں پر برب تعالیٰ کی ستاری کی معنی کو شامل ہے وہیں گناہوں سے درگزر فرمانے کے معنی کو بھی شامل ہے۔

تین ڈھیلوں سے استنجاء کرنا

99- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَى حَضْرَتُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَعِدَتْ بِهَا رَوَيْتُ عَنْ نَبِيِّ كَرِيمٍ ﷺ)) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک

① مسند احمد: 155/6 - سنن ابی داؤد: 38 - جامع الترمذی: 7 - امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو غریب اور حسن کہا ہے۔ السنن الكبرى للنسائی: 9907 - سنن ابن ماجہ: 300 - "العلل لابن ابی حاتم" (43/1) میں ہے کہ ابو حاتم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کتاب: احکام مسافر للحاکم: 261/1.

النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ، وَلَمْ أَجِدِ الثَّلَاثَ ، فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَهُمَا وَالْقَى الرِّوْثَةَ ، وَقَالَ: ((هَذَا رِجْسٌ أَوْ رِجْسٌ)).

مرتبہ) نبی کریم ﷺ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے (جبکہ میں خدمت کے لیے آپ ﷺ کے ہمراہ تھا) تو آپ ﷺ نے (جانے سے قبل) مجھے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ میں آپ ﷺ کے پاس تین ڈھیلے لے آؤں۔ پس (میں ڈھیلوں کی تلاش میں نکلا تو) مجھے دو ڈھیلے تو مل گئے جبکہ تیسرا نہ ملا تو میں (تیسرے ڈھیلے کی جگہ) ایک (سوکھی) لید لے آیا۔ پس آپ ﷺ نے ان دونوں ڈھیلوں کو تولے لیا جبکہ اس لید کو پھینک دیا اور فرمایا کہ ”یہ ”رِجْس“ یا (فرمایا کہ یہ) ”رِجْس“ ہے۔“¹

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . وَزَادَ أَحْمَدُ وَالِدَارُ قَطْنِي ((اَثْنَيْنِي بغيرها)).

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے (اس روایت میں) یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں: ”میرے پاس اس (لید) کے علاوہ (تیسرا ڈھیلہ) لے کر آؤ۔“²

غریب الحدیث: ..... بِرَوْثَةٍ: روش یہ ایک لید کو یا ایک باری لیدوں کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک لید مراد ہے اور یہ لید گدھے کی تھی۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اسے ناپاک کہہ کر پھینک دیا تھا۔
هَذَا: اگرچہ اس کا مشاڑ الیہ رَوْثَةُ کا لفظ ہے جو مونث ہے لیکن یہاں مذکر کا صیغہ خبر کے اعتبار سے لائے ہیں جو رِجْس یا رِجْس کا لفظ ہے جو مذکر ہے۔

رِجْسٌ: گندگی، نجاست

رِجْسٌ: گندگی، پلیدی۔ یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں (اس لیے بندہ عاجز نے متن حدیث کے ترجمہ میں ان کو بعینہ لکھ کر یہاں غریب الحدیث کے تحت واضح کیا ہے کہ یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں۔ [نسیم])
مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ ادب تعلیم کیا گیا ہے کہ استجمار (ڈھیلوں کا استنجاء کے لیے استعمال) ازالہ نجاست کے لیے ہے اور آلہ تطہیر کا خود پاک ہونا لازم و واجب ہے۔ پس جو شے خود نجس ہو اس سے تطہیر حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے استجمار میں نجس اشیاء کا استعمال ممنوع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا شمار خادمان رسالت میں ہوتا ہے جو بے حد فضیلت و منقبت اور سعادت و نجابت کی بات ہے۔
- ◆ آزاد لوگوں سے بھی خدمت لینا جائز ہے اور ان سے ایسا سوال مذموم سوال میں داخل نہیں۔

1 صحیح البخاری: 156.

2 مسند احمد: 1/450 اور ہاں اَثْنَيْنِي بِحَجَرٍ (میرے پاس ڈھیلے لے کر آؤ) کے الفاظ ہیں۔ سنن الدار قطنی: 1/55۔ دارقطنی کہتے ہیں: اس حدیث میں علامہ ابواسحاق پر جا کر اختلاف ہے اور میں نے اور بھی متعدد مواقع پر اس اختلاف کو بیان کیا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

◆ طہارت میں نیر سے مدد لینا جائز ہے۔
 ◆ اگر قیاس نرس کے معارض ہو تو رد اور باطل ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اجتہاد کر کے سوکھی لید کو ڈھیلے پر قیاس کیا تو آپ ﷺ نے ان کے قیاس کو رد فرمایا البتہ مجتہد ہونے کی بنا پر ان کی سرزنش نہ فرمائی۔ بلاشبہ یہ بات نبی کریم ﷺ کے مکارم اخلاق میں سے ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تو اس کی ملامت نہ کی جائے گی۔

◆ اجتناب رکتنے ڈھیلوں سے ہو اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔
 ◆ ڈھیلوں کا استعمال ازالہ نجاست میں معتبر ہے۔ لہذا بعد میں پانی نہ بھی استعمال کیا جائے تو جائز ہے۔ چنانچہ اگر بعد میں پسینہ وغیرہ سے مقعد کی جگہ تر ہو کر کپڑوں یا بدن کو لگ جاتی ہے تو رانج اور متعین قول یہ ہے کہ بدن وغیرہ ناپاک نہ ہوگا۔
 ◆ لید، بوروبہ وغیرہ نجس اور پلید ہیں۔ البتہ ماکول اللحم جانوروں کی لید پاک ہے۔
 ہڈی اور لید سے استنجاء کرنا منع ہے

100- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رُوثٍ، وَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ)).
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ ”ہڈی یا لید سے استنجاء کیا جائے اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں (نجاست کو) پاک نہیں کرتیں۔“^①

رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ .
 اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کر کے اسے صحیح کہا ہے۔

پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم

101- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ)) .
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”پیشاب (کرتے وقت اس کے چھینٹوں) سے بچو کیونکہ قبر کا عذاب زیادہ تر اسی (کی وجہ) سے ہوتا ہے۔“^②

رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ .
 اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔

وَلِلْحَاكِمِ: ((أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ)) .
 اور امام حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔“^③
 اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔

غریب الحدیث: ..... اسْتَنْزِهُوا: یہ نزاہت سے مشتق ہے۔ یعنی نزاہت طلب کرو۔ نزاہت پاکی اور صفائی کو

① سنن الدارقطنی: 56/1- امام دارقطنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی اسناد صحیح ہے۔ (دیکھیں: المجموع: 135/2)

② سنن الدارقطنی: 128/1- امام دارقطنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔

③ مستدرک: 293/1- امام حاکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح اس روایت کی کوئی علت معلوم نہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شرح:..... مذکورہ حدیث میں بائیں ٹانگ بچھا کر بیٹھے کا ذکر ہے۔ بلاشبہ یہ طریقہ بڑی مشقت ہے۔ بالخصوص قبض کا مریض اگر اس حالت پر دس پندرہ منٹ بیٹھے گا تو اسے بڑی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لہذا ہم اس حدیث سے استدلال کر کے اس طریقہ کو مسنون نہ کہیں گے۔ حضرات فقہاء نے اس باب میں یہ طریقہ لکھا ہے کہ آدمی بائیں ٹانگ پر ٹیک لگائے یعنی اس ٹانگ پر زور دے کر بیٹھے اور دائی کو اعتدال کے ساتھ کھڑا رکھے۔ بلاشبہ اس طریقہ میں راحت ہے۔ یہاں اطباء وغیرہ کی رائے سے مناظرہ و مجادلہ کا بھی محل نہیں کیونکہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ اس باب میں اصح قول یہ ہے کہ جس طریقہ سے بدن کو راحت، نجاست سے حفاظت اور اجابت میں سہولت ہو، اسی طریقہ پر رفع حاجت کرے۔ واللہ اعلم۔

103- وَعَنْ عَيْسَى بْنِ يَزَادَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَيْسَى بْنُ يَزَادَ (ماجد حضرت یزاد بن یزاد رضی اللہ عنہما) سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو چاہیے کہ وہ اپنی شرم گاہ کو تین بار زور سے کھینچے۔"

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ . اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... یزاد: یہ لفظ علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

فَلْيُسْتَرْ: متر کھینچنے یا زور سے پھینکنے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ اپنی شرم گاہ کو تین بار کھینچ کر کھینچتا تاکہ اس کی رگوں میں موجود باقی کا پیشاب بھی باہر نکل آئے۔ اگرچہ اس حدیث میں بھی رفع حاجت کے ایک ادب کی تعلیم ہے جس سے بدن اور کپڑوں کے پیشاب سے آلودہ ہو جانے سے بظاہر حفاظت نظر آتی ہے۔ لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے لہذا ایسا کرنا مسنون نہ ہوگا۔ جبکہ امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے غیر صحیح ہونے کی بنا پر "نثر" کو بدعت کہا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات یہ عادت انسان کو دہمی اور دسوا سی بنا دیتی ہے جس کا مشاہدہ عام ہے۔ البتہ جن کو متر کی عادت پڑ گئی ہو ان کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن ایسا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اسی لیے عمومی حکم یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔

ڈھیلوں کے بعد پانی کے استعمال کا حکم

104,105- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُثَنِّسِي عَلَيْكُمْ)) فَقَالُوا: ((إِنَّا نَتَّبِعُ الْحِجَارَةَ (الْمَاءَ)) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اہل قباء سے دریافت فرمایا کہ رب تعالیٰ تم لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں (بھلا بتلاؤ تو کہ تم لوگ ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟) ان لوگوں نے عرض کیا: "ہم (استنجاء کرتے وقت) ڈھیلوں کے (استعمال کے) پیچھے پانی استعمال کرتے ہیں۔"

1 سنن ابن ماجہ: 326- مسند احمد: 347/4- ابن ابی حاتم "المراسیل" (ص: 238) پر کہتے ہیں: میرے والد بیان کرتے ہیں کہ یزاد صحابی نہ تھے اور "العلل" (41/1) میں کہتے ہیں: میرے والد کہتے ہیں کہ "عیسیٰ اور ان کے والد یزاد دونوں مجہول ہیں۔" امام بخاری برکت "التاریخ" (391/6) میں کہتے ہیں: یہ حدیث صحیح نہیں۔ (دیکھیں: المیزان للذہبی: 394/5- المجموع: 110/2) 2 مسند البزار: (247- کشف) علامہ بیہقی رضی اللہ عنہما "مجمع الزوائد" (212/1) میں کہتے ہیں: "اس حدیث کی اسناد میں محمد بن عبد العزیز بن مرزبان کی ہے جسے امام بخاری رضی اللہ عنہما اور امام نسائی وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔"

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَوَاهُ الْبَزَّازُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيِّ،

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ .

اس حدیث کو بزار نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس حدیث کی اصل سنن ابی داؤد اور جامع الترمذی میں ہے۔^①

اور اس روایت کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح کہا ہے جس میں ڈھیلوں کا ذکر نہیں ہے۔^②

غریب الحدیث: ... قباء: مدینہ کے جنوب مشرق میں واقع ایک مشہور مقام جہاں مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد نبی کریم ﷺ نے سب سے پہلا پڑاؤ ڈالا تھا اور یہاں ایک مسجد بھی تعمیر فرمائی تھی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ ہر ہفتہ کے روز نبی کریم ﷺ پیدل یا سوار ہو کر اس میں جا کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔^③

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں استنجاء کرتے ہوئے ڈھیلوں کے استعمال کے بعد پانی کے استعمال کی بھی تعریف کی گئی ہے کہ اس میں زیادہ نظافت اور طہارت ہے۔ اہل قباء ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ان لوگوں کی بایں الفاظ تعریف فرمائی:

﴿لَمَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (التوبة: 108)

”یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی زیادہ حق دار ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

ان لوگوں کی اس تعریف پر نبی کریم ﷺ نے ان سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے بتلایا کہ وہ پہلے ڈھیلوں سے استنجاء کرتے ہیں پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجاء کرتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ استنجاء کرنے میں ڈھیلوں اور پانی دونوں کے استعمال کو جمع کرنا، ان میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنے سے افضل ہے اور اگر دونوں میں سے کسی ایک پر ہی اقتصار کرنا ہو تو پھر صرف پانی پر ہی اقتصار کرنا افضل ہے کیونکہ مطلوب ازالہ نجاست اور نظافت ہے جو بہ نسبت ڈھیلوں کے پانی سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ عالم الغیب نہیں اسی لیے آپ ﷺ نے ان حضرات سے ان کے اس خاص فعل کو دریافت فرمایا جو ثنائے باری تعالیٰ کا موجب بنا۔

◇ بسا اوقات اعلیٰ مرتبہ والا اپنے سے کم مرتبہ والوں سے بھی مستفید ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ تطہر کے اس طریق کو نہ جانتے تھے جو آپ ﷺ کو اہل قباء سے معلوم ہوا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی کو حقیر اور کم تر نہ بنائے۔

① سنن ابی داؤد: 44۔ جامع الترمذی: 3100 من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع“ (2/18) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

② صحیح ابن خزیمہ: 45/1۔

③ صحیح البخاری: 3099 و صحیح مسلم: 3099 و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

◇ رب تعالیٰ کے اُن افعال کی رب تعالیٰ کی ذات کی طرف اسناد درست ہے جو صریح اور صحیح ہوں چاہے ان کا کتاب و سنت میں ذکر نہ بھی آتا ہو۔ چنانچہ رب تعالیٰ ہی کائنات کے ہر فعل کا خالق ہے لہذا ان افعال کی رب تعالیٰ کی طرف اسناد درست ہے۔

◇ رب تعالیٰ نے ”اول دن سے تقویٰ کی بنیادوں پر تعمیر ہونے والی مسجد“ مسجد قباء کو فرمایا ہے جبکہ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”وہ مسجد میری یہ مسجد ہے۔“ لیکن یہ ظاہری تعارض ہے نہ کہ حقیقی۔ وہ یوں کہ مدینہ میں مستقل قیام کے لیے دخول سے قبل سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد مسجد قباء ہے جبکہ مدینہ داخل ہو کر آپ ﷺ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو ہی تعمیر فرمایا۔ پس مسجد قباء کی اذیت حقیقی جبکہ مسجد نبوی کی اولیت اضافی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل قباء صرف پانی سے پاکی حاصل کرتے تھے اور ڈھیلے استعمال نہ کیا کرتے تھے لیکن بات وہ ہے جو ابھی بیان ہوئی کہ افضل ڈھیلوں اور پانی دونوں کو جمع کرنا ہے۔ پھر صرف پانی کا استعمال افضل ہے جبکہ صرف ڈھیلوں کا مرتبہ تیسرے درجہ پر ہے۔ یاد رہے کہ افضلیت کی یہ ترتیب منصوص نہیں بلکہ طہارت کے معنی سے ماخوذ ہے۔ یہاں پر آ کر ”باب الاستنجاء“ ختم ہوا چاہتا ہے۔

8 - بَابُ الْغُسْلِ وَ حُكْمِ الْجُنُبِ ..... غَسْلُ كَعِ وَ جَنِبِي كَعِ احكام كا بيان

تمہید:..... اس باب میں غسل کے موجبات اور غسل کرنے کے طریقہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جنبی سے متعلقہ احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ذیل میں غسل کا معنی اور جنبی کی حقیقت کو ذکر کیا جاتا ہے۔

الْغُسْلُ: اس میں تین لغات ہیں یعنی اس کی غین پرفتحہ، ضمہ اور کسرہ تینوں کو پڑھا جاتا ہے جن کے معانی جدا جدا ہیں۔ چنانچہ: الْغُسْلُ: فتحہ کے ساتھ۔ یہ پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں: غَسَلْتُ نَوْبِي غَسْلًا. ”میں نے اپنا کپڑا دھویا اور پاک کیا۔“

الْغُسْلُ: ضمہ کے ساتھ۔ یہ پانی کے استعمال کرنے یعنی مخصوص شرعی طریق سے نہانے کو کہتے ہیں جسے غَسْلُ کہتے ہیں۔ الْغُسْلُ: کسرہ کے ساتھ۔ یہ غسل کی تکمیل اور نظافت کو اور زیادہ کا مل بنانے کے لیے پانی میں ملائی جانے والی چیز جیسے اُشنان وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو غَسْلُ کہتے ہیں۔

الْجُنُبُ: ہر وہ شخص جو جماع کرنے یا انزال و احتلام ہو جانے کی وجہ سے جنبی ہو گیا ہو اس کو جُنُبُ کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل جانب الْمَاءِ مَحَلَّةٌ ہے۔ یعنی اس نے پانی کو اس کے محل سے دھکا دے کر الگ کر دیا اور یہ بات انزال میں ظاہراً حاصل ہوتی ہے اور جماع اس کا سبب ہے۔

جنابت موجباتِ غَسْلِ میں سے ہے

106- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ

① صحیح مسلم: 1398- اور وہاں یہ الفاظ ہیں: هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا. ”وہ تمہاری یہ مسجد ہے۔“ جبکہ مذکورہ بالا الفاظ ”جامع الترمذی“ (3099) کے ہیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی ”الصحيح“ (1606) اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)) . نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: پانی (یعنی غسل کا وجوب) تو پانی سے (یعنی انزال یا جماع کی وجہ سے منی کے پانی کے نکلنے سے) ہی ہے۔^{۱۰}

رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ . اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی اصل صحیح البخاری میں ہے۔

غریب الحدیث: ..... الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ: علم بلاغت و معانی میں اسے جناس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ علم بدیع کی اصطلاح میں یہ دو لفظوں کا تمام یا اکثر حرفوں میں یکساں ہونا اور معنی کے لحاظ سے دونوں کا ایک دوسرے سے الگ الگ ہونا ہے۔^{۱۱} چنانچہ یہاں پہلے ماء سے ماء انفصال مراد ہے، جبکہ دوسرے ماء سے منی مراد ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے منی کو بھی ماء کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝﴾ (الطارق: 5-6)

”پس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔“

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب منی کا پانی انزال یا جماع کی وجہ سے نکل آئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بظاہر مذکورہ حدیث سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ چاہے منی شہوت سے نکلی ہو یا بغیر شہوت سے، لیکن یہ مراد نہیں۔ بلکہ مراد ماء دافق کا نکلنا ہے جو صرف شہوت سے ہی اچھل کر نکلتا ہے۔ لہذا اگر خوف یا مرض وغیرہ کی وجہ سے بدون شہوت و دافق کے منی نکلی تو غسل واجب نہ ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ماء دافق کی موجب ”شہوت“ کا سبب، چاہے جماع ہو یا لمس و نظر اور چاہے فکر و تخیل، سب کا حکم ایک ہے کہ ان مذکورہ اسباب کی وجہ سے طاری ہونے والی شہوت سے اگر انزال کی صورت میں منی دافق کے ساتھ نکلتی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔

اس حدیث کا بظاہر یہ مفہوم مخالف بھی بنتا ہے کہ اگر منی نہ نکلے تو غسل واجب نہ ہوگا چاہے جماع بھی کر لیا ہو لیکن آئندہ مذکورہ حدیث اس مفہوم مخالف کے معارض ہے۔

نبی کریم ﷺ کا شرم و حیا

یہیں سے نبی کریم ﷺ کے حیا کا بھی اندازہ لگایا جائے کہ آپ ﷺ نے کس بلاغت کے ساتھ منی بر حیا اس بات کو کتنا یہ سے بیان فرمایا ہے۔

دخول موجب جنابت و غسل ہے

107- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی

۱۱ صحیح البخاری: 180- صحیح مسلم: 343.

۱۲ دیکھیں: القاموس الوحید، ص: 287- یہ دونوں کانتق میں نہ کہ معنی میں مشابہ اور ایک ہونا ہے۔ یہ مشابہت تام بھی ہوتی ہے جس میں حرف کی ہیئت و نشئت اور نوعیت ایک ہوتی ہے جس کی مثال مذکورہ بالا حدیث ہے لہذا یہ جاس تام کی مثال ہے۔ جس میں دونوں لفظوں کے حرف اور ہیئت ایک ہے۔ البتہ معنی جدا جدا ہے۔ جبکہ غیر تام مشابہت کی متعدد اقسام ہیں ان کے تفصیلی ذکر کے لیے دیکھیں: دروس البلاغة مع شرحہ شاموس البراعة، ص: 147-151. (تیم)

کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جب آدمی عورت کے چار گوشوں (یعنی چار اعضاء) میں (اس سے جماع کرنے کے لیے) بیٹھ جائے پھر اسے مشقت میں ڈالے (یا اس سے جماع کرنے میں خود مشقت اٹھائے) تو تحقیق (دونوں پر) غسل واجب ہو گیا۔“^۱

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: ”چاہے اسے انزال نہ بھی ہو (تب بھی اس پر اور دخول کرنے کی وجہ سے بیوی پر یعنی دونوں پر غسل واجب ہو گیا۔“)

اللَّهُ ﷻ: ((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَزَادَ مُسْلِمٌ : ” وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ “ .

غریب الحدیث:..... إِذَا جَلَسَ : یہاں جلوس سے جماع کے لیے بیٹھنا مراد ہے۔

شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ : شُعْبٌ ، شُعْبَةٌ کی جمع ہے۔ یہ حصہ اور شاخ کو کہتے ہیں۔ یہاں بدن انسانی کے چار اعضاء مراد ہیں۔ اب یہ چار اعضاء کون سے ہیں؟ تو اس بارے ایک قول یہ ہے کہ اس سے عورت کی دونوں رانیں اور دونوں پنڈلیاں مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے دو ہاتھ اور دو پاؤں مراد ہیں۔ بظاہر یہی مراد متعین ہے کیونکہ جماع کے لیے انہی چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھتے ہیں۔

جَهَدَهَا : اسے مشقت میں ڈالنا۔ یا یہ مراد ہے کہ اس سے طاقت اور زور لگانے کو پہنچانا۔ اور یہ عورت کی شرم گاہ میں شرم گاہ ڈالتے وقت لگتا ہے بالخصوص جب عورت کنواری ہو تو اس میں دخول کرتے وقت مرد کا زیادہ زور لگتا ہے۔ بہر حال یہاں اصل مراد عورت کو مشقت میں ڈالنا ہے۔

فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ : یہ غسل کس پر واجب ہوتا ہے؟ اس کی تعیین نہ کرنے سے عموم مستفاد ہوتا ہے۔ یعنی یہ غسل مرد اور عورت دونوں پر واجب ہوتا ہے جبکہ شرم گاہیں مل گئی ہوں اور دخول بھی ہو گیا ہو۔

وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ : مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ بلاشبہ یہ زیادتی اور اضافہ بے حد مفید ہے۔ کیونکہ پہلی بات پر حضرات شیخین متفق نظر آتے ہیں کہ جب دخول ہو گیا تو دونوں پر غسل واجب ہو گیا چاہے انزال ہو یا نہ ہو، البتہ اس پہلی روایت میں عدم انزال کی تصریح نہیں۔ لیکن تصریح آ جانے کے بعد یہ بات اور زیادہ واضح اور صاف ہو گئی کہ دخول کے بعد وجوب غسل کے لیے انزال شرط نہیں۔

مضمون حدیث:..... مسئلہ واضح ہے کہ جب مرد اور عورت کی شرم گاہیں باہم مل جائیں تو انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس بات پر سب علماء کا اجماع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ شرم کی باتوں کو اشارہ کنایہ سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بجائے عورت کے اعضاء مستورہ کا نام لینے کے یہ فرمایا کہ ”جب اس کے چار اعضاء کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے۔“ اسی جماع کرنے کو ”عورت کو مشقت میں ڈالنے“ کے ساتھ کنایہ سے تعبیر فرمایا۔

◇ جب جُہد حاصل ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے اور جُہد تب حاصل ہوتی ہے جب دونوں کی شرم گاہیں باہم مل جائیں جو اس بات سے کننا یہ ہے کہ مرد کی شرم گاہ کا سرا عورت کی شرم گاہ میں غائب ہو جائے۔ لہذا جب یہ تعقیب حاصل ہو جائے تو دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ چاہے انزال نہ بھی ہو۔ البتہ جب شرم گاہ اس سے کم داخل ہو تو جب تک انزال نہ ہوگا غسل واجب نہ ہوگا۔ یعنی اگر آدمی نے اپنی شرم گاہ کا سرا عورت کی شرم گاہ پر صرف رکھ دیا، اندر داخل نہ کیا، تو بغیر انزال کے غسل واجب نہ ہوگا۔ البتہ وضو بالا اتفاق ٹوٹ جائے گا۔

◇ غسل کا یہ وجوب بلا حائل اور بمع حائل دونوں صورتوں میں شرم گاہ کو اندر داخل کرنے سے ہو جاتا ہے کیونکہ دخول کی صورت میں جُہد حاصل ہو جاتی ہے جو موجب غسل ہے۔ چاہے یہ دخول بمع حائل ہی ہو۔
احتمام اور اس کے احکام

108- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ أَيْ طَلْحَةَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ)) . الْحَدِيثُ .
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے (خدمت نبوی میں) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بے شک رب تعالیٰ حق بات (سے) بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ پس کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! جب وہ (بیدار ہو کر) پانی دیکھے (تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے)۔“¹
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

109- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ - قَالَ: ((تَغْتَسِلُ)) .
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس عورت کے بارے میں، جو خواب میں وہ دیکھے جو ایک مرد دیکھتا ہے، یہ فرمایا کہ ”وہ غسل کرے گی۔“²
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔ امام مسلم نے (اپنی روایت میں) یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ کیا (عورت کے ساتھ بھی) یہ ہوتا ہے؟ (یعنی کیا عورت کو بھی مرد کی طرح احتلام ہوتا ہے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! (اور اگر ایسا نہیں ہوتا) تو پھر (بچے کی اپنی ماں کے ساتھ) مشابہت کہاں سے آتی ہے؟“

غریب الحدیث: ..... إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ: یہاں ماء سے مراد مٹی ہے جو عورت خواب میں احتلام ہو جانے کے بعد بیدار ہو کر دیکھے۔ اور اِذَا یہ غالباً بشرط تحقق کے لیے آتا ہے البتہ یہ زماں کے لیے شرط ہے نہ کہ وقوع کے لیے۔ بخلاف اِن کے کہ

① صحیح البخاری: 282- صحیح مسلم: 313

② صحیح البخاری: 282- صحیح مسلم: 313

وہ وقوع کے لیے شرط ہے۔

الشبهة: مشابہت جو بچے کی ماں اور باپ دونوں سے ہوتی ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح مرد خواب میں خود کو کسی عورت سے جماع کرتے دیکھتا ہے تو اسے احتلام ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر خواب میں دیکھے کہ کوئی اس کے ساتھ جماع کر رہا ہے تو اسے بھی احتلام ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر وہ ایسے خواب کے بعد بیدار ہو کر تری دیکھے تو سمجھو کہ وہ منی ہے اور غسل واجب ہو گا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی حسی دلیل یہ پیش فرمائی کہ ”بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔“ یعنی اگر عورت کا بھی پانی نہ ہو اور اسے احتلام بھی نہ ہوتا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے کی صورت ماں سے ملتی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ عورت کا پانی ہوتا ہے جس میں مرد کا پانی جا کر مل جاتا ہے۔ تب ہی تو دونوں کے ساتھ بچے کی صورت ملتی ہوتی ہے اور عورت کا یہی وہ پانی ہے جو احتلام ہونے پر نکلتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خدمت رسالت میں ادب کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب حیا کی ایک بات پوچھنی تھی تو یہ بات کہہ کر اپنا عذر پہلے بیان کر دیا کہ حق بیان کرنے میں جب رب تعالیٰ کی ذات حیا نہیں کرتی تو مجھے بھی حیا کی ایک بات پوچھنی ہے جس میں مجھے معذور رکھیے۔
- ◆ رب تعالیٰ کے لئے صفت حیا ثابت ہے جو انفعالیات، نجالت، خوف، در ماندگی، تصور، عدم دسترس و قوت، نقص کمال اور زودرنجی وغیرہ جیسے عیوب سے پاک ہے جس کی حقیقت خود رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔
- ◆ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔
- ◆ بیدار ہونے کے بعد اگر آدمی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے بدن یا کپڑوں پر جنابت کا اثر دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا چاہے اسے خواب اور احتلام یاد نہ بھی ہو۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حکم کا مدار ”رویۃ ماء“ کو قرار دیا ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض شک غسل کا موجب نہیں لہذا جس تری کو دیکھ کر اس کے منی ہونے کا یقین نہ ہو، وہ موجب غسل نہیں۔
- ◆ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ منی کا اپنے محل سے چل پڑنا موجب غسل نہیں لہذا اگر منی کے اپنے محل سے انتقال کے بعد شرم گاہ سے نکلنے سے قبل شہوت ٹوٹ گئی اور اس کا خروج بالذلت والدفع نہ ہوا تو غسل واجب نہ ہوگا۔ ① لہذا جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ منی کے اپنے محل سے شہوت کے ساتھ محض انتقال سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، ان کا یہ قول ضعیف ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے وجوب غسل کو ”رویۃ ماء“ کے ساتھ مقید کیا ہے۔ دوسرے کوئی شے جب تک اپنے معدن میں موجود ہو اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ چنانچہ بچے کو نماز میں اٹھانے سے نماز باطل نہ ہوگی حالانکہ اس کا پیٹ گندگی سے بھرا ہوتا ہے۔ ②

① الروض السریع: 74/1 - المحرر فی الفقہ: 17/1 - زاد المستنقع: 28/1.

② المحمد: 549/2 - المغنی: 403/1 - شرح العمدۃ: 410/4.

یہی حکم حیض کا بھی ہے کہ محض اپنے محل سے حرکت کے احساس سے عورت کی صوم و صلوة باطل نہ ہوگی جب تک کہ وہ حیض ظاہر و باہر ہو کر نکل نہیں آتا۔

◆ یہ دونوں احادیث بتلاتی ہیں کہ شریعت اسلامیہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے نہ کہ احساسات، ادہام، شکوک و شبہات اور وساوس و خیالات پر۔

◆ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات واضح نہ ہو تو اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں چاہے یہ وضاحت بڑوں سے ہی کیوں نہ طلب کی جائے۔ جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے عرض کیا کہ ”کیا عورت کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے؟“ یعنی کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟

◆ البتہ یہ بات بھی لازم ہے کہ وضاحت طلب کرنا صرف انہی امور میں جائز ہے جن کی وضاحت بیان ہو سکے۔ لہذا رب تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کی وضاحت طلب کرنا بدعت اور گمراہی ہوگا جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کیفیت استواء باری تعالیٰ کی بابت سوال کو بدعت قرار دیا تھا۔^①

◆ نبی کریم ﷺ کی از حد تواضع کہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد شفقت سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے بڑے محل کے ساتھ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوال کا جواب عنایت فرمایا۔

◆ سوال کے جواب میں ایک سے زیادہ اور متنوع دلائل بھی دیئے جاسکتے ہیں چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ”نَعَمْ“ فرمانا بجائے خود ایک دلیل شرعی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ نے ایک حسی دلیل بھی بیان فرمائی کہ ”پھر بچہ ماں کے مشابہ کیونکر ہوتا ہے؟“ اس لیے مخاطب کے سامنے عقلی و نقلی اور حسی و شرعی ہر قسم کی دلیل بیان کر دینی چاہیے تاکہ وہ مطمئن ہو۔ مشابہت کو کبھی کبھی نسب کے ثبوت کے لیے بطور دلیل کے بھی پیش کیا جاتا ہے۔

میت کو غسل دینے کے بعد خود نہانا مستحب ہے

110- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنْ الْحِجَامَةِ ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ)) .

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ چار باتوں کی وجہ سے غسل فرمایا کرتے تھے: (1) جنابت کی وجہ سے (2) جمعہ کے دن (3) چھینے لگوانے کی وجہ سے اور (4) میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔^②

اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... كَانَ يَغْتَسِلُ بِفِعْلِ مَضَارِعِ كَمَا أَنَّهُ نَقَصَ كَمَا أَسْتَمِرُّكَ لِيَعْلَمَ.

① دیکھیں: اعلام الموقعين لابن القيم 247/4.

② سنن ابی داؤد: 348 - صحيح ابن خزيمة: 256 - مسند احمد: 152/6 - بتبعي "الخلافيات" میں لکھتے ہیں اس روایت کے سب رواة ثقہ ہیں۔ ابو زرہ کہتے ہیں: یہ حدیث صحیح نہیں۔ اسے معب بن شیبہ نے روایت کیا ہے جو قوی نہیں ہے۔ (دیکھیں: نسخة المحتاج: 515/1) علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے "شرح العمدة" (363/1) میں اس حدیث کو مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے۔

مِنْ أَرْبَعٍ مَذْكُورَةٍ مِنْ سَبِيحَةٍ -

مِنْ الْجَنَابَةِ: یہ عامل کے تکرار کے ساتھ مِنْ اربع سے بدل ہے اور جنابت کی تحقیق باب کے ابتدا میں گزر چکی ہے۔
يَوْمَ الْجُمُعَةِ: مراصلوۃ جمعہ کے لیے غسل ہے۔ اگر یوم جمعہ کا غسل مراد ہوتا تو یہ غسل دن کے آغاز میں بھی جائز ہوتا۔
مِنْ الْحِجَامَةِ: حجامت کی تعریف و تفصیل گزر چکی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں چار قسم کے غسل ذکر کیے گئے ہیں، ذیل میں ہر ایک کا حکم بیان کیا جاتا ہے:

(1) غسل جنابت:..... یہ بالاجماع فرض ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِئُوا﴾ (المائدة: 6) "اگر جنسی ہو تو غسل کر لو۔"

(2) غسل یوم جمعہ:..... اس میں اختلاف ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

(3) غسل حجامہ (سینگلی لگوانے سے غسل):..... اس باب میں صرف فعل مروی ہے جس سے مشروعیت تو مستفاد ہوتی

ہے البتہ وجوب مستفاد نہیں ہوتا۔ پھر بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے جس میں سمجھنے لگوانے کے بعد غسل کا ذکر ہے۔

(4) تغسیل میت کے بعد غسل:..... باب نواقض وضو میں اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ جس حدیث میں تغسیل

میت کے بعد غسل کرنے کا ذکر ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

کافر کے اسلام لے آنے پر اسے غسل کرنے کا حکم دینے کا بیان

111- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ حَضْرَتِ ابُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعْدِ بْنِ ثُمَامَةَ بْنِ أَسْمَالٍ كَقِصَّةِ

بْنِ أَسْمَالٍ عِنْدَمَا أَسْلَمَ - وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَذْكُورِ هَبْ كَبَّوْا لِيَوْمِ بَدْرٍ كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

غسل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اس روایت کو عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ جبکہ اس کی اصل

"صحیحین" میں موجود ہے۔

قصہ حدیث:..... یہ مشہور صحابی رسول حضرت ثمامہ بن اسمال حنفی رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے جب وہ حالت کفر میں مکہ

عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں مجاہدین کے ایک لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مدینہ منورہ پہنچے جہاں انہیں

مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ نبی کریم ﷺ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے کہ "اے ثمامہ!

تیرے پاس کیا ہے؟" وہ کہتے کہ میرے پاس خیر ہے۔ اگر آپ ﷺ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس

کے خون کا بدلہ لیا جائے گا اور اگر آپ ﷺ احسان کریں گے تو ایک قدر شناس پر احسان کریں گے اور اگر آپ ﷺ مال

کے طالب ہیں تو جتنا چاہے مال مانگیے (ملے گا)۔ اگلے دن بھی یہی سوال جواب ہوا۔ جب تیسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی تو

آپ ﷺ نے انہیں رہا کر دینے کا حکم دیا۔ بلاشبہ آپ ﷺ نے انہیں آزاد کر کے گویا کہ انہیں خرید لیا تھا اور اب ثمامہ

آپ ﷺ کے حسن سلوک اور رعایت و عنایت کے اسیر بے زنجیر، دل سے آپ ﷺ کے جاں نثار خادم اور آپ ﷺ

کے اشارہ ابرو پر بلا تامل جان و مال توجہ دینے والے بے دام غلام بن چکے تھے۔ چنانچہ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے بجائے

لوٹ جانے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دررسالت کی چوکھٹ پر پزارہنے کا اٹل فیصلہ کر لیا اور ایک باغ میں جا کر غسل کیا اور لوٹ کر شہادتین کا اقرار کر کے نبی کریم ﷺ کے خادموں میں جگہ پانے کی ابدی سعادت حاصل کر لی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ سکتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے انہیں مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا دیکھ کر اس پر انکار نہ فرمایا تھا۔

◇ غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ سلوک و احسان کیا جائے۔ اس سے ان کے دلوں میں اسلام کے لیے تالیف، انس اور محبت پیدا ہوتی ہے۔

◇ کافر مسجد میں ٹھہر سکتا ہے۔ جیسا کہ بندھے ہونے کی وجہ سے حضرت ثمامہ بنی مونیہؓ حالت کفر میں مسجد میں ٹھہر رہے تھے۔

◇ کافر جب اسلام لے آئے تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ حکم تب ہے جب یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح ہو۔ جبکہ صحیحین کی حدیث میں امر اغتسال کا ذکر نہیں۔ البتہ امام ابن حجر رحمہ اللہ جس طرف گئے ہیں یہ مذکورہ حدیث کے منافی بھی نہیں کیونکہ احتمال اس بات کا بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا ہو۔ پھر یہ امر استحباب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ استحباب کے قائلین حضرات کی یہ دلیل ہے کہ در در نبوی میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول کیا جبکہ سب کو آپ ﷺ نے غسل کرنے کا حکم نہ دیا تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ قبول اسلام کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔

جو حضرات وجوب کے قائلین ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ امر میں اصل وجوب ہے اور امر اغتسال کا منقول نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبول اسلام پر اغتسال اس قدر مشہور امر رہا ہو کہ صراحتاً اس کے امر کی احتیاج ہی نہ ہوتی ہو۔ دوسرے غسل کرنے میں زیادہ احتیاط اور ذمہ سے زیادہ براءت ہے۔ پھر یہ غسل کفر و شرک کی ظاہری گندگیوں اور میل کچیل کو بھی دھو دیتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ ظاہری پاکیزگی باطن کی پاکیزگی کا عنوان بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے بلاشبہ قبول اسلام کے وقت اغتسال کا امر اقرب الی الصواب ہے۔

◇ رہا غسل نہ کرنے پر ادائے صلوٰۃ کا درست ہونا یا نہ ہونا؟ تو ظاہر یہ ہے کہ نو مسلم کی نماز بدون غسل کے بھی فقط وضو پر اکتفا کر کے صحیح ہوگی۔ البتہ اگر حالت کفر میں موجبات غسل میں سے کوئی امر لاحق تھا جیسے احتلام یا جماع کی وجہ سے جنابت تھی تو غسل واجب ہوگا۔ البتہ اگر حالت کفر میں غسل بھی کر لیا تھا تو اب قبول اسلام کے بعد غسل کا اعادہ واجب نہ ہوگا۔

جمعہ کے دن کے غسل کا حکم

112- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)) .
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جمعہ (کے دن) کا غسل ہر احتلام والے پر (یعنی ہر بالغ پر) واجب ہے۔“^۱

اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے۔

أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ .

۱ صحیح البخاری: 858، 2665۔ صحیح مسلم: 846۔ و رواہ غیرہما من الاثمة الخمسة . محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غریب الحدیث: ..... غُسْلُ الْجُمُعَةِ: غسل کی اضافت جمعہ کی طرف ہے۔ اصل یہ ہے کہ جمعہ ”نماز“ ہی ہے۔ اس لیے یہ غسل جمعہ کے دن کا نہیں بلکہ جمعہ کی نماز کا ہے۔

واجب: یہ ایسی شے کو کہتے ہیں جو ثابت اور لازم ہو۔ جبکہ علماء اصول کے نزدیک واجب اس چیز کو کہتے ہیں جس کا حکم الزام کے طور پر ہو اور اس کے امتثال میں ثواب اور اس کے ترک پر عقاب ہو۔

مُحْتَلِمٌ: مراد بالغ ہے۔ کیونکہ بلوغت کی ایک علامت نیند کی حالت میں شہوت، لذت اور رونق کے ساتھ منی کا نکلنا بھی ہے جس کو اصطلاح میں احتلام کہتے ہیں۔

مضمون حدیث: ..... اس میں واضح اور صریح طور پر اس بات کا بیان ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے اور یہ اس ہستی کا کلام ہے جو سب مخلوق سے زیادہ فصیح، سب مخلوق سے زیادہ صاحب علم اور خود مخلوق کی سب سے زیادہ خیر خواہ ہستی ہے۔ لہذا مذکورہ حدیث کے ظاہر سے جمعہ کا غسل حتمی طور پر واجب نظر آتا ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے اس وجوب کو تکلیف یعنی احتلام کے ساتھ معلق فرمایا ہے۔

جمعہ کے غسل کے وجوب میں علماء کے اختلاف کا مفصل بیان

علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ پھر یہ اختلاف دو طرح کا ہے: (1) ایک یہ کہ یہ غسل جمعہ کے دن کا ہے یا نماز جمعہ اور (2) دوسرا یہ کہ یہ غسل واجب ہے یا مسنون۔ چنانچہ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ غسل جمعہ کے دن کے لیے ہے نہ کہ نماز جمعہ کے لیے لہذا یہ غسل نماز سے قبل اور نماز سے بعد دونوں اوقات میں جائز ہے۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ یہ غسل جمعہ کی نماز سے قبل کا ہے۔

پھر نماز جمعہ سے قبل کے اس غسل کے واجب یا سنت ہونے میں اختلاف ہے، پھر یہ کہ یہ غسل اس پر واجب ہے جس کے بدن سے گرمی کے دنوں میں پسینہ کی کثرت سے ناگوار ہو آتی ہو یا مطلق واجب ہے۔ غرض یہ تین اقوال ہو گئے:

(1) مطلق واجب ہے۔ (2) مطلق سنت ہے۔ (3) اس پر واجب ہے جس کے بدن سے ناگوار ہو آ رہی ہو۔

البتہ دلائل اس کے مطلق وجوب کو متقاضی ہیں۔ جن کی اختصار کے ساتھ وضاحت یہ ہے:

- ① ..... جمعہ کے دن کے غسل کی احادیث عام ہیں جن میں مطلق وجوب مذکور ہے۔
- ② ..... نبی کریم ﷺ نے جمعہ کے غسل کو صراحتہ بنا کسی قید کے ذکر فرمایا ہے۔
- ③ ..... آپ ﷺ نے حکم کو امر تکلیفی کے ساتھ معلق فرمایا ہے، جو بلوغت ہے۔ جو اس کے وجوب کی دلیل ہے۔
- ④ ..... دیگر روایات میں صراحتہ امر مذکور ہے اور امر میں اصل وجوب ہے۔

⑤ ..... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب جمعہ کے لیے دیر سے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ عذر پیش فرمایا کہ وضو میں تاخیر ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید یہ فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جب تم میں کوئی جمعہ کو آئے (فَلْيَغْتَسِلْ) تو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔“ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف وضو پر اکتفا کرنے پر ملامت فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں اس ذات سے مانگی۔ بعد سب سے زیادہ افضل تھی۔

جمعہ کے دن کا غسلِ صحتِ نماز کے لیے شرط ہے یا نہیں؟

اگر یہ غسل جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل اور واجب ہے اور وہ بھی مطلق واجب ہے تو کیا یہ نماز جمعہ کی شرطِ صحت بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں! یہ غسل واجب ہونے کے باوجود صحتِ صلوٰۃ کے لیے شرط نہیں۔ اس کے دو دلائل ہیں:

(1) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غسل نہ کرنے پر سرزنش تو فرمائی مگر انہیں غسل کرنے کے لیے واپس نہ بھیجا۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ غسل نماز کی شرط ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر یہ غسل لازم فرماتے۔

(2) دوسری دلیل یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے نماز کے لیے صرف اسی غسل کو واجب ٹھہرایا ہے جو جنابت کی وجہ سے ہو۔ اس لیے جمعہ کی نماز سے قبل اگر کسی نے غسل کو ترک کر دیا اور صرف وضو کر کے آیا تو اس کی نماز باطل نہ ہوگی۔

فائدہ:..... اگر جمعہ کے دن جنابت کا غسل بھی واجب ہو تو ایک غسل میں جمعہ اور جنابت سے پاکی دونوں کی نیت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں عبادتیں ہیں یعنی یہ دونوں غسل اپنی ہیئت اور وصف دونوں میں ایک ہیں۔

خلاصہ:..... غرضِ خلاصہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے غسل کے وجوب یا استحباب میں اختلاف ہے۔ جو علماء اس غسل کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مذکورہ حدیثِ ابی سعید رضی اللہ عنہ وجوب پر نہیں بلکہ تاکید پر دلالت کرتی ہے۔ ان حضرات کا استدلال آئندہ مذکورہ حدیثِ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے ہے، جو یہ ہے:

113- وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعَمْتُ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) .

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے جمعہ کے دن (صرف) وضو کیا (اور وضو کر کے جمعہ ادا کرنے چلا آیا) تو اس نے رخصت کو اخذ کیا اور یہ رخصت کیا خوب ہے اور جس نے غسل کیا (اور غسل کر کے جمعہ ادا کیا) تو (جمعہ کے لیے) غسل کرنا (بہ نسبت صرف وضو کرنے کے) افضل ہے۔“

اس حدیث کو ائمہِ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... مَنْ تَوَضَّأَ: یہ مَنْ شرطیہ ہے۔

يَوْمَ الْجُمُعَةِ: یہ اضافتِ لامیہ ہے۔ یعنی مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمًا لِلْجُمُعَةِ. ”جس نے جمعہ کی نماز کے لیے دن کو وضو کیا۔“

فِيهَا: مذکورہ قاً جواب شرط ہے اور بآ حرفِ جر ہے جو ہا ضمیر پر داخل ہو رہا ہے جس کا مرجع معبودی الذہن ہے اور وہ الرُّخْصَةُ ہے اور یہ جار مجرور فعلِ محذوف کے متعلق ہیں، تقدیری عبارت یوں ہے۔ فَبِالرُّخْصَةِ أَخَذَ یعنی جس نے جمعہ کی

مسند احمد: 18/5 - سنن ابی داؤد: 354 - جامع الترمذی: 497 - امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ حدیث مرفوعہ و مرسل دونوں طرح مروی ہے۔ سنن النسائی: 94/3 - ان سب نے یہ حدیث حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام نووی رضی اللہ عنہ نے ”المجموع“ (453/4) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ: 1091 - من حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ابو حاتم کہتے ہیں: یہ حدیث دونوں طریق سے صحیح ہے۔

صحيح من صحيح المؤلف المصنف في سنة 1314 هـ - متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نماز کے لیے وضو کیا اس نے رخصت پر عمل کیا۔

وَنِعْمَتْ: یہ فعل مدح ہے اور اس کی ضمیر اس کا فاعل ہے جو اسی معبودنی الذہن الرُّخْصَةَ کی طرف راجع ہے اس کی تقدیری عبارت نِعْمَتْ الرُّخْصَةُ ہوگی یعنی ”اور یہ رخصت خوب ہے۔“ ان دونوں ضمیروں کا مرجع لفظ الطَّهَارَةُ بھی ہو سکتا ہے جس سے مراد وضو ہے۔ تب پھر تقدیری عبارت یوں ہوگی فَبِالطَّهَارَةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ الطَّهَارَةُ جس کا ترجمہ واضح ہے۔ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ: یہ تعبیر بتلاتی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل واجب نہیں وگرنہ اس غسل کو افضل نہ کہا جاتا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث سے یہ مسئلہ مستفاد ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا واجب نہیں بلکہ اگر صرف وضو کر کے بھی جمعہ ادا کر لیا تو خوب کیا۔ البتہ غسل کر لینا پھر بھی افضل ہے۔

درایۃ الحدیث:..... اب ان دونوں احادیث کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ امور سامنے آتے ہیں:

(1) مذکورہ حدیث کی سند ضعیف ہے۔ لہذا یہ حدیث گزشتہ مذکورہ حدیث ابی سعید رضی اللہ عنہما کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کو سب ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔

(2) مذکورہ حدیث کے الفاظ کی رکات بتلاتی ہے کہ ان کا صدور لسان نبوت سے بعید ہے۔ کیونکہ کلام نبوی میں جو تلاوت، تازگی، طراوت، چاشنی، رونق اور بلاغت ہوتی ہے وہ مذکورہ الفاظ میں نظر نہیں آتی۔

غرض یہ حدیث ضعیف ہے جو حدیث ابی سعید کا معارضہ و مقابہ نہیں کر سکتی۔

جنہی کے قرآن پڑھنے کا حکم

114۔ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا)) . حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمیں قرآن پڑھاتے (یعنی اس کی تعلیم دیتے) رہتے تھے جب تک جنہی نہ ہوتے۔^①

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَنُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ . اس حدیث کو امام احمد اور ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہ الفاظ امام ترمذی کے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... يُقْرَأُ: یعنی عَلَّمَ نَا کہ آپ ﷺ ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے کیونکہ قرآن

آپ ﷺ پر ہی تو نازل ہوتا تھا لہذا اس کی تعلیم بھی آپ ﷺ ہی دیتے تھے۔

مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا: معلوم ہوا کہ آپ ﷺ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تعلیم نہ دیا کرتے تھے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنہی کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہے۔

① مسند احمد: 83/1۔ سنن ابی داؤد: 229۔ جامع الترمذی: 146۔ سنن النسائی: 144/1۔ سنن ابن ماجہ: 594۔ صحیح ابن حبان: 799۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی ”الصحیح“ (104/1) میں یہ حدیث شعبہ تک کی اسناد کے ساتھ روایت کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث میرے مراد حدیث کا ثلث ہے۔ ابن حجر نے ”التلخیص“ (139/1) میں اور ابن سکن اور عبدالحق نے اور لغوی نے ”شرح السنۃ“ میں اس حدیث کی بابت امام ترمذی کی تصحیح کو نقل کیا ہے۔ ”سنن الدارقطنی“ (119/1) امام دارقطنی اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں: میں نے اس سے عمدہ حدیث بیان نہیں کی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نبی کریم ﷺ رب تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے بے حد حریص تھے۔ اس لیے آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خود قرآن سکھلاتے تھے۔
- ◆ البتہ حالت جنابت میں آپ ﷺ قرآن کریم کی تعلیم سے رک جاتے تھے۔ اس رکنے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ بطور افضلیت کے تھا یا وجوب کے لیے تھا؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ رکنا بطور افضلیت کے تھا کیونکہ یہ نرا رکنا تھا جو فعل کی ایک قسم ہے اور مجرد فعل استحباب پر دلالت کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ رکنا بطور وجوب کے تھا کیونکہ امر واجب سے رکنا تحریم کی بنا پر ہوتا ہے لہذا اقرب یہ ہے کہ جنسی پر قرآن کریم کی قراءت اور اس کی تعلیم حرام ہے اور یہ تحریم مطلق ہے جو تھوڑے یا زیادہ قرآن کی تلاوت دونوں کو شامل ہے۔
- ◆ حائضہ کا حکم بھی اس باب میں وہی ہے جو جنسی کا ہے۔ اس کی تفصیل ”باب نواقض الوضوء“ کے تحت بیان کی جا چکی ہے۔

- ◆ امورِ دینیہ میں حیاء مناسب نہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف صاف فرمایا: ”جب تک کہ آپ جنس نہ ہوتے تھے۔“
- دوبارہ جماع کرنے سے قبل وضو کرنا

115- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا)) .

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے (یعنی اس سے جماع کرے) پھر (فارغ ہونے کے کچھ دیر بعد) دوبارہ آنے (یعنی جماع کرنے) کا ارادہ کرے تو اسے

چاہیے کہ وہ ان دونوں (مجامعتوں) کے درمیان وضو کرے۔“

اس حدیث کو امام مسلم برلش نے روایت کیا ہے اور حاکم نے (اپنی روایت میں) یہ الفاظ زائد کہے ہیں: ”کیونکہ یہ (وضو کرنا) دوبارہ جماع کرنے کے لیے زیادہ بشارت پیدا کرنے والا ہے۔“

غریب الحدیث:..... إِذَا أَتَى: مراد جماع کرنا ہے اور یہ باعث حیاءاتوں کو کہنا یہ سے بیان کرنے کے باب

سے ہے۔

أَهْلُهُ: مراد بیوی ہے۔

ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ: مراد دوبارہ جماع کرنے کا ارادہ ہے۔

فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا: وضو معروف ہے۔ البتہ غسل کر لینا افضل ہے۔ گوان الفاظ میں شرم گاہ کو دھونے کا ذکر نہیں لیکن وضو کے ذکر سے شرم گاہ دھونا بدرجہ اولیٰ مطلوب ہوگا اور مذکورہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔

أَنْشَطُ لِلْعُودِ: یعنی وضو کر لینے سے دوبارہ جماع کرنے کی قوت اور بشاشت زیادہ ہو جائے گی۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ مسئلہ واضح ہے کہ اگر بیوی سے دوبارہ جماع کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو پہلے وضو کر لیا جائے تاکہ طبیعت کی گرانی جاتی رہے اور نشاط و بشاشت پیدا ہو جائے اور دوبارہ جماع کا ضرر کم سے کم ہو۔ اسی بنا پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی خود پر دوبارہ جماع کے لیے جبر نہ کرے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ قابل حیا باتوں کو کننا یہ سے بیان کرنا افضل ہے جب تک کہ صراحت کی ضرورت نہ ہو۔
- ◆ بیوی کو اہل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جو شائع و ذائع اور زبان رَدِّ خَلْقِ ہے اس لیے اس ارشاد باری تعالیٰ میں ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (الاحزاب: 33)

”اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو! اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔“

مثلاً آفتابِ نیم روز از و اوجِ مطہرات ﷺ ”آل بیت“ میں داخل ہیں کیونکہ آیت کا سیاق از و اوجِ مطہرات کی بابت ہے اور اس بات کا سوائے روافض کے اور کوئی منکر نہیں۔

- ◆ شریعت اسلامیہ ادیان و ابدان دونوں کے عقون پر مشتمل ہے کہ دو جماعتوں کے درمیان وضو جہاں اللہ رسول کی اطاعت ہے وہیں بدنِ انسانی کی صحت کا ضامن بھی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

- ◆ احکام شریعہ کی ایسی علت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کا تعلق مصالحِ بدنیہ سے ہو جیسا کہ یہاں فرمایا کہ دوبارہ جماع کرنے سے قبل وضو کر لینا زیادہ بشاشت و قوت اور فرحت و نشاط کا باعث ہے۔ البتہ اس وضو میں نیت و نیاوی غرض کی بجائے رب کی رضا کی جائے۔ لیکن دنیوی مصلحت کی خاطر سے وضو کرنے سے بھی اجر باطل نہ ہوگا۔

جنسی کے وضو کیے بنا سو جانے کا حکم

- 116- وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْسَ مَاءً))،
- ائمہ اربعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ (بسا اوقات) حالت جنابت میں پانی کو چھوئے (یعنی وضو کیے) بغیر بھی سو جایا کرتے تھے۔ •

1 سنن ابی داؤد: 228- جامع الترمذی: 118- سنن النسائی: 139/1- سنن ابن ماجہ: 581- امام احمد رحمہ اللہ نے خود "التلخیص الحبیبر" (140/1) میں اس حدیث کے معلول ہونے کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: (المجموع: 171/2 بروی صحیح)

وَهُوَ مَعْلُوفٌ . یہ حدیث معلول ہے۔

غریب الحدیث: ..... وَهُوَ جُنُبٌ: یہ جملہ حالیہ ہے۔

جُنُبٌ: یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے واحد کے لیے آنے کی مثال تو یہی حدیث ہے۔ جبکہ جمع کے لیے آنے کی مثال یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهِّرُوا﴾ (المائدة: 6) ”اگر جنبی ہو تو غسل کرلو۔“

کہ یہاں یہ لفظ جمع کے لیے آیا ہے۔

مضمون حدیث: ..... مسئلہ واضح ہے کہ جنبی حالت جنابت میں سو سکتا ہے چاہے اس نے وضو تک نہ کیا ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ بیان حق میں حیا مانع نہیں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جماع اور شرم گاہ سے متعلقہ امر کو بیان حق کی غرض سے صاف صاف ذکر کر دیا۔

◇ جنبی بغیر وضو کیے بھی سو سکتا ہے۔ البتہ اس جواز میں علماء کا اختلاف ہے:

◎ ..... ایک قول یہ ہے کہ یہ جواز بلا کراہت ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا جنابت میں وضو ترک کر کے سو جانا اس کے جواز بلا کراہت کی دلیل ہے۔

◎ ..... ایک قول جواز مع الکراہت کا ہے یہ حنابلہ کا مشہور مذہب ہے گویا کہ یہ حضرات دلائل و وجوب اور عدم وجوب کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ①

◎ ..... جبکہ ایک قول یہ ہے کہ بلا وضو کے جنبی کا سو جانا جائز نہیں۔ اس قول کے قائلین مندرجہ ذیل دلیل پیش کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم ﷺ سے یہ دریافت فرمایا کہ کیا ہم میں سے ایک حالت جنابت میں بھی سو جایا کرے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! جب وہ وضو کر لے تو (پھر جنابت کے ساتھ بھی) سو جایا کرے۔“ ②

بہر حال من حیث المجموع دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آدمی کو وضو کر کے سونا چاہیے جیسا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جب تم اپنے بستر کی طرف آؤ تو اپنا نماز والا وضو کرلو۔“ ③ یہ دلیل سمعی ہے جبکہ دلیل نظری بھی اسی کی تائید کرتی ہے کیونکہ سوتے وقت آدمی کا نفس اس کے بدن سے جدا ہو جاتا ہے گویا جدائی عارضی ہوتی ہے اس لیے اس وقت آدمی کا طہارت پر ہونا مناسب ہے۔

امام موصوف علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کو مناسب تو یہ تھا کہ وہ اس موقع پر حدیث عمر رضی اللہ عنہ ذکر کرتے جو اہم بھی ہے اور صحیح بھی۔ جیسا کہ صاحب ”العمدة“ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اصحاب سنن نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ”نبی کریم ﷺ جب جنابت میں کچھ کھانے کا یا سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو نماز والا وضو کر لیا کرتے

① شرح العمدة: 395/1- المبدع: 202/1.

② صحیح البخاری: 287. صحیح مسلم: 306.

③ صحیح البخاری: 347 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھے۔“ اس حدیث کو بھی اس موقع پر ذکر کرنا مناسب تھا۔

غسلِ جنابت کا طریقہ

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب غسلِ جنابت کا ارادہ فرماتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور (اس پانی سے) اپنی شرم گاہ کو دھوتے تھے، پھر وضو فرماتے، پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر پانی کی تین لپس بھر کر اپنے سر پر ڈالتے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی ڈالتے، پھر (آخر میں) اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔ اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہما کی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت میں یہ الفاظ ہیں: پھر آپ ﷺ نے اپنی شرم گاہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا پھر اس ہاتھ کو زمین پر مارا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور اس کو مٹی پر پھیرا (یعنی اس کو زمین پر مارا) اور اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: ”پھر میں آپ ﷺ کی خدمت میں تویہ لے کر حاضر ہوئی تو آپ ﷺ نے تویہ واپس فرما دیا۔ اور اس روایت میں یہ الفاظ (بھی) ہیں: ”اور آپ ﷺ اپنے ہاتھ سے پانی کو (مل کھا اور پونچھ کر) صاف کرنے لگے۔“^②

117,118- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((تَمَنَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفْرَعُ بِمِئِنِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ . ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصْوَالِ الشَّعْرِ ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ)) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .
وَلَهُمَا ، مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ : ((ثُمَّ أَفْرَعَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ))
وَفِي رَوَايَةٍ : فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ . وَفِي آخِرِهِ : ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمَنْدِيلِ فَرَدَّهُ ، وَفِيهِ : وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ .

غريب الحديث: ..... إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ: یہاں من سببہ ہے۔

يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ: یعنی پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ کیونکہ ہاتھ آلہ تطہیف ہیں اس لیے پہلے ان کا صاف ہونا ضروری ہے۔
ثُمَّ يُفْرَعُ: یہ افرغ ہاتھ دھونے کے بعد کا ہے۔ یہ افرغ برتن سے پانی لے کر بھی ہو سکتا ہے اور خود داہنے ہاتھ سے برتن سے پانی کو بائیں ہاتھ پر گرانے سے بھی ہو سکتا ہے۔
فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ: تاکہ جنابت کا اثر پہلے دور ہو۔
ثُمَّ يَتَوَضَّأُ: مراد پورا وضو کرنا ہے۔

① صحیح مسلم: 305 میں بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ ② صحیح البخاری: 258۔ صحیح مسلم: 316۔

③ صحیح ابی حنیفہ: 257۔ صحیح مسلم: 317۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فِي أُصُولِ الشُّعْرِ: چونکہ نبی کریم ﷺ کے گیسو مبارک گھنے تھے اس لیے آپ ﷺ پانی کو انگلیوں کے پوروں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے تھے۔

ثُمَّ حَفَنَ: یہ تیس بھر کے پانی ڈالنا، پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچانے کے بعد ہے تاکہ سر کی تطہیر کامل ہو جائے۔ یہ شدت اس لیے ہے کیونکہ وضو تخفیف پر مبنی ہے کیونکہ اس میں صرف چار اعضاء دھونے ہوتے ہیں اور چونکہ غسل جنابت میں سارا بدن دھونا ہوتا ہے، اس لیے اس میں تشدید ہے۔

عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ: مراد باقی کا سارا بدن ہے۔ لفظ سَائِرِ "كُلِّ" کے معنی میں آتا ہے۔
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ: یہ دھونا تطہیر اور تنظیف کے لیے ہے۔ کیونکہ پہلے زمانہ کے غسل خانے آج کل کی طرح کے نہ ہوتے تھے۔ اُن میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آخر میں پاؤں دھوتے تھے تاکہ کھڑے پانی میں پڑے پاؤں پر لگا گند پانی ڈھل جائے۔
وَلَهُمَا: مراد امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔

وَغَسَلَهُ بِمَاءِهَا: مذکورہ الفاظ اس بات پر نص ہیں کہ شرم گاہ کو بائیں ہاتھ سے دھویا جائے گا۔
ثُمَّ صَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ: مراد شرم گاہ کو دھونے کے بعد بائیں ہاتھ زمین پر مارنا ہے۔ ایک روایت میں أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا کے الفاظ بھی ہیں یعنی آپ ﷺ پھر بائیں ہاتھ کو دو یا تین مرتبہ زمین پر یاد یوار پر مارتے تھے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے ہاتھوں پر لگی رہ جانے والی کسی بھی قسم کی جنابت یا نجاست جلدی اتر جاتی ہے اور ایسا کرنے سے پانی کی ضرورت بھی کم پڑتی ہے اور نظافت بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پانی کم ہونے کی صورت میں نظافت و تطہیر میں معاون و دوسرے امور کو بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

مَسَحَهَا بِالثَّرَابِ: یہ بائیں ہاتھ کو زمین پر مارنے کے معنی میں ہے۔
فَرَدَّهُ: یعنی تویہ کو استعمال نہ فرمایا۔

وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ: یعنی ہاتھوں سے پانی کو پونچھ کر صاف کرنے لگے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں غسل جنابت کا مفصل طریقہ مذکور ہے جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنابت میں پورے بدن پر پانی ڈالنا واجب ہے چاہے پہلے وضو کرے یا پہلے سر پر پانی ڈالے یا پہلے جنابت دھوئے، یا پہلوؤں کو پہلے دھوئے اور چاہے مچلا بدن پہلے دھوئے۔ غرض جو بھی طریقہ اختیار کرے سارے بدن تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ البتہ مسنون طریقہ وہی ہے جو اوپر مفصل مذکور ہوا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ بیان حق کی غرض سے عورت بھی قابل حیا باتوں کو صراحتاً ذکر کر سکتی ہے۔
- ◇ مناسب ہے کہ غسل کو مذکورہ بالا طریقہ پر کیا جائے۔
- ◇ غسل سے قبل کامل وضو کیا جائے۔
- ◇ غسل کرنے میں سرد دھونے کی طرف خاص توجہ دی جائے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کا اہتمام کیا جائے اور

- ◆ البتہ باقی کے بدن کے غسل میں تکرار نہ کیا جائے جیسا کہ مذکور ہے کہ ”پھر آپ ﷺ نے باقی کے سارے بدن پر پانی ڈالا۔“ کہ ان الفاظ میں تکرار و تملیث کا ذکر نہیں اور یہی قول راجح ہے۔
- ◆ غسل میں بدن ملنا شرط نہیں۔ کیونکہ مذکورہ روایت میں ”دلک“ کا ذکر نہیں۔
- ◆ غسل پورا کر لینے کے بعد پاؤں کا دھونا مشروع ہے۔ البتہ یہ دھونا حاجت کے ساتھ مقید ہے۔ لہذا اگر کسی جگہ غسل کی دھون اکٹھی نہ ہوتی ہو بلکہ بہہ جاتی ہو تو ایسی جگہ غسل کے بعد پاؤں دھونے کی حاجت نہیں۔
- ◆ بھیکے بدن کو تولیے سے خشک کرنا جائز ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے تولیہ صرف واپس فرمایا تھا نہ کہ اس کے استعمال پر تکبیر فرمائی تھی جو اس کے استعمال کے جواز کی دلیل ہے اور ممکن ہے کہ آپ ﷺ کے تولیہ واپس کرنے کی وجہ کوئی اور رہی ہو۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ خود تولیہ صاف نہ ہو، بلکہ میلا ہو وغیرہ۔
- ◆ بدن کی تری اور گیلا پن ہاتھ سے پونچھ کر صاف کر سکتے ہیں۔

غسل جنابت میں بالوں کی مینڈھیوں کا حکم

- 119- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَلْقُضُهُ لِعُغْسِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: ((لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَخْشِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَيَّاتٍ)).
- سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے (خدمت نبوی میں) عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اپنے سر کے بال باندھے رکھتی ہوں کیا میں جنابت کے غسل..... اور ایک روایت میں ہے کہ حیض (سے پاکی) کے غسل..... میں ان کو کھولا کروں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”نہیں! تمہارے لیے بس یہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر پانی کی تین لپیں بھر کر ڈال لیا کرو۔“
- اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... أَشَدُّ شَعْرَ رَأْسِي: یعنی میں بالوں کی لپیں بنا کر ان کو گوندھ لیتی ہوں اور جب بال اسی طرح گندھے ہوں تو ان میں پانی داخل کرنے سے ہی داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اشکال ہوا کہ کیا پھر جنابت یا حیض سے پاکی کے غسل میں ان کا کھولنا ضروری ہے؟ جس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ پانی تین لپیں سر پر ڈال لینا کافی ہے۔

لا: یہ لانا ہی کا بھی ہو سکتا ہے اور نفی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو نفی کا لانا نہیں تو پھر غسل جنابت وغیرہ میں عورت کو اپنی مینڈھیوں کا کھولنا غیر مسنون بلکہ غیر مناسب ہوگا اور اگر اس کو نفی کا لانا نہیں تو عورت کو بال کھولنا جائز اور مناسب ٹھہرے گا۔ گو واجب نہ ہوگا۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کے لیے گندھے بال کھول کر غسل کرنا لازم نہیں کہ عورت کو اس بات کا پابند بنانے میں حرج اور مشقت ہے۔ اس لیے وہ سر پر تین مرتبہ پانی ڈال کر ان کو فقط جڑوں تک پہنچا دے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن شرعی ضرورت کی بنا پر قابل حیا باتوں کو بھی صراحتہً پوچھ لیا کرتی تھیں۔
- ◆ عورت بالوں کو گوندھ سکتی ہے۔ لہذا عورت کے لیے چھٹیا بنانا یا بالوں کی مینڈھیاں بنانا جائز ہے۔ البتہ سر کی چوٹی پر جوڑا بنانا ممنوع ہے۔ چنانچہ جو عورتیں سروں پر اونٹوں کے کوہان جیسا جوڑا بنا کر رکھتی ہیں ان کے لیے ایک صحیح حدیث میں یہ وعید آئی ہے کہ ”نہ تو وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو ہی پائیں گی۔“^۱ کیونکہ یہ دوسروں یعنی شوہر کے علاوہ غیر مردوں کے سامنے زینت کے اظہار میں داخل ہے جو حرام ہے۔
- ◆ حیض و جنابت کے غسل میں عورت پر اپنی مینڈھیاں کھولنا ضروری نہیں اور اس کے لیے سر پر تین لپ بھر پانی ڈال لینا بھی کافی ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سردھونے کے لیے اس پر تین بار لپس بھر کر ڈالنا کافی ہے۔

جنبی اور حائض کے مسجد میں ٹھہرنے کا حکم

- 120- وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)) .
- سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں مسجد (میں ٹھہرنے اور رکنے) کو حیض والی عورت اور جنابت والے (مرد اور عورت) کے لیے حلال نہیں کرتا۔“^۲

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ .

اس حدیث کو امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... اِنِّي: اس میں نون تاکید کا ہے۔

لَا أُحِلُّ: یعنی میں اس بات کو حلال نہیں ٹھہراتا کہ جنبی یا حائض مسجد میں ٹھہرے۔

مضمون حدیث: ..... یہ مسئلہ بے غبار ہے کہ جنبی اور حائض کے لیے مسجد میں ٹھہرنا حلال نہیں۔ اس کی مزید

تفصیل فوائد کے تحت آ رہی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نبی کریم ﷺ کی طرف تحریم و تحلیل کی اضافت جائز ہے لہذا رب تعالیٰ کی طرح رب تعالیٰ کی اجازت سے نبی کریم ﷺ

① صحیح مسلم: 2128.

② سنن ابی داؤد: 232- صحیح ابن خزیمہ: 1327 من طریق افلت عن بسرة عن عائشة رضی اللہ عنہا. صحیح وغیرہ ائمہ حدیث نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے مزید برآں یہ کہ یہ افلت بن خلیفہ کی روایت ہے جو ضعیف ہے۔ لیکن امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک افلت کی روایت میں کوئی حرج نہیں، ابن قطان وغیرہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ (دیکھیں: التلخیص الحیسر: 139/1) امام نووی "الجموع" (182/2) میں اس روایت کے بارے میں علمائے حدیث کے اقوال نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: امام ابوداؤد نے یہ حدیث روایت کی ہے جبکہ اس کی تضعیف کی تصریح نہیں کی اور ہم گزشتہ اوراق میں امام ابوداؤد کا مذہب بیان کر چکے ہیں کہ "جب وہ خود بھی ایک روایت کو ضعیف نہیں کہتے اور انہیں اس بارے میں دوسروں کی تضعیف بھی نہیں ملتی تو وہ روایت ان کے نزدیک صالح ہوتی ہے۔" لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ "التاریخ" (67/2) میں فرماتے ہیں:

بہرہ کی احادیث مجامع میں لکھی گئی ہیں اور براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی تحریم و تحلیل فرما سکتے ہیں جیسے کہ نبی کریم ﷺ کی طرف امر و نہی کی اضافت بھی جائز ہے۔

◇ مساجد کی تعظیم کہ جنسی و حائض کو ان میں آنے سے روکا جاتا ہے۔

◇ حائض مسجد میں کسی طور پر بھی نہیں ٹھہر سکتی اسی لیے حائض کے لیے طواف بھی جائز نہیں۔

◇ بظاہر اس حدیث سے جنسی اور حائض کو مسجد سے گزرنا بھی ناجائز معلوم ہوتا ہے، لیکن دیگر دلائل سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ لہذا حائض عورت مسجد سے گزر سکتی ہے۔

◇ جنسی اگر وضو کر لے تو یہ تحریم جاتی رہتی ہے۔ لہذا اگر کسی جنسی نے وضو کر لیا تو وہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے۔ البتہ حائض عورت وضو کر کے بھی مسجد میں نہیں ٹھہر سکتی۔ کیونکہ جنسی کا وضو اس کی جنابت میں تخفیف پیدا کر دیتا ہے جبکہ حیض کا حدث وضو کر کے بھی باقی رہتا ہے۔

زوحین کا اکٹھے غسل کرنا

121- وَعَنْهَا رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، تَخْتَلِفُ أَيُّدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)) .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور ابن حبان نے (اپنی روایت میں) یہ الفاظ زائد روایت کیے ہیں: اور ہمارے ہاتھ باری باری داخل ہوتے تھے۔^①

غریب الحدیث:..... كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ یعنی ایک ہی برتن سے پانی لے کر اکٹھے نہاتے تھے۔ تَخْتَلِفُ أَيُّدِينَا فِيهِ: یعنی نبی کریم ﷺ پانی لے کر اپنے دست مبارک کو برتن سے نکال رہے ہوتے تھے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس برتن میں پانی لینے کے لیے ہاتھ ڈال رہی ہوتی تھیں۔

مضمون حدیث:..... خاوند بیوی بے ستر ہو کر اکٹھے نہا سکتے ہیں چاہے اس دوران ایک دوسرے کے ستر مغلظ پر بھی نگاہ پڑ رہی ہو کہ یہ جائز ہے اور چاہے یہ اکٹھے نہانا آج کل کی طرح (شاور وغیرہ کے) بہتے پانی کے نیچے ہو یا ایک برتن سے پانی لے لے کہ ہو کہ یہ جائز ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ زوحین کا اکٹھے نہانا جائز ہے اور یہ مباح کی قبیل سے ہے نہ کہ سنت۔

◇ زوحین کا ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہونا جائز ہے۔

◇ جنسی پاک ہونے کے لیے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لے سکتا ہے۔ البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ ہاتھ پر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔

◇ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماء مستعمل طاهر بھی ہوتا ہے اور مُطہَّر بھی۔ چاہے اس میں حدث والا ہاتھ ہی کیوں نہ ڈالا جائے۔

② صحیح ابن حبان: 1111.

① صحیح البخاری: 261 - صحیح مسلم: 319.

جنابت سے پاک ہونے کے لیے اچھی طرح نہانا

122,123- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَأَغْسِلُوا الشَّعْرَ ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ)) ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَضَعَفَاهُ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”بے شک بال بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، پس (سر کے) بالوں کو (اچھی طرح اور خوب) دھوؤ اور (بالوں کی) کھال کھ (اچھی طرح) صاف کرو۔“

اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہما نے روایت کر کے اسے ضعیف کہا ہے۔

وَلَا حَمْدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوَهُ وَفِيهِ رَأْيٌ مَجْهُولٌ .

اور ایسی روایت امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ہے جو انہوں نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے البتہ اس کی اسناد میں ایک مجہول راوی بھی ہے۔

غریب الحدیث: ..... تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ: مراد سر کے اور باقی بدن کے بال ہیں۔ فَأَغْسِلُوا الشَّعْرَ:

یہاں بالوں سے مراد جڑوں سے اوپر کے بال ہیں۔ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ: مراد بالوں کی جڑوں کی کھال ہے۔

درایۃ الحدیث: ..... مذکورہ حدیث ضعیف ہے اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث بھی ایک مجہول راوی کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے راویوں کی عدالت اور ضبط معلوم ہو جو نامعلوم راوی ہونے کی صورت میں معلوم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ارشاد باری تعالیٰ: ﴿فَأَطْهَرُوا﴾ ”خوب پاکی حاصل کرو۔“ کا عموم بتلاتا ہے کہ ایسی تطہیر لازم ہے جو سارے بدن کو عام اور شامل ہو۔

مضمون حدیث: ..... یہ مسئلہ واضح ہے کہ غسل جنابت میں پورے بدن کا استیجاب واجب ہے بالخصوص سر کے بالوں کی جڑوں اور ان کی کھال کو خوب دھونا لازم ہے۔ الحمد للہ غسل کا باب اور جنسی کے احکام تمام ہوئے۔

9- بَابُ التَّيْمَمِ ..... تیمم کا بیان

تمہید: ..... تیمم کا لغوی اور اصطلاحی معنی: ..... تیمم کا لغوی معنی قصد و ارادہ کرنا ہے اور اصطلاح شرع میں چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مخصوص طریقہ پر عبادت کے طور پر مٹی ملنے کو تیمم کہتے ہیں۔

تیمم کی مشروعیت اور حکم

کتاب و سنت تیمم کی مشروعیت پر دلالت کرتے ہیں۔ لہذا یہ عبادت ہے اور اس کی عبادت و مشروعیت پر امت کا اجماع

1 سنن ابی داؤد: 248۔ جامع الترمذی: 106۔ سنن ابن ماجہ: 597۔ امام بخاری، یحییٰ بن معین اور امام شافعی رحمہم نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ (دیکھیں: المجموع: 212/2۔ المحلی: 32/2)

2 مسند احمد: 110/6 ، 254۔ علامہ بیہقی ”مجمع الزوائد“ (272/1) میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال صحیح کے رجال ہیں البتہ اس کی اسناد میں ایک غیر مستحکم راوی بھی ہے۔

ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (المائدة: 6) ”پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو۔“
 رہی سنت تو اس کا بیان آگے آ رہا ہے اور اس بارے اجماع معروف ہے۔

تیمم کی شروط

تیمم کی چند شروط ناگزیر ہیں، جو یہ ہیں:

(1) تیمم کرنا تب جائز ہے جب کسی کے لیے پانی کا استعمال معذور ہو جائے، چاہے یہ تعذر پانی کے معدوم ہونے کی وجہ سے ہو یا اس کے استعمال سے ضرر کے لاحق ہونے کی وجہ سے ہو۔ یہ متفق علیہ شرط ہے جس کو رب تعالیٰ نے ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور رہی اس کی نظری دلیل تو وہ یہ ہے کہ پانی سے تطہیر اصل ہے جبکہ تیمم اس کی فرع ہے اور اصل کے امکان کے ساتھ فرع پر عمل جائز نہیں ہوتا۔

(2) تیمم کے جواز کے لیے نماز کے وقت کا دخول شرط نہیں بس عدم ماء کا تحقق لازم ہے۔ لہذا پانی نہ ملنے کا یقین ہوتے ہی یا اس کے استعمال سے ضرر پہنچنے کا یقین ہوتے ہی تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تیمم پاک کرنے والا ہے لہذا جب بھی تیمم کیا جائے گا، وہ ضرور پاک کرے گا۔

(3) اسی لیے تیمم خروج وقت سے باطل بھی نہیں ہوتا۔

(4) تیمم حدیث اصغر و اکبر دونوں میں ایک سا ہے کیونکہ تیمم سے مقصود رب تعالیٰ کی عبادت اور دین پر چلنا ہے۔

(5) حدث کے علاوہ جیسے ازالہ نجاست میں تیمم کے جواز میں اختلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ تیمم ازالہ نجاست کے ارادہ سے جائز نہیں۔ کیونکہ تیمم سے حدث حکمی رفع ہوتا ہے جبکہ ظاہری گلی نجاست زائل نہیں ہوتی، اس اعتبار سے گلی نجاست کے ازالہ کے ارادہ سے مشروع تیمم بے فائدہ ہوگا۔ اس لیے تیمم صرف حدث کے رفع کے ساتھ ہی خاص ہے۔

تیمم کی مشروعیت کی حکمت اور امت محمدیہ کے حق میں اس کا رحمت ہونا

بلاشبہ تیمم کی مشروعیت بندوں پر رب تعالیٰ کی رحمت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ کیونکہ بسا اوقات بعض لوگوں کے لیے پانی کا استعمال شدید مضر ہوتا ہے۔ اب اگر ہر حال میں پانی کا استعمال ہی لازم ہوتا تو اس میں بندوں پر بے حد مشقت اور حرج تھا اس لیے اس مشقت اور حرج کو رفع کرنے کے لیے تیمم کو مشروع کیا گیا۔ تیمم امت محمدیہ کا خاصا ہے۔ یہ حکم اور یہ رخصت پہلی امتوں کو حاصل نہ تھی۔ پس یہ حکم نبی رحمت ﷺ کی امت کے حق میں عظیم رحمت اور اس کے خصائص میں سے ہے۔

تیمم کی مشروعیت خصائص نبوی میں سے ہے

124,125,126- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَعْطَيْتُ حَمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَحُكِمَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا))
 حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مجھے پانچ باتیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی (پیغمبر اور رسول) کو نہیں عطا کی گئیں (اور ان پانچ باتوں میں سے چند باتیں یہ ہیں): (1) میری ایک ماہ کی مسافت تک

وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ)). وَذَكَرَ الْحَدِيثُ .

رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ (2) اور میرے لیے (ساری کی ساری) زمین کو سجدہ ادا کرنے (یعنی نماز ادا کرنے) کی جگہ اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔ (3) اور جس آدمی کو بھی نماز (کا وقت) پالے (یعنی آدمی جب بھی نماز کا وقت پالے) تو نماز ادا کر لے۔“ آگے پوری حدیث ذکر ہے۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... أُعْطِيْتُ: اور دینے والا رب تعالیٰ ہے کہ وہ جسے چاہے، جو چاہے عطا فرمائے۔

خَمْسًا: یہ عدد بطور حصر کے ذکر نہیں بلکہ بطور تقریب کے ہے۔ لہذا مراد یہ نہ ہوگا کہ نبی کریم ﷺ کو بطور خاص بس یہی پانچ باتیں ہی عطا فرمائی گئی تھیں بلکہ آپ ﷺ کی ایسی اور بھی متعدد خصوصیات ہیں جن میں دوسرا کوئی پیغمبر شریک نہیں۔

أَحَدٌ مِّنْ قَبْلِي: مراد آپ ﷺ سے پہلے کے انبیاء و رسل ہیں اور قبلی کے بعد بعدی اس لیے نہ فرمایا کیونکہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہ آئے گا۔ ایسی جملہ نبوی تعبیرات نبی کریم ﷺ کی ختم نبوت کی صریح دلیل ہیں جن کے انکار سے قادیانیوں کا بد بخت ٹولہ دائرۃ اسلام سے خارج اور دائرۃ جہنم و عذاب میں داخل ہوا ہے۔

نُصِرْتُ: اور ناصر رب ذوالجلال والا کرام ہے اور اللہ ہی حقیقی مولیٰ و ناصر ہے جس پر کتاب و سنت کے متعدد دلائل شاہدنا طاق ہیں۔

بِالرُّعْبِ: رعب اس خوف کو کہتے ہیں جو قلب میں جا کر پیوست ہو جاتا ہے اور دشمن کے جی میں رعب اس کی شکست کا سب سے قوی ہتھیار ہے۔

مَسِيرَةَ شَهْرٍ: اس مسافت کو عہد نبوی کی معروف مسافت پر محمول کیا جائے گا جو اونٹوں پر سوار ہو کر طے کی جاتی ہے۔ اس مسافت کو عصر حاضر پر محمول نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ دورِ حاضر کی سواریوں پر ایک ماہ میں تو مشرق و مغرب اور معمورہ زمین کا چہرہ چپہ قطع کیا جا سکتا ہے۔

جُعِلْتُ لِي الْأَرْضُ: لفظ ارض مذکورہ حدیث میں امام موصوف رحمہ اللہ کا محل استدلال ہے جو تہمت سے تیمم کے جواز کو بتلاتا ہے۔ ”الارض“ میں الف لام عموم کے لیے ہے۔ یعنی ہر زمین جائے نماز بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسی طرح پاکی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔

مَسْجِدًا: جائے سجدہ، مراد جائے صلوة ہے۔

طَهُورًا: طہا کی فتح کے ساتھ، تطہیر کا ذریعہ۔ رب تعالیٰ نے زمین کو مطلق طہور فرمایا ہے اور اس کو مٹی کے ساتھ مقید نہیں فرمایا۔ لہذا زمین ریتلی ہو یا سنگستانی اور مٹی والی ہو، سب کے ساتھ تیمم جائز ہوگا۔

فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ: یہ جملہ شرطیہ ہے جو فعل شرط پر مشتمل ہے اور فَلْيُصَلِّ یہ جملہ جواب شرط ہے۔ نماز کا ادراک دخول وقت سے ہے چنانچہ جب بھی نماز کا وقت داخل ہو، آدمی جس جگہ چاہے نماز ادا کر لے۔ چنانچہ آدمی جہاں بھی ہو اس کے پاس نماز کی جگہ بھی ہے اور طہارت کا سامان بھی لہذا اس کے پاس پانی نہ ملنے یا جگہ نہ ملنے کا بہانہ اور عذر باقی نہیں

رہا۔ ادا نہ کی جائے اور ہر وقت ممکن ہے۔ لہذا وقت داخل ہوتے ہی نماز واجب ہوگی اور کسی عذر سے اسے اتنا موخر کرنا کہ وقت نکل جائے جائز نہ ہوگا۔

وَذَكَرَ الْحَدِيثُ: إمام موصوف نے ان کلمات سے بقیہ متن حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے جن میں غنائم کے حلال کیے جانے، شفاعت کبریٰ کے عطا کیے جانے اور قیامت تک کے سب جن و انس کی طرف آپ کے مبعوث کیے جانے کا ذکر ہے۔

مضمون حدیث: مضمون حدیث واضح ہے اور مذکورہ متن سے امام موصوف نے دراصل اس مسئلہ پر استدلال کیا ہے کہ تیمم پاک مٹی سے کیا جاتا ہے اور اس غرض کے لیے رب تعالیٰ نے ساری کی ساری زمین کو تیمم کے لیے مباح کر دیا ہے کیونکہ اصل میں ساری کی ساری زمین طہور ہے۔ لہذا جہاں بھی زمین کا کوئی حصہ ناپاک ہے تو وہ ناپاک کی عارضی اور طاری ہے ناکہ اصلی اور خلقی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ اس حدیث سے جناب رسول اللہ ﷺ کے اور اس امت کے وہ خصائص معلوم ہوئے جو پہلے پیغمبروں اور پہلی امتوں میں نہ پائے جاتے تھے۔ چنانچہ یہ رب تعالیٰ کا اپنے پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین اور امت محمدیہ پر خاص کرم و احسان ہے کہ اس نے زمین کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور عبادت کرنے کی جگہ بنایا ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ کا حسن تعلیم کہ آپ ﷺ نے متعدد اور متنوع باتیں ایک ہی سیاق میں جمع فرمادیں۔

◇ دشمن پر رعب خصائص نبوی میں سے ہے۔ البتہ جب امت بھی اپنے پیغمبر ﷺ کی سیرت کی کامل اتباع و پیروی کرے گی تو بعید نہیں کہ اسے بھی یہ نعمت بارگاہ الہی سے ارزاں فرمائی جائے۔

◇ جعل: اس کی دو قسمیں ہیں: جعل شرعی اور جعل خلقی۔ یہاں مراد جعل شرعی ہے کہ رب تعالیٰ نے حکم شرعی کے اعتبار سے زمین کو مسجد و طہور بنایا ہے۔

◇ الْأَرْضُ: الف لام کا عموم بتلاتا ہے کہ ہر قسم کی زمین پر نماز جائز ہے لہذا جو فکعبہ میں بھی نماز درست ہوگی البتہ خاص

جس جگہ نماز ادا کرنے کی ممانعت آگئی ہو، وہ جگہ اس حکم کے عموم سے خارج ہوگی جیسے قبرستان۔ ارشاد نبوی ہے: لَا

تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ ① "قبروں کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہ کرو۔" اور ایسا قبرستان میں ہوتا ہے لہذا قبرستان میں

نماز ادا کرنا منع ہوگا اور یہ ممانعت ایک امر خارج کی وجہ سے ہے، وہ یہ کہ اس میں قبروں کی پوجا کی مشابہت ہے لہذا یہ

امتناعی حکم شرک کے ذرائع کے سد باب کی قبیل سے ہوگا لہذا عین قبر کو قبلہ رخ پر رکھ کر اس کے پیچھے فرض و نفل ادا کرنا منع

اور حرام ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں حمام میں بھی نماز ادا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ ② اس بنا پر بیت الخلاء میں

نماز بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پر، اور ایک روایت میں ارض مغضوبہ

میں بھی نماز ادا کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ سر زمین مغضوبہ میں نماز جائز تو ہے البتہ اس

زمین میں ملک و بقاء کی بنا پر گناہ گار ضرور ہوگا۔ غرض زمین میں اصل یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے مباح ہے اور جہاں منع

ہے، نص کی وجہ سے ہے اور وہ نص بمنزلہ استثناء کے ہے۔ لہذا وہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما ③ جس میں سات جگہوں پر نماز کی

① صحیح مسلم: 972. ② جامع الترمذی: 3/7 عن ابی سعید رضی اللہ عنہ.

③ یہ حدیث آگے "باب شروط الصلوة" میں آ رہی ہے۔ ان شاء اللہ.

ممانعت کا ذکر ہے، ضعیف ہے اور وہ حدیث حکم کا مدار نہیں بن سکتی۔

◇ اسی طرح ساری کی ساری زمین طہور اور تیمم کے لائق بھی ہے۔ اس کی تفصیل غریب الحدیث میں بیان ہو چکی ہے۔ لہذا جن لوگوں نے تیمم کے مباح ہونے کے لیے اس زمین کے ترابی ہونے کی شرط لگائی ہے، یہ بے اصل اور قواعد شرعیہ کے خلاف ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ دخول وقت سے قبل پانی تلاش کرنا واجب نہیں۔ جس کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے: **أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ**۔

◇ ان الفاظ میں نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی طرف اشارہ بھی ہے۔

◇ ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جسے یہ معلوم ہو کہ اسے آخر وقت میں پانی مل جائے گا تب بھی وہ اذل وقت میں تیمم سے نماز ادا کر سکتا ہے۔

◇ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں چاہے یہ معلوم بھی ہو کہ پانی قریب ہی ہے۔ لیکن اگر اس تک پہنچنے میں نماز کا وقت ٹکلتا ہو تو تیمم کر کے نماز ادا کرنا واجب ہوگا۔

پانی کی موجودگی میں تیمم کرنا درست نہیں

وَفِي حَدِيثٍ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ: **صَحَّحَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْ رَوَيْتَ فِيهِ فِي الْفَاظِ هِيَ: (وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ) "اور زمین کی مٹی کو جبکہ ہمیں پانی نہ ملے، ہمارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔"** (الماء))

شرح:..... مذکورہ حدیث میں دو تخصیصات مذکور ہیں۔ ان کو اور ان کے تجزیہ و تحلیل کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

(1) زمین کی مٹی کے ساتھ تیمم (2) پانی کی عدم موجودگی میں تیمم

یاد رہے کہ مذکورہ پہلی قید غیر مراد ہے۔ اس بارے میں قاعدہ یاد رکھا جائے کہ عام کے بعض افراد کا ایسا حکم بیان کرنا جو عام کے موافق ہو وہ تخصیص کو مقتضی نہیں ہوتا لہذا مذکورہ وصف "تراب" حکم کو متغیر کرنے والا وصف نہیں بلکہ وصف لقمی ہے۔ چنانچہ زمین کو تراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے مٹی ہی ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری تخصیص دراصل خود تیمم کے جواز کا حکم شرعی ہے جس کو خیر قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ **﴿فَلَمَّا تَجَدُّوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾** (المائدة: 6) "پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو قصد کرو۔" لہذا اگر کسی جگہ پانی مول بکتا ہو اور اس کے خریدنے کی رقم پاس نہ ہو تو وہ بھی عدم ماء کے حکم میں ہوگا اور ایسی صورت میں کسی کا ہدیہ قبول کرنا بھی لازم نہیں کہ اس سے انسان کا کسی کا زیر بار منت احسان ہونا لازم آتا ہے۔ لہذا اگر بہہ کرنے والا ایسا ہو کہ اس کا احسان لازم نہ آتا ہو جیسے والد، بیٹا، بھائی وغیرہ تو اس کے ہدیہ کا قبول کرنا لازم ہوگا۔ یہی حکم پانی اور پانی نکالنے کے آلات ذول رسی وغیرہ کے عاریت لینے کا بھی ہے کہ اگر دینے والا احسان جتلائے تو عاریت کے طور پر ان چیزوں کو لے کر پانی نکالنا لازم نہیں اور اس سے یہ بھی لازم آیا کہ اگر پانی خریدنے کی رقم ہو تو یہ صورت عدم ماء کے حکم میں داخل نہ ہوگی۔ البتہ دوگنی قیمت پر پانی خریدنا لازم نہ ہوگا۔

وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ أَحْمَدَ: ((وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا))
اور مسند احمد بن حنبلہ سے روایت کی ہے: اور میرے لیے مٹی کو طہور بنایا گیا ہے۔^①

شرح: مذکورہ حدیث حدیث حذیفہ کے جیسی ہے اور اس کے فوائد پر مفصل کلام مذکور ہو چکا ہے۔

جنابت سے تیمم کا حکم اور تیمم کرنے کے طریقہ کا بیان

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے ایک کام بھیجا۔ پس میں (اس دوران) جنبی ہو گیا اور مجھے (غسل جنابت کے لیے) پانی بھی نہ ملا تو میں (پاک ہونے کی غرض سے) مٹی میں یوں لوٹ پوٹ ہو گیا جیسے چوپایہ (مٹی میں) لوٹ پوٹ ہوتا ہے (یوں میں نے خود کو پاک سمجھ کر نمازیں ادا کر لیں) پھر (جب) میں خدمت نبوی میں (لوٹ کر) آیا اور یہ قصہ حضور ﷺ کے گوش گزار کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہارے لیے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے (بس) اتنا کر لینا کافی تھا۔“ پھر آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک بار زمین پر مارا پھر اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں (ہاتھ) کا اور دونوں ہتھیلیوں کے ظاہر کا اور اپنے چہرہ مبارک کا مسح کیا۔^②

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔

اور صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں: اور آپ ﷺ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا پھر ان میں پھونک ماری پھر ان دونوں سے اپنے چہرے کا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسح کیا۔^③

غریب الحدیث: ..... بَعَثَ: یہاں بَعَثَ بمعنی اَرْسَالَ ہے۔ یعنی مجھے بھیجا۔

فِي حَاجَةٍ: حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ وہ کام کیا تھا؟ چنانچہ آدمی کو چاہیے کہ وہ بھیجنے والے کی بات کو صیغہ راز میں رکھے بالخصوص جب کہ بھیجنے والا والی امر ہو۔

فَأَجْنَبْتُ: جنابت سے احتلام کی وجہ سے لاحق ہونے والی جنابت مراد ہے۔

فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ: اور یہ تلاش کے بعد تھا۔ کیونکہ کسی چیز کے وجود کی نفی اس کی طلب کے بعد ہوتی ہے۔

فَتَسَرَّعْتُ: مراد زمین پر اس طرح لوٹ پوٹ ہونا ہے کہ زمین پر دایاں بائیں پہلو بھی لگے اور پیٹھ اور پیٹ بھی لگے۔

① مسند احمد: 158/1۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی ”تفسیر القرآن“ (392/1) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

② صحیح البخاری: 338۔

③ صحیح مسلم: 347۔

كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ: یہ تشبیہ بیان کے لیے ہے کہ میں کس طرح لوٹ پوٹ ہوا نہ کہ تھج کے لیے ہے کہ میں اس بری طرح لوٹ پوٹ ہوا جیسے جانور ہوتا ہے اور یہ لوٹ پوٹ ہونا اس بنا پر تھا کہ مٹی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔

إِنَّمَا يَكْفِيْلُكُ: یعنی اس طرح تیمم کر لینا تمہیں اس لوٹ پوٹ ہونے سے کافی تھا۔
ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ: یہ اجمال کے بعد تفصیل کا بیان ہے۔

مَسَحَ الشِّمَالِ عَلَى الْيُمَيْنِ وَظَاهِرِ كَفِّهِ: بظاہر پوری ہتھیلی یعنی اس کا ظاہر اور باطن دونوں مراد ہیں۔
وَ ضَرَبَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ: یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں جن میں ید کی بجائے کف کا ذکر ہے لیکن یہ روایت صحیح مسلم کی روایت کے معارض نہیں کیونکہ جب ید کو مطلق بولا جاتا ہے تو مراد کف ہی ہوتی ہے۔
وَ نَفَخَ فِيهِمَا: تاکہ ان پر لگ جانے والا غبار اڑ جائے۔

درایۃ الحدیث:..... صحیح بخاری کی روایت میں پھونک مار کر لگ جانے والی گرد یا مٹی کو اڑانے کا ذکر زائد ہے، دوسرے صحیح بخاری کا سیاق صحیح مسلم کے سیاق سے مختلف بھی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں چہرے کا مسح پہلے کرنے کا ذکر ہے اور ہاتھوں کا بعد میں جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں ہاتھوں کا مسح پہلے اور چہرے کا مسح بعد میں مذکور ہے۔ لیکن صحیح بخاری کا سیاق قرآن کریم کے موافق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (المائدة: 6)
”تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔“

لہذا چہرے کا مسح پہلے ہوگا کیونکہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے دوسرے ایسا کرنے سے تیمم اور وضو کی ترتیب بھی ایک ہو جائے گی۔
مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل تیمم کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے جو معروف ہے کہ زمین پر ہاتھ مار کر پہلے چہرے کا مسح کرے گا پھر بائیں ہتھیلی سے پہلے داہنی کے ظاہر و باطن کا پھر داہنی سے بائیں کے ظاہر و باطن کا مسح کرے گا۔ جبکہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم پانی کی غیر موجودگی کی صورت میں کیا جاتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ دوسرے کو اپنے کام بھیج سکتے ہیں کہ یہ مباح اور جائز ہے اور یہ بھیجنا ایمان و اسلام کی دعوت کے لیے ہو تو عبادت ہوگا اور یہ مذموم سوال میں داخل بھی نہیں۔
- ◇ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہ ہوگا، تیمم اسی وقت جائز ہوگا جب پانی نہ ہو۔
- ◇ قیاس پر عمل جائز ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے منی سے طہارت کو پانی سے طہارت پر قیاس کیا تھا۔ البتہ قیاس تب ہی ہے جب نص نہ ہو یا نص کو پانا سکیں۔ لہذا نص کے ہوتے ہوئے قیاس درست نہیں۔ دوسرے قیاس میں اصل اور فرع میں مساوات لازم ہے جیسے یہاں مٹی اور پانی دونوں کی طہارت ایک ہے۔
- ◇ چونکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نص کو نہ پاسکے تھے، اس لیے نبی کریم ﷺ نے ان کے قیاس کرنے پر نکیر نہ فرمائی۔ لیکن چونکہ نص تھی اس لیے نص قیاس کو باطل قرار دیا اور بتلایا کہ ایسا کرنے کی بجائے، صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح کافی تھا۔ جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ تیمم میں محل تطہیر صرف یہی دو عضو، چہرہ اور ہاتھ ہی ہیں۔

- ◆ اجتہادی خطا سے اعادہ لازم نہیں یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہما کو اس تیمم سے پڑھی نمازوں کے اعادہ کا حکم نہ دیا تھا۔
- ◆ تیمم حدیث اصغر و اکبر دونوں کے لیے ہوتا ہے، بخلاف وضو کے کہ وہ صرف حدیث اصغر کے لیے ہی ہوتا ہے۔
- ◆ تیمم میں چہرہ اور ہاتھ کے مسح میں تکرار نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے مسح میں تکرار نہ فرمایا تھا۔
- ◆ چہرہ اور ہاتھ دونوں کے لیے زمین پر صرف ایک ضرب ہی ہوگی جیسا کہ صحیحین کی روایت میں ہے۔ لہذا دوسری ضرب تکلف ہوگی جس کا سنت میں کوئی ذکر نہیں۔
- ◆ تیمم پورے چہرہ کا کیا جائے گا لہذا صرف چہرے کے وسط کا تیمم کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ وَجْهَهُ کے الفاظ چہرہ کے استیعاب کو متقاضی ہیں۔
- ◆ مٹی میں ہاتھ مارنے کے بعد ان میں پھونک مارنا مشروع ہے۔ البتہ یہ مشروعیت ہاتھوں پر غبار وغیرہ لگ جانے کے ساتھ مقید ہے نہ کہ مطلق۔
- ◆ حدیث چاہے اصغر ہو یا اکبر دونوں کے تیمم میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے چہرہ کا مسح کرے گا پھر ہاتھوں کا۔ البتہ جہل و نسیان کا مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی جہل و نسیان کی وجہ سے خلاف ترتیب تیمم کر بیٹھے تو جائز ہوگا کیونکہ جہل و نسیان کی وجہ سے ہر شے میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔
- ◆ مٹی کے علاوہ اگر دوسری چیزوں پر جیسے بچھونے پر، اتنی گرد جی ہو کہ ہاتھ مارنے سے ہاتھ کو لگ جائے تو اس سے بھی تیمم جائز ہوگا۔ کیونکہ غبار مٹی کا جز ہے۔
- ◆ اگر پانی کے ساتھ ساتھ تراب بھی نہ ہو تو تیمم بھی ساقط ہو جائے گا۔

128- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ)) .
 وَرَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الْأَيْمَةُ وَقَفَّهُ .
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”تیمم دو ضربیں ہیں ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب کہنوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے ہے۔“
 اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ جبکہ ائمہ حدیث نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ: ایسی عبارت حصر کا فائدہ دیتی ہے جس سے معلوم ہوا کہ تیمم کے لیے دو ضربیں لازم ہیں۔ ایک چہرے کے لیے اور ایک دونوں ہاتھوں کے لیے۔

وَ صَحَّحَ الْأَيْمَةُ وَقَفَّهُ: یہاں ائمہ سے مراد ائمہ حدیث ہیں نہ کہ ائمہ فقہ جو ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم ہیں اور وقف سے مراد

① سنن الدارقطنی: 108/1۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں: درست یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ حاکم نے ”المستدرک“ (287/1) میں اس روایت کی نسبت مرفوع روایت کی تعریف کی ہے۔ بیہقی نے ”السنن“ (207/1) میں حاکم کی مخالفت کی ہے۔ پس درست یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔ امام نووی ”المجموع“ (144/2) میں فرماتے ہیں: ”یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول اور فعل سے صحیح ہے۔“ تنبیہ کے لیے دیکھیں: (نصب الرایة: 150/1۔ الدرایة: 67/1)

موقوف ہے اور موقوف وہ حدیث ہوتی ہے جو کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہو خواہ وہ قول ہو یا فعل یا تقریر ۵ اور جب حکم کے اعتبار سے یہ روایت مرفوع ہو تو اسے مرفوع حکمی کہتے ہیں۔

درایۃ الحدیث:..... مذکورہ حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیمم میں دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک تیمم کیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم ﷺ سے یہ وارد نہیں۔ جبکہ دیگر متعدد احادیث جن میں حضرت غبار رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی شامل ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تیمم میں مسح صرف ہتھیلیوں کا ہوگا نہ کہ کہنیوں تک اور قرآن کا ظاہر بھی یہی بتلاتا ہے۔ تب پھر مذکورہ حدیث کا نبی کریم ﷺ تک رفع درست نہ ہوگا۔ اسی لیے امام موصوف نے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث کے موقوف ہونے کی تصحیح ائمہ حدیث نے کی ہے۔

فائدہ:..... مذکورہ حدیث میں بھی تیمم کرنے کا طریقہ ہی مذکور ہے۔ البتہ اس میں دو ضربوں کا اور کہنیوں تک ہاتھوں کے مسح کرنے کا ذکر ہے۔ لہذا جب تک ہم اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تک موقوف مانیں گے تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے ٹھہرے گی جبکہ سنت اس کے برخلاف ہے بلکہ قرآن کا ظاہر بھی اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ﴿وَإَيْدِيكُمْ مِّنْهُ﴾ کے الفاظ آئے ہیں اور قرآن کریم میں جب لفظ ید مطلق بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق صرف کف پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوری کی سزا میں صرف کف کے قطع پر علماء کا اجماع ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے ﴿وَإَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدہ: 38) فرمایا ہے یعنی چورا اور چورنی کے ید کاٹ دو کہ یہاں مراد ان کو کہنیوں تک کاٹنا نہیں بلکہ صرف ہتھیلی تک کاٹنا ہے۔

پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا باطل ہے

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”(پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی (سے تیمم کرنا) مسلمان کا وضو ہے چاہے اسے دس سال تک بھی پانی نہ ملے۔ پس جب اسے پانی مل جائے تو وہ اللہ سے ڈرے اور (اس کے ہوتے ہوئے تیمم نہ کرے لہذا) اپنی کھال پر پانی ڈالے۔“ (یعنی اب پانی سے وضو کرے)۔ ۵

اور اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے اور ابن قنن نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن امام دارقطنی نے اس کے مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی کی بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ایسی ہی ایک روایت ہے جس کو (روایت کرنے کے بعد) انہوں نے صحیح کہا ہے۔ ۵

129,130- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الصَّيْدُ وَضُوءُ الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَوَقَّعْ اللَّهُ وَلْيَمْسَهُ بِشَرَّتِهِ)).

رَوَاهُ الْبَزَّازُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، لَكِنْ صَوَّبَ الدَّارِقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ. وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ، وَالْحَاكِمُ أَيْضًا.

① علوم الحدیث، ص: 46.

② مسند البزار: 130 كشف۔ علامہ ہشمی ”مجمع الزوائد“ (261/1) میں کہتے ہیں: اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور ابن قیم نے ”تہذیب السنن“ (360/1) میں ابن قنن کی تصحیح کو جبکہ دارقطنی نے اپنی تصحیح کو ”العلل“ (93/8) میں نقل کیا ہے۔ (دیکھیں: فتح الباری: 446/1)

③ جامع الترمذی: 124۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ روایت حسن اور صحیح ہے۔ سنن النسائی: 171/1۔ اور اس روایت کو ابن حبان نے اپنی ”الصحيح“ (1313) میں اور امام نووی نے ”المجموع“ (141/1) میں صحیح کہا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غریب الحدیث:..... الصَّعِيدُ: یہ مطلق نہیں بلکہ اس سے صَعِيدٌ طَيِّبٌ مروا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔

الْمُسْلِمُ: یہ واقع کا بیان ہے نہ کہ وصفِ مقید کیونکہ کافر کا وضو تو سرے سے ہوتا ہی نہیں۔

عَشْرَ سِنِينَ: یہ یجد فعل کا ظرف ہے۔ یعنی اگر مدتوں بھی پانی نہ ملے تو تیمم وضو کی طرح ہی پاکی ہے۔

فَلْيَتَّقِ اللَّهَ: یعنی جب پانی مل جائے تو اب تیمم کرنا جائز نہ ہوگا۔ لہذا وہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنے سے اللہ سے

ڈرے۔

وَلْيَمْسَهُ بِشَرَّتِهِ: یعنی جہاں جہاں پانی ڈالنے کی ضرورت ہو، ڈالے، لہذا جنابت میں پورے بدن پر اور حدیث اصغر

میں اعضائے وضو پر پانی ڈالے۔ لہذا لفظ بشرۃ اعضاء مسموحہ و مغسولہ دونوں کو شامل ہوگا۔

وَصَوَّبَ الدَّارَ قُطْنِيٍّ اِذْ سَأَلَهُ: حضرات محدثین نے ارسال کی دو تعریضیں بیان کی ہیں:

(1) جس کی سند کے آخر سے صحابی ساقط ہو یا مرسل وہ حدیث ہے جس کو تابعی نے یا ایسے صحابی نے مرفوعاً بیان کیا ہو جس

نے وہ حدیث خود نبی کریم ﷺ سے نہ سنی ہو۔ یہ تعریف پہلی تعریف سے زیادہ بہتر ہے۔

(2) دوسری تعریف یہ ہے کہ مرسل وہ حدیث ہے جسے تابعی رضی اللہ عنہ صحابی رضی اللہ عنہ کا نام حذف کر کے روایت کرے۔ یہی وہ

خاص مرسل حدیث ہے جس کے بارے حضرات محدثین کلام کرتے ہیں۔

جبکہ مرسل کا اطلاق ایسی حدیث پر بھی ہوتا ہے جس کی سند سے کسی بھی جگہ سے ایک راوی ساقط ہو۔ علماء اصول فقہ کے ہاں

مرسل کی یہی تعریف معروف ہے۔ بہر حال ”مرسل“ ضعیف احادیث کی اقسام میں سے ہے جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے

کہ ساقط ہونے والا راوی کون ہے۔ پھر اس راوی کے اعتبار سے مرسل حدیث کے ضعیف یا غیر ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم سے حاصل ہونے والی

پاکی کامل ترین پاکی ہے۔ چاہے پانی مدتوں نہ ملے۔ لہذا جب تک پانی نہ ملے تیمم بلا کھٹکے جائز ہوگا اور جب مل جائے تو اب

رب کے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ طہارت پانی سے حاصل کی جائے اور پانی کو مطلوب طہارت کے مطابق بدن پر ڈالا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ تیمم ساری کی ساری زمین سے کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ الصَّعِيدُ کو حدیث میں بنا کسی قید کے ذکر کیا گیا ہے۔

◇ تیمم پانی کا کامل ترین قائم مقام ہے کیونکہ حدیث میں تیمم کو وضو کہا گیا ہے۔

◇ جب تک پانی نہ ملے تیمم کر سکتے ہیں چاہے ایک زمانہ گزر جائے۔

◇ ”چاہے دس سال نہ ملے۔“ یہ کلام بطور مبالغہ کے ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کلام میں مبالغہ جائز ہے اور اس کا کوئی مفہوم

مخالف نہیں ہوتا۔

◇ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم باطل ہے۔ لہذا پانی کے ہوتے ہوئے اور اس کے استعمال پر قادر ہوتے ہوئے تیمم غیر مشروع ہوگا۔

131۔ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (دور

((حَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتْ نَبِيٌّ كِي بَاتِ هِيَ كِهْ اِيكِ مَرْتِبَةٍ) دو آدمی ایک سفر پر نکلے کہ اتنے

النَّصَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا میں نماز کا وقت آ گیا۔ ان کے پاس پانی نہ تھا، چنانچہ انہوں نے

پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، پھر انہیں وقت کے اندر ہی پانی مل گیا تو ان دونوں میں سے ایک نے تو نماز اور وضو کا اعادہ کر لیا جب کہ دوسرے نے اعادہ نہ کیا۔ پھر (جب) وہ دونوں (سفر سے لوٹ کر) خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ ﷺ کے حضور یہ واقعہ گوش گزار کر دیا۔ پس آپ ﷺ نے اعادہ نہ کرنے والے سے یہ فرمایا کہ ”تم نے سنت (یعنی درست بات) کو پایا اور تیری نماز تمہیں کافی ہے۔“ اور دوسرے سے یہ فرمایا کہ ”تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔“

اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

طَيِّبًا ، فَصَلِّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرَ ، ثُمَّ آتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: ((أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتُكَ صَلَاتُكَ)) وَقَالَ لِلْآخَرِ: ((لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ)) .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

غريب الحديث: ..... فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ: مراد وقتِ صلوة کا دخول ہے۔ کیونکہ ہر شے کا حضور اسی کے حساب سے ہے۔

لَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ: مراد یہ ہے کہ اتنا پانی ساتھ نہ تھا کہ جس سے وضو ہو سکے۔

ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ: اس میں الف فاعل کے تشبیہ کے لیے ہے۔

فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ: نماز کا اعادہ تو ظاہر ہے۔ البتہ وضو کے اعادہ کا ذکر بطور مجاز کے ہے۔ کیونکہ دونوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی تھی نہ کہ وضو کر کے کہ جس کا اعادہ لازم آئے۔

أَصَبْتَ السُّنَّةَ: یعنی تم نے صحیح طریقہ کو پایا کہ یہاں سنت کا اطلاق طریقہ پر کیا گیا ہے نہ کہ مراد وہ سنت ہے جو واجب کے بالقابل ہوتی ہے۔

لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ: ایک اجر تو تیمم کر کے نماز ادا کرنے کا اور دوسرا اجر وضو کر کے نماز ادا کرنے کا ہے اور آپ ﷺ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اس نے نماز کے اعادہ کو واجب سمجھ کر وضو کر کے نماز ادا کی تھی اور رب تعالیٰ کے فضل سے اس امت کا مجتہد اجر سے محروم نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر اسے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو ایک اجر اور اگر درست اجتہاد ہو تو دو اجر ملتے ہیں۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے نماز ادا کر لی اور بعد میں وقت کے اندر پانی مل بھی گیا تب بھی نماز کا اعادہ لازم نہیں کیونکہ پہلی نماز کامل طریق پر ادا ہو گئی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ نوائد

◊ اگر آدمی کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے ارد گرد پانی موجود نہیں تو پانی کی تلاش واجب نہیں۔ کیونکہ مذکورہ سیاق میں ان دونوں آدمیوں کے پانی تلاش کرنے کا ذکر نہیں۔ جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں آس پاس پانی کے غیر موجود ہونے کا

① سنن ابی داؤد: 338۔ سنن النسائی: 213/1۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں: اس حدیث میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہما کا ذکر محفوظ نہیں ہے۔ روایت مرسل ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں: امام شافعی رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات اس قسم کی مرسل روایت سے استدلال کرتے ہیں جب کہ اس کی اسناد ایک اور طریق سے بھی ہو یا کسی صحابی نے وہ قول کیا ہو۔ (دیکھیں: المجموع: 330/2) امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے ”الفتاویٰ“ (178/21) میں اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

علم تھا، اس لیے انہوں نے پانی کو تلاش نہ کیا تھا۔

◆ تیمم سے نماز ادا کرنے کے بعد پانی مل جانے پر نماز کا اعادہ واجب نہیں۔ اس کی تین صورتیں ہیں:

- (1) وقت گزر جانے کے بعد پانی ملے۔ تب تو بالافتقار اعادہ واجب نہیں۔
- (2) نماز کے بعد لیکن وقت کے اندر پانی ملے۔ اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس صورت میں نماز کا اعادہ واجب ہے جبکہ بعض کے نزدیک اب بھی غیر واجب ہے اور یہی صحیح قول ہے۔
- (3) نماز کے دوران پانی مل جائے۔ جیسے نماز کے دوران ہی پانی کی تلاش میں جانے والا پانی لیکر آ پھنچا یا بارش برسنے لگی تو اس صورت میں پانی حاصل ہو گیا۔ اختلاف تو اس صورت میں بھی ہے لیکن یہ اختلاف کمزور ہے، لہذا جو اس قول کے قائل ہیں کہ وہ نماز کو جاری رکھے، ان کا یہ قول ضعیف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ پانی کے حصول سے تیمم باطل ہو گیا جو نماز کے دوران ہوا ہے۔ لہذا اس کی نماز بھی باطل ہو گئی۔ پس اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔

◆ معلوم ہوا کہ اجتہاد دور نبوی میں بھی جائز تھا۔ جیسا کہ ان دونوں حضرات نے کیا تھا۔

◆ نبی کریم ﷺ کا علم و بردباری کہ اجتہاد میں خطا کرنے والے کی سرزنش نہ فرمائی۔

◆ معلوم ہوا کہ کسی عبادت کو اپنے ذمہ واجب سمجھ کر کرنے سے ثواب ملتا ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ سنت پر عمل کثرت عمل سے افضل اور بہتر ہے اور سنت پر عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔

ضرر کے خوف سے زخموں کی بنا پر تیمم کرنا جائز ہے

132- ((وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ((وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ)) قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقَرُوحُ ، فَيُجَنَّبُ ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اغْتَسَلَ ، تَيَمَّمَ .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (النساء: 43) ”اور اگر تم بیمار ہو، یا کسی سفر پر۔“ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ”جب کسی کو اللہ کی راہ میں زخم لگ جائے یا پھوڑے نکل آئیں اور (اس دوران) وہ جنبی ہو جائے اور وہ اس بات سے ڈر جائے کہ اگر اس نے غسل کیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی تو وہ تیمم کر لے۔“

اس حدیث کو دارقطنی نے موقوف اور ہزار نے مرفوع روایت کیا ہے جبکہ ابن خزیمہ اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا ، وَرَفَعَهُ الْبَزَّازُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ .

غریب الحدیث: ..... اَوْ عَلٰی سَفَرٍ: یہاں اَوْ بمعنی وَاو کے ہے اور ایسا کثیر ہے کہ ”اَوْ“ یہ وَاو کے معنی میں آتی رہتی ہے۔

الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا لفظ بطور قید کے مذکور نہیں۔ کیونکہ تیمم کو مباح کر دینے والا زخم چاہے

① سنن الدارقطنی: 177/1 - صحيح ابن خزيمة: 272 - المستدرک للحاکم: 270/1 - دارقطنی رحمه الله نے اس کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ ابن عدی (363/5) نے اس حدیث کو روایت کر کے روایت حدیث عطاء بن سائب کے ترجمہ میں کہا ہے: ”انہیں آخری عمر میں حافظ میں اختلاط لاحق ہو گیا تھا۔ لہذا جنہوں نے ان سے قبل از اختلاط حدیث سن رکھی ہے جیسے شعبہ اور ثوری وغیرہ، تو ان کی حدیث مستقیم ہے اور جنہوں نے ان سے اختلاط کے بعد حدیث سن ہے ان کی حدیث میں قدرے نکارت ہے۔“

جہاد کے میدان میں لگے یا کسی اور جگہ سب کا حکم ایک ہے۔
الْقُرُوحُ: یہ الْقُرُوح کی جمع ہے، یہ زخم اور پھوڑے پھنسی کو کہتے ہیں۔
تَيِّمٌ: یہ إِذَا كَانَتْ فِعْلًا شَرْطًا کا جواب ہے۔

فِي خَافٍ أَنْ يُمُوتَ: یہ بھی بطور قید کے نہیں۔ کیونکہ تیم موت کے اندیشہ کے بغیر بھی کیا جاسکتا ہے۔ لہذا مرض کی زیادتی، صحت یابی میں تاخیر یا شدید تکلیف کے اندیشہ سے بھی تیم کر سکتے ہیں۔

تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اہمیت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مذکورہ بالا ارشاد سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو تفسیر میں وہ بلند ترین مقام حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان کے لیے اس بات کی دعا کی تھی کہ رب تعالیٰ انہیں تاویل یعنی تفسیر کا علم عطا فرمائے۔^①

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وضو سے زخموں میں تکلیف ہوتی ہو یا زخم بڑھنے کا اندیشہ ہو یا زخموں کے مندمل ہونے میں تاخیر کا اندیشہ ہو تو تیم کر سکتے ہیں چاہے یہ زخم میدانِ جہاد میں لگے ہوں یا کسی اور جگہ اور چاہے وضو کرنے سے موت کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، تیم بہر حال کر سکتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ زخموں کو دھونے سے موت کا یا اس سے کم ضرر کا اندیشہ ہو تو تیم کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر زخم دھونے سے ضرر نہ ہوتا ہو تو وضو کرنا واجب ہوگا۔ اب زخموں کی تفصیل یوں ہوگی:

①..... اگر تو ضرر نہ ہوتا ہو تو دھونا واجب ہے۔

②..... اگر دھونے سے ضرر ہو، مگر مسح کرنے سے نہ ہو، تو زخموں پر مسح کرنا واجب ہے۔

③..... اگر مسح کرنے سے بھی ضرر ہوتا ہو تو تیم کیا جائے گا کہ اب غسل اور مسح دونوں ساقط ہو جائیں گے۔

◇ چونکہ غسل میں ترتیب اور موالات شرط نہیں لہذا غسل کی صورت میں زخم کا مسح یا تیم سب سے آخر میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ البتہ وضو میں اگرچہ ترتیب اور موالات شرط ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ زخم کی صورت میں یہ ترتیب اور موالات بھی ساقط ہو جائے گی۔ لہذا اگر بائیں ہاتھ میں زخم ہے اور وہ وضو کر کے اور سب سے آخر میں اس زخم کا مسح یا تیم کرے تو یہ جائز ہوگا۔

جبیرہ^② یعنی پٹی پر مسح کرنے کا بیان

133- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((اِنْ كَسَّرَتْ إْحْدَى زَنْدَى، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَضْرَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَةَ رَوَايَتِهِ، وَهوَ فَرَمَاتِهِ هُنَّ كَمَا مِيرَ بَاهْتُونِ كَا اِيكُ كِنَاوُثُ كِيَا، مِي نَ نَبِي كَرِيْمٍ ﷺ سَةَ (اِس كِي پَئِي پَر

① صحیح البخاری: 143- صحیح مسلم: 2477.

② جبیرہ اصل میں ٹوٹی ہڈی پر باندھی جانے والی لکڑی یا پٹی کو کہتے ہیں۔ (القماموس الوحید: 231) اور آج کل ٹوٹی ہڈی پر چڑھایا جانے والا پلاسٹر بھی جبیرہ کے حکم میں داخل ہے۔ (نسیم)

فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ)) .
 مسح کی بابت) دریافت کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم
 (اس ٹوٹے گئے پر بندھی) لکڑیوں پر مسح کر لیا کرو۔“
 ابن ماجہ نے اس حدیث کو بے حدواہی (کمزور) سند کے ساتھ
 روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث :..... زَنْدَقِيٌّ: یہ الزَنْدُقِيُّ کی تشبیہ ہے۔ ہر ہاتھ کی کلائی پر دو ابھری ہڈیاں دائیں بائیں جانب
 ہوتی ہیں زَنْدَقَانِ ان دونوں ہڈیوں کو کہتے ہیں (جن کو اردو میں ہاتھ کا گٹنا یا پہنچا کہتے ہیں)۔
 الْجَبَائِرُ: یہ جَبِيرَةُ کی جمع ہے اور یہ ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کے لیے اس پر باندھی جانے والی لکڑی کی کپچھوں کو کہتے ہیں
 ان کی تعداد نوٹ جانے والی ہڈی یا ہڈی کے جوڑے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور جَبِيرَةُ کا یہ نام نیک فال کے طور پر ہے۔
مضمون حدیث :..... اس حدیث میں جبیرہ پر مسح کے جواز کا ذکر ہے، رہا اس حدیث کا حکم تو وہ درایۃ الحدیث
 میں بیان کر دیا جاتا ہے۔

درایۃ الحدیث :..... یہ حدیث بے حد کمزور سند کے ساتھ مروی ہے، لہذا ایسی حدیث کو عبادات وغیرہ کے،
 بالخصوص نماز کے کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے جو ارکانِ اسلام میں سے سب سے عظیم رکن ہے، بطور استدلال کے پیش کرنا جائز
 نہیں۔ البتہ اگر ایسی حدیث کا کوئی قوی شاہد مل جائے تو ایسی ضعیف حدیث حسن لغیرہ بن جاتی ہے۔ جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔
 134- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - فِي الرَّجُلِ الَّذِي
 شُجَّ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ - ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ
 يَتِيمَ ، وَيَعْصَبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ، ثُمَّ
 يَمْسَحَ عَلَيْهَا ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ)) .
 ایک آدمی کے سر میں زخم لگا اور اس نے (جنابت کا) غسل کر لیا
 جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اس کے بارے میں حضرت
 جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے (نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد) مروی ہے
 کہ ”اس کے لیے تو یہ بات ہی کافی تھی کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے
 زخم پر ایک پٹی باندھ لیتا، پھر اس پر مسح کر لیتا اور (باقی کے)
 سارے بدن کو دھو لیتا۔“

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ ، وَفِيهِ
 اخْتِلَافٌ عَلَى رِوَايَةِ .
 ابوداؤد نے اس حدیث کو ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں
 ضعف ہے اور اس سند میں ایک راوی پر جا کر اختلاف بھی ہے۔

مضمون حدیث :..... اس حدیث میں بھی زخم پر بندھی پٹی پر مسح کے جواز کا ذکر ہے۔

① سنن ابن ماجہ: 657- امام بوہری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد میں عمرو بن خالد ہے جس کو امام احمد اور ابن مہین بڑھانے کا زب کہا ہے
 جبکہ امام بخاری نے منکر حدیث والا اور ابو زرعہ اور کعب نے وضاع حدیث کہا ہے۔ (دیکھیں: السدرایۃ: 83/1- نصب الرایۃ: 186/1) امام شافعی
 ”الام“ (45/1) میں فرماتے ہیں: اگر میں جانتا ہوتا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے تو میں یہ قبول کر لیتا۔ میں اس بارے میں اللہ سے استخارہ کروں گا۔“
 ابن حزم ”المحلی“ (57/2) میں کہتے ہیں: یہ خبر باطل ہے اور اس کی روایت جائز نہیں البتہ اس کے ساتھ ہونے کو تلا کر اس خبر کو بیان کر سکتے ہیں۔
 ② سنن ابی داؤد: 336- ابوداؤد اور دارقطنی کہتے ہیں کہ زبیر بن خریق اس کی روایت میں متفرق ہے جو راوی نہیں۔ بیہقی (227/1) نے
 اور ابن عدی نے ”الکامل“ (447/6) میں مَرُجِيٌّ بن رجا کے ترجمہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی بعض احادیث کا متابع
 نہیں ہے۔ (دیکھیں: المجموع: 341/2- التلخیص: 147/1- نصب الرایۃ: 187/1)

درایۃ الحدیث:..... امام موصوف نے اس حدیث کے ضعف کے کم ہونے کو بیان کیا ہے چنانچہ فرمایا کہ ”اس میں ضعف ہے“ اور یہ نہیں فرمایا کہ ”یہ بے حد ضعیف ہے۔“ لہذا اسے گزشتہ مذکورہ حدیث علی رضی اللہ عنہ کا شاہد کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ کیونکہ حدیث علی رضی اللہ عنہ بے حد ضعیف اور ساقط ہے، اس لیے ناقابل احتجاج و استدلال ہے۔ لہذا اب صرف یہی حدیث رہ گئی جس میں ضعف بھی ہے، پھر اس کے ایک راوی میں اور اس کے متن میں اختلاف بھی ہے۔ پس یہ حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ مضطرب بھی ہے۔ تب پھر کیا کوئی قیاس اس روایت کا عاضد و معاون ہو سکتا ہے؟

قصۃ حدیث:..... اس لیے پہلے اس حدیث کا قصہ پڑھتے ہیں: یہ صاحب ایک سر یہ میں تھے کہ ان کے سر کو زخم لگ گیا اور اسی دوران احتلام سے جنبی بھی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے رائے لی۔ ساتھیوں نے غسل کی ہی رائے دی۔ چنانچہ انہوں نے غسل کر لیا، جس سے پانی زخم سے سرایت کر کے دماغ میں داخل ہو گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم ﷺ کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو (ایسا مشورہ دے کر) مار ہی ڈالا، اللہ انہیں مارے۔ جب یہ جانتے نہ تھے تو انہوں نے (اس بارے) مسئلہ کیوں نہ پوچھ لیا، بے شک جہل کی شفا تو سوال ہی ہے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے مذکورہ بالا ارشاد فرمایا۔

اس روایت کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے تیمم کرے گا، پھر سر کے زخم پر پٹی باندھے گا، پھر اس پٹی پر مسح کرے گا، پھر سارے بدن کو دھوئے گا۔ اب اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہے۔ چنانچہ اس کے بعض الفاظ میں تیسّم کے الفاظ ساقط ہیں اور یہ روایت قیاس کے اعتبار سے اقرب الی الصواب ہے۔ اب چونکہ اس باب میں نبی کریم ﷺ سے مروی روایات ضعیف ہیں، اس لیے ہم قیاس کی طرف دیکھیں گے۔ اب زخم کا یہ حصہ ضرورت کی بنا پر ایک ستر سے مستور ہے اور یہ ستر مباح ہے۔ اب قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس موقع پر مسح اور تیمم دونوں کو جمع نہ کرے جیسے موزوں پر مسح اور ان کے غسل کو جمع نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اس باب میں سب سے عمدہ قول امام احمد رضی اللہ عنہ کا ہے جو حنا بلہ کا مشہور مذہب ہے کہ آدمی زخم پر پٹی باندھ کر اس پر مسح کرے اور باقی کے سارے بدن کو غسل جنابت میں دھو لے اور اب تیمم کی ضرورت نہیں۔ بے شک یہ قول سب سے اقرب اور اقرب الی القیاس بھی ہے کیونکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مسح اور تیمم دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔

مسائل مشتی

ذیل میں جبیرہ پر مسح سے متعلق چند اہم متفرق مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے:

- ①..... جبیرہ پر مسح کے جواز میں جبیرہ کو طہارت یا غیر طہارت پر باندھنے میں اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ جبیرہ پر مسح کے جواز کے لیے اس کو طہارت پر باندھنا شرط نہیں اور جبیرہ کو موزوں پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکہ دونوں پر مسح کرنے میں متعدد فرق ہیں۔ ② دوسرے جبیرہ باندھنے کی نوبت اکثر حادثاتی صورتوں میں پیش آتی ہے، جن میں اسے وضو کرنے کا مکلف بنانا عاۃً معذرا ہے یا بے حد مشقت کا حامل ہوتا ہے۔
- ③..... جبیرہ پر حدیث اصغر اور اکبر دونوں میں مسح کیا جائے گا۔

① دیکھیں: شرح العمدة: 286/1، الفروع: 189/1، المبدع: 140/1.

② اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں: تحفة الفقہاء: 92/1.

- ..... جبیرہ پر مسح کی مدت متعین نہیں اس کا مدار زخم کے گھٹلنے اور مندمل ہونے پر ہے۔
- ..... زخم گھٹلنے کے بعد جبیرہ کے اتارنے کی صورت میں سابقہ غسل جنابت یا وضو کا اعادہ لازم نہیں۔
- ..... جبیرہ کی پٹی کھولنے میں اگر ضرر ہوتا ہو تو مسح اسی پر کیا جائے گا چاہے وہ پٹی یا ڈوری ریشم کی ہی ہو۔ البتہ اگر اس پٹی یا ڈوری کو کھولنے میں ضرر نہ ہو تو اس کو کھول کر جبیرہ پر مسح کیا جائے گا اور وہ ڈوری بعد میں دوبارہ باندھ لی جائے گی۔

ایک تیمم سے کتنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟

135- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيْمَمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَّمَمُ لِلصَّلَاةِ الْآخِرَى)) .
 حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سنت میں سے ہے کہ ”آدمی تیمم کے ساتھ صرف ایک ہی نماز ادا کرے پھر دوسری نماز کے لیے (دوبارہ) تیمم کرے۔“
 دارقطنی نے اس حدیث کو بے حد ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا تیمم کیا جائے۔ لیکن یہ حدیث بے حد ضعیف ہے۔ اس کا حکم آگے بیان ہو جاتا ہے۔

درایۃ الحدیث:..... مِنَ السُّنَّةِ: صحابی کے اس قول سے کبھی واجب اور کبھی مسنون مستحب مراد ہوتا ہے۔ مذکورہ الفاظ سے دو معانی کے مراد ہونے کا احتمال ہے۔ لیکن بظاہر یہاں سنت سے سنت واجبہ نہیں بلکہ سنت مستحبہ مراد ہے اور وہ بھی تب جب یہ حدیث ضعیف نہ ہو۔ لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے لہذا اس پر عمل نہ کیا جائے گا۔ پس اگر ایک تیمم کے بعد طہارت باقی ہے تو دوسرے وقت کی نماز بھی جائز ہوگی۔ تب پھر اس بحث اور تحقیق کی چنداں حاجت نہیں رہتی کہ یہاں دوسری نماز سے دوسرے وقت کی نماز مراد ہے یا ایک کے بعد دوسری نماز مراد ہے۔

رہی یہ بحث کہ صحابی کے قول مِنَ السُّنَّةِ سے اس روایت کو موقوف کہیں گے یا مرفوع؟ تو اس بحث کی بھی جب ضرورت ہے جب کم از کم یہ حدیث ضعیف نہ ہو۔ اس لیے مذکورہ حدیث کے تناظر میں اس بحث کے غیر متعلقہ ہونے کی بنا پر اس کو قلم انداز کیا جاتا ہے۔

10- بَابُ الْحَيْضِ..... حیض کا بیان

تمہید:..... حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی:..... حیض کا لغوی معنی ”بہنا“ ہے۔ چنانچہ جب بارش یا سیلاب کی وجہ سے وادی بہہ پڑے تو عرب کہتے ہیں: حَاصِصَ الْوَادِيْ یعنی ”وادی بہہ پڑی۔“ جبکہ عرف اور اصطلاح میں یہ خون کے اس طبعی سیلان کو کہتے ہیں جس کو عورت کا رحم بالغ ہونے پر شرم گاہ سے گراتا ہے۔

خون حیض کی تخلیق کی حکمت

رب تعالیٰ نے اس خون کو پیٹ میں پرورش پانے والے بیج کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حیض رب تعالیٰ نے اپنی

① سنن الدار قطنی: 185/1- دارقطنی نے اس حدیث کو حسن بن عمارہ کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ ابن جوزی رحمہم اللہ ”الشحقیق“ (240/1) میں فرماتے ہیں: الحجابی اور ابن عمارہ دونوں متروک راوی ہیں۔

بندیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے جو اماں حواء سے لے کر آج تک اور قیامت تک بنا ت آدم کو آتا رہے گا۔ چنانچہ اگر یہ طبعی ہو تو اس کے آنے سے عورت کو قدرے کمزوری ہو جاتی ہے اور اگر یہ غیر طبعی ہو تو اس کے ضرر کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ تب یہ خون زیادہ نکلتا ہے۔

حیض کی تقریبی مدت

حیض ہر ماہ میں اکثر چھ یا سات دن آتا ہے۔ پھر کسی کو دو دو ماہ تک حیض نہیں آتا اور کسی کو پندرہ دن بعد ہی دوبارہ آنے لگتا ہے۔ غرض حیض کی مدت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔

حیض کب آتا ہے؟

حیض بالغ ہونے پر ہی آتا ہے، کم سنی میں بہت نادر آتا ہے اور اس کا حکم حیض کا نہیں ہوتا اور نہ وہ بلوغت کی علامت ہی سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ نو سال سے کم عمر میں حیض آتا ہی نہیں۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نو سال سے کم عمر میں بھی، جب نو سال پورے ہونے کو ہوں حیض آ سکتا ہے۔ اس کا مدار آب و ہوا کی خشکی، نمی، عورت کے مزاج، خاندانی اثرات اور غذا پرورش پر بھی ہے۔

حیض کی علامات

(1) حیض کا خون سخت سیاہ ہوتا ہے۔ (2) گاڑھا ہوتا ہے۔

(3) بدبو دار ہوتا ہے۔

لہذا جس خون میں یہ علامات نہ ہوں، وہ حیض کا خون نہ کہلائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حیض کا خون **أَسْوَدٌ يُعْرَفُ** ہوتا ہے۔ یعنی ”سیاہ اور بو والا ہوتا ہے۔“

(4) اور دور حاضر کے اطباء نے حیض کے خون کی چوتھی علامت یہ بھی بتلائی ہے کہ یہ جمتا نہیں۔

حیض کے احکام

حیض آنے سے متعدد شرعی احکام ثابت ہو جاتے ہیں جن کا تعلق عبادات اور معاشرتی احکام سے ہوتا ہے جیسے معاملات سے متعلقہ احکام۔ چنانچہ حیض آنے پر عورت کو بالغ قرار دیا جائے گا، وہ اپنے تصرف میں خود مختار ہو جائے گی، اس پر سے تصرفات کی بندش ختم ہو جائے گی، اس کی خبر، لین دین، خرید و فروخت، قول و قرار، عہد و پیمان سب کا اعتبار ہو گا وغیرہ وغیرہ، جن کو حضرات فقہاء و محدثین کی عبارات سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔

حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق

136- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا

سیدہ عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حُبَيْش کو استحاضہ آتا تھا تو نبی کریم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا: ”بے شک حیض کا خون سیاہ (اور) جانا پہچانا (بو والا) ہوتا ہے، پس جب یہ خون ایسا ہو تو تم نماز سے رک جاؤ اور اگر یہ خون (اس کے سوا)

① اس کی تخریج آئندہ حدیث میں آ رہی ہے۔

كَانَ الْآخِرَ فِتْوَايَ وَصَلَى)) .
 دوسرا ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لینا۔“^۱
 اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی جہولت نے روایت کیا ہے۔ ابن حبان
 اور حاکم نے اس کو صحیح اور ابو حاتم نے منکر کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... كَانَتْ تُسْتَحَاضُ: استحاضہ اور حیض کے درمیان لغوی فرق کو اور دونوں کی علامات کو
 نوافض وضو کے باب میں مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔

أَسْوَدٌ يُعْرَفُ: أَسْوَدٌ سے حیض کے خون کا رنگ معلوم ہو گیا کہ وہ سیاہ ہوتا ہے اور يُعْرَفُ کے لفظ سے اس بات کی
 طرف اشارہ ہے کہ جن کو حیض آتا ہے وہ اسے خوب پہچانتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورتیں حیض کے خون کو مردوں سے
 زیادہ جانتی پہچانتی ہیں۔ بعض تابعین حیض کے مسائل پوچھنے والے کو عورتوں کے پاس بھیج دیتے تھے کہ وہ زیادہ جانتی ہیں۔
 لیکن نبی کریم ﷺ نے یہ مسئلہ عورتوں کے ہی سپرد نہیں کر دیا بلکہ ایک روایت میں يُعْرَفُ کا لفظ بھی آتا ہے۔ یعنی اس کی بو
 ہوتی ہے جبکہ دم استحاضہ کی بو نہیں ہوتی۔ اس طریق سے حیض اور استحاضہ کے خون میں بصیرت کے ساتھ مرد حضرات بھی فرق
 کر سکتے ہیں۔

حیض کب آتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟

اس کی کچھ تفصیل باب کی تمہید میں گزر چکی ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عمر معین نہیں۔ کیونکہ عورتوں میں فرق
 ہے۔ بعض علماء نے ابتدا کی عمر نو سال اور انتہاء کی عمر پچاس سال کہی ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ حیض کی ابتدا اور انتہاء کی کوئی
 معین مدت نہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے حیض کو مطلق ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ﴾ (البقرة: 222)

”اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے۔“

اسی طرح سنت میں بھی حیض کا ذکر مطلق ہی آتا ہے۔ لہذا مطلق کی تحدید دلیل کی محتاج ہے۔

حیض کی ہر ماہ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟

اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض نے یہ کہا ہے کہ حیض کی کم از کم مدت ایک دن اور زیادہ سے زیادہ
 مدت پندرہ دن ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی کم یا زیادہ کوئی مدت نہیں کیونکہ اس بارے وارڈ نصوص مطلق ہیں اور یہی قول
 صحیح ہے اور اس میں عورتوں کو زیادہ راحت بھی ہے۔ کیونکہ مدت متعین کرنے والوں نے اس باب میں عورتوں کے قول کی
 پیروی کی ہے کہ ایک مدت کا حیض جب عورت کو تین بار آ جائے تو وہ اس کی عادت قرار پائے گا اور جب اس میں تغیر آئے گا تو
 اگر اس تغیر میں بھی تین بار کا تکرار آتا ہے تو اب اس کو دوسری عادت کہیں گے۔

۱ سنن ابی داؤد: 286۔ سنن النسائی: 123/1۔ صحیح ابن حبان: 1328۔ المستدرک للحاکم: 281/1۔ امام
 نووی رحمہ اللہ "المجموع" (382/2) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کو ابو داؤد وغیرہ نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابن ملقن کہتے ہیں
 "الاسمام" کے مؤلف نے اس حدیث کو صحیح اور مسلم کی شرط پر کہا ہے۔ البتہ ابو حاتم نے اس کو منکر اور ابن قتان نے منقطع کہا ہے۔

(دیکھیں: خلاصة البدر المنير: 81/1)

غرض علماء کے اس باب میں ڈیڑھ سو سے زائد اقوال ہیں جن میں سے کسی کی بھی کوئی مستند دلیل نہیں۔ پس درست قول یہ ہے کہ حیض ایک معروف خون ہے، یہ جب بھی پایا جائے گا اس کا حکم ثابت ہو جائے گا اور جب بھی ختم ہوگا تو اس کا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ البتہ اگر حیض پندرہ دن سے زیادہ ہو جائے تو استحاضہ کہلائے گا اور اس میں ان اضافی دنوں کو عورت کی عادت کی طرف پھیرا جائے گا۔

استحاضہ کی صورت میں عورت کیا کرے؟

اس کو ناقض وضو کے باب میں مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔

مستحاضہ کی علامت کا بیان

137- وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: ((وَتَجْلِسُ فِي مِرْكَبٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا . وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا . وَتَوَضَّأُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ)) .

سنن ابی داؤد میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ وہ ایک ٹب میں بیٹھ جائے۔ پس جب وہ پانی کے اوپر زردی (یعنی خون کا اثر) دیکھے تو (سمجھ جائے کہ وہ مستحاضہ ہے لہذا) وہ ظہر اور عصر کی نمازوں کے لیے ایک ہی غسل کرے اور (پھر) مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے ایک ہی غسل کرے اور (پھر) فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے اور ان کے درمیان (کے اوقات) میں (اگر کوئی عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے) وضو کرے۔^①

غریب الحدیث:..... الْمِرْكَبُ: بزاز، چھوٹا حوض^② یا براطشت۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مستحاضہ پانی کے ٹب میں پانی کے اوپر

زردی کا اثر یعنی خون کا اثر دیکھے تو سمجھ لے کہ اسے استحاضہ ہے۔ پھر وہ دن رات میں نمازوں کے لیے تین غسل کرے گی۔

(1) ظہر اور عصر کی نمازوں کے لیے (2) دوسرا مغرب اور عشاء کی نمازوں کے لیے (3) اور تیسرا فجر کی نماز کے لیے

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ مستحاضہ جمع بین الصلوٰتین کر سکتی ہے۔
- ◇ البتہ یہ اغتسال استحباب کے طور پر ہے نہ کہ واجب۔
- ◇ اور یہ جمع بین الصلوٰتین کا حکم اغتسال کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر وہ صرف وضو پر اکتفا کرتی ہے تو جمع کر بھی سکتی ہے اور چاہے تو جمع نہ کرے اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غسل نہیں کرتی تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ہر نماز کو اپنے وقت پر وضو کر کے ادا کرے اور اگر وہ اس میں مشقت سمجھتی ہے تو وضو کے ساتھ بھی جمع بین الصلوٰتین کر سکتی ہے۔

① سنن ابی داؤد: 296- المستدرک للحاکم: 281/1- حاکم نے اس روایت کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور ابن حزم نے "المحلی"

(213/2) میں اس کو صحیح کہا ہے اور ابن حزم نے اس روایت اور دوسری روایات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بے حد صحیح روایات ہیں۔

② القاموس الوحید، ص: 666. (تیم)

استحاضہ کے احکام

حضرت حمہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے بے حد زیادہ اور شدید قسم کا استحاضہ لاحق ہوتا تھا۔ چنانچہ میں خدمت نبوی میں آپ ﷺ سے (اس بارے) فتویٰ پوچھنے حاضر ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ تو شیطان کا ایڑ مارنا (پیر مارنا) ہے، پس تو چھ دن یا سات دن تک حیض کے لیے بیٹھی رہ (یعنی خود کو حیض والی سمجھ کر نماز روزہ کو چھوڑے رہ) پھر تو غسل کر لے۔ پس جب تو (حیض سے) پاکی حاصل کر لے تو چوبیس دن تک یا تیس دن تک نمازیں پڑھتی رہ اور روزہ رکھتی رہ اور نماز پڑھتی رہ۔ بے شک یہ تیرے لیے کافی ہوگا اور ہر ماہ ایسے ہی کرتی رہ جیسے عورتوں کو حیض آتا ہے (یعنی جیسے حیض والی عورتوں کرتی ہیں کہ وہ چھ یا سات دن تک حیض کی وجہ سے نماز روزہ سے رکی رہتی ہیں پھر غسل کر کے پاک ہو جاتی ہیں اور نماز روزہ کرنے لگتی ہیں تو بھی ہر ماہ ایسے ہی کیا کر) پھر اگر تجھے اس بات پر قوت (یعنی قدرت) ہو کہ تو ظہر کو موخر کرے اور عصر کو جلدی کرے کہ پھر تو جب حیض سے پاک ہو تو غسل کر لے اور ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھے ادا کر، پھر مغرب کو موخر کر اور عشاء کو جلدی پڑھ، پھر غسل کر کے (ان) دونوں نمازوں کو (بھی) اکٹھا ادا کرے تو ایسا ضرور کر اور فجر کی نماز کے لیے غسل کر اور نماز ادا کر۔ (پھر) فرمایا: مجھے یہ طریقہ ان دو سے زیادہ محبوب (اور پسند) ہے۔“

اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ کے علاوہ ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... حَيْضَةٌ كَثِيرَةٌ: اس میں مقدار کی کثرت کا بیان ہے۔

138- وَعَنْ حَمَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأَتْ فَصَلِّيْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنَّ قَوِيَّتَ عَلَيَّ أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهَرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ)).

رَوَاهُ الخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ البُخَارِيُّ.

① سنن ابی داود: 287- جامع الترمذی: 128- امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ: 627- مسند احمد: 439/6- امام ترمذی اپنی ”العلل“ (ص 58) میں فرماتے ہیں: امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث حمہ بنت جحش حسن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن ابی حاتم اپنی ”العلل“ (51/1) میں فرماتے ہیں: میں نے اس حدیث کے بارے میں جب اپنے والد ماجد سے پوچھا تو انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا اور کہا کہ اس کی اسناد قوی نہیں۔

شَدِيدَةٌ: یعنی نکلنے میں تیزی کے ساتھ اور زیادہ مدت تک نکلتا تھا۔ اس میں مدت کی طوالت کا بیان ہے۔

أَسْتَفْتِيهِ: استفتاء یہ حکم شرعی کے معلوم کرنے کو کہتے ہیں اور یہاں فتویٰ دینے والے جناب رسول اللہ ﷺ ہیں۔

رَكْضَةً: پاؤں مارنا

مِنَ الشَّيْطَانِ: یعنی شیطان عورت کے رحم میں ایڑا مارتا ہے جس سے اسے استحاضہ لاحق ہو جاتا ہے۔

فَتَحِيضِي: خود کو حیض والی سمجھ کر نماز روزہ چھوڑ کر بیٹھ رہنا۔

سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً: یہ اونٹخیر کے لیے نہیں بلکہ توبلج کے لیے ہے کیونکہ زیادہ تر عورتوں کو چھ یا سات دن تک حیض

آتا ہے۔ لہذا ایسی عورت اپنی قریبی یعنی قرابت دار عورتوں کی حیض کی عادت کو دیکھے گی۔

ثُمَّ اغْتَسَلِي: ان الفاظ سے یہ استفاد ہوتا ہے کہ ایسی عورت کا چھ یا سات دن تک حیض کے لیے بیٹھنا واجب ہے۔

اِسْتِنْقَاتٍ: یعنی حیض سے پاکی حاصل کرے اور یہ پاکی غسل کرنے سے حاصل ہوگی۔

صَلِّيْ اَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْمًا: یعنی اگر حیض سات دن آیا ہے تو تیس دن تک نماز

روزہ ادا کرے اور اگر حیض چھ دن آیا ہے تو چوبیس دن تک نماز روزہ ادا کرے۔

فَإِنَّ ذَلِكْ يُجْزِئُكَ: یعنی تمہیں یہ عمل کر لینا کافی ہوگا اور تم شرعی ذمہ داری ادا کر کے بری ہو جاؤ گی۔

كَذَلِكَ فَافْعَلِي: یعنی ہر ماہ اسی طرح چھ یا سات دن تک حیض کے لیے بیٹھی رہے۔ پھر تیس یا چوبیس دن تک نماز و

روزہ ادا کرے۔

كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ: کہ اکثر عورتوں کی غالب عادت چھ یا سات دن حیض کی ہے۔

فَإِنْ قَوِيَتْ: یعنی اگر تم روزانہ نمازوں کے لیے تین غسل کر سکو تو کر دو۔ جس کی تفصیل حدیث میں بیان ہو چکی ہے۔

تَوَخَّرِي الظُّهْرَ وَ تَعَجَلِي العَصْرَ: یعنی ظہر آخری وقت میں اور عصر ازل وقت میں ادا کرے۔ اس کی مزید تفصیل

فوائد کے تحت آ جائے گی۔

أَعْجَبَ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ: وہ دو امر یہ ہیں: (1) ایک یہ کہ مستحاضہ ایک ہی غسل کر کے پانچوں نمازیں ادا کرے۔

(2) دوسرا امر یہ ہے کہ وہ مذکورہ بالا تین مرتبہ غسل کرے۔ تب پھر دو میں زیادہ محبوب عمل یہ دوسرا ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مستحاضہ عورت اپنے خاندان کی قریبی عورتوں

کی حیض کی عادت کو دیکھ کر چھ یا سات دن تک خود کو حیض والی سمجھے گی، پھر تیس یا چوبیس دن تک نماز روزہ ادا کرے گی اور حیض

کے دن ختم ہونے پر غسل کر کے پاک ہو جائے گی۔ پھر یا تو روزانہ ایک ہی غسل کر کے پانچوں نمازیں ادا کرے گی یا پھر تین

غسلوں کے ساتھ گزشتہ مذکورہ طریق پر جمع بین الصلوٰتین کرے گی اور جب تک استحاضہ رہتا ہے، ہر ماہ ایسا ہی کرے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ دو نبوی میں متعدد عورتوں کو استحاضہ لاحق ہوا تھا۔ علامہ سیوطی برائے نے سنن النسائی کی شرح میں ایسی

عورتوں کی تعداد نو تک گنوائی ہے۔ ①

- ◇ لاعلم پر عالم سے فتویٰ لینا لازم اور واجب ہے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ سے کیے جانے والے سوالات کو فتویٰ کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں اسی طرح نبی کریم ﷺ کو حتیٰ کہ رب تعالیٰ کو بھی مفتی کہہ سکتے تو نبی کریم ﷺ کو تو بدرجہ اولیٰ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے:
- ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (النساء: 127)
- ”اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔“
- ◇ شیطان بسا اوقات ابن آدم پر حسی طور پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہے جبکہ معنوی طور پر مسلط ہونا تو واضح ہے اور وہ ہے وسوسہ ذلنا وغیرہ۔
- ◇ مستحاضہ دوسری عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کرے گی۔ لیکن جب تب اس کی اپنی حیض کی کوئی عادت نہ ہو جیسے ابھی اسے حیض آنا شروع ہی ہوا ہو۔ لہذا اگر اس کی اپنی حیض کی عادت تھی تو وہ خود اپنی عادت کی طرف رجوع کرے گی اور یہ حیض اور استحاضہ کے ایام میں فرق حیض کے پہلے دن سے دنوں کو شمار کر کے کرے گی۔
- ◇ معلوم ہوا کہ حیض والی پر صوم و صلوة ادا کرنا حرام ہے۔ اس پر علماء کا اجماع ہے اور حیض ختم ہونے پر جب تک غسل کر کے پاک نہ ہو جائے اس کے لیے نماز اور روزہ حلال نہیں۔
- ◇ عورتوں میں حیض کے ایام کی عادت ہر ایک کے اعتبار سے مختلف ہے اور چھ یا سات دن کا بیان تخمیر کے لیے نہیں بلکہ یہ تنویح کا بیان ہے کہ کسی کو چھ دن تو کسی کو سات دن حیض آتا ہے۔ غرض جس کو جتنے دن آتے ہیں اتنے دنوں بعد وہ پاک ہو کر نمازیں ادا کرے گی۔
- ◇ غالب کی طرف رجوع اکثر احکام میں ہے جیسے یہاں بھی مستحاضہ اکثر عورتوں کی عادت حیض کی طرف رجوع کرے گی۔
- ◇ غالب یہ ہے کہ عورت کو ہر ماہ حیض آتا ہے اس کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے کہ ”ایسا ہر ماہ کر۔“
- ◇ مستحاضہ کو ایام حیض کے بعد اختیار ہے کہ وہ غسل کر کے جب پاک ہو جائے تو چاہے روزانہ ایک ہی دفعہ غسل کرے یا تین غسل کرے جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ استحاضہ کے لیے ہر نماز کے لیے غسل واجب نہیں۔
- ◇ اصل یہ ہے کہ معروف پر بنا رکھی جائے۔ یعنی خون میں اصل یہ ہے کہ وہ حیض ہی ہوگا جیسا کہ یہاں حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس شدید و کثیر خون کو حیض ہی سے تعبیر کیا نہ کہ استحاضہ سے۔
- ◇ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسائل میں نبی کریم ﷺ کے ہوتے ہوئے ہی نبی کریم ﷺ کی طرف رجوع کرتے تھے نہ کہ خود اجتہاد کرتے تھے۔ گو کہ نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں بھی اجتہاد جائز تھا جس کی تفصیل گزشتہ احادیث کے فوائد میں بیان ہو چکی ہے۔
- ◇ عورت حیض والی ہو یا مستحاضہ، حیض کے ایام کے اختتام پر اس پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔
- ◇ مستحاضہ جمع بین الصلوٰتین کر سکتی ہے اور یہ جمع صوری ہوگا جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے۔ جمع صوری یہ ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے۔ چنانچہ ایک نماز کو اس کے اخیر وقت میں اور اگلی نماز کو اس کے اول وقت میں۔ یوں بظاہر اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صورۃ تو یہ جمع بین الصلوٰتین ہے۔ لیکن درحقیقت ہر نماز اپنے وقت میں ہے۔ اسی کو جمعِ صوری کہتے ہیں اور جمعِ صوری میں موالات شرط نہیں کیونکہ جمعِ صوری میں موالات ممکن نہیں۔ غرض جو علماء جمعِ صوری کے قائل ہیں، ان کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ البتہ راجح قول یہ ہے کہ جمعِ حقیقی بھی جائز ہے جو ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ دونوں اقوال کے دلائل اپنی جگہ مذکور ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

◆ اعمال میں تقاضا ثابت ہے جس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ ”یہ طریق مجھے ان دونوں میں سے زیادہ محبوب ہے۔“ یعنی پسند ہے۔ جو ایک طریق کے دوسرے سے زیادہ مستحسن اور متفاضل ہونے کی دلیل ہے۔

مستحاضہ کے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کے حکم کا بیان

139- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَّ ، فَقَالَ : أَمْكِنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ، ثُمَّ اغْتَسَلِي)) فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ،

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سیدہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے خون (کے آتے رہنے) کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اتنی مدت تک ٹھہری رہو (اور خود کو حیض والی سمجھتی رہو) جتنی مدت کہ تمہیں تمہارا حیض (نماز اور روزہ سے) روکے رکھتا ہے۔ پھر تم غسل کر لو۔“ سو (اس کے بعد) سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا (استحاضہ کی صورت میں حیض کی مدت گزرنے پر) ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔^۵

اس حدیث کو امام مسلم ولف نے روایت کیا ہے۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث: ..... شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ: شکوی یہ خود کو بچانے والی ذہنی یا جسمانی تکلیف کی بابت دوسرے کو خبر دینے کو کہتے ہیں۔ الدَّم: یہاں مضاف حذف ہے یعنی انہوں نے کثرتِ دم کی شکایت کی۔

اجْلِسِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ: یہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو ارشاد ہے، جب کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو یہ نہ فرمایا تھا، بلکہ انہیں یہ فرمایا تھا کہ تم چھ یا سات دن تک رکھی رہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کو اس بات کا علم تھا کہ ان کی حیض کی کوئی عادت نہیں اور نہ ان کو ایامِ حیض کی تیز ہی ہے جبکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی چونکہ حیض کی عادت تھی اس لیے انہیں یہ فرمایا کہ جتنے دن تک تمہیں حیض آیا کرتا ہے اتنے دن تک رکھی رہو۔ پھر اس کے بعد غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔

فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ: یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے انہیں اس بات کا حکم نہ دیا تھا۔ البتہ گزشتہ حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کی طرف راہنمائی فرمائی تھی لیکن مشقت کے پیش نظر جمع بین الصلوٰتین کر کے دن بھر میں تین غسلوں کا فرمایا اور استحاضہ میں غسل کا حکم اس لیے ہے کیونکہ غسل رگوں کے سکنے اور خون کے کم ہونے کا سبب ہوتا ہے۔

معرفة الصحابة: ..... سیدہ آمنہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں بہنیں ہیں، جبکہ ان کی ایک تیسری بہن سیدہ

زنب بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی ہیں جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ اور ام المومنین تھیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ سیدہ زنب رضی اللہ عنہا کو بھی استحاضہ کی شکایت ہوئی تھی لیکن وہ حضرت حمہ رضی اللہ عنہا کے استحاضہ کی طرح کا استحاضہ نہ تھا۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں بھی یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے حیض کی عادت معلوم نہ ہو تو استحاضہ کی صورت میں وہ اپنی عادت کی طرف رجوع کرے گی اور بقدر عادت ایام گزرنے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائے گی۔ اگلے مہینے کو گزشتہ حدیث میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ رہا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ہر نماز کے لیے غسل کرنا تو یہ ان کا اجتہاد تھا جس کی تفصیل فوائد کے تحت آ جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ استحاضہ مورثی عارضہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ان دونوں بہنوں کو استحاضہ کا عارضہ تھا۔ شاید یہ مورثی بیماری رہی ہو۔
- ◆ تکلیف دہ چیز کی بابت فتویٰ طلب کرنے کو شکویٰ کہہ سکتے ہیں۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شکویٰ بندوں کے سامنے بھی کیا جا سکتا ہے البتہ اس میں ناشکری اور رب تعالیٰ کی شکایت اور اس پر ناراضی کا عنصر نہ ہو۔
- ◆ اگر حیض کی عادت یا اس کی تمیز ہو تو مستحاضہ عادت یا تمیز کی طرف رجوع کرے گی اور ایام عادت پورے ہوتے ہی غسل واجب ہوگا۔
- ◆ عبادات میں بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔
- ◆ مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنا لازم نہیں جس کی تفصیل مذکور ہو چکی ہے۔

مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: ((وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ)) اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ”اور تو ہر نماز کے لیے وضو صلاۃ“۔

وہی لابی داؤد وغیرہ من وجہ آخر۔ جبکہ ان الفاظ کو ابو داؤد وغیرہ نے دوسرے طریق سے روایت کیا ہے۔

شرح: ..... ان الفاظ سے یہ مستفاد ہوا کہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے اور اس سے مراد ہر نماز کا وقت ہے ناکہ یہ مراد ہے کہ وہ جمع بین الصلوٰتین کرتے وقت بھی ظہر اور عصر کا جدا جدا وضو کرے گی۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرے گی۔ پھر جب ایک نماز کے وقت کے لیے وضو کر لیا تو صحیح قول یہ ہے کہ وہ اس وضو سے فرائض و نوافل میں سے جو چاہے پڑھ سکتی ہے۔

کدرت اور صُفرت کا حکم

140- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا))۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پاک ہو جانے کے بعد ہم کدرت اور صُفرت کو کچھ نہ سمجھتی تھیں۔

1 صحیح البخاری: 228۔ 2 سنن ابی داؤد: 180۔

1 کدرت نمائے پن کو اور صُفرت پیلے پن اور زردی کو کہتے ہیں۔ (القاموس الوحید، ص: 928، 1392) (نسیم)۔

1 صحیح البخاری: 326۔ سنن ابی داؤد: 307۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَاللَّفْظُ لَهُ . اس حدیث کو امام بخاری اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ امام ابو داؤد (کی روایت) کے ہیں۔

غریب الحدیث : ..... كُنَّ لَا نَعْدُ وَ صَفْرَتٌ : نیا لے اور زرد رنگ کا خون جس سے معلوم ہوا کہ عورتیں خالص سرخ خون، زرد اور نیلا خون اور بالکل سفید پانی بھی دیکھتی ہیں۔

لَا نَعْدُ : یعنی ہم اس کو حیض نہ شمار کرتی تھیں۔

بَعْدَ الطُّهْرِ : یعنی حیض کا وقت گزر جانے کے بعد۔

معرفة الصحابه : ..... سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا مشہور انصاریہ صحابیہ ہیں۔

درایۃ الحدیث : ..... كُنَّ لَا نَعْدُ : مراد عورتوں کی جماعت ہے۔ یہاں فسیٰ عَهْدِ النَّبِيِّ کے الفاظ منقول

نہیں۔ اس قسم کے الفاظ میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ صحابہ کا اجتہاد کہلائے گا یا اسے رفع کا حکم دیں گے؟ اس سے قبل کہ اس بحث کو آگے بڑھایا جائے ایک اہم بات کا جان لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ مولف موصوف رحمہ اللہ سے ”رواہ البخاری و ابو داؤد“ کے الفاظ میں چوک ہوئی ہے۔ کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بَعْدَ الطُّهْرِ کے الفاظ روایت نہیں کیے بلکہ یہ لفظ صرف امام ابو داؤد کے ہیں اس لیے اس روایت کو یوں نقل کرنا مناسب تھا:

كُنَّ لَا نَعْدُ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَ زَادَ أَبُو دَاوُدَ ”بَعْدَ الطُّهْرِ“ .

اب ایک تو اس روایت کے مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ دوسرے فرض کیا کہ اس روایت کو مرفوع اور صحیح مان بھی لیں تب بھی کدرہ اور صفرہ کے حیض ماننے یا نہ ماننے میں بھی اختلاف ہے، بعد اس بات کے کہ ”بعد الطہر“ کے الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نہیں کیے اور اس بارے چھ سات اقوال ہیں۔

چنانچہ بعض علماء نے کدرہ اور صفرہ کو حیض شمار نہیں کیا چاہے یہ حیض سے قبل آئے یا حیض کے متصل بعد، ان کے نزدیک خالص خون ہی حیض ہوتا ہے۔ یہ ابن حزم رحمہ اللہ کا قول ہے اور انہوں نے اس کے متعدد دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے ① اور اس میں عورتوں کو زیادہ راحت بھی ہے کیونکہ بسا اوقات گدلا اور نیلا خون مدت مدید تک آتا رہتا ہے لہذا اسے حیض قرار دینے میں عورت کو بے حد تکلیف میں ڈالنا ہے۔ لہذا حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا قول زیادہ درست اور اقرب ہے۔ جبکہ بعض نے حیض سے قبل یا بعد میں حیض سے متصل کدرہ یا صفرہ کو حیض قرار دیا ہے۔ لیکن یہ قول مرجوح ہے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح المہذب“ میں اس بابت متعدد اقوال نقل کر کے کدرہ اور صفرہ کو حیض سے خارج قرار دیا ہے۔ ②

حیض والی عورت سے استمتاع اور تلذذ کا شرعی حکم

141- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاصَّتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، فَقَالَ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہود کی کسی عورت کو حیض آجاتا تھا تو (ان کی یہ عادت تھی کہ) وہ اس کے ساتھ مل کر

① دیکھیں: سنن البیہقی: 337/1 - فتح الباری: 426/1 - المحلی: 169/2 .

② شرح العمدة (1/594) و براہین سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النَّبِيُّ ﷺ: ((إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)).
 (پیتے) نہ تھے، اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”(حیض
 والی عورت کے ساتھ کھانا پینا، استمخاع و تَلْفِذُ اور بوس و کنار
 وغیرہ) ہر شے کرو سوائے جماع کے۔“^①

اس حدیث کو امام مسلم برائے نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث: ..... كَانَتْ الْيَهُودُ: لَفْظُ يَهُودٍ كَلِمَةٌ مَوْثِقَةٌ لِحَدِيثِ الْيَهُودِ كَمَا صَدَّقَ اس کے جمع ہونے کے اعتبار

سے لائے ہیں کیونکہ يَهُودٌ کا معنی قبیلہ یا طائفہ ہے۔

لَمْ يُوْا كَلِمًا: یعنی اس کو اپنے سے الگ کر دیتے اور اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے۔

إِلَّا النِّكَاحَ: مراد جماع کرنا ہے ناکہ عقد نکاح۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حیض آنے سے عورت اچھوت نہیں بن جاتی

جیسا کہ یہود حیض والی عورت کے ساتھ اچھوتوں کا سا سلوک کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ
 حیض والی عورت کے ساتھ سوائے جماع کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے مل کر کھانا پینا، سونا لیٹنا، بوس و کنار کرنا وغیرہ۔ البتہ
 خالص جماع کرنا حرام ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ یہود نجاست سے پاکی حاصل کرنے میں بے حد سختی سے کام لیتے تھے۔ اسی لیے حیض والی عورت کو اپنے سے بالکل جدا
 کر دیتے تھے اور اگر کپڑے کو نجاست لگ جاتی تھی تو بجائے اس کو دھو دینے کے وہ جگہ ہی تراش کر پھینک دیتے تھے۔
 جبکہ اس کے برعکس نصاریٰ نجاستوں سے ہرگز بھی پرہیز نہ کرتے تھے۔ ان دونوں امتوں کے بالمقابل امت
 محمدیہ ﷺ امت وسط ہے کہ نجاستوں سے شدید گریز اور دروغ بھی کرتی ہے۔ البتہ اس کے ازالہ میں اعتدال سے کام
 بھی لیتی ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ ﷺ پانی کے ساتھ نجاست کے ازالہ کی قائل ہے۔

◇ حیض والی عورت سے سوائے خالص جماع کرنے کے اور ہر طرح سے استمخاع کرنا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ حیض
 والی بیوی کے ساتھ لیٹتے وقت ازار باندھ لے کہ کہیں نفس پر ضبط نہ رہے یا اسے حیض کا خون دیکھ کر ناگواری ہو۔

142- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَرُّ، فَيَبَايِسُونِي
 وَأَنَا حَائِضٌ)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ (جب
 میں حیض سے ہوتی تھی تو) نبی کریم ﷺ مجھے (ازار باندھ لینے کا)
 حکم دیتے تھے تو میں ازار باندھ لیتی تھی پس آپ ﷺ میرے
 ساتھ ہم آغوش ہوتے تھے حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔^②

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: ..... فَأَتَرُّ: یعنی ازار باندھ لینا

① صحیح مسلم: 302.

② صحیح البخاری: 300 - صحیح مسلم: 293.

فِيَا سِرْنِي: مباشرت یہ بوسہ لینے سے اوپر البتہ جماع کرنے سے کم درجہ کے استمتاع کو کہتے ہیں (جس کا ترجمہ بندہ عاجز مترجم ابوقیدار نسیم نے ”ہم آغوش“ ہونے سے کیا ہے)۔

وَ اَنَا حَائِضٌ: یہ جملہ حالیہ ہے۔

○..... اس حدیث میں بھی گزشتہ مضمون بیان ہوا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ اگر حیض والی بیوی سے متمتع ہونے کا ارادہ ہو تو اسے ازار باندھ لینے کو کہہ دیا جائے۔
- ◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پاکی کے دنوں میں بیوی سے بدون ازار کے بھی استمتاع جائز ہے۔ چاہے دونوں بے لباس ہوں۔ یہ بالکل واضح اور بے غبار بات ہے۔

حالت حیض میں جماع کر لینے سے کفارہ کا حکم

143- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: ((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ))

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنی حائضہ بیوی سے جماع کر لینے والے کے بارے میں نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نے ارشاد فرمایا: ”ایسا آدمی ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔“ ○

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَفَقَهُ .

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے حاکم اور ابن قتان نے اس کو صحیح کہا ہے جبکہ ان کے سوا دوسروں نے اس روایت کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔

حالت حیض میں جماع کرنے کا حکم

بلاشبہ یہ حرام ہے اس پر قرآن کریم کی نص آگئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هُوَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (البقرة: 222)

”اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔“

① مسند احمد: 229/1- سنن ابی داؤد: 264- یہ حدیث روایت کرنے کے بعد امام ابوداؤد فرماتے ہیں: صحیح روایت یوں ہوا کرتی ہے۔ جامع الترمذی: 135- امام ترمذی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حدیث رقم 135 کے بعد) فرماتے ہیں: ”اور نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سے یہ بھی مروی ہے۔ آگے مذکورہ بالا روایت ہے۔ سنن النسائی: 153/1- سنن ابن ماجہ: 640- المستدرک: 278/1- حاکم کہتے ہیں: یہ روایت امام بخاری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی شرط پر ہے۔ امام ابن تیمیہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ”شرح العمدة“ (456/1) میں امام احمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ”عبدالحسید عن مفسم عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا“ کے طریق سے مروی حدیث کی ایسی عمدہ ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ کا بھی یہی مذہب ہے؟ تو فرمایا: ہاں! امام نووی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ”المجموع“ (363/2) میں فرماتے ہیں: محدثین کا اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے اور امام نووی نے حاکم کے قول کو رد کیا ہے اور امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے ان کا قول نقل کیا ہے: ”یہ حدیث ثابت نہیں۔“

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پس معلوم ہوا کہ حالتِ حیض میں جماع کرنا قلمی حرام ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ حرمت کب ختم ہوتی ہے؟ خون رکنے پر یا پاکی کا غسل کر لینے پر؟

جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حرمت خون ختم ہونے پر مرتفع ہو جاتی ہے چاہے عورت نے حیض کا غسل نہ بھی کیا ہو، ان کی دلیل مذکورہ آیت کے یہ الفاظ ہیں: حَتَّى يَطْهَرْنَ اور طَهْرٌ خونِ حیض کے رکنے کو کہتے ہیں۔ لہذا ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (البقرة: 222) ”جب وہ پاک ہو جائیں۔“ سے مراد غسل نہیں بلکہ محل دم اور فرج کا دھونا مراد ہے کہ اس کے بعد عورت حلال ہو جاتی ہے۔ یہ ابن حزم کی رائے ہے جو ضعیف ہے۔

درست یہ ہے کہ تَطَهَّرَ سے مراد اغْتَسَالَ ہے۔ جیسا کہ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (المائدة: 6) ”اور اگر جنسی ہو تو غسل کر لو۔“ میں بھی تَطَهَّرَ سے مراد اغْتَسَالَ ہی ہے۔ پس ان آیات میں اغْتَسَالَ کو تَطَهَّرَ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دوسرے اسی میں زیادہ احتیاط اور ذمہ سے براءت بھی ہے۔

یہ تفصیل تو تھی اس بات کی کہ عورت کب پاک ہوتی ہے تاکہ اس کے ساتھ جماع حلال ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی حالتِ حیض میں جماع کر بیٹھے تو بلاشبہ وہ حرام کا مرتکب اور گناہ گار ہوگا۔ سوائے اس کے وہ جاہل ہو اور اس کی حرمت سے ناواقف ہو کہ اس کے لیے عذر ہے۔

حیض میں جماع کرنے پر کفارہ کا حکم

پھر گناہ کے ارتکاب سے توبہ کا وجوب تو بالاتفاق ہے ہی۔ رہا کفارہ کا وجوب؟ تو یہی وہ امر ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک ایسے شخص پر کوئی کفارہ نہیں۔ سوائے توبہ کرنے کے۔ کیونکہ اصل ذمہ کی براءت ہے اور دوسرے بنا کسی دلیل کے اس کے مال کو اس کی ملک سے نہ نکالا جائے گا۔

جو علماء کفارہ کے وجوب کے قائل ہیں ان کی دلیل یہی مذکورہ حدیث ہے لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے اور اکثر محدثین کے نزدیک یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔ پھر اس کی سند میں اضطراب کے ساتھ ساتھ اس کے موجب اور مقتضی میں بھی اضطراب ہے کہ وہ ایک دینار یا نصف دینار۔ کیونکہ کسی بھی گناہ کے کفارے میں ایک ہی جنس میں ایسی تخمیر وارد نہیں۔ تخمیر جہاں بھی آئی ہے دو یا زیادہ اجناس میں آئی ہے تاکہ ایک ہی جنس میں۔ لہذا ایک ہی جنس میں تخمیر غیر مستقیم ہے۔

پھر مذکورہ حدیث وجوب میں صریح ہے یا نہیں؟ تو يَتَصَدَّقُ کے الفاظ میں وجوب اور استحباب دونوں کا احتمال ہے۔ البتہ وجوب کا احتمال اقرب ہے کیونکہ یہ کفارہ گناہ کے مقابل ہے اور گناہ واجب سے ہی مرتفع ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ:

①..... کفارہ کی ایک ہی جنس میں تخمیر غیر مستقیم ہے۔

②..... اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔

③..... اس کے رفع اور وقف میں بھی اختلاف ہے، اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے صرف نظر کرتے

ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ”اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو میں یہی قول اختیار کرتا۔“

اس لیے اگر مالی وسعت ہو تو یہ کفارہ دے دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے تنبیہ ہو ورنہ توبہ پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔

حیض پر مرتب ہونے والے احکام

144- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تَصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟)) .
 حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”کیا یہ بات نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ ہی رکھ سکتی ہے۔“
 یہ طویل ”متفق علیہ“ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔

قصہ حدیث:..... نبی کریم ﷺ نے ایک بار عورتوں میں وعظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر جو دین و عقل دونوں میں ناقص ہیں کسی کو نہیں دیکھا جو ایک سمجھ دار آدمی کی عقل کو بھی لے اڑتا ہو۔“ یہ سنتے ہی عورتیں چونک اٹھیں اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہماری عقل اور ہمارے دین میں کس چیز کا نقص ہے؟ آپ ﷺ نے یہ بیان فرمایا کہ ”کیا یہ بات نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے؟“ عورتوں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ عورتوں کی عقلوں کا نقص ہے۔“ (پھر فرمایا): ”کیا یہ بات نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟“ عورتوں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ عورتوں کے دین کا نقص ہے۔“

یہاں عقل سے مراد اشیاء کو سمجھنا اور ان کو ضبط کرنا ہے نہ کہ مراد وہ عقل ہے جو جنون کے بالمقابل ہوتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اس قصہ سے معلوم ہوا کہ عورت حیض کے دنوں تک نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ ہی رکھ سکتی ہے جبکہ مرد حضرات ان دنوں نمازیں پڑھنے کی وجہ سے بہ نسبت عورتوں کے زیادہ کامل دین والے بن جاتے ہیں۔ اب چونکہ دین میں یہ نقصان رب تعالیٰ کے امر کی وجہ سے ہے لہذا یہ نقص اور کمی معیوب اور قابل ملامت نہیں۔
- ◇ اس قصہ سے نبی کریم ﷺ کی بردباری، حسن اخلاق اور عورتوں پر شفقت و رحمت بھی معلوم ہو گئی کہ آپ ﷺ نے ان کے مناقشہ کو صبر کے ساتھ برداشت فرمایا اور بجائے ڈانٹنے اور جھڑکنے کے ان کے سوال کا نہایت حکیمانہ جواب مرحمت فرمایا۔
- ◇ لہذا جب کسی عالم سے کسی حکم کی معرفت یا کسی حکمت کی راہنمائی کا مطالبہ کیا جائے تو وہ شرح صدر کے ساتھ سائل کو جواب دے وگرنہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ حیض کے دوران عورت فرض یا نفل میں سے کچھ بھی ادا نہ کرے گی کہ یہ بات دین اسلام میں مقرر اور طے ہے۔ اس بنا پر اَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ میں استفہام تقرر کے لیے ہو گا نہ کہ انکار کے لیے۔

145- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا جِئْنَا سِرْفَ حِضَّتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)) .
 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ (سرف حج کے دوران) جب ہم مقام سرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم وہ کچھ کرتی رہو جو ایک حاجی

حَتَّى تَطْهُرِي))۔ (حج کے دوران) کرتا ہے البتہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرنا یہاں

تک کہ تم (حیض سے) پاک ہو جاؤ۔^۵

یہ طویل ”تحقیق علیہ“ حدیث کا ٹکڑا ہے۔

قصہ حدیث: ..... یہ حجۃ الوداع کا قصہ ہے جس میں نبی کریم ﷺ اپنی جملہ ازواج مطہرات کو سفر حج میں ساتھ لے کر نکلے تھے اور ان سب ازواج مطہرات نے عمرہ کا احرام باندھ کر حج تمتع کی نیت کی تھی۔ اسی دوران مقام سرف پر پہنچ کر سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا۔ یہ مدینہ کے راستہ میں ایک مقام کا نام ہے۔ نبی کریم ﷺ جب سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو وہ بیٹھی رو رہی تھیں دریافت فرمانے پر انہوں نے عرض کیا کہ مجھے حیض آ گیا ہے۔ جس پر آپ ﷺ نے انہیں تسلی دی اور مذکورہ بالا حکم ارشاد فرمایا۔

غریب الحدیث: ..... اَفْعَلِي: مذکورہ امر، امر ارشاد ہے۔ البتہ حج کے دوران جو مامور بہ واجب ہوگا اس کے حق میں یہ امر وجوب کے طور پر ہوگا اور جو مامور بہ مستحب ہوگا، اس کے حق میں یہ امر مستحب ہوگا۔ البتہ اس امر کے اباحت کے لیے ہونے کا بھی احتمال ہے کہ سوائے طواف بیت اللہ کے تمہارے لیے دیگر مناسک حج مباح ہیں۔

الْحَاجُّ: یہاں جنس حجاج مراد ہے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

غَيْرٌ: یہ یا تو مَا يَفْعَلُ سے استثناء ہے یا پھر عموم احوال سے استثناء ہے۔

لَا تَطْوِفِي بِالْبَيْتِ: مراد طواف قدوم ہے کیونکہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حیض کی حالت میں طواف قدوم کے لیے پہنچی تھیں۔

حَتَّى تَطْهُرِي: حتیٰ یہ غایت کے لیے ہے کہ اس ترک طواف کی غایت حیض سے پاک ہونے تک ہے۔

اس روایت سے حیض کے چند مزید احکام معلوم ہوئے جو یہ ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اس بات پر سب علماء کا اجماع ہے کہ حیض والی عورت بیت اللہ کا طواف نہ کرے گی۔
- ◇ رہے حج کے دیگر مسائل کہ عمرہ کو حج کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے یا نہیں، تو اس کو کتاب الحج میں مفصل ذکر کر دیا جائے گا۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- ◇ معلوم ہوا کہ مناسک حج سعی، وقوف، ممیت اور رمی وغیرہ کے لیے طہارت شرط نہیں۔ البتہ طہارت کے ساتھ ان مناسک کا ادا کرنا افضل ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نم زدہ کو تسلی دینی چاہیے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو روتے دیکھ کر تسلی دی اور فرمایا کہ حیض کو رب تعالیٰ نے بنات آدم کی تقدیر میں لکھا ہے یہ رونے کی بات نہیں، یہ امر تو ہر عورت کو پیش آتا ہے۔ لہذا حیض کا خون ایک طبعی امر ہے ناکہ عقوبت یا رب تعالیٰ کی ناراضی۔
- ◇ البتہ یہ بھی یاد رہے کہ اگرچہ حیض والی عورت کو طواف منع ہے لیکن طواف کے لیے طہارت کے شرط ہونے میں بہر حال

اختلاف ہے اور راجح قول یہ ہے کہ طواف کے لیے طہارت شرط نہیں۔

146- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ : مَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَمْرَاتِهِ ، وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : ((مَا فَوْقَ الْإِزَارِ)) .
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس بات کو دریافت کیا کہ آدمی کے لیے اپنی بیوی سے جبکہ وہ حیض والی ہو کیا (کیا) حلال ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ازار سے اوپر (اوپر) جو ہے (اس سے استمتاع حلال ہے)۔“^①

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَعَفَهُ .
امام ابوداؤد نے اس حدیث کو روایت کر کے اس کو ضعیف کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... مَا يَجِلُّ: ”مَا“ ائْتِي شَيْءٍ كَالْمَعْنَى فِيهِ هُوَ -

وَهِيَ حَائِضٌ: یہ جملہ حالیہ ہے۔

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ: یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کو چھوڑ کر کہ وہ حیض کی حالت میں مرد کو حلال نہیں، اس سے اوپر کے بدن سے اور اس کے نیچے کے بدن سے استمتاع میں کوئی حرج نہیں۔

مذکورہ حدیث میں بھی حیض کا ایک اور حکم بیان ہوا کہ حیض کی حالت میں گھٹنے اور ناف کے درمیانی بدن سے استمتاع درست نہیں۔ لیکن صحیح مسلم کی گزشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن کے اس حصہ سے بھی حالت حیض میں استمتاع درست ہے اور مع صرف جماع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحیح مسلم کی روایت راجح ہے کیونکہ سنن ابی داؤد کی روایت ضعیف ہے۔ دوسرے اس میں حلال استمتاع کا اضافہ بھی ہے اور روایت میں اضافہ جب ثقہ راوی سے ہو تو مقبول ہوتا ہے۔ لہذا درست یہ ہے کہ سوائے خالص جماع کے حیض والی عورت کے پورے بدن سے استمتاع شوہر کے لیے حلال ہے۔

نفاس کے احکام

147- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانَتْ النَّفْسَاءُ تَقْعُدُ عَلَيَّ عَهْدَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا)) .
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ در نبوی میں نفاس والی عورتیں نفاس آنے کے بعد چالیس روز تک (نماز روزہ ادا کرنے سے) بیٹھی رہتی تھیں (یعنی چالیس روز تک نماز روزہ ادا نہ کرتی تھیں)۔^②

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ . وَفِي لَفْظِهِ لَهُ : وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ
اس حدیث کو امام نسائی کے علاوہ ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور مذکورہ روایت کے الفاظ امام ابوداؤد کے ہیں اور سنن ابی داؤد کی ایک

① سنن ابی داؤد: 212۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں: یہ حدیث قوی نہیں اور ابن حزم نے ”المعتمد“ (179/2) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور ابن قیم ”تہذیب السنن“ (149/6) میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد میں بقیہ ہے جو سدا لغلطش سے روایت کرتا ہے، یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔

② مسند احمد: 300/6۔ سنن ابی داؤد: 311۔ جامع الترمذی: 139۔ سنن ابن ماجہ: 648۔ المستدرک للحاکم: 283/1۔ امام نووی رحمہ نے ”السجموع“ (483/2) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ابن ملقن کہتے ہیں: اس حدیث کو ابن سنن نے صحیح کہا ہے، البتہ ابن حزم اور ابن قحطان نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری رحمہ نے اس حدیث کی تعریف کی ہے۔ جیسا کہ ”علل الترمذی للقاظمی“ (ص 59) میں ہے۔ (دیکھیں: خلاصۃ البدر المنیر: 83/1)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بِقَضَاءِ صَلَاةِ النَّفَاسِ .

روایت کے یہ الفاظ ہیں: اور نبی کریم ﷺ نے نفاس والی عورتوں کو نفاس (کے دنوں) کی نمازوں کی قضا ادا کرنے کا حکم نہ دیا۔
حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

غریب الحدیث: ..... نَفْسَاءُ: وہ عورت جو بچہ جنے۔ زچہ عورت، نفاس والی اور نَفْسَاءُ نَفْسَاءُ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نَفْسُ اللّٰهِ عَنْهُ كُرْبَتُهُ سے ماخوذ ہے۔ یعنی اللہ نے اس کی تکلیف کو دُور کر دیا۔ کیونکہ بچہ جننے وقت عورت بے پناہ اذیت سے گزرتی ہے۔ چنانچہ جب عورت بچہ جن دیتی ہے تو رب تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دیتا ہے۔

نَفَاسٌ: وہ خون جو بچہ کی ولادت کے وقت یا اس سے ایک دو روز قبل نکلتا ہے اور بعد میں کئی دنوں تک جاری رہتا ہے۔ نفاس کے خون کی علامت یہ ہے کہ وہ درد اور تکلیف کے ساتھ نکلتا ہے۔ لہذا جو خون ولادت سے قبل بنا درد کے نکلے وہ بھی نفاس نہیں اور جو زاپانی نکلے وہ بھی نفاس نہیں چاہے درد کے ساتھ ہی نکلے۔

تَقْعُدُ عَلٰی عَهْدِ النَّبِيِّ: ان الفاظ کا حکم رفع کا ہے۔ چاہے راوی اس بات کی صراحت نہ بھی کرے کہ نبی کریم ﷺ اس بات کو جانتے تھے اور اگر راوی ساتھ ہی اس بات کی بھی صراحت کر دے تو ایسے الفاظ صریح مرفوع کے حکم میں ہوتے ہیں اور یہ تقریر نبوی کے باب سے ہوں گے۔

بَعْدَ نَفَاسِهَا اَرْبَعِينَ يَوْمًا: یعنی ولادت کے بعد چالیس دن تک عورت نماز روزہ کے لیے نہ بیٹھتی تھی۔ البتہ یہ بات معلوم ہے کہ اگر نفاس چالیس دن سے پہلے منقطع ہو جائے تو غسل کر کے نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے، تب پھر یہ الفاظ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کا بیان ہوں گے۔ رہی نفاس کی کم سے کم مدت، تو اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ کچھ بھی ہوسکتی ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت کی بابت ایک قول ساٹھ دن کا بھی ہے جسے امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے "الاختیارات" میں اختیار کیا ہے اور اس بات کی صراحت کی ہے کہ ساٹھ دن تک حیض آنا کثیر ہے نہ کہ نادر کہ یہ کہا جائے کہ نادر کا حکم نہیں ہوتا۔ لہذا میرے نزدیک بھی راجح قول ساٹھ دن کا ہی ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب عورت بچہ جن دے اور اس کو نفاس کا خون آنے لگے تو جب تک یہ خون آتا رہے وہ نماز روزہ میں سے کچھ ادا نہ کرے گی اور یہ نفاس کتنی مدت تک رہتا ہے اس کی تفصیل غریب الحدیث کے تحت بیان کر دی گئی ہے اور اس دوران کی نمازوں اور روزہ کی قضا بھی نہ ہوگی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اگر دم نفاس ساٹھ دن سے اوپر نکل جائے اور حیض کی عادت کے موافق ہو تو اسے حیض کہیں گے ورنہ وہ فاسد خون ہے۔ چنانچہ عورت غسل کر کے نماز روزہ کرے گی اور وہ خاوند کے لیے بھی حلال ہو جائے گی۔
- ◇ نفاس کے دنوں کی نماز و روزہ کی قضا واجب نہیں۔ کیونکہ نفاس کا حکم بھی حیض کا ہے۔

حیض اور نفاس میں فرق

حیض اور نفاس میں مندرجہ ذیل فرق ہیں:

① حیض کی طرح نفاس بلوغت کی علامت نہیں ہوتا۔ کیونکہ نفاس آنے سے قبل بلوغت ثابت ہو چکی ہوتی ہے۔

- ..... ایلاء کی مدت کو حیض سے تو شمار کیا جاتا ہے البتہ نفاس کو ایلاء کی مدت میں شمار نہیں کیا جاتا۔
- ..... اسی طرح خود عدت طلاق کے شمار میں بھی نفاس معتبر نہیں جبکہ حیض معتبر ہے۔
- ..... اس بنا پر حیض میں طلاق دینا تو خلاف سنت ہوگا البتہ نفاس میں طلاق دینا خلاف سنت نہ ہوگا۔
- ..... حیض کی کم از کم مدت ایک دن رات ہے، جب کہ نفاس کی کم از کم مدت کوئی نہیں، یہ چند گھنٹے بھی ہو سکتی ہے۔
- ..... اگر حیض اپنی مدت کے دوران ختم ہو کر دوبارہ آجائے تو اسے حیض ہی شمار کرتے ہیں جیسے مثلاً کسی عورت کی حیض کی عادت چھ دن تھی۔ کبھی ایسا ہوا کہ اسے دو دن حیض آ کر دو دن رُکا رہا، پھر دو دن آیا، تو یہ بعد کے دو دن دوبارہ حیض شمار ہوں گے جب کہ نفاس میں ایسا نہیں۔ لہذا اگر کوئی عورت بیس دن تک حائضہ رہی، پھر پانچ دن خون رکا رہا اور بعد میں پھر خون جاری ہو گیا، تو اس خون کے نفاس ہونے میں شک ہے لہذا ان مشکوک ایام میں نماز روزہ واجب ہوگا۔

فَقَدْ تَمَّ كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَ يَلِيهِ كِتَابُ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

کی متحمل نہیں لہذا اتنے فضائل کے ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے باب مذکورہ پر کلام کیا جاتا ہے۔

الْمَوَاقِیْتُ: یہ میقات کی جمع ہے اور میقات وقت سے مشتق ہے۔ یعنی نمازیں ادا کرنے کے ان زمانوں کا بیان جن کو شرع شریف نے نمازیں ادا کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ نمازوں کی ادائیگی میں وقت معتبر ہے اس کی دلیل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (النساء: 103)

”بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔“

یعنی ایک تو یہ عبادت فرض ہے، دوسرے موقوف یعنی محدود فی الوقت ہے۔

غرض مواقت نماز کی سب سے مؤکد شرط ہے اس لیے اس کی رعایت بھی سب سے مؤکد ہے لہذا نماز کو اپنے وقت پر ہی ادا کیا جائے گا چاہے کسی عذر کی بنا پر اس کی چند دیگر شروط یا ارکان یا واجبات ادا کرنے سے رہ بھی جائیں لیکن نماز کو اپنے وقت سے نہ رہنے دیا جائے گا۔ لہذا جو حال بھی ہے اسی حال میں اپنے وقت پر نماز ادا کی جائیگی۔ اب ذیل میں نمازوں کے اوقات سے متعلقہ چند احادیث کو درج کیا جاتا ہے:

نمازوں کے اوقات

148-150- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضی اللہ عنہما ، أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((وَفْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ ، مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ ، وَوَفْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ ، وَوَفْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِيبِ الشَّفَقُ ، وَوَفْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ ، وَوَفْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ))
رواہ مُسْلِمٌ .
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”ظہر کا وقت (تب سے ہے) جب آفتاب ڈھل جائے اور (تب تک ہے) جب آدمی کا سایہ اس کے قامت کے برابر ہو جائے جب تک کہ عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا اور عصر کا وقت (تب تک ہے) جب تک کہ آفتاب زرد نہیں پڑ جاتا اور نماز مغرب کا وقت (تب تک ہے) جب تک کہ شفق غائب نہیں ہو جاتی اور نماز عشاء کا وقت نصف شب تک ہے جبکہ شب آدھی ہو جائے اور نماز فجر کا وقت فجر کے طلوع ہونے سے ہے جب تک کہ آفتاب (مشرق سے) ابھر نہیں آتا۔“
اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... إِذَا زَالَتْ: یعنی جب آفتاب مغرب کی جانب جھکنے لگے تو سمجھو کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے اور زوال اس وقت کو کہتے ہیں جب آفتاب اپنے طلوع اور غروب کے سفر کے بالکل درمیان میں پہنچ جائے اور اس وقت کا اندازہ سایوں سے لگایا جاتا ہے کہ آفتاب ابھرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کے سائے گھٹنے لگتے ہیں۔ جب کسی شے کا سایہ گھٹنا بند ہو جائے اور دوبارہ مشرق کی جانب بڑھنے لگے تو سمجھو کہ اب ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے اور جب تک سایہ گھٹنا اور بڑھنا بند ہو کر ایک حجم پر رہتا ہے، اسی دورانے کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ غرض ان کلمات میں ظہر کے وقت کی ابتدا کو ذکر کیا گیا ہے۔

وَسَمَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ: اس میں ظہر کے وقت کی انتہا کا ذکر ہے کہ جب آدمی کا سایہ اس کی قامت کے برابر ہو جائے تو سمجھو کہ اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی عین زوال کے وقت بننے والے اپنے سایہ کی حد پر ایک نشان لگا دے۔ جب آفتاب مغرب کی طرف ڈھلنے لگے تو یہ سایہ بڑھنے لگے گا۔ جب یہ سایہ مشرق کی جانب بڑھتے بڑھتے آدمی کی قامت کے برابر ہو جائے تو سمجھو کہ اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ فقہاء کے عرف میں اسے سائے کا ایک مثل ہو جانا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس مقدار میں عین زوال کے وقت کا سایہ محسوب نہ ہوگا جس کو فقہاء کے عرف میں فی زوال کہتے ہیں۔ پس یہ ایک مثل سایہ فی زوال کے علاوہ ہوگا۔

مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ: یعنی جب تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا ظہر کا وقت باقی ہے اور عصر کا وقت تب داخل ہوتا ہے جب ہر شے کا سایہ ایک مثل ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی خالی وقت نہیں ہوتا۔ ان کلمات میں جہاں ظہر کے وقت کی انتہا کا ذکر ہے وہیں عصر کے وقت کی ابتدا کا بھی ذکر ہے۔

وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ: جب تک آفتاب کی تمازت اور چمک باقی رہتی ہے اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی ہے، لیکن جب آفتاب زرد پڑ جاتا ہے تو اس پر نگاہ ٹھہرنے لگتی ہے، یہی وہ وقت ہے جب تک نماز عصر جائز ہوتی ہے۔ گویا کہ ان کلمات میں نماز عصر کے وقت کی انتہا ذکر ہے۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ”جس نے غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت کو پالیا اس نے نماز عصر کو پالیا۔“^۱ تب پھر عصر کے دو وقت ہوئے:

(1) ایک وقت اختیار: یہ اصرار آفتاب تک کا وقت ہے۔ (2) دوسرا وقت ضرورت: اور یہ غروب آفتاب تک ہے۔

مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ: نماز مغرب کی ابتدا معروف ہے کہ وہ غروب آفتاب سے ہے۔ ان کلمات میں نماز مغرب کی ابتدا مذکور ہے کہ یہ وقت شفق کے غائب ہو جانے تک باقی رہتا ہے۔ نماز مغرب کو اسی لیے مغرب کہتے ہیں کہ یہ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے۔

شفق سے یہاں مراد شفق احمر ہے۔ یہ آسمان کے مغرب کے افق پر غروب آفتاب کے بعد پھیل جانے والا سرخ خط ہوتا ہے۔ پس جب تک یہ خط سرخ رہتا ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے اور جب اس خط کی سرخی ختم ہو جاتی ہے چاہے سفیدی ہی باقی بھی رہے تو نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہیں سے نماز عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔

إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ: یہ نماز عشاء کے وقت کی انتہا کا ذکر ہے۔ جو نصف شب تک ہے اور ”أَوْسَطِ“ کا لفظ صفت کاشفہ ہے نہ کہ صفت مقیدہ اور چونکہ عشاء کی ابتدا مغرب کی انتہا پر مبنی تھی اس لیے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔

مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ: اس میں نماز فجر کے وقت کی ابتدا اور انتہا دونوں کا ذکر ہے۔ ”طلوع فجر“ کی تعبیر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز عشاء کی ابتدا اور نماز فجر کی ابتدا کے درمیان میں ایک وقت ایسا بھی ہے جو نماز عشاء کی نماز کا ہے اور نہ فجر کی نماز کا۔ فقہاء کی اصطلاح میں اسے خالی وقت کہتے ہیں۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں صلواتِ خمسہ کی ابتدا اور انتہا کے اوقات کو ذکر کیا گیا ہے۔

قرآن کریم کی صلواتِ خمسہ کے اوقات پر اجمالی دلالت

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (الاسراء: 78)

”نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔“

یعنی نمازیں زوالِ آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی تک ہیں اور یہاں تاریکی سے مراد اس کی ابتدا نہیں بلکہ انتہا ہے اور تاریکی کی انتہا نصف شب تک ہوتی ہے۔ کیونکہ عین نصف شب کے وقت آفتاب کرۂ ارض سے سب سے زیادہ دُور ہوتا ہے۔ گویا کہ نمازوں کے اوقات زوالِ آفتاب کے بعد سے نصف شب تک ہیں۔ اس میں چار نمازوں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات کا اجمالی تذکرہ آ گیا۔ اس کے بعد نمازِ فجر کے وقت کو الگ سے ذکر فرمایا: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (الاسراء: 78) ”بے شک فجر کا قرآن“ کیونکہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک وقت ایسا بھی ہے جو دونوں میں سے کسی نماز کا نہیں۔ غرض اس آیت میں اگر نمازہ بجزگانہ کے اوقات کا اجمالی تذکرہ ہے تو سنت میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہے۔

نمازوں کے اوقات مقرر کرنے کا فائدہ

اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبل از وقت ادا کی جانے والی نماز درست نہ ہوگی۔ اسی طرح بعد از وقت ادا کی جانے والی نماز بھی درست نہ ہوگی اور بندہ گناہ گار بھی ہوگا۔

عصر کی نماز کو جلد اور عشاء کو موخر کر کے ادا کرنا مستحب ہے

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: ((اور امام مسلم کی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نمازِ عصر کے (آخری وقت کے) بارے میں یہ ہے کہ ”نمازِ عصر اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ سورج زرد نہ پڑ گیا ہو) اور سورج (ابھی تک) روشن اور صاف ہو۔“

شرح: ..... اس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نمازِ عصر ادا فرما کر لوٹا کرتے تھے تو سورج روشن اور صاف ہوتا تھا اور ابھی اس کی تمازت اور چمک متاثر نہ ہوا کرتی تھی جو اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی سورج بلند ہوتا تھا۔ جیسا کہ اگلی روایت میں صاف آ رہا ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نمازِ عصر ادا کرنے میں جلدی کی جائے حتیٰ کہ نماز کی ادائیگی کے بعد سورج روشن اور صاف ہو۔

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: ((وَالشَّمْسُ (اور امام مسلم رحمہ اللہ کی) حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”جبکہ سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔“

شرح: ..... ان دونوں روایات کا معنی ایک ہے۔ البتہ پہلی حدیث میں خود آفتاب کا وصف مذکور ہے جبکہ دوسری روایت میں آفتاب کا ذکر اس کی جگہ کے اعتبار سے ہے۔

1 صحیح مسلم: 613

2 صحیح مسلم: 614

پانچ اہم مسائل

حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نمازِ عصر (ایسے وقت میں) ادا فرماتے تھے کہ پھر ہم میں سے کوئی آدمی مدینہ کے بالکل آخری سرے پر اپنے گھر واپس جاتا جبکہ ابھی آفتاب زندہ ہوتا تھا۔ اور آپ ﷺ عشاء کی نماز دیر کر کے پڑھنا پسند فرماتے تھے اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور صبح کی نماز سے ایسے وقت میں فارغ ہوتے تھے جب آدمی (صبح کے اجالے میں) اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا تھا اور آپ ﷺ (صبح کی نماز میں) ساتھ سے لے کر سوتک آیات تلاوت فرماتے تھے۔ ❶

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: ..... حَیَّةٌ: یعنی اس کی روشنی اور حرارت ابھی باقی ہوتی تھی اور وہ زرد اور ٹھنڈا نہ پڑ گیا ہوتا تھا۔ وَ كَانَ يَسْتَجِبُ: یہ محبت دینی ہوتی تھی نہ کہ نفسانی۔ چنانچہ آپ ﷺ کو دین کے اعتبار سے عشاء کو دیر کر کے ادا کرنا پسند تھا البتہ اس کے باوجود بھی آپ ﷺ لوگوں کی رعایت ضرور فرمایا کرتے تھے چنانچہ جب آپ ﷺ دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو نماز ادا فرمالتے تھے اور جب دیکھتے کہ لوگ دیر سے آ رہے ہیں تو نماز کو بھی مؤخر فرمادیتے۔ ❷ امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے۔

يَنْفَتِلُ: مراد نماز ادا کر کے فارغ ہونا ہے۔

عشاء کی نماز میں تاخیر مستحب ہے

یہ مضمون اوپر غریب الحدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔

نمازِ عشاء سے قبل سونے کا حکم

یہ مکروہ ہے کیونکہ گہری نیند سوجانے پر نماز کے قضا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دوسرے اگر بیدار کرنے پر وہ بیدار ہو بھی جائے تب بھی بوجھل بوجھل اور اونگھتے اونگھتے نماز ادا کرے گا۔ لہذا نمازِ عشاء سے قبل سونا مکروہ اور مکروہ شرعی ہے۔ البتہ اگر دن بھر کی محنت کے بعد نمازِ مغرب کے بعد گھنٹہ بھر کے لیے سونے سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتی ہو تو ایسا سونا مکروہ نہیں۔

نمازِ عشاء کے بعد باتیں کرنے کا حکم

یہ بھی مکروہ ہے جس کے شرعی اسباب بھی اور حفظانِ صحت کے اسباب بھی ہیں۔ جیسے:

(1) اس بات پر قدیم و جدید سب اطباء کا اتفاق ہے کہ اڈل شب میں سونا بہتر اور صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔

❶ صحیح البخاری: 547۔ صحیح مسلم: 647۔

❷ صحیح البخاری: 560۔ صحیح مسلم: 646۔

(2) جلد سو جانے سے تہجد کے لیے جاگنے میں معاونت حاصل ہوتی ہے لہذا دیر سے سونے کی وجہ سے عموماً آدمی تہجد سے اور بسا اوقات خود فجر کی فرض نماز سے بھی محروم ہو جاتا ہے البتہ معمولی باتوں میں، یا کسی شرعی حاجت کی وجہ سے یا بیوی بچوں کے ساتھ باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ جو لوگ عشاء کے بعد ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں اور گناہوں کے تذکروں کے عادی ہوتے ہیں ان کا جاگنا صرف مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام بھی ہے۔

نماز فجر کا وقت

نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ اس کے اختتام پر اتنا سپیدہ اور اُجالا ہو جائے کہ آدمی ساتھ والے کو پہچان لے، یہ حکم اس وقت کا ہے جب مسجدوں میں چراغ تک نہ ہوتے تھے۔

نماز فجر کی قراءت کی مقدار

نبی کریم ﷺ ساتھ سے لے کر سو تک آیات تلاوت فرماتے تھے۔ اب آیات اپنے طول، باختصار میں مختلف ہیں۔ بعض ایک آیت دیگر دوں آیات کے برابر بھی ہیں۔ اسی طرح قراءت کے طریق میں بھی لوگ مختلف ہیں۔ بعض ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر پڑھتے ہیں اور بعض سرعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لہذا ایسے امور میں میانہ روی اور ’وسط‘ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں متعدد امور بیان کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے:

- (1)..... نماز عصر اس وقت ادا کی جائے جب آفتاب روشن اور بلند ہو۔
- (2)..... نماز عشاء میں تاخیر مستحب ہے۔
- (3)..... نماز عشاء سے قبل سونا اور بعد میں ہاتھیں کرنا مکروہ ہے۔
- (4)..... نماز فجر ایسے وقت میں ادا کی جائے جب بعد میں پاس بیٹھنے والا قابل پہچان دکھائی دینے لگے۔
- (5)..... نماز فجر میں کم از کم ساتھ سے سو آیات کی جو متوسط ہوں، تلاوت کی جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ نماز عصر جلد ادا کی جائے کیونکہ نبی کریم ﷺ جب نماز عصر ادا فرماتے تھے تو سورج روشن، صاف اور بلند ہوتا تھا۔

◇ نماز عشاء میں تاخیر کی جائے اور عصر میں مبادرت اور عشاء میں یہ مذکورہ تاخیر مشروع و مسنون ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ سوائے عشاء کے سب نمازوں میں تقدیم و مبادرت افضل ہے۔ البتہ اگر بعد میں کسی مانع کے پیش آجانے کا اندیشہ ہو تو تقدیم بجائے افضل کے واجب ہوگی، جیسے کسی عورت کو معلوم ہو کہ اسے وقت ظہر کے درمیان میں حیض شروع ہو جاتا ہے تو اس پر ظہر میں تقدیم واجب ہوگی۔ اسی طرح کسی کو اخیر وقت میں پانی ملنے کی امید ہو تو اس پر تاخیر واجب ہوگی یا کسی کو قبلہ کی جہت میں شک ہو تو کسی کا انتظار واجب ہے جو آ کر صحیح سمت بتلا دے یا امید ہو کہ جماعت سے مل جائے گا تو جماعت کے انتظار میں تاخیر واجب ہے۔

◇ نماز عشاء سے قبل سونا شرعاً مکروہ ہے جس کے اسباب ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

◇ نماز عشاء کے بعد ہاتھیں کرنا مکروہ ہے سوائے چند مواقع کے جن کو ذکر کر دیا گیا ہے۔

◆ نماز فجر جہدادا کی جائے تاکہ اس میں کم از کم ساٹھ سے سو تک آیات تلاوت کی جائیں اور وہ ایسے وقت میں ختم ہوں جب پاس بیٹھے کو پہچان سکیں۔

وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: ((وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا ، وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا ، إِذَا رَأَاهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا ، وَإِذَا رَأَاهُمْ أَبْطَأُوا آخَرَ ، وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيَهَا بَعْلَسَ)) .

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: نبی کریم ﷺ نماز عشاء کو کبھی مقدم اور کبھی موخر کر کے ادا فرماتے تھے (چنانچہ) جب آپ ﷺ دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو نماز عشاء پہلے ادا فرمالتے اور جب دیکھتے کہ لوگ دیر کر کے آرہے ہیں تو نماز عشاء کو دیر کر کے ادا فرماتے اور نبی کریم ﷺ نماز فجر کو (اس) اندھیرے میں پڑھتے تھے (جس میں اجلا داخل ہو رہا ہوتا تھا)۔^①

غریب الحدیث:..... الصُّبْحُ: اس کے رفع اور نصب دونوں میں اختیار ہے۔ علماء نحو کی اصطلاح میں ایسے کلمہ کو مَا أَضْمَرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرْيْطَةِ التَّفْسِيرِ کہا جاتا ہے جس کی تفصیل کو کتب نحو میں دیکھا جاسکتا ہے۔^②

عَلَسَ: یہ رات کی آخری تاریکی کے صبح کے نور کے ساتھ مل جانے کو کہتے ہیں جب دونوں میں کوئی دوسرے پر غالب نہ ہو، کیونکہ جب تاریکی غالب ہوتو اسے ظلمت اور جب نور غالب ہوتو اسے اسفار کہتے ہیں (غرض صبح کی روشنی سے مخلوط اخیر رات کی تاریکی اور پو پھنسنے کے وقت کو جس کو توڑا کہتے ہیں، غلس کہا جاتا ہے)۔^③

مضمون حدیث:..... نماز فجر میں تعجیل افضل ہے:..... مذکورہ حدیث میں دو اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، جو یہ ہیں: (1) نبی کریم ﷺ عشاء کی نماز کو کبھی جلدی تو کبھی تاخیر کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور دراصل اس میں آپ ﷺ لوگوں کے جمع ہو جانے کی رعایت فرماتے تھے۔ (2) صبح کی نماز منہ اندھیرے (عَلَسَ میں) ادا کی جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نماز عشاء کی تقدیم و تاخیر میں لوگوں کی رعایت کی جائے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ از حد حسن سلوک اور رعایت فرماتے تھے۔
- ◆ اگر بارش وغیرہ کے عذر سے نماز متاخر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں البتہ وقت سے قضا نہ ہونے پائے۔
- ◆ نماز فجر میں تقدیم سنت ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نماز فجر کو غلس یعنی اندھیرے میں ادا فرماتے تھے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس میں یہ فرق کیا ہے کہ گرمیوں میں فجر تاخیر سے ادا کی جائے کیونکہ لوگوں کو راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے اچھی طرح سونے کا موقع نہیں ملا ہوتا ہے اور سردیوں میں تعجیل افضل ہے کہ لمبی راتوں کی وجہ سے لوگوں کی نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے۔

① صحیح البخاری 560۔ صحیح مسلم: 646۔

② دیکھیں التسهيل السامی فی حل شرح الجامی: 291-286/1۔ (نسیم)

③ القاموس الثوبی، ص: 1177۔ (نسیم)
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نماز فجر ادا کرنے کا مستحب وقت

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: ((فَأَقَامَ
الْفَجْرَ حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ
يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)) .
امام مسلم رحمہ اللہ کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث
میں یہ الفاظ ہیں: پس آپ ﷺ نے نماز فجر کی اقامت (اس
وقت) کہی (یعنی آپ ﷺ کے حکم سے نماز فجر کی اقامت اس
وقت کہی گئی) جب پو پھوٹ پڑی تھی۔ جبکہ (اس وقت ابھی اتنا
اندھیرا تھا کہ) لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہ پا رہے تھے۔ ❶

غریب الحدیث: ..... فَأَقَامَ الْفَجْرَ: فجر سے نماز فجر مراد ہے اور اقام سے اقامت بھی مراد ہو سکتی ہے اور نماز کا
کھڑا کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر اقامت مراد لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ”آپ ﷺ نے اقامت کہنے کا حکم ارشاد
فرمایا۔“

حِينَ انشَقَّ الْفَجْرُ: یہ اشفاق سے مشتق ہے جس کا معنی ہے چرنا، پھینا، مراد اندھیرے کا چرنا اور پھینا ہے جس میں
سے فجر نکلتی ہے۔ کیونکہ فجر رات کی تاریکی پر جب چھاتی اور روشن ہوتی ہے تو گویا کہ تاریکی کو پھاڑ کر اس میں سے نکلتی ہے اور
ایسا صبح صادق کے وقت ہوتا ہے۔ کیونکہ صبح صادق کے وقت فجر کی روشنی شمال سے جنوب کی طرف پھیلتی ہے اور افق سے
جالتی ہے اور اس کے ظہور کے بعد تاریکی باقی نہیں رہتی۔ مذکورہ بالا تعریف سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فجر کا ذب تین باتوں میں
فجر صادق سے مختلف ہوتی ہے، جو یہ ہیں:

(1) فجر کا ذب مستطیل ہوتی ہے ناکہ مستطیل۔ یعنی یہ فجر زمین سے بلند ہو کر آسمان کی طرف طولا جاتی ہے اور زمین کے افق
سے نہیں جالتی اور دوسرے لفظوں میں فجر کا ذب ستون کی طرح بلند ہوتی ہے۔
(2) فجر کا ذب افق سے متصل نہیں ہوتی۔

(3) فجر کا ذب ایک بار ظاہر ہونے کے بعد کمزور ہو کر غائب ہو جاتی ہے جبکہ صبح صادق کے ظہور کے بعد رفتہ رفتہ خود اندھیرا
غائب ہوتا ہے۔

لَا يَكَادُ يَعْرِفُ: یعنی اندھیرے کی شدت اور چراغوں کی روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پہچاننے
کے قریب نہ ہوتے تھے۔

❶ ..... مذکورہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز فجر صبح خوب سپیدہ اور روشنی ہونے سے قبل ہی ادا کر لی جائے۔

نماز مغرب ادا کرنے کا مستحب وقت

154- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا
نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ،
فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَبْصُرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ)) .
حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم
لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتے تھے، پس ہم
میں سے ایک نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا تھا کہ وہ اپنے تیر گرنے
کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا۔ ❶

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: ..... فَيَنْصَرِفُ: مراد نماز ادا کر کے لوٹنا ہے اور یہ پلٹنا نبی کریم ﷺ کے اپنی جگہ سے ہٹنے کے بعد ہوتا تھا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے امام سے قبل اٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ سلام پھیرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھے رہتے تھے کہ جس میں تین بار ”أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ“ اور ”اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ پڑھ لیتے تھے۔

وَإِنَّهُ لَيَبْصُرُ: یہ جملہ حالیہ ہے اور چونکہ ترکیبی اعتبار سے جملہ حالیہ مستأنفہ ہوتا ہے اس لیے اس کے شروع میں ”إِنْ“ الف کے کس کے ساتھ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی خبر پر لام تاکید کا بھی آجاتا ہے جو مفتوح ہوتا ہے۔ بعض علماء نحو نے یہ مسئلہ یوں بھی بیان کیا ہے کہ جب ”إِنْ“ کی خبر پر لام داخل ہو تو ”إِنْ“ کا مکسور ہونا واجب ہوتا ہے۔

مَوَاقِعُ نَبْلِهِ: مَوَاقِعُ یہ موقع کی جمع ہے یہ واقع ہونے اور کسی چیز کے گرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مراد چلائے ہوئے تیر کے گرنے کی جگہ ہے۔ بلاشبہ یہ جگہ تیر چلانے کی جگہ سے اچھی خاصی دور ہوتی ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز مغرب جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔ کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نماز مغرب ادا کر کے پلٹتے تھے تو ابھی اتنی مذکورہ حد تک کی روشنی باقی ہوتی تھی۔ البتہ اذان اور اقامت میں زمانی فصل بھی لازم ہے جو مبارکاتِ صلوٰۃ میں ختم نہیں کر دینا چاہیے جس کی تفصیل اپنے مقام پر آجائے گی۔

نمازِ عشاء کا مستحب وقت

155- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَةٌ اللَّيْلِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَلَّى ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي)) .

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم ﷺ نے عشاء کی نماز میں سخت اندھیرا کر دیا یہاں تک کہ رات کا کافی سارا وقت گزر گیا پھر آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور نماز ادا فرمائی اور ارشاد فرمایا: ”اگر مجھے اپنی

امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کا وقت یہ تھا۔“

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث: ..... أَعْتَمَ: یعنی جب عتمہ داخل ہو گیا اور عتمہ رات کی سخت تاریکی کو کہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اونٹ چرانے والے ان کا درد دوتے ہیں۔ تب پھر أَعْتَمَ کا معنی آخر ہوگا۔

عَامَةٌ اللَّيْلِ: اس کا معنی اکثر کے ساتھ کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے نمازِ عشاء کو نصف لیل کے بعد ادا کرنا لازم آئے گا لہذا مراد کثیر اللیل ہے۔ یعنی رات کا کافی سارا وقت گزر گیا تھا۔

لَوْ قُتِلَ: مراد مختار وقت ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں نمازِ عشاء کا مستحب وقت ذکر کیا گیا ہے اور وہ نمازِ عشاء کو کافی اندھیرا کر

کے ادا کرنا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امام نمازِ عشاء کو کبھی کبھی اس کے مقررہ وقت سے تاخیر کر کے بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل ”ذَاتَ لَيْلَةٍ“ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کا بے حد احترام کرتے تھے چنانچہ ایسے مواقع پر کوئی جرأت کر کے آگے نہ بڑھتا تھا کہ اگر آپ ﷺ باہر تشریف نہیں لارہے ہیں تو ہم کسی اور کو آگے کر کے اپنی نماز تو ادا کر لیں۔ بلکہ وہ حضرات رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کے احترام میں سراپا انتظار بن کر بیٹھ رہتے تھے۔
- ◆ نمازِ عشاء کا مستحب وقت اس کو مؤخر کر کے ادا کرنا ہے۔ جس کے دلائل مذکور ہو چکے ہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ شارع رضی اللہ عنہ اپنی امت کی بے حد رعایت فرماتے تھے جس کی دلیل لَوْ لَا أَنْشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي کے الفاظ ہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کو رب تعالیٰ کے اذن سے تشریح کا منصب حاصل تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ بھی جو بات شریعت بنا کر مقرر فرماتے تھے اور رب تعالیٰ اس کو برقرار رکھتے تھے اس کا درجہ بھی شریعت کا درجہ ہے۔
- ◆ صرف نمازِ عشاء ایک نماز ہے جس میں تاخیر مسنون ہے جبکہ اس کا کوئی سبب ہو۔

نمازِ ظہر کو ٹھنڈا کر کے ادا کرنا مستحب ہے

- 156- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)) .
- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب گرمی سخت ہو جائے تو (ظہر کی) نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو کیونکہ گرمی کی شدت آتشِ جہنم کے جوش سے ہے۔“

سے ہے۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ: یہاں مراد کسی ایک دن کی گرمی نہیں بلکہ گرمیوں کا موسم مراد ہے۔

فَأَبْرِدُوا: مراد نماز کو اتنا مؤخر کر کے ادا کرنا ہے کہ فضا ٹھنڈی ہو جائے (جس کا ترجمہ بندہ عاجز ”نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو“ کے الفاظ کے ساتھ کیا کرتا ہے)۔ تب پھر مراد ظہر کی نماز ہوگی کہ اسی وقت کے دوران دن کی گرمی اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔

فَيْحِ جَهَنَّمَ: فَيْحِ آگ کی تمازت و حرارت اور اس کی کھلسا دینے والی لُو ہے۔ (جبکہ فَاسِحُ الْقَيْدَرُ فَيْحًا کا معنی ہے بندیا کا جوش مارنا۔ اب مراد یہ ہوگی کہ گرمی کی شدت آتشِ جہنم کی شدت حرارت کی لُو اور جوش سے ہے)۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جہنم نے رب تعالیٰ کے حضور شکایت کی تھی تو رب تعالیٰ نے اسے دوسائیس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی چنانچہ ایک سائیس وہ گرمیوں میں لیتی ہے جس کی بنا پر ہمیں سخت گرمی محسوس ہوتی ہے اور ایک سائیس وہ سردیوں میں لیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سخت سردی محسوس ہوتی ہے۔^① رب تعالیٰ ہمیں عذابِ جہنم سے پناہ دے۔ آمین

① صحیح البخاری: 533، 536- صحیح مسلم: 615.

② یکھیں: القاموس الوحید، ص: 1264. (تیم)

③ صحیح مسلم: 617.

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ سخت گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کیا جائے۔ یہ حکم رخصت بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اصل ہر نماز میں تعجیل ہے۔ چنانچہ بعد میں سخت گرمی میں تاخیر کی رخصت دی گئی۔ تب پھر وہ وقت زیادہ مناسب ہے جب لوگوں کو زیادہ سہولت ہو اور ایک قول اس حکم کے شروع ہونے کا بھی ہے۔ جس میں اس کے وجوب یا عدم وجوب میں علماء کا اختلاف ہے۔ اقرب قول یہ ہے کہ اگر تاخیر میں رفع مشقت اور حصول خشوع ہوتا ہو تو ٹھنڈا کر کے نماز ادا کرنا واجب ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نماز ٹھنڈی کرنے کا یہ حکم سفر و حضر دونوں کے لیے ہے۔
- ◆ منقصور نماز میں خشوع ہے۔ لہذا اگر سخت گرمی میں نماز ادا کرنے میں دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہو تو ابراد واجب ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کا حسن تعلیم کہ آپ ﷺ حکم کو علت کے ساتھ ملا کر بیان فرماتے تھے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ جہنم برحق اور اس وقت بھی موجود ہے جس پر کتاب و سنت کی قطعی نصوص دلالت کرتی ہیں اور جہنم اسفل سافلین میں ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ سال بھر میں ایک بار جہنم کی حرارت کو اور ایک بار جہنم کی برودت کو زمین کی طرف نکالتے ہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ جو علاقے سرد ہیں وہاں ظہر کی تاخیر غیر مسنون ہوگی۔

نماز فجر کو وقت داخل ہونے پر ہی ادا کیا جائے

157- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَصْبَحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُكُمْ لِأَجْرِكُمْ)) .
 حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”صبح (یعنی فجر کی نماز) کو صبح (یعنی فجر) کا وقت ہو جانے کا یقین کر کے ادا کرو، کہ اس میں تمہیں زیادہ اجر ملے گا۔“

رَوَاهُ الْخُسَيْسِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جِبَّانٍ .
 اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... أَصْبَحُوا بِالصُّبْحِ: علماء نے ان کلمات کے دو معانی بیان کیے ہیں:

- ① ایک یہ کہ نماز صبح کو فجر کا وقت داخل ہو جانے کا یقین کر کے ادا کرو اور بخلت میں صبح کا ذب کو طلوع فجر سمجھ کر اس وقت میں نماز نہ ادا کر بیٹھو۔ تب مراد یہ ہوگا کہ نماز فجر کو اول وقت میں یعنی غلغلہ میں پڑھو۔
- ② دوسرا معنی یہ ہے کہ اصباح کا معنی اشفار لیا جائے یعنی صبح کی نماز کو صبح روشن ہو جانے اور تاریکی ختم ہو جانے پر ادا کرو۔ تب مراد یہ ہوگا کہ صبح کی نماز روشنی کر کے ادا کرو اور اس سے بھی دراصل یہ مراد ہے کہ اتنی طویل قراءت کرو کہ جب نماز ختم ہو تو تاریکی چھٹ چکی ہو کہ اس میں اجر زیادہ ہے نہ کہ یہ مراد ہے کہ جب روشنی ہو جائے تب نماز کے لیے کھڑے ہو۔

لیکن اگر اصباح کی تعلیل یعنی عظمت اجر کو دیکھا جائے تو اصباح کا دوسرا معنی قوی اور اقرب لگتا ہے کیونکہ صبح داخل ہوتے ہی نفس صلوٰۃ کی ادائیگی اجر کا باعث تو ہے مگر عظیم اجر کا باعث نہیں عظیم اجر تو طویل قراءت میں ہے۔ پس اَصْبَحُوا بِالصُّبْحِ کا راجح مفہوم یہ ہوگا کہ ”نماز فجر میں طویل قراءت کرو۔“

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دو مسائل کا بیان ہے: (1) ایک یہ کہ نماز فجر کو وقت داخل ہونے کا یقین کرنے کے بعد ادا کرو۔ (2) دوسرا یہ کہ نماز فجر میں اتنی طویل قراءت کرو کہ اسفار ہو جائے کہ اس میں اجر زیادہ ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نماز فجر وقت داخل ہونے کے بعد ادا کی جائے گی۔ یہ پہلے معنی کے اعتبار سے ہے۔
- ◆ نماز فجر میں طویل قراءت مشروع ہے۔ یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے ہے۔
- ◆ اُجور بھی چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔
- ◆ یہ رب تعالیٰ کی زبردست رحمت ہے کہ بندوں کو عمل کی توفیق بھی خود دیتا ہے اور پھر اس پر اجر بھی خود دیتا ہے۔

آخری وقت میں ایک رکعت بھی پالینے کا حکم

158-159۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)) .
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے آفتاب کے طلوع ہونے سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت کو پالیا تو تحقیق اس نے نماز فجر کو پالیا اور جس نے آفتاب کے غروب ہو جانے سے قبل عصر کی نماز کی ایک رکعت کو بھی پالیا تو تحقیق اس نے نماز عصر کو پالیا۔“^۵
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

طلوع و غروب سے قبل پڑھی جانے والی بعض نماز کا حکم اور طلوع و غروب کی تحقیق

اگر کسی نے فجر کی ابھی ایک رکعت ہی ادا کی تھی کہ آفتاب نکل آیا تو اس کی پہلی رکعت وقت میں اور دوسری رکعت ناوقت میں ادا ہوئی اسی طرح جتنی نماز غروب سے قبل پالی وہ وقت میں ادا شمار ہوگی اور جتنی غروب کے بعد پڑھی وہ غیر وقت میں ادا ہوئی۔

آفتاب کے طلوع کا تحقق اس کے اوپری کنارے کے افق سے ابھر آنے سے ہو جاتا ہے اس کے لیے پوری ٹکیہ کا نکل آنا لازم نہیں۔ البتہ آفتاب کے کنارے کے ڈوب جانے سے غروب کا تحقق نہیں ہو جاتا ہے اس کے لیے پوری ٹکیہ کا ڈوب کر غائب ہو جانا ضروری ہے۔ کیونکہ غروب یعنی آفتاب کے چھپ جانے کا تحقق اس کی ٹکیہ کے پوری طرح افق میں غائب ہو جانے سے ہی ہوگا۔ اب فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ اور فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ان دونوں نمازوں کا وقت پالیا اور گویا کہ اس نے پوری نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا۔ البتہ اتنی بات شرط ہے کہ طلوع یا غروب سے قبل ادا کی جانے والی وہ ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ ہو کیونکہ رکعت کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جو کامل ہو اور رکعت کا کمال دو سجدوں کے ادا کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے نہ کہ صرف قیام اور رکوع کرنے سے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نماز کے وقت کا ادراک ایک رکعت کے ادراک سے ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً کے الفاظ ہیں۔ یہی راجح قول ہے۔

◆ اس قول پر یہ قاعدہ متفرع اور مبنی ہوتا ہے کہ جن جن مسائل کا ادراک نماز کے پانے پر ہوتا ہے وہ جملہ ادراکات ایک رکعت کے ادراک پر مبنی ہوں۔ جیسے کسی عورت نے حیض سے پاک ہو کر ایک رکعت کے بقدر نماز کا وقت پالیا تو اس پر وہ نماز لازم اور بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک عورت نماز کا وقت داخل ہونے پر تقریباً ایک رکعت کے برابر وقت گزرنے پر حیض والی ہوگی تو اس پر اس وقت کی نماز لازم اور بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی۔

◆ رہے وہ علاقے جہاں رات یا دن نہیں ہوتا۔ یعنی مہینوں دن ہی رہتا ہے یا مہینوں رات ہی رہتی ہے تو وہ نمازوں کے اوقات کی دوسرے علاقوں کے اوقاتِ صلوٰۃ سے موازنہ کر کے تعیین کریں گے۔ جیسا کہ حدیث دجال میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب دجال کا پہلا دن سال برابر ہوگا تو آپ ﷺ نے اس دن کی نمازوں کی بابت یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ”اس دن میں نمازوں کے اوقات کا اندازہ کر لو۔“ ۱۰ رہا دوسرے علاقوں سے اوقاتِ صلوٰۃ کا اعتبار تو اس بابت تین اقوال ہیں:

①..... قریب ترین علاقے کے دن رات سے موازنہ کیا جائے اور یہ فلکی اعتبار سے ہوگا اور یہ اقرب ترین قول ہے۔

②..... دن رات کو نصفاً نصف بنا کر یعنی 12 گھنٹے دن کے اور بارہ گھنٹے رات کے بنا کر نمازوں کے اوقات کا تعیین کریں۔

③..... مکہ مکرمہ کے اعتبار سے اوقات متعین کریں کہ وہ ”ام القرئی“ ہے۔

لیکن اقرب قول پہلا ہی ہے۔

وَلَمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوَهُ ، وَقَالَ : (سَجْدَةً) بَدَلَ (رَكْعَةً) . ثُمَّ قَالَ : (وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ) .
اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایسی ہی ایک روایت مروی ہے اور اس میں رَكْعَةً کے لفظ کی بجائے سَجْدَةً کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے: ”اور سجدہ یہ رکعت ہی ہے۔“ ۱۰

شرح: ... وَقَالَ : سَجْدَةً بَدَلَ رَكْعَةً : ... ممکن ہے کہ رکعت کی بجائے سجدہ کا یہ لفظ خود نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ راوی کے الفاظ ہوں۔ البتہ آگے اس کی تفسیر ارشاد ہے کہ سجدہ سے مراد ایک رکعت ہے۔ کیونکہ سجدہ کا اطلاق پوری نماز پر بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں سجدہ کا اطلاق نماز پر کیا گیا ہے: ﴿فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوهُ﴾ (النجم: 62) ”تو اللہ کو سجدہ کرو اور (اس کی) بندگی کرو۔“ تب پھر اس روایت کا معنی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ والا ہوگا جو ابھی پیچھے گزری ہے۔

ان اوقات کا بیان جن میں نماز ادا کرنا منع ہے

160- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”صبح (کی نماز) کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو جائے

بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ)) اور (نماز) عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ آفتاب

(غروب ہو کر نگا ہوں سے) اوجھل ہو جائے۔^۱

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَ لَفْظُ مُسْلِمٍ : ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ

صَلَاةِ الْفَجْرِ)) . ”نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں۔“

غریب الحدیث: ..... لَا صَلَاةَ: اس میں لائفی جنس کا ہے۔ تب پھر صَلَاة سے فرض اور نفل دونوں نمازیں

مراد ہوں گی۔ جن میں رکوع اور سجدہ بھی ہو۔ البتہ وہ نماز مراد نہ ہوگی جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو جیسے نماز جنازہ۔

بَعْدَ الصُّبْحِ: اس سے مراد صلوٰۃ صبح بھی ہو سکتی ہے اور طلوع شمس کے بعد کی کوئی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن صحیح مسلم

کی روایت واضح کرتی ہے کہ مراد نماز فجر ہے کہ اس کے بعد کوئی نماز ادا کرنا درست نہیں جب تک کہ آفتاب نہ نکل آئے۔

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ: مراد آفتاب کا طلوع کامل ہے نا کہ صرف ایک کنارے کا طلوع ہونا اور اگلی روایت میں مزید

وضاحت آ رہی ہے کہ اس سے مراد آفتاب کا طلوع ہو کر ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جانا ہے۔

حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ: مراد آفتاب کے اوپری کنارے کا ڈوب کر غائب ہو جانا ہے یعنی جب تک آفتاب پورے کا

پورا ڈوب کر نگا ہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا تب تک نماز عصر کے بعد کسی نماز کا ادا کرنا درست نہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز فجر ادا کر لینے کے بعد جب تک آفتاب

طلوع ہو کر ایک نیزے کے بقدر بلند نہیں ہو جاتا تب تک کوئی اور نماز ادا کرنا جائز نہیں چاہے وہ فرض ہو یا نفل، اسی طرح نماز

عصر ادا کر لینے کے بعد جب تک آفتاب کی پوری تکبیر غروب ہو کر نگا ہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی تب تک کوئی نماز ادا کرنا جائز

نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس ممانعت کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ ”آفتاب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان

طلوع ہوتا ہے۔“^۲ ٹھیک اس وقت آفتاب پرست آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان اپنے تئیں یہ سوچ کر خوش ہوتا

ہے کہ یہ سب لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اسی طرح ٹھیک غروب کے وقت بھی آفتاب پرست آفتاب کو شاید الوداعی سجدہ کرتے

ہیں۔ چنانچہ ٹھیک ان دو اوقات میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا تاکہ ان آفتاب پرستوں کے ساتھ کسی قسم کی بعید سے بعید

تر مشابہت بھی لازم نہ آئے۔

حدیث سے اخذ شدہ فتاویٰ

❖ لَا صَلَاةَ: اس نفی کے عموم میں بظاہر ہر قسم کی نماز داخل ہے چاہے وہ فرض ہو یا نفل البتہ اس عموم سے نماز جنازہ مستثنیٰ ہے،

پھر اس نفی میں نفسِ صلوٰۃ یا اس کی صحت یا کمال تینوں کی نفی کا احتمال ہے۔ اس بارے قاعدہ^۳ یہ ہے کہ نفی میں اصل وجود

کی نفی ہے، اگر نفی کو اس پر محمول نہ کیا جاسکے تو پھر مراد صحت کی نفی ہوتی ہے جو کسی شے کے شرعی وجود کی نفی ہوتی ہے،

وگرنہ نفی کو کمال کی نفی پر محمول کیا جاتا ہے۔

① صحیح البخاری: 586- صحیح مسلم: 827.

② صحیح البخاری: 3272.

③ دیکھیں: منظومۃ القواعد و الاصول للشیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ص: 265. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اب یہاں وجود کی نفی تو مراد ہو نہیں سکتی کیونکہ جس نے اس ممنوعہ وقت میں نماز ادا کر لی تو نفسِ صلوة کا وجود تو پایا گیا، لہذا اب یہ نفی یا تو صحتِ صلوة کی ہے یا کمالِ صلوة کی۔ جب نفی کا پہلا مرتبہ نہ پایا گیا تو اس نفی کو اس کے دوسرے مرتبہ پر محمول کیا جائے گا اور وہ صحتِ صلوة کی نفی ہے۔ یعنی اس وقت میں ادا کی جانے والی نماز شرعاً درست نہیں۔ رہی کمال کی نفی، تو جب تک صحت کی نفی کے مراد نہ ہونے کی کوئی شرعی دلیل نہ ملے تب تک اس نفی کو کہاں کی نفی پر محمول کرنا جائز نہ ہوگا۔ فَافْهَمْ۔

◇ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر اس نفی کے عموم میں ہر قسم کی نماز داخل معلوم ہوتی ہے چاہے وہ فرض ہو یا نفل، وھتہ ہو یا قضاء جیسا کہ پہلے فائدہ میں ذکر ہوا، لیکن دیگر دلائل سے مستفاد ہوتا ہے کہ یہاں نفی کا ایسا عموم مراد نہیں۔ کیونکہ سنت سے فریضہ کا استثنا مستفاد ہوتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں ممنوعہ اوقات میں فرض یعنی وھتہ نماز منع نہیں جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ”جو فرض سے سوتارہ گیا یا فرض کو بھول گیا تو اسے جب بھی نماز یاد آ جائے وہ اس فرض کو اسی وقت میں ادا کر لے۔“^۱

◇ تیسری بات یہ ہے کہ جب لا صلوة کے عموم سے سنت اور اجماع کے ذریعے بعض اشیاء کی تخصیص اور ان کا استثنا ثابت ہو گیا تو اب بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ”جب عموم کی تخصیص ہو جاتی ہے تو اس کی عموم پر دلالت ضعیف ہو جاتی ہے بلکہ بعض علماء کے نزدیک اب عموم کی عموم پر دلالت باطل ہو جاتی ہے“، لیکن راجح قول یہ ہے کہ عموم کی دلالت اب بھی باطل نہیں ہوتی اور اس عموم سے صرف وہی افراد خارج ہوتے ہیں جن کی تخصیص یا استثنا ہو جاتا ہے۔ تب پھر اس عموم سے فرض کی قضا بھی مستثنیٰ ہوگی۔ لہذا ان دونوں ممنوعہ اوقات میں جہاں وھتہ نماز ادا کرنا درست ہوگا وہیں قضا نماز ادا کرنا بھی درست ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی چند استثناءات ہیں جن کو صرف ذکر کی حد تک بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں ممنوعہ اوقات میں:

(1) نماز کا اعادہ جائز ہے۔ (2) نماز ظہر کی سنن بعدیہ، جبکہ ان کو نماز عصر کے ساتھ ملا کر ادا کرے۔

(3) طواف کی دو رکعتیں (4) سنت وضو

غرض اس عموم سے اجمالی طور پر دو قسم کی نمازیں مستثنیٰ ہیں:

(1) ایک وہ نمازیں جو فرض ہوں چاہیں ادا ہوں یا قضا (2) دوسری وہ نمازیں جن کا کوئی سبب ہو

جبکہ ایک تیسری قسم کی نماز بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہے اور وہ ہے نماز جنازہ۔ یعنی وہ نماز جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو۔ (نسیم)

◇ شریعت اسلامیہ نے شرک کے معمولی سے معمولی راستہ کو بھی بند کر کے اس کی مکمل طور پر بیخ کنی کر دی ہے۔ کیونکہ اسلام توحید کا مذہب ہے، جس میں شرک کی ادنیٰ سی آمیزش بھی روا نہیں، چاہے وہ آمیزش شبہ کی حد تک ہی ہو۔ لہذا شرک کے جملہ ذرائع حرام ہیں چاہے وہ تحقیقی ہوں یا وہمی، قرہبی ہوں یا بعید، سب کے سب منع اور حرام ہیں۔

اور صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ

((ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا

أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا:

جِئْنَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِعَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ،

کریں (وہ تین اوقات یہ ہیں): (1) جس وقت آفتاب طلوع ہو

رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ (ایک نیزے کے بقدر) بلند ہو جائے اور (2) جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا (یعنی آفتاب) ٹھہر جائے (یعنی جس وقت آفتاب حرکت کرنا چھوڑ دے) یہاں تک کہ آفتاب ڈھل جائے اور (3) جس وقت کہ آفتاب غروب ہونے کے لیے جھکنے لگے۔ ❶

وَجِئْنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهْرِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَجِئْنَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ)) .

غریب الحدیث: ..... ثَلَاثُ سَاعَاتٍ: یہ حصر ہے البتہ اگر کسی دلیل سے کسی اور وقت کا وجود بھی پایا جائے تو یہ حصر اس کو مانع نہ ہوگا۔

سَاعَةٌ: لغت و شرع و دنوں اعتبار سے یہاں سَاعَةٌ سے مراد ایک محدود وقت ہے چاہے وہ طویل ہو یا قصیر۔
أَنَّ نَقَبْرُ: مراد مردوں کو دفن کرنا ہے۔

بَارِزَةٌ: یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور یہ حال تاکید کے لیے ہے کیونکہ تَطَّلَعُ کا معنی بھی وہی ہے جو بَارِزَةٌ کا ہے یعنی طلوع ہونا اور مشرق سے ابھرنا۔ لہذا یہ حال موکد کہلائے گا۔ رہا یہ سوال کہ اس کا ذوالحال عامل ہے یا فاعل؟ تو بظاہر یہ تَطَّلَعُ عامل کا حال ہے۔

حَتَّى تَرْتَفِعَ: یہاں آفتاب کا کتنا بلند ہونا مراد ہے؟ تو وہ مذکور نہیں، البتہ دوسری روایات ❶ میں اس کا بیان آتا ہے کہ اس سے مراد آفتاب کا ایک نیزے کے بقدر بلند ہونا ہے اور نیزے سے مراد وہ نیزا ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے جو تقریباً ایک میٹر لمبا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں ساعۃ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا وقت بنتا ہے۔

جِئْنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهْرِ: قَائِمُ سے مراد واقف ہے یعنی آفتاب۔ مراد یہ ہے کہ جس وقت آفتاب بلند ہوتے ہوتے عین دوپہر کے وقت مزید بلند ہونا چھوڑ دیتا ہے اور ڈھلتا بھی نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے ایک ہی سطح پر ٹھہرا رہتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آفتاب عین آسمان کے وسط میں ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آفتاب کے مغرب کی طرف ڈھلنے اور مائل ہونے کی ابتدا تک نماز پڑھنا منع ہے، یہ تقریباً دس منٹ کا وقفہ بنتا ہے۔

جِئْنَ تَتَضَيَّفُ: مراد مائل ہونا اور جھکنا ہے۔ یعنی جب آفتاب غروب ہونے کے لیے افق کی طرف جھکتا اور اس میں چھینا شروع کرتا ہے اس وقت بھی نماز ادا کرنا منع ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں نماز ادا کرنے اور مردوں کو دفن کرنے کے تین ممنوعہ اوقات کا بیان ہے جن کو غریب الحدیث میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ رہا اس ممانعت کا عموم اور اس سے تخصیص و استثناء اور اس ممانعت کی حکمت و علت، تو اس سب کو گزشتہ حدیث کے تحت مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔ دوسرے اس حدیث میں مذکور تین اوقات کے ساتھ اگر گزشتہ حدیث میں مذکور دو اوقات بھی ملا لیے جائیں تو یہ کل پانچ اوقات بنتے ہیں جو یہ ہیں:

(1) نماز فجر کی ادائیگی کے بعد آفتاب طلوع ہونے تک

(2) آفتاب کے طلوع ہونے سے لے کر ایک نیزہ کے بقدر بلند ہونے تک

(3) عین زوال کے وقت (4) نماز عصر کی ادائیگی کے بعد آفتاب کے غروب تک

(5) عین آفتاب کے ڈوبنے اور غائب ہونے کے وقت تک۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

البتہ یاد رہے کہ یہ پانچ اوقات ممنوعہ صرف نماز کے اعتبار سے ہیں۔ رہے تدفین کے اوقات ممنوعہ تو وہ تین ہی ہیں۔ جن کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور رہی ان اوقات میں تدفین کی ممانعت کی حکمت و علت تو وہ بندہ عاجز کو دیگر دلائل اور اصول و قواعد میں خوب غور کرنے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آسکی۔ اس لیے اس باب میں ہم صرف یہی کہیں گے کہ ہم حکم کے بندے ہیں ہمارا کام حکم بجالانا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری نجات صرف سر تسلیم خم کرنے میں اور سراپا تسلیم و رضا بننے میں ہی ہے اور اصولی طور پر ہم بندے اپنے خالق و مالک کے احکام کے اسرار و رموز جاننے اور ان کی تحقیق و جستجو کر کے ان کے سمجھنے کے سرے سے مکلف ہی نہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ اگر ان تین اوقات میں تدفین ضروری اور ناگزیر ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔

◆ معلوم ہوا کہ ان اوقات کے علاوہ جملہ اوقات میں تدفین مباح ہے۔ کیونکہ ایک معین شے کی نہی اس کے ماسوا کی اباحت کی دلیل ہوتی ہے۔ لہذا اگر سخت اندھیرا، آندھی، طوفانِ باد و باراں اور اس نوع کے دیگر عوارض کا عذر نہ ہو تو تدفین دن رات کے جملہ اوقات میں جائز ہے۔

◆ تدفین میں تعجیل مسنون ہے البتہ بارش کے ختم ہونے کا انتظار بہتر ہے کیونکہ ایک تو بارش میں مسنون طریقہ پر تدفین مشکل ہوگی، دوسرے قبر کے پانی سے بھر جانے کا بھی اندیشہ ہوگا۔

وَالْحُكْمُ الشَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَزَادَ ((إِلَّا
يَوْمَ الْجُمُعَةِ))۔
یہ الفاظ زائد ہیں: ”سوائے جمعہ کے دن کے“۔^①

غریب الحدیث: ..... الْحُكْمُ الثَّانِي: مراد دوسرے مسئلہ کا دوسرا حکم ہے اور دوسرے مسئلہ سے مراد ”عین زوال کے وقت نماز کا منع ہونا“ ہے۔

مضمون حدیث: ..... امام ابن حجر رحمہ اللہ یہاں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک ضعیف حدیث سے استدلال کر کے عین زوال کے وقت نماز کی ممانعت کے حکم سے ایک استثنائی حکم بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن عین زوال کے وقت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔

زوال کے وقت جمعہ کے دن نماز کا حکم

علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز ادا کرنے کی ممانعت نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ان علماء کا استدلال اس مذکورہ ضعیف حدیث سے نہیں بلکہ انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عمل سے

① مسند الشافعی، ص: 63۔ اور ”اختلاف الحدیث“ (ص 116) اور ”الام“ (147/1) میں مروی اس روایت کی سند میں ابراہیم بن ابی یحییٰ امر اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ ہیں اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔

استدلال کیا ہے کہ جمعہ کے دن یہ حضرات مسجد میں داخل ہو کر امام کے آنے تک نماز پڑھتے رہتے تھے اور کوئی اس پر نکیر نہ کرتا تھا۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کے نزدیک یہ حکم مقرر تھا کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جبکہ بعض علماء نے جمعہ کے دن کو بھی دوسرے دنوں کی طرح قرار دیا ہے اور جمعہ کے دن بھی دوسرے دنوں کی طرح زوال کے وقت نماز ادا کرنے کو منع قرار دیا ہے اور یہ قول درستی کے زیادہ قریب ہے۔ اگرچہ اقرب الی الصواب قول پہلا بھی ہے کیونکہ یہ بات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بعید ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی دی رخصت پر مطلع ہوئے بغیر کسی فعل کو کرنے لگیں۔ لیکن جس بات کی عادت فی زمانہ لوگوں نے بنائی ہے وہ غلط ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ جمعہ کے وقت سے قبل آ کر حسب توفیق نوافل ادا کرتے ہیں پھر قراءت قرآن میں لگ جاتے ہیں اور جب عین زوال کا وقت آ جاتا ہے تو اٹھ کر نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ بلاشبہ ایسا کرنا غلط ہے کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسا نہ کیا کرتے تھے۔ گو جن کے نزدیک اس وقت میں نماز مباح ہے، ایسا کرنا درست ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ آدمی ایک اختلافی وقت میں عبادت پر مسلط ہو جائے۔

الْأَيُّومَ الْجُمُعَةِ: ان الفاظ کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مسجد میں موجود اور باہر سے آنے والے دونوں نمازیوں کے لیے ایک ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فعل یہ بتلاتا ہے کہ وہ حضرات جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کے بعد ایسا کرتے تھے یعنی جو جمعہ کے لیے پہلے سے موجود ہوتے تھے وہ ایسا کرتے تھے اور امام کے آنے تک کرتے رہتے تھے۔

وَكَذَٰلِكَ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوَهُ . اور سنن ابی داؤد میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی ایک

حدیث مروی ہے۔^①

طواف کے دوگانہ کو ہر وقت ادا کر سکتے ہیں

164- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)).

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اے بنی عبد مناف! تم کسی بھی ایسے شخص کو مت روکو جو دن رات کی کسی بھی گھڑی میں اس بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے اور (بعد میں طواف کی دو رکعت) نماز پڑھنا چاہے۔“^②

رواهُ الْخُمْسَةُ . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ . اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی اور ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

طواف اور طواف کے دوگانہ کا حکم

اس حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو بیت اللہ کا طواف کرنے یا اس میں نماز ادا کرنے سے روکے کیونکہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں جن میں اس کا نام بلند کیا جاتا ہے۔

① سنن ابی داؤد: 1083۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مرسل کہا ہے۔ جبکہ حافظ رحمہ اللہ ”فتح الباری“ (63/2) میں اس روایت کو منقطع کہتے ہیں۔

② سنن ابی داؤد: 1894۔ جامع الترمذی: 868۔ سنن النسائی: 284/1۔ سنن ابن ماجہ: 1254۔ مسند احمد: 284/4 اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ (1280) اور امام ابن حبان (1552) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ بنی عبدمناف کو خطاب میں توجیہ کی وجہ یہ تھی کہ مسجد حرام اور بیت اللہ کا جملہ انتظام و انصرام انہی کے ہاتھوں میں تھا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ خطاب میں زیادہ اہل کی رعایت لازم ہے۔
- ◇ بنی عبدمناف کو خطاب کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے لوگ بیت اللہ سے روکنے کا یہ کام کر سکتے ہیں بلکہ حکم سب کے لیے ایک ہے البتہ خطاب میں زیادہ اہل و لائق کی رعایت کی گئی ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی بیت اللہ کے انتظامات کے والی ہوں انہیں کسی کو طواف اور نماز سے روکنے کا حق نہیں۔
- ◇ مساجد کو تالا لگانا اور جن اوقات میں مسجد کی شرعی حاجت ہو، ان اوقات میں مساجد کو بند رکھنا بھی مساجد سے روکنے کے حکم میں داخل ہے۔
- ◇ اس حدیث میں دراصل اس نکتہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی ولایت آ جائے تو وہ اپنے اس منصب و اختیار کا فائدہ اٹھا کر دوسروں کو بیت اللہ سے روکنے میں نہ لگ جائیں لہذا وہ دن رات میں کسی کو بھی نہ روکیں۔
- ◇ البتہ اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرنا درست نہیں کہ بیت اللہ میں گزشتہ مذکورہ ممنوعہ اوقات میں بھگنا نہ بھی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ خطاب بنی عبدمناف کو ہے اور یہ خطاب ان کی ولایت کے تناظر میں ہے۔ رہا ممنوعہ اوقات میں بیت اللہ اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنا یا نہ کرنا تو اس کا مدار دیگر دلائل پر ہے۔ لہذا بیت اللہ میں بھی انہی اوقات میں نماز جائز ہوگی جن میں دیگر مقامات پر جائز ہوتی ہے اور جن اوقات میں دیگر مقامات پر نماز منع ہے ان میں بیت اللہ میں بھی منع ہوگی۔
- ◇ ربی یہ بات کہ طواف نماز کے حکم میں داخل ہے یا نہیں تو اس کی تفصیل کتاب الحج میں آ جائے گی۔
- ◇ والیان امر لوگوں سے ان کے حقوق کو نہیں روک سکتے۔
- ◇ اس حدیث میں بندوں کے لیے بھی مشیت کا اثبات ہے اور اس میں مشہور بدعتی اور گمراہ فرقہ ”جبریہ“ کا رد ہے جو بندے کو مجبور محض کہتے ہیں۔

نماز مغرب کا آخری وقت اور شفق کی تحقیق

- 165۔ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((الشَّفَقُ الحُمْرَةُ)) .
- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”شفق تو (افق پر چھانے والی) سرخی ہے۔“
- رواهُ الدَّارِقُطْنِيُّ ، وَصَحَّحَ ابْنُ خَزِيمَةَ ، وَعَيْرُهُ وَفَقَّهُ .
- اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات نے اس روایت کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف کہا ہے۔

شرح: ..... نماز مغرب کا آخری وقت وہ ہے جب شفق غروب ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں نماز مغرب کا

① سنن اندار قطنی: 269/1۔ صحیح ابن خزیمہ: 355۔ سنن البیہقی: 373/1۔ امام بیہقی نے اس روایت کو صحیح اور موقوف کہا ہے اور ان کی اتباع میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المجموع“ (44/3) میں اس روایت کو صحیح اور موقوف کہا ہے۔

آخری وقت مذکور ہے۔ رہا یہ سوال کہ شفق سے مرواحُمرہ ہے یا بیاض؟ تو اس حدیث میں شفق کو حمرہ یعنی سرخی کہا گیا ہے چاہے یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے یا دیگر روایات میں۔ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آسمان کے کناروں پر ایک سرخی باقی رہ جاتی ہے جو تقریباً نوے منٹ تک یا بدلتے موسموں کے اعتبار سے اس سے کم زیادہ وقت تک باقی رہتی ہے۔ پھر جب یہ شفق غائب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد افق پر ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب نماز مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے۔

تنبیہ:..... مناسب تو یہ تھا کہ امام موصوف رحمہ اللہ اس حدیث کو نمازوں کے اوقات کے بیان کے ساتھ لے آتے۔ لیکن بھول کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔

فجر صادق اور فجر کاذب کا بیان

166- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجْرٌ يُحْرِمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحْرِمُ فِيهِ الصَّلَاةُ . أَيْ صَلَاةُ الصُّبْحِ . وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ)) .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”فجر دو ہیں ایک فجر وہ ہے جو (سحری کھانے والے پر) کھانے کو (کھاتے رہنا) حرام کر دیتی ہے اور (اب) اس میں نماز (فجر کا ادا کرنا) جائز ہو جاتا ہے اور (دوسری) فجر وہ ہے جس میں صبح کی نماز ادا کرنا ناجائز ہوتا ہے (کیونکہ ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہوتا) اور اس میں (سحری کھانے والے کے لیے) کھانا (کھاتے رہنا) جائز ہوتا ہے۔“

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور امام حاکم رحمہما نے روایت کیا ہے اور دونوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

شرح:..... گزشتہ صفحات میں مفصل بیان کیا جا چکا ہے کہ فجر کی دو قسمیں ہیں، ان دونوں فجروں میں شرعاً اور حساً دونوں اعتبار سے فرق ہے۔ مذکورہ حدیث میں ان دونوں فجروں میں شرعی فرق کو ذکر کیا گیا ہے جو یہ ہے کہ فجر صادق کے طلوع کے بعد روزہ رکھنے والے کے لیے مزید سحری کھاتے رہنا منع ہو جاتا ہے جبکہ اس وقت میں فجر کی نماز ادا کرنا جائز ہو جاتا ہے اور فجر کاذب کے طلوع ہو جانے کے باوجود اس میں سحری کھاتے رہنا جائز ہوتا ہے البتہ ابھی نماز فجر کا ادا کرنا مباح نہیں ہوتا۔ رہا ان دونوں میں حسی فرق تو اس کو ذیل کی حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔

167- وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ نَحْوُهُ ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ الطَّعَامَ: ((إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَيْطِلًا فِي الْأُفُقِ)) . وَفِي الْآخِرِ: ((إِنَّهُ كَذَّبَ السِّرْحَانَ)) .

اور امام حاکم رحمہ اللہ نے ایسی ہی ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی بیان کی ہے اور (اس روایت میں) امام حاکم رحمہ اللہ اس فجر کے بارے میں جو (سحری کھانے والے پر) کھانا (کھاتے رہنے کو) حرام کر دیتی ہے (جو فجر صادق ہے) یہ مزید

① صحیح ابن خزیمہ: 356- المستدرک للحاکم: 304/1- سنن الدارقطنی: 165/2- امام دارقطنی نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

روایت کرتے ہیں کہ ”یہ فجر افاق میں مستطیل بن کر پھیلتی ہے۔“ اور دوسری فجر (یعنی فجر کاذب) کے بارے میں (یہ مزید بیان کرتے ہیں) کہ ”یہ بھیڑیے کی دُم جیسی ہوتی ہے۔“¹⁶⁸

غریب الحدیث: ..... يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا: یعنی آسمان کے کناروں پر شمالاً جنوباً پھیل کر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ فجر صادق ہے جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلتی ہے۔

كَذَذِبِ الْمَسْرُحَانِ: مسرْحَان: بھیڑیے کو کہتے ہیں اور ذَنْبُ دُم اور ہر چیز کے پچھلے حصہ کو کہتے ہیں۔ یعنی فجر کاذب بھیڑیے کی دُم کی طرح اوپر کو سیدھی اٹھتی ہے نہ کہ آسمان کے کناروں پر پھیل کر نکلتی ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں فجر صادق اور فجر کاذب کے درمیان ایک حسی فرق کو بیان کیا گیا ہے کہ فجر صادق افاق پر شمال سے جنوب کی طرف پھیل کر ظاہر ہوتی ہے جبکہ فجر کاذب اس کے برعکس مشرق سے مغرب کی طرف سیدھی اوپر اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جیسے بھیڑیے کی دُم ہوتی ہے۔ ان دونوں فجروں میں دو اور حسی فرق بھی ہیں جن کو گزشتہ صفحات میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ فجر صادق پر یہ شرعی حکم مرتب ہوتا ہے کہ اس میں سحری کھاتے رہنا منع ہو کر نماز فجر کا ادا کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نماز فجر کی ابتدا اور انتہا کا جو وقت بیان فرمایا ہے اس میں ابتدا کو فجر صادق کے طلوع سے بیان فرمایا ہے اور اس وقت سحری کھاتے رہنے کی ممانعت اس ارشاد باری تعالیٰ میں بیان ہے:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (البقرة: 187)
 ”اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔“

◇ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک پورے افاق پر سفیدی پھیل نہیں جاتی، اس وقت تک سحری کھاتے رہنا جائز ہے، مذکورہ حدیث میں ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ یہ بعض اسلاف کا قول ہے جو ضعیف ہے اور نص قرآنی کے بھی خلاف ہے کہ افس میں خیط ابیض کے ظاہر ہونے پر امساک کے وجوب کا بیان ہے۔ لہذا جیسے ہی سفیدی ظاہر ہوگی کھانے سے رُکنا واجب ہوگا چاہے ابھی وہ سفیدی پھیلی نہ بھی ہو۔ کیونکہ حکم کا مدار سفیدی کے ظہور پر ہے نہ کہ اس کے پھیلاؤ پر۔ البتہ منہ کے لقمہ کو نگلنا جائز ہوگا۔ ہاں نیا لقمہ بنا کر منہ میں ڈالنا ناجائز ہوگا۔

◇ فجر کاذب کی تخلیق کی حکمت یہ ہے کہ اس کے ظہور پر آدمی سحری کو ختم کرنے اور نماز کی تیاری کرنے کے لیے مستعد ہو جائے۔

نمازوں کو اوّل وقت میں ادا کرنے کی ترغیب

168- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ))
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، ”(ایمان کے بعد) سب سے افضل

1 المستندرك للحاكم: 304/1- جبکہ ”مصنف ابن ابی شیبہ“ (288/2) میں یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہما کے نام کے اسقاط کے ساتھ منقول روایت ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ”تفسیر القرآن الکریم“ (223/1) میں اس روایت کو عمدہ کہا ہے۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا)). عمل نماز کو اس کے اوّل وقت میں ادا کرنا ہے۔⁸⁵

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ . وَصَحَّاهُ ، امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کر کے اسے صحیح کہا ہے اور اس حدیث کی اصل صحیحین میں ہے۔

ایمان کے بعد سب سے افضل عمل

یہاں افضل عمل سے مراد اعمالِ بدنیہ میں سے سب سے افضل عمل ہے۔ کیونکہ اعمال کی دو قسمیں ہیں ایک اعمالِ قلبیہ اور دوسرے اعمالِ بدنیہ۔ لہذا یہاں مراد یہ ہوگا کہ اعمالِ قلبیہ یعنی توحید و رسالت پر ایمان رکھنے کے بعد اعمالِ بدنیہ میں سے سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت اوّل میں ادا کرنا ہے۔ لہذا ”الصلوة“ کا کلمہ پانچوں نمازوں کو شامل ہوگا۔ البتہ صرف نمازِ عشاء میں تاخیر افضل ہے جس پر تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔

درایۃ الحدیث:..... امام موصوف رحمہ اللہ نے صحیحین کی جس اصل کی طرف اشارہ کیا ہے وہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَّصَلَةُ عَلَى وَقْتِهَا . ”رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔“ یعنی اگر کسی نماز کا افضل وقت وقت اوّل ہے تو اس کو اوّل وقت میں ادا کرنا افضل و محبوب ہوگا اور اگر کسی نماز میں تاخیر افضل ہے تو اس میں تاخیر افضل ہوگی۔ یوں صحیحین کی اور دیگر کتب کی روایات میں تطبیق پیدا ہو جائے گی اور ہمیں کسی نماز کو مستثنیٰ کرنے کی بھی احتیاج نہ رہے گی۔

اوّل وقت کی فضیلت

169,170- وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ)). حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”(نماز کا) اوّل وقت اللہ کی رضا (کا باعث) ہے اور (اس کا) درمیانی وقت اللہ کی رحمت ہے اور (اس کا) آخری وقت اللہ تعالیٰ کی معافی (رحمت اور اس کا درگزر کرنا) ہے۔“⁸⁶

اس حدیث کو امام دارقطنی نے بے حد ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... أَوَّلُ الْوَقْتِ: مراد نماز کا اوّل وقت ہے۔

رِضْوَانُ اللَّهِ: مراد اس وقت کا افضل ہونا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کی رضا اس کی نعمتوں میں سے سب سے افضل ہے۔ لہذا یہاں یہ مراد ہوگی کہ اوّل وقت بعد کے اوقات سے افضل ہے۔

أَوْسَطُهُ: یعنی اوّل اور آخر کے اوقات کے درمیان کا وقت ہے کہ اس وقت میں اگرچہ رب تعالیٰ کی رضا تو حاصل نہیں ہوتی البتہ بندہ اس کی رحمت کا ضرور مستحق و سزاوار بن جاتا ہے۔

① جامع الترمذی: 1898- المستدرک للحاکم: 300/1- صحیح البخاری: 504- صحیح مسلم: 85.

② سنن الدارقطنی: 249/1- اس روایت کی اسناد میں یعقوب بن ولید مدنی ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ جنھوں نے اس روایت کو رد کیا ہے۔ امام موصوف نے اس اسناد کو بے حد ضعیف یعنی ضعیف کی تائید کے ساتھ اس لیے کہا ہے کیونکہ اسی اسناد میں ابراہیم بن زکریا غلیلی بھی ہے جو مستثنیٰ ہے۔ (دیکھیں: التلخیص والتمیز، 180/1- 180/2- فتاویٰ مستطوع و مستطوعہ، 90/1- 90/2- 249/1- 249/2)

عَفْوُ اللَّهِ: یہ کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے کے دو اوقات اس آخری وقت سے افضل ہیں۔ گو پہلا وقت دوسرے سے افضل ہے اور عفو سے مراد رب تعالیٰ کی رخصت ہے کہ اس نے اس آخری وقت میں بھی نماز ادا کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ بہر حال نماز کا سب سے افضل اور بہتر وقت پہلا ہی ہے۔

درایۃ الحدیث: ..... امام موصوف بریلوی نے تاکید کے ساتھ اس حدیث کے ضعیف ہونے کو بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی اسے سنن الدارقطنی میں دیکھ کر اس کی حالت کو جانے بنا اسے قبول نہ کر لے۔ لہذا اس وضاحت کے بعد اس حدیث سے استدلال ساقط ہوگا اور صحیح قول یہ ہے کہ جن نمازوں کو اذل وقت میں ادا کرنا مسنون ہے ان میں تعجیل افضل ہے اور جن میں تاخیر مسنون ہے ان میں تاخیر افضل ہے جبکہ بیچ کا وقت رخصت ہے۔

وَلِلْتَمِزِ مَبْدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ دُونَ
بھی روایت کی ہے جو "الاوسط" کے لفظوں کے بغیر ہے۔ البتہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔^①

فجر کی دو سنتوں کا بیان

171,172۔ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ))
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "فجر (طلوع ہو جانے) کے بعد (فرض نماز کے علاوہ) سوائے دو سجدوں کے (یعنی سوائے سنت فجر کی دو رکعتوں کے) اور کوئی نماز نہیں۔"^②

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ
اور عبدالرزاق کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: "طلوع فجر کے بعد (علاوہ فرض نماز کے) فجر کی دو رکعتوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں۔"^③
اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی کے۔
ایسی ہی روایت امام دارقطنی بریلوی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔^④

غریب الحدیث: ..... لا صلوة: یہ لافنی کا ہے اور اس کو وجود، صحت یا کمال میں سے کس چیز کی نفی پر محمول کیا جائے گا؟ اس پر تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔

إِلَّا سَجْدَتَيْنِ: سجدتین سے مراد رکعتیں ہیں۔ یہ فجر کی دو رکعت سنتیں ہیں۔
بَعْدَ الْفَجْرِ: مراد یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد دو رکعت سنت کے سوا اور کوئی نماز مشرک نہیں۔ تب اس حدیث اور گزشتہ

① جامع الترمذی: 172۔ امام ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا ہے۔

② سنن ابی داؤد: 1278۔ جامع الترمذی: 419۔ مسند احمد: 23/2۔ اس روایت کی اسناد میں ابن الحسین ہے جو مجہول ہے۔ حافظ بن الدریاء (110/1) میں فرماتے ہیں: طبرانی نے اس روایت کو "المعجم الكبير" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسی قوی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں سوائے ابوبکر بن محمد کے اور کوئی کمزور راوی نہیں اور گویا کہ وہ ابن ابی بھرہ ہے جو وہابی ہے۔

③ مصنف عبدالرزاق: 4760۔ سنن الدارقطنی: 246/1۔
④ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیثوں میں ظاہری معارضہ بھی جاتا رہے گا جن میں فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی ممانعت مذکور ہے۔ لہذا فجر کی سنتوں کے بعد فرض نماز کے علاوہ اور کسی نماز کا ادا کرنا غیر مشروع ہوگا۔ کیونکہ جب نبی کریم ﷺ خود سنت کی ان دو رکعتوں کو تخفیف کر کے ادا کرتے تھے جن کا ادا کرنا بھی مشروع ہے تو بھلا کسی اور نماز کا ادا کرنا کیونکر درست ہوگا جو غیر مشروع بھی ہو۔ البتہ اگر کسی نے اذان فجر اور اقامت صلوٰۃ کے درمیان دو رکعت سنت کے علاوہ کسی اور نماز کو ادا کر لیا تو وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ کیونکہ وقت نہیں فرض نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک ہے۔ جبکہ یہاں طلوع فجر اور اقامت صلوٰۃ تک کے وقت میں سوائے دو رکعت سنت کے کسی اور نماز کے غیر مشروع ہونے کا بیان ہے۔

تنبیہ..... مناسب تو یہ تھا کہ امام موصوف ان احادیث کو بھی اوقات صلوٰۃ کے ذکر کے ساتھ لے آتے۔ لیکن انسان بہر حال انسان ہے بھول چوک اس کی فطرت کا حصہ ہے۔

نماز ظہر کی سنن بعدیہ کو نماز عصر کے بعد ادا کرنے کا حکم

173,174۔ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ   قَالَتْ : ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ   الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : ((شَغُلْتُ عَنْ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ . فَقُلْتُ : أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَنَا ؟ قَالَ : ((لا)).

سیدہ ام سلمہ   سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ (ایک دفعہ) نبی کریم ﷺ نے نماز عصر ادا فرمائی، پھر میرے گھر تشریف لے آئے اور دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ سو میں نے (نماز کے بعد) آپ ﷺ سے (اس بارے) دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”(آج) میں مشغولیت کی بنا پر ظہر کے بعد کی دو رکعتیں نہ پڑھ سکا تھا، جن کو میں نے اب ادا کیا ہے، اس پر میں نے (آپ ﷺ سے) عرض کیا کہ کیا جب یہ (ہم سے) قضا ہو جایا کریں تو ہم بھی ان کی قضا کر لیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“

اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔
 اور سنن ابی داؤد میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ   سے اسی کے ہم معنی روایت ہے۔

معرفة الصحابة :..... سیدہ ام سلمہ   امہات المؤمنین   میں سے ہیں۔ سیدہ   بے حد عقل مند اور ذہین خاتون تھیں۔ سیدہ   اپنے خاوند حضرت ابو سلمہ   کی وفات کے بعد نبی کریم ﷺ کے عقد نکاح میں آئی تھیں جس کا قصہ مشہور ہے۔ ان کی فہم و فراست کا مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کے وقت کا ہے جو کتب سیرت و تاریخ میں معروف ہے۔

غریب الحدیث :..... ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي : بیت کی ضمیر کی اضافت بطور ملک کے ہے یا بطور اختصاص کے؟ تو چونکہ ازواج مطہرات   نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد انہی گھروں میں باقی رہی تھیں اس لیے..... وَاللَّهُ أَعْلَمُ..... کہ

1 مسند احمد: 315/6۔ علامہ بیہقی رحمہ اللہ ”مجمع الزوائد“ (264/8) میں کہتے ہیں کہ اس کے رجال صحیح نے رجال ہیں۔

2 سنن ابی داؤد: 1273 اور اس کی اصل صحیح مسلم: 834 میں ہے۔ مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد مکتب پر۔

ظاہر یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ گھران کا تھا اور یہ اضافت بطور ملک کے ہے۔ البتہ یہ وراثت نہ تھی کیونکہ وراثت ترکہ میں ہوتی ہے اور بیٹنمبروں کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ تب پھر علماء کے نزدیک یہ مسئلہ یوں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ان کے گھروں کا مالک بنا دیا تھا۔ چنانچہ یہ گھر نبی کریم ﷺ کی وفات سے قبل ہی ازواج مطہرات کی ملک میں تھے۔

شُعْلُتُ: آپ ﷺ کو آنے والے ایک وفد کی مشغولیت کی بنا پر ظہر کی سنتِ بعْدیہ کے ادا کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔
مضمون حدیث: ..... معلوم ہوا کہ اگر ظہر کی سنت بعد یہ رہ جائیں تو ان کو نمازِ عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں لیکن اس میں تفصیل ہے جس کو فوائد کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ نبی کریم ﷺ ہمہ وقت مصالح کی رعایت فرماتے تھے چنانچہ آپ ﷺ اعلیٰ مصلحت کو کم درجہ کی مصلحت پر مقدم فرماتے تھے۔ پس چونکہ آنے والے وفد کی تالیفِ قلب اور پر جوش استقبال میں ان کے قبولِ اسلام کی توقع زیادہ تھی، اس لیے آپ ﷺ نے وفد کو وقت دینے کو سننِ راتہ کی ادائیگی پر مقدم فرمایا۔
- ◇ رہا یہ سوال کہ اگر ہم سے بھی کسی سبب سے یہ دور رکھتیں رہ جائیں تو کیا ہم بھی ان رکعات کو نمازِ عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ مسئلہ نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا تھا؟ تو آپ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس وقت میں نماز ادا کرنے کی ممانعت ہے جبکہ ان دور رکعات کی قضا مغرب کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، تب پھر اس وقت میں ان دور رکعات کا ادا کرنا نبی کریم ﷺ کے خصائص میں سے ہوگا۔

2- بَابُ الْأَذَانِ ..... اذان کا بیان

تمہید: ... اذان کا لغوی اور شرعی معنی: ..... اذان کا لغوی معنی دوسرے کو آگاہ کرنا ہے جس کو عربی میں اعلام کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا نَادَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (التوبة: 3)

”اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔“

کہ یہاں اذان بمعنی اعلام ”آگاہ کرنا“ اور ”اعلان کرنا“ ہے۔

جبکہ اذان کا شرعی معنی ایک خاص قسم کا اعلان کرنا ہے اور یہ فرض نماز کا وقت داخل ہو جانے کی بابت دوسروں کو آگاہ کرنا ہے۔ یعنی یہ بتلانا ہے کہ اب نماز ادا کرنا جائز، حلال اور مباح ہو گیا ہے۔ قطع نظر اس بات سے کہ نماز کا اول وقت میں ادا کرنا مباح ہے یا خیر وقت میں۔

اذان کب مشروع ہوئی

حجرت کے بعد آپ ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ کسی طریق سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع ہو جانے کی بابت آگاہ کیا جائے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت فرمائی تو مندرجہ ذیل تجاویز سامنے آئیں:

○ ..... بھونپو بجا کر لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔

○ ..... ناقوس یعنی گھنٹا بجایا جائے۔

○ ..... آگ جلا کر لوگوں کو نماز کا وقت داخل ہو جانے کی بابت آگاہ کیا جائے۔ لیکن آپ ﷺ نے ان تینوں تجاویز

کو عبادات شرکیہ کی علامت ہونے کی بنا پر رد فرمادیا کیونکہ ناقوس نصاریٰ بجاتے تھے، بھونپو یہود بجاتے تھے اور آگ مجوسی جلاتے تھے۔ غرض مسلمانوں کو اس بات کی بے حد فکر لاحق ہو گئی کہ لوگوں کو نماز کی طرف کیونکر بلایا جائے۔ اب ہر ایک سوچ اور فکر میں مبتلا تھا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں یہ کہا کہ مجھے یہ بیچتے ہو؟ اس شخص نے بجائے خرید و فروخت کی بات کرنے کے یہ پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کا وقت ہو جانے کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ وہ بولا: کیا میں تمہیں اس سے بہتر شے کا پتا نہ دوں؟ تم یہ الفاظ کہو اور ”اللہ اکبر“ سے لے کر آخر تک اذان سناؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیدار ہو کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا خواب گوش گزار کر دیا۔ نبی کریم ﷺ نے (خواب سننے کے بعد) فرمایا: ”بے شک یہ سچا خواب ہے، جاؤ اور (جا کر) یہ (اذان کے) کلمات بلال کو سنا دو (کہ یہ اذان وہ دیا کریں گے) کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔“ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کو سنا تو خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ انہوں نے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جیسا خواب دیکھا ہے۔ یوں یہ دو خواب اذان کے اس طریقہ پر ایک دوسرے کے موافق ہو گئے اور نبی کریم ﷺ نے بھی اس کی تائید فرمادی۔

یہاں نکتے کی بات یاد رکھئے کہ اس اذان کی مشروعیت ان دو صحابہ رضی اللہ عنہم کے خواب کی بنا پر نہ تھی بلکہ نبی کریم ﷺ کے اس اذان کو برقرار رکھنے اور اسے مشروع قرار دینے کے بعد اس اذان کی مشروعیت ثابت ہوئی ہے۔

اذان دینے کا طریقہ اور کلمات اذان کے معانی

حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے

ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا جب کہ میں سو رہا تھا۔ (یعنی وہ آدمی میرے خواب میں آیا) اور کہنے لگا: تم یہ کلمات کہو: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اذان کو ذکر کیا جس میں اللہ اکبر کے چار دفعہ کہنے کا ذکر تھا البتہ اس میں ترجیع نہ تھی اور (اس کے بعد) اقامت کو (ذکر کیا) جس کے کلمات ایک ایک مرتبہ تھے سوائے ”قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ“ (کے کلمات) کے (کہ وہ دوبار تھے)۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب میں نے صبح کی تو

175-177- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((طَافَ بِي - وَأَنَا نَائِمٌ - رَجُلٌ ، فَقَالَ : تَقُولُ : ((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ)) ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ بِتَرْجِيعٍ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ ، وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى ، إِلَّا ((قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)) قَالَ : فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ((إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ)) الْحَدِيثَ .

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے فرمایا: ”بے شک یہ خواب حق ہے“..... الحدیث۔^۱

اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد جہنکت نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ جہنکت نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے آخر میں اذان فجر میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس قول کا قصہ بیان کیا ہے (جو یہ ہے):
”الصلوة خیر من النوم“ (نماز نیند سے بہتر ہے)۔^۲

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خَزِيمَةَ .
وَرَأَى أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي
أَذَانِ الْفَجْرِ : ((الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ)) .

غریب الحدیث:..... تَرْبِيعٌ تَكْبِيرٍ: مراد اللہ اکبر کے کلمہ کو چار دفعہ کہنا ہے۔

تَرْبِيعٌ: تَرْبِيعٌ مُوَدَّنٌ اِذَانِ فِي مَوْزَنِ كِتَابِ تَرْبِيعِ كَلِمَاتِهِ كَمَا كَتَبَتْ فِيهَا اِذَانُ اَللّٰهِ اَوْ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ كُوْنِيْتَا آهْتَهُ كَيْفَ بَعْدَ دَوْبَارِهِ زُوْرًا سَمِعْتُهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ: یہ مبتدا اور خبر کی ترکیب کے ساتھ جملہ اسمیہ ہے جس میں اَكْبَرُ اسم تفضیل کا متعلق حذف ہے، جو مِنْ كَلِمَةٍ شِئِيءٍ ہے اور اس متعلق کو عموم پر دلالت کرنے کے لیے حذف کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اور اسے مطلق کبریائی حاصل ہے۔ یہ کلمہ اذان کے آغاز میں چار بار ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے تین کلمات تاکیدات کے باب میں سے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک جملہ مستقل اور متانفہ ہے۔ جن میں سے ہر ایک کا ذکر مطلوب مقصود اور اس کا وجود ناگزیر ہے۔ لہذا یہ باب تقریر میں سے ہے نہ کہ باب تاکید میں سے تاکہ بندے کے دل میں رب تعالیٰ کی کبریائی مقرر (جاگزین اور راسخ) ہو جائے۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ: الحمد للہ امت مسلمہ کا ایک ایک مسلمان لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا معنی بخوبی جانتا ہے۔ اس پر تفصیلی کلام مقدمہ میں کیا جا چکا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی توحید معبودیت کا اقرار ہے جو اس کی توحید ربوبیت کے اقرار کو مستلزم ہے۔ کیونکہ ایک اکیلے اللہ کا معبود ہونا اسی ایک اکیلے رب ہونے کو متضمن ہے کیونکہ بندہ اسی کی عبادت کرتا ہے جو رب ہو۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ: مقدمہ میں اس پر تفصیلی کلام کیا جا چکا ہے۔

حَسْبِيَ عَلٰی الصَّلٰوةِ: حَسْبِيَ یہ اسم فعل ہے جو اَقْبَلُوْا ”متوجہ ہو“ اور ”آؤ“ کے معنی میں ہے اور اس پر اسم ہونے کی وجہ سے فعل کی کوئی علامت نہیں۔ اسی لیے اس کی مشنیہ اور جمع بھی نہیں آتی۔ اسم فعل ہر وہ اسم ہے جس کو اسم کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو مگر اب وہ فعل کے معنی میں استعمال ہونے لگے۔ اسم فعل ماضی اور امر و معانی میں استعمال ہوتا ہے۔^۳ مذکورہ اسم فعل حَسْبِيَ امر کے معنی میں ہے۔

الصَّلٰوةِ: میں الف لام عہد حضوری کا بھی ہو سکتا ہے یعنی اس حاضر اور درپیش نماز کی طرف آؤ۔
حَسْبِيَ عَلٰی الْفَلَاحِ: الْفَلَاحِ ایک جامع لفظ ہے جو ہر ناگوار شے سے نجات اور ہر مطلوب کے پانے کو شامل ہے۔ نماز کے بعد فلاح کے ذکر میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے یعنی نماز دنیا و آخرت کی ہر اعتبار سے سراپا فلاح و نجات ہے۔ اسی

۱۔ مسند احمد: 42/4۔ سنن ابی داؤد: 499۔ جامع الترمذی: 189۔ صحیح ابن خزیمہ: 370۔ صحیح ابن حبان: 1679۔

۲۔ مسند احمد: 42/4۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ تحفة الطلبة، ص: 136۔ (تیسرے)

لیے دینا و آخرت سے متعلق ہر مشکل میں نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة: 45) ”اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: یہ کلمہ توحید ہے جس پر اذان کا اختتام ہو رہا ہے۔

اذان کا خلاصہ

غرض اذان رب تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان، ایمان، توحید اور رسالت کا بیان، نماز اور فلاح کی دعوت اور توحید پر خاتمہ کا اعلان ہے۔ یوں اذان سراپا خیر ہی خیر ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں اذان کی مشروعیت اور اس کے کلمات کا ذکر ہے۔

درایۃ الحدیث:..... امام موصوف برائے نے ”نخبة الفكر شرح نزہة النظر“ (ص: 226) میں اذان کے پورے کلمات ذکر کیے ہیں جبکہ یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ یاد رہے کہ کسی روایت سے ایسے کلمات کا حذف جائز نہیں جن کے بغیر معنی تمام نہ ہوتا ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات امام موصوف اس کتاب میں ایسا اختصار بھی اختیار کر لیتے ہیں جو محل ہو۔ البتہ یہاں امام موصوف برائے کے پیش نظر دو نکلتے تھے:

(1) ایک اختصار تاکہ طلباء کو اس کتاب کا یاد کر لینا آسان ہو۔

(2) دوسرے یہ کہ اذان کے کلمات بے حد مشہور ہیں، اسی لیے ان کے ذکر کو حذف کر دیا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: یہاں حذف ہے جس کو ایجاز کہتے ہیں تقدیری عبارت یوں ہے یعنی آتَيْتَهُ وَ أَخْبَرْتَهُ اسی طرح أَنَهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ میں بھی ایجاز ہے، تقدیری عبارت یوں ہے الرُّؤْيَا التِّي قَصَصْتَهَا عَلَيَّ لَرُؤْيَا حَقٌّ یعنی ”جو خواب تم نے مجھے بیان کیا ہے وہ حق ہے“ اور حق سے مراد سچا خواب ہے نہ کہ جھوٹا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ اسلام کی فضیلت و عظمت کہ دیگر مذاہب آگ، گھٹنوں اور بھونپوؤں کے مظاہر پر مشتمل ہیں جبکہ دین اسلام کی سب سے نمایاں خوبی اس کی توحید و ایمان اور رسالت و عبادت کی تعلیم ہے۔
- ◆ رب تعالیٰ نے اس امت کی حق کی طرف راہنمائی فرمائی یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دیگر تجاویز کو تو رد فرمایا جبکہ اذان کی الہامی تجویز کو قبول فرمایا اور اسے مشروع قرار دیا جو توحید و رسالت اور عبادت کے بیان پر مشتمل ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ اگر خواب شرع شریف کے موافق و مطابق ہو تو اس پر عمل جائز ہے اور اس پر سچا خواب ہونے کا حکم لگایا جائے گا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے خواب کو سچا فرمایا اور موافق شرع ہونے کی وجہ سے اس پر عمل بھی کیا۔ یاد رہے کہ سچا خواب نبوت کا چھیلیسواں جز ہے۔^①
- ◆ اسی طرح اگر خواب شرع شریف کے خلاف ہو تو وہ رد ہوگا جیسا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی برائے نے خواب میں ایک عظیم نور دیکھا۔ پھر کسی نے انہیں خطاب کر کے یہ کہا کہ تمہیں نمازیں معاف کی جاتی ہیں۔ یہ سنتے ہی شیخ برائے نے فرمایا: ”تم جھوٹ بولتے ہو اور تم شیطان ہو۔“ یہ سننا تھا کہ وہ نور کا نور ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جو خواب شرع شریف کے خلاف ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔

♦ حضرت عبداللہ بن ابی سہلؓ نے خواب میں جس اذان کو دیکھا تھا اس میں ترجیع نہ تھی۔ ترجیع کا معنی غریب الحدیث کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ ترجیع نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو محمد زورہ بنی سہلؓ کو جو مؤذن مکہ تھے، سکھائی تھی لیکن حضرت بلال بنی سہلؓ کو جو مؤذن مدینہ تھے، انہیں نہ سکھائی۔ لہذا ترجیع یہ اذان دینے کے مختلف طریقوں کے باب میں سے ہوگی۔

♦ ضرورت ہو تو خبر کو مؤکد کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: **إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ**۔ اس جملہ میں اِنَّ اور لام تاکید کے ساتھ تاکیدات لائی گئی ہیں جو اہل علم پر مخفی نہیں۔

♦ **الْصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ**: یہ کلمہ خاص اذان فجر میں کہا جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال بنی سہلؓ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ جب تم نماز فجر کے لیے پہلی اذان دو تو (اس میں) یہ کہو **الْصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ**۔ پہلی اذان سے مراد ہر نماز کی اذان اور اقامت میں سے اذان ہے۔ کیونکہ اذان اور اقامت کو تغلیباً **أَذَانِيْنَ** بھی کہہ دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کلمہ اذان فجر میں **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** کی طرح ایک تاکید ہے اور اذان فجر میں اس کلمہ کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ اس وقت لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں جو شدید غفلت کا عالم ہوتا ہے، اس لیے نماز فجر کی اذان میں لوگوں کو نیند سے ہوشیار کرنے کے لیے اس کلمہ کا اضافہ کیا گیا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ گو کہ نماز فجر و شراہ اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے لیکن **مِنَ النَّوْمِ** کا کلمہ اس وقت کے حال کے مطابق ہے اور اذان فجر میں یہ کلمہ **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** کے بعد دوسرے کہا جائے گا۔ جیسا کہ ذیل کی حدیث میں آ رہا ہے۔

فجر کی اذان میں الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کا محل

امام ابن خزیمہ بنی سہلؓ نے حضرت انس بن سہلؓ سے مروی روایت میں

یہ بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: یہ بات سنت میں سے ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان میں **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** کہہ لے تو (اس کے بعد) یہ کہے **الْصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ**۔¹

وَلَابِنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مِنْ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: ((حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)) قَالَ: ((الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ))

اذان میں ترجیع کا بیان

حضرت ابو محمد زورہ بنی سہلؓ سے روایت ہے (وہ فرماتے ہیں) کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں اذان سکھائی اور اس میں حضرت ابو محمد زورہ بنی سہلؓ ترجیع کا بھی ذکر فرماتے ہیں² (کہ آپ ﷺ نے انہیں اذان میں ترجیع کرنے کو بھی ارشاد فرمایا)۔

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے البتہ اس روایت میں انہوں نے اذان کے اوّل میں تکبیر کا ذکر صرف دو مرتبہ کیا

178- وَعَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ ، فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ .

1 صحیح ابن خزیمہ: 386۔ المختارۃ للضیاء المقدسی: 160/7۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں: اس کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔ سنن البیہقی: 423/1۔ امام بیہقی فرماتے ہیں: اس کی اسناد صحیح ہے۔

2 صحیح مسلم: 379۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا . ہے۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے بھی روایت کیا ہے، انہوں نے

تکبیر کو چار مرتبہ ذکر کیا ہے۔^①

شرح:..... تَرْجِيع کا معنی بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں مؤذن نبوی تھے، وہ اذان میں ترجیع کیا کرتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان میں ترجیع سکھلائی تھی۔ البتہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ اذان میں تکبیر دو مرتبہ کیا کرتے تھے جبکہ ائمہ خمسہ کی روایت میں تکبیر کا ذکر چار بار ہے۔ اس باب میں ضابطہ یہ ہے کہ کسی روایت میں جو اضافہ صحیح ہو اس کو لیا جاتا ہے۔ لہذا اس مقام پر ہم ائمہ خمسہ کی روایت کو لیں گے کیونکہ ان کی روایت میں مذکورہ اضافہ صحیح ہے۔ دوسرے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ہے۔ رہی صحیح مسلم کی روایت جس میں اذان کے اڈل میں دو بار تکبیر کا ذکر ہے تو اسے راوی کے نسیان پر محمول کیا جائے گا۔

اذان اور اقامت کے کلمات کی تعداد کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ کلمات اذان کو دو دو بار کہیں اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک بار کہیں سوائے اقامت کے (یعنی سوائے) **قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ** کے^② (کلمات کے کہ ان کو اقامت میں دو بار کہا جائے گا)۔

179- وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: ((أَمَرَ بِلَالٌ: أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُؤْتِيَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي إِلَّا قَوْلَهُ: ((قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)) .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔ البتہ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے (اپنی روایت میں) اس اشخاص کو ذکر نہیں کیا۔

مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الْإِسْتِثْنَاءَ

غریب الحدیث:..... **أَمَرَ بِلَالٌ:** کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ایسے کلمہ کا حکم حدیث مرفوع کا ہوتا ہے۔ جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں ذکر کی جا چکی ہے اور یہاں حکم کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا کسی غیر امر کو امر سمجھ لینا اس لیے بعید ہے کیونکہ (1) ایک تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خطاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے (2) دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ متقی اور محتاط تھے۔ اس لیے امر کا یقین ہوئے بنا کوئی صحابی رضی اللہ عنہ ایسے الفاظ روایت کر ہی نہیں سکتا۔

بِلَالٌ: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ حکم ان کے مؤذن ہونے کی وجہ سے تھا نہ کہ یہ حکم ان کی ذات کی بنا پر تھا۔ لہذا یہ حکم وصف کے اعتبار سے ہے نہ کہ عین کے اعتبار سے۔

شَفَعًا: شَفَعٌ جوڑا بنانے یعنی کسی چیز کے ساتھ اسی جیسی دوسری چیز کے ملانے کو کہتے ہیں۔ مراد کلمات اذان کو دہرا کرنا ہے^③ اور یہاں لفظ شَفَعٌ کا ذکر من حیث المجموع ہے کیونکہ اذان کے آخر میں تکبیر و تہلیل شَفَعٌ نہیں بلکہ وتر ہے۔

① سنن ابی داؤد: 502۔ جامع الترمذی: 192۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 1594۔ سنن ابن ماجہ: 708۔ مسند احمد:

409/3۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔

② صحیح البخاری: 693 و 694 جو بیہودہ سے مؤیدین 378 و 379۔ صحیح ابن ماجہ: 873 (نسیم)

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کلمات اذان تو دو دو بار ہوں گے سوائے آخری تکبیر کے اور اقامت کے کلمات ایک ایک بار ہوں، سوائے قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کے کہ اس کو دو بار کہا جائے گا۔ یوں اذان کے کل کلمات پندرہ بنتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے:

تکبیرات:	4 بار
شہادتین:	4 بار
حَيَّعَلْتَيْنِ (یعنی حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ):	4 بار
تکبیر:	2 بار
تہلیل:	1 بار
یہ کل میزان:	15

اور اگر ان کے ساتھ اذان فجر کے خاص کلمہ "الصلوة خیر من النوم" کو شمار کر لیا جائے تو کل میزان 17 کا بنتا ہے۔ جبکہ اقامت کے کل کلمات گیارہ بنتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے:

تکبیر:	2 بار
شہادتین:	2 بار
حَيَّعَلْتَيْنِ:	2 بار
اقامت (یعنی قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ):	2 بار
تکبیر:	2 بار
تہلیل:	1 بار

کل میزان: 11

یاد رہے کہ اذان اور اقامت میں سے ہر ایک تکبیر سے شروع ہو کر تہلیل پر ختم ہوتی ہے اور تہلیل وتر ہے۔ چنانچہ شریعت کے اکثر احکام وتر ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ اذان بلائی جیٹینز کی مشروعیت نبی کریم ﷺ کے امر سے ہے۔ جس کی دلیل اَمْرَ بِلَاؤِ کے الفاظ ہیں۔ یہیں سے جناب رسول اللہ ﷺ کے عظیم مرتبہ کا بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ ﷺ امر و ناہی بھی تھے۔
- ◆ اذان اور اقامت میں فرق ہے کیونکہ ایک تو اذان کے کلمات اقامت سے زیادہ ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ دوسرے اذان عموماً گھروں میں بیٹھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔

1 اذان و اقامت کے کلمات کی تعداد کی بابت ایک نفیس بحث شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے "شرح بلوغ المرام (عربی)" (458/1) میں ذکر کی ہے جس کو بندہ عاجز مترجم نے طوالت کے خوف سے قلم انداز کر دیا ہے۔ شائقین حضرات اس کی مراجعت کر سکتے ہیں۔ (نسیم)

2 صحیح البخاری: 636 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ◊ اذان ٹھہر ٹھہر کر دی جاتی ہے کیونکہ اذان کے ذریعے دور والے کو بلایا جاتا ہے۔ جبکہ اقامت جلد جلد کہی جاتی ہے کیونکہ اقامت اکثر موجود اور حاضر لوگوں کے لیے کہی جاتی ہے۔ اس کو اذان میں ترسل کرنا اور اقامت میں حدر کرنا کہتے ہیں۔
- ◊ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہنا شروع ہے۔
- ◊ اذان کے کلمات میں شفع ہے۔ شفع کا معنی گزشتہ صفحات میں بیان کر دیا گیا ہے اور کلمات اذان میں اتار ہے اس بنا پر اذان اور اقامت کے کلمات کتنے بنتے ہیں ان کو غریب الحدیث کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔
- ◊ اذان میں حال کی رعایت شروع ہے۔ چنانچہ اذان میں شفع، ثانی اور ترسل اس لیے ہے تاکہ جس نے اذان کا ایک حصہ نہیں سنا وہ دوسرا یا درمیانی یا آخری حصہ ہی سن لے۔ اسی لیے اذان کسی بلند جگہ پر دینا شروع و مسنون ہے تاکہ اذان کی آواز دُور دُور تک جا سکے۔ جبکہ اقامت اس کے برعکس ہے اور دونوں میں فرق واضح ہے کیونکہ اقامت حاضرین و موجودین کے لیے ہے۔
- ◊ يُؤْتِرُ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ: ان کلمات سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں اشتباہ کا اندیشہ ہو وہاں ایضاً مناسب ہے اور بسا اوقات لازم ہوتا ہے۔ کیونکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ اقامت کے جملہ کلمات میں اتار ہے اسی لیے اس اشتباہ کو دُور کرنے کے لیے اِلَّا الْإِقَامَةَ فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کے کلمہ میں شفع ہے نہ کہ وتر۔
- ◊ مناسب ہے کہ اس موقع پر ایک حدیثی فائدہ بھی بیان کر دیا جائے، وہ یہ کہ جب امام بخاری اور امام مسلم بیعت کسی کلمہ میں جس کا معنی ایک ہو، متفق ہوں تو اس صورت میں اختلاف کلمہ کی طرف اشارہ کرنے کی چنداں حاجت نہیں۔ بالخصوص راجح قول کو بتلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ حدیث کی روایت بالمعنی جائز ہے۔ البتہ اگر شیخین کی روایت میں کمی یا زیادتی ہو تو اس کی تخصیص لازم ہے تاکہ سامع یا قاری دونوں بزرگوں کے لفظوں کو ایک نہ سمجھے۔ اسی لیے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات پر نص ذکر کی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس استثنا کو ذکر نہیں کیا۔
- ◊ اذان وہ دے جس کی آواز زیادہ بلند ہو۔ البتہ مؤذن کا عربی زبان سے واقف ہونا شرط نہیں۔^① البتہ اذان میں ایسا حلی جلی جائز نہیں جو معنی بدل دے چاہے اذان دینے والے کو اس کا ادراک ہو یا نہ ہو۔ لہذا اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہنا جائز نہ ہوگا کیونکہ اب جملہ اسمیہ جملہ استفہامیہ بن جائے گا۔ اور اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہنا بھی درست نہیں۔ کیونکہ اَكْبَارُ بروزن اَسْبَاب ہے۔ جو سَبَب کی طرح کَبَر کی جمع ہے اور کَبَر طبل کو کہتے ہیں۔
- اَللّٰهُ اَكْبَارُ: بَا کی مد کے ساتھ بے شک ایسا کہنا بھی درست نہیں۔
- اَللّٰهُ اَكْبَرُ: الف کی مد کے ساتھ۔ یہ بھی درست نہیں کیونکہ اس طرح خبر پر حرف استفہام داخل ہو جائے گا جو جائز نہیں۔
- وَلِلنَّسَائِيِّ: اَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْاَلَا۔ اور سنن نسائی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو (اذان دینے کا) حکم ارشاد فرمایا۔^②

شرح: ..... اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ اَمْرَ بِالْاَلَا والی روایت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امر کرنے والے کون

① شیخ رحمہ اللہ نے اس موقع پر اذان میں حُن کی متعدد مثالیں ذکر کی ہیں جن کا تعلق ہم مجیسوں سے نہیں۔ (نسیم)

② سنن النسائی: 3/2

ہیں؟ تو وہ خود نبی کریم ﷺ ہیں۔

اذان کی کیفیت

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے (حجۃ الوداع کے موقع پر) حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے دیکھا اور میں ان کے منہ کا ادھر (سے) ادھر پچھا کر رہا تھا۔ جبکہ (اذان دیتے ہوئے) ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں تھیں۔^①

اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہما نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

اور سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ ہیں: اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے رکھا تھا۔^②

اور سنن ابی داؤد کے یہ الفاظ ہیں: جب وہ حسیَّ عَلٰی الصَّلٰوَةِ (اور حسیَّ عَلٰی الْفَلَاحِ) پر پہنچے تو انہوں نے اپنی گردن کو دائیں اور بائیں طرف موڑا البتہ خود نہ پھرے۔^③

اس روایت کی اصل صحیحین میں ہے۔^④

غریب الحدیث ..... اَتَّبَعُ فَاهُ: یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ حَيَّعَلْتَيْنِ کے وقت اپنے منہ کو جو دائیں اور بائیں

موڑ رہے تھے تو میری نظریں بھی اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھیں۔

فَاهُ: اس میں دو لغتیں ہیں فَاهُ اور فَمَمَةٌ۔ یہ دونوں لغات صحیح ہیں۔ پہلی لغت کے اعراب بالحروف ہوتے ہیں یعنی الف، یا اور واؤ کے ساتھ جبکہ دوسری لغت کے اعراب بالحركات ہوتے ہیں یعنی فتح، ضم اور کسر کے ساتھ۔ البتہ پہلی لغت زیادہ مشہور ہے۔

هَاهُنَا وَ هَاهُنَا: ادھر ادھر۔ صحیحین کی روایت میں يَمِيْنًا وَ شِمَالًا کے الفاظ آتے ہیں یہی الفاظ سنن ابی داؤد کے بھی ہیں۔ وَ اِصْبَعَاهُ فِيْ اُذُنَيْهِ: یہ جملہ حالیہ ہے اور انگلیوں سے مراد شہادت کی انگلیاں ہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے آواز زیادہ

بلند ہوتی ہے۔ کیونکہ اس طرح آواز کا مخرج ایک ہی رہ جاتا ہے یعنی منہ۔ یوں آواز زیادہ بلند ہو کر نکلتی ہے۔ جبکہ کانوں کے کھلے ہونے کی صورت میں منہ سے نکلنے والی آواز کمزور ہوتی ہے اور یہ کُلُّ بول کر جز مراد لینے کی قبیل سے ہے کیونکہ انگلی سے مراد پوری انگلی نہیں بلکہ اس کا سرا ہے اور اصبح کے ہمزہ پر فتح، ضم اور کسرتینوں حرکات پڑھتے جاتے ہیں۔

وَ جَعَلَ اِصْبَعِيْهِ فِيْ اُذُنَيْهِ: یہ ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں جو پہلی روایت جیسے ہیں البتہ یہاں انگلیوں کو کانوں میں ڈالنے کی صراحت ہے۔

www.KitaboSunnat.com

① مسند احمد، 4/308۔ جامع الترمذی: 197۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

② سنن ابن ماجہ: 711۔ اس روایت کی سند میں قجاج بن اراطا ہے جو ضعیف ہے۔

③ سنن ابی داؤد: 634۔ صحیح البخاری: 634۔ صحیح مسلم: 503۔

لَوَى عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ يَمِينًا وَ شِمَالًا: ان الفاظ میں اس بات کی صراحت نہیں کہ کیا (1) دائیں طرف منہ صرف حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ کے وقت موڑا تھا اور اسی طرح بائیں طرف منہ صرف حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ کے وقت موڑا تھا۔ (2) یا دو دفعہ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ کہتے ہوئے منہ کو ایک دفعہ دائیں طرف اور دوسری دفعہ بائیں طرف موڑا تھا۔ اسی طرح حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ کے وقت بھی کیا؟ اور یہ قول اتویٰ ہے غرض شارحین حدیث دونوں طرف گئے ہیں اور غرض اس سے یہ ہے کہ صَلَاةِ اور فَلَاحِ کی آواز دونوں طرف پہنچ جائے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں اذان دینے کی کیفیت کا بیان ہے کہ اذان دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں داخل کیا جائے۔ سینہ قبلہ کی جانب رہے، اذان کھڑے ہو کر دی جائے، بلند جگہ پر دی جائے اور جیتلین کے وقت دائیں اور بائیں گردن موڑی جائے۔ البتہ سینہ قبلہ کی طرف سے نہ موڑا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◊ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احکام شرعیہ کے سیکھنے کے بے حد حریص تھے جیسا کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے تاکہ اذان دینے کا مسنون طریقہ سیکھ سکیں۔

◊ اذان میں حَيَّ عَلَتَيْنِ کے وقت دائیں بائیں منہ موڑنا مشروع ہے اور اس کو مذکورہ بالا دونوں طریق سے موڑا جاسکتا ہے۔ البتہ تحقیق قول یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے وقت اس دائیں بائیں کے التفات کی اب ضرورت نہیں رہی۔ ہاں اگر کسی جگہ لاؤڈ اسپیکر نہ ہو یا کوئی منارہ ہو تو التفات کیا جائے اور جب بھی کیا جائے گا تو صرف گردن موڑنے کی حد تک کیا جائے، سینہ نہ پھیرا جائے گا اور بدن کا نہ پھیرنا تو بدرجہ اولیٰ ہوگا۔

◊ اذان دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں داخل کرنا مسنون ہے اور یہ سنت لاؤڈ اسپیکر کے ہوتے ہوئے بھی باقی ہے۔ البتہ چاروں انگلیوں کو پورے کان پر رکھ کر اذان دینا غیر مسنون ہے۔

اذان بلند آہنگ اور خوبصورت آواز والا دے

181- وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ان کی أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ . اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... أَعْجَبَهُ: یعنی اس کو اچھا جانا، پسند فرمایا۔ یہاں إعجاب بمعنی استعجاب حسن ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اذان وہ دے جس کی آواز بہت اچھی ہو اور دوسرے یہ کہ ولی امر کو اذان کی تعلیم خود دینی چاہیے۔

فائدہ:..... امام وقت اور ولی امر کے حق میں صوم و صلوة اور اذان و اقامت کی دوسروں کو تعلیم دینا معیوب نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا طریقہ خود سکھلایا تھا۔ لہذا احکام و سلاطین کو بھی نبی کریم ﷺ کی

صحیح ابن خزیمہ: 377- سنن الدارمی: 1196- ابن دقیق العید کہتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیحین کی شرط پر ہے۔ ابن سکن نے

اس حدیث کو صحیح حکم جلال و جلالین سے الرازی: 268 و متحفہ کتب چٹاچ سنہ 1427ھ آن لائن مکتبہ

اقتدا میں اذان و اقامت کی تعلیم خود دینی چاہیے۔

نماز عید کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں

182,183- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيدَيْنِ ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ ، بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ)) .
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ عیدین کی نماز کئی بار ادا کی جو اذان اور اقامت کے بغیر ہوتی تھی۔^①

رواہُ مُسْلِمٌ .
اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔
وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
اور صحیحین میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایسی ہی حدیث مروی ہے۔^②

غریب الحدیث:..... مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: یہ معیت اجتماع فی مکان کو مقتضی ہے۔

الْعِيدَيْنِ: مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔

بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ: یعنی جب عیدین کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا تھا تو اذان اور اقامت کہے بغیر یہ نماز ادا کر دی جاتی تھی۔ عید کی نماز آفتاب کے طلوع کے بعد ایک نیزہ کے بقدر بلند ہو جانے پر ادا کی جاتی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ نماز عید میں اذان اور اقامت غیر مشروع ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ جیسے ہی عید گاہ میں داخل ہوتے تھے عید کی نماز کھڑی کر دی جاتی تھی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ عیدین کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی جس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: صلیت مع النبی . اسی لیے بعض علماء نے جماعت کو عید کی نماز کی صحت کی شرط قرار دیا ہے۔ لہذا اگر کوئی عید کی نماز باجماعت ادا کرنے سے رہ گیا تو اس کے لیے عید کی قضا مشروع نہ ہوگی اور یہی راجح قول ہے۔^③ کیونکہ نبی کریم ﷺ سے اس کی قضا ادا کرنے کا امر منقول نہیں اور نہ کسی صحابی نے قضا ہو جانے والی عید کا اعادہ کیا تھا۔

◇ عیدین میں اذان و اقامت غیر مشروع ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان نمازوں کو اسی طرح ادا فرمایا ہے۔

◇ اگر نبی کریم ﷺ کسی شے کے سبب کے ہوتے ہوئے بھی اس کو ترک فرماتے ہیں تو یہ اس کے بغیر مشروع ہونے کی دلیل ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ کسی شے کے سبب کے وجود کے باوجود نبی کریم ﷺ کے کسی شے کے ترک سے استدلال جائز ہے۔

◇ یہیں سے یہ اہم قاعدہ بھی معلوم ہو گیا کہ ”دور نبوی ﷺ میں جس بات کا سبب موجود تھا، اس کے باوجود اس کو اختیار نہ کیا گیا تو بعد میں اس کو اختیار کرنا بدعت کے زمرہ میں داخل ہوگا۔“

① صحیح مسلم: 887 . ② صحیح البخاری: 959- صحیح مسلم: 886 .

③ الفتاویٰ لابن تیمیہ رحمہ اللہ: 182/24 . امام نووی رحمہ اللہ ”المجموع“ (5/5) میں لکھتے ہیں: اس بارے دو اقوال ہیں۔ اصح قول یہ ہے کہ میری قضا مستحب ہے۔ (دیکھیں: الانصاف للمرداوی: 381/4)

- ◆ یہیں ان فقہاء حضرات پر بھی رد ہو گیا جو اس بات کے قائل ہیں کہ عیدین کے لیے اذان و اقامت تو نہ کہی جائے البتہ اَلصَّلٰوَةُ جَامِعَةٌ کے الفاظ کے ساتھ ایک منادی کرادی جائے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایسی کسی بات کا ذکر نہیں ملتا اور عیدین کو صلوة کسوف و خسوف پر بھی قیاس نہ کیا جائے کیونکہ عبادات میں نصوص چلتی ہیں نہ کہ قیاسات۔
- ◆ البتہ اگر بدلی کے دن شوال کے دخول کا علم نہ ہونے پائے اور شہادتیں اکٹھی کرتے اور فلکی تحقیق کرتے کرتے صبح ہو جائے تو ایسے مواقع پر بازاروں اور گلی کوچوں میں شوال داخل ہو جانے اور عید کی نماز کی تیاری کرنے کا اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

قضا نماز کو باجماعت ادا کرنے کا بیان

- 184۔ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ
الطَّوِيلِ فِي تَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ ((ثُمَّ أَذَّنَ
بِلَالٌ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ
يَوْمٍ)) .
- ایک طویل حدیث میں جس میں سب لوگوں کے نماز سے سوتے رہ جانے کا قصہ مذکور ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے (بیدار ہونے کے بعد حسب معمول) اذان دی اور نبی کریم ﷺ نے (اسی طرح) نماز پڑھائی جس طرح روزانہ پڑھا کرتے تھے۔^۱
- اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

قصہ حدیث:..... یہ ایک سفر کا قصہ ہے جس میں رات دیر تک سفر جاری رہا۔ آخری رات میں جب اہل قافلہ نے پڑاؤ ڈالا تو شدید ٹھکان کی وجہ سے سب لوگ حتیٰ کہ خود نبی کریم ﷺ بھی صبح کی نماز سے سوتے رہ گئے اور تب آنکھ کھلی جب سورج قدرے بلند ہو گیا تھا اور اس کی دھوپ میں حرارت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ بیدار ہوتے ہی آپ ﷺ نے اس جگہ سے فوراً کوچ کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ ”اس جگہ ہمارے پاس شیطان آ گیا تھا۔“ پھر ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر نماز فجر حسب معمول اذان، اقامت، جماعت اور جہر کے ساتھ ادا فرمائی کیونکہ كَمَا يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ کے الفاظ کا مقتضی ایسی ہے۔

مضمون حدیث:..... حدیث کا مضمون واضح ہے کہ اگر اکثر یا سب لوگوں کی ایک نماز قضا ہو جائے تو اس کو حسب معمول قضا کرنا جائز ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ دوسرے انسانوں کی طرح نبی کریم ﷺ کو بھی نیند آتی تھی۔ یہ امر واضح ہے اور یہ امر اس حدیث کے معارض نہیں جس میں یہ ارشاد ہے کہ ”میری آنکھیں تو سوجاتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔“ کیونکہ فجر کا ادراک آنکھوں سے ہوتا ہے نہ کہ دل سے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ نے اس قصہ میں بیدار کرنے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تھی بلکہ یہ ذمہ داری انہوں نے خود ذمہ لی تھی مگر وہ بھی سوتے رہ گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان کی ذرا بھی سرزنش نہ فرمائی جو نبی کریم ﷺ کے حسن اخلاق کی دلیل ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کے دریافت کرنے پر انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ ”مجھے بھی اسی نیند نے آیا تھا جس نے آپ ﷺ کو آیا تھا۔“ آپ ﷺ نے یہ جواب سن کر بھی انہیں کچھ نہ کہا تھا۔

◊ کیا جس جگہ نماز سے سب سوتے رہ جائیں وہاں سے کوچ کر جانا افضل ہے کیونکہ شیطان آیا ہوتا ہے؟ تو اس بارے علماء کے مختلف اقوال ہیں جو یہ ہیں:

◉ ..... اگر سفر میں یا ایک کمرے میں یہ واقعہ پیش آئے کہ نماز فجر سے سب رنقا سوتے رہ جائیں تو بیدار ہونے پر وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نماز ادا کی جائے اور گھر میں دوسرے کمرے میں جا کر نماز ادا کی جائے۔

◉ ..... جبکہ ایک قول یہ ہے کہ ایسا کرنا مشروع نہیں، کیونکہ شیطان کا آنا یا نہ آنا امور غیبیہ میں سے ہے جس پر سب کا مطلع ہونا لازمی نہیں لہذا بیدار ہونے پر وہیں نماز ادا کی جائے۔

◉ ..... ایک قول یہ ہے کہ یہ امر نبی کریم ﷺ کے ساتھ خاص تھا۔ کیونکہ آپ ﷺ رب تعالیٰ کی مشیت سے شیطان کے حاضر ہونے پر مطلع ہو گئے تھے۔ غرض اس قضیہ کے قضیہ معینہ ہونے اور عام ہونے میں اختلاف ہے۔ البتہ اولیٰ یہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ نماز ادا کی جائے۔

◊ اگر سب نماز سے سوتے رہ جائیں تو اذان ساقط نہیں ہوتی۔ یہ حکم سفر وغیرہ کا ہے۔ البتہ شہر میں شہر کی اذان کافی ہے۔

◊ اذان فعل صلوٰۃ کا اعلان ہے نہ کہ وقت کا، اسی لیے نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فوت شدہ نماز کی اذان دینے کا حکم دیا تھا۔

◊ اگر فجر کی سنتیں فرض سمیت قضا ہوں تو ان کو بھی قضا کیا جائے گا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے یہاں پہلے سنتیں ادا کیں پھر فرض ادا کیا۔ یہ حکم طلوع آفتاب کے بعد کا ہے اور اگر طلوع سے اتنی دیر قبل آنکھ کھلے کہ صرف فرض ہی پڑھ سکتے ہیں تب بھی پہلے سنت ادا کریں گے بعد میں فرض۔ چاہے فرضوں کا دقت نکل بھی جائے کیونکہ سوتے رہ جانے والے کے حق میں نماز کا دقت وہ ہے جب وہ بیدار ہو، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ”جو نماز سے سوتا رہ گیا یا ماس کو بھول گیا تو جب نماز یاد آئے اس کو پڑھ لے۔“¹

◊ معلوم ہوا کہ اگر جہری نماز کی قضا دن میں کی جائے گی تو جہر کے ساتھ کی جائے گی اور اگر رات کو دن کی نماز کی قضا ادا کرے گا تو اسے سزا پڑھے گا۔ جس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: ”جیسا کہ آپ ﷺ روزانہ کیا کرتے تھے۔“

◊ اسی طرح حضر کی قضا نماز سفر میں پوری اور سفر کی قضا نماز حضر میں قصر ادا کی جائے گی۔

◊ قضا نماز میں بھی جماعت مشروع ہے۔

جمع بین الصلوٰتین کا بیان

185- وَلَهُ عَنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمُرْدَلِقَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ)) .

اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مزدلفہ پہنچے۔ پس آپ ﷺ نے وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں (جمع کر کے) ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائیں۔²

186- وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ

اور صحیح مسلم میں ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ایک اقامت کے

وَاحِدَةً))۔

ساتھ جمع (کر کے ادا) فرمایا۔^①

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: ((لِكُلِّ صَلَاةٍ))۔

اور سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ مزید ہیں: ہر نماز کے لیے۔^②

(اقامت کہہ کر دونوں کو جمع فرمایا)۔

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ((وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ

اور سنن ابی داؤد ہی کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں: اور ان

دونوں میں سے کسی نماز کے درمیان اذان نہ دی۔^③

بَيْنَهُمَا))۔

ناپینا کی اذان کا حکم

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے،

187,188- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا

یہ دونوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ

ہے: ”بلال (ابھی) رات (کا وقت باقی ہوتا ہے کہ اس) میں ہی

بِلَالٍ، فَكُلُّوْا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمَّ

اذان دے دیتے ہیں پس تم (بلال کی اذان سن کر سحری کھانے

مَكْتُومٌ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى

سے نہ رکاوٹ) کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان

يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ))۔

دے۔“ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک ناپینا آدمی تھے جو اذان نہ دیتے

تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کہہ دیا جاتا کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی

ہے۔^④

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور اس روایت کے آخر میں ادراج ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ))۔

مضمون حدیث:..... حدیث کا مضمون واضح ہے کہ جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے سحری کھانا جائز ہوتا ہے اور

نماز ہجر مباح نہیں ہوتی چاہے اذان بھی دے دی جائے۔

درایۃ الحدیث:..... ادراج کا لغوی معنی ہے داخل کرنا اور شامل کرنا۔ لہذا لغت میں مذرج اس شے کو کہیں گے

جس کو داخل اور شامل کیا گیا ہو۔ اصطلاح میں حدیث کے غیر کو حدیث میں داخل کرنے کو ادراج کہتے ہیں اور مذرج وہ

حدیث کہلاتی ہے جس میں غیر حدیث داخل ہو۔ مدرج کی دو قسمیں ہیں: (1) مدرج الأستاد (2) مدرج الممتن^⑤

یہاں مدرج کی دوسری قسم مراد ہے کہ حدیث کے متن میں غیر متن کو داخل کیا گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ اذان ناپینا بھی دے سکتا ہے بشرطیکہ اسے خود یا دوسرے کے بتلانے سے نمازوں کے اوقات کی معرفت حاصل

ہو۔ جیسا کہ اس روایت میں ذکر ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک ناپینا صحابی رضی اللہ عنہ تھے جو اذان دیتے تھے اور دوسرے

کے بتلانے سے انہیں وقت کی معرفت حاصل ہوتی تھی اور نبی کریم ﷺ نے ان کے اذان دینے کو برقرار رکھا تھا۔

① صحیح مسلم: 1288 . ② سنن ابی داؤد: 1927 . ③ سنن ابی داؤد: 1928 .

④ صحیح البخاری: 617- صحیح مسلم: 1092 .

⑤ علوم الحدیث، ص: 173- (تیسرے) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

◇ مؤذن دوسرے کی خبر پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دوسرے سے یہ سن کر فجر کی اذان دیتے تھے کہ صبح ہوگئی ہے۔

◇ اس مسئلہ کو گزشتہ اوراق میں تفصیلاً ذکر کیا جا چکا ہے کہ کب تک سحری کھانا جائز ہے اور کب نماز فجر مباح ہوتی ہے۔

طلوع فجر سے قبل دی جانے والی اذان کا حکم

189- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما ((أَنَّ بِلَالَ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ)) .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر (طلوع ہونے) سے قبل اذان دے دی تو نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوٹ کر (لوگوں میں) اس بات کا اعلان کریں کہ (لوگو! سن لو کہ) (اللہ کا یہ) بندہ سو گیا تھا (اسے معلوم نہ تھا کہ ابھی فجر ہوئی ہے یا نہیں اور اس نے اذان دے دی)۔

رواہ أبو داؤد ، وَصَعَفَةُ .

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ فجر کی قبل از وقت دی جانے والی اذان غیر معتبر ہے۔ کیونکہ لوگ اس اذان کو صحیح سمجھ کر سحری کھانے سے رک جائیں گے جبکہ دوسرے لوگ نماز پڑھنے میں لگ جائیں گے جو ناوقت میں ادا ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ وہ لوٹ کر لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ناوقت اذان دینے میں ان سے خطا ہوئی ہے۔

غریب الحدیث:..... إِنَّ الْعَبْدَ: اس سے مراد خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔

نَامَ: یعنی نیند کے غلبہ سے بیدار ہو کر انہوں نے وقت کا صحیح اندازہ لگائے بغیر اذان دے دی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ گو کہ یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ لیکن بالفرض اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تب مطلب یہ بنے گا کہ اگر مؤذن فجر سے قبل اذان دے بیٹھے تو اس کے ذمہ لوگوں کو اس بارے آگاہ کرنا لازم ہے تاکہ سحری کھانے والے کھانے سے رک جائیں اور دوسرے لوگ ناوقت نماز نہ پڑھ بیٹھیں۔

◇ معلوم ہوا کہ خطا ہو جانے پر رجوع الی الحق واجب ہے۔

◇ آدمی خود کو نااہل، نالائق، ناسمجھ وغیرہ الفاظ کے ساتھ تعبیر کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خود کو ”العبد“ کہا اور

اس زمانہ میں عبد یعنی غلام عموماً غمی اور چیزوں کے سمجھنے سے نااہل ہوتے تھے۔

① سنن ابی داؤد: 532۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں: اس حدیث کو ابوب سے صرف حماد بن سلمہ نے روایت کیا ہے، امام موصوف رحمہ اللہ ”فتح الباری“ (103/2) میں فرماتے ہیں: ائمہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث کو مرفوع بیان کرنے میں حماد نے خطا کی ہے۔ درست یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔ اس کے باوجود ”سنن البیہقی“ (383/1) میں سعید بن زری کے طریق سے اس حدیث کا ایک منقول ہے۔ حدیث نے اس روایت کو ابوب سے موصول روایت کیا ہے۔ لیکن سعید بن زری خود ایک ضعیف راوی ہے۔

اذان سن کر اس کا ساتھ ساتھ جواب دینا

190- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ الْبَدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ)) .
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم (نماز کی) اذان سنو تو (اس کے جواب میں) وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔“^①
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

191- وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
اور صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی حدیث مروی ہے۔^②

شرح:..... نداء سے مراد نماز کی نداء یعنی نماز کی اذان ہے۔

فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: بظاہر ان الفاظ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح کسی استثناء کے بغیر آخر تک کہے۔ لیکن ایسا نہیں۔ اسی لیے امام موصوف آگے صحیح مسلم کی روایت ذکر کر رہے ہیں جس میں ایک استثناء مذکور ہے، جو یہ ہے:

192- وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً ، سِوَى الْحَيَعَلَتَيْنِ ، فَيَقُولُ: ((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) .
اور صحیح مسلم میں (مؤذن کی اذان کے) جواب کی فضیلت کی بابت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اسی طرح ایک ایک کلمہ کہے جیسے مؤذن کہتا ہے سوائے حَيَعَلَتَيْنِ کے کہ (ان کے جواب میں) یہ کہے: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ^③ یعنی ”برائی سے بچانے اور نیکی کی توفیق دینے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔“

غریب الحدیث:..... فِي فَضْلِ الْقَوْلِ: یعنی اذان کا جواب دینے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت صحیح مسلم میں ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ ”جس نے مؤذن کی اذان کا اسی طرح جواب دیا جس طرح اس نے اذان کہی ہے سوائے حَيَعَلَتَيْنِ کے کہ ان کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے، پھر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے اور نبی کریم ﷺ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے تو اس کے لیے نبی کریم ﷺ کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔“^④

حَيَعَلَتَيْنِ: یہ حَيَعَلَةٌ کی تثنیہ ہے۔ اسے اسمِ منحوت کہتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو دو کلمات سے مل کر بنا ہو۔ چنانچہ حَيَعَلَةٌ یہ حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ میں مذکور حَيٌّ اور عَلَى سے مل کر بنا ہے۔ ان کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہنا چاہیے۔ کیونکہ مؤذن دَاعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ہے اور سَامِعٌ مَدْعُوٌّ ہے۔ اگر سَامِعٌ بھی جواب میں حَيٌّ عَلَى الصَّلَاةِ کہے گا تو وہ دَاعِيَ اور مَدْعُوٌّ دونوں بن جائے گا جو خلاف موضوع ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے حَيَعَلَتَيْنِ پڑھے اور پھر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھے یعنی دونوں کو جمع کرے تو یہ قول بھی ضعیف ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کے ایک ایک کلمہ کا اسی طرح جواب

① صحیح البخاری: 611۔ صحیح مسلم: 383۔

② صحیح البخاری: 612۔

③ سنن ابی داؤد: 529، جامع الترمذی: 211۔ مستملق مفت آل لادن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دیا جائے جس طرح وہ کہتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہتا ہے تو یہ بھی اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہے اسی طرح آخر تک سوائے حَيَعَلْتَيْنِ کے کہ ان کے جواب میں لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ کہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عبادت کی خاطر رب تعالیٰ نے اس کو بھی اس عبادت میں سے حصہ دیا ہے جو اس کو قائم نہیں کر رہا۔ کیونکہ بلاشبہ اذان کی عبادت قائم کرنے والا تو مؤذن ہے۔ چنانچہ اس کی پیروی میں جواب دینے والے کو بھی اس عبادت میں شریک کیا گیا۔

◇ معلوم ہوا کہ اذان اچھی طرح سنے تاکہ معلوم ہو کہ مؤذن نے اب کیا کہا ہے تاکہ اس کا ٹھیک طرح سے جواب دے سکے۔ چنانچہ اگر اچھی طرح سن نہ پائے یا مؤذن کے دُور ہونے کی وجہ سے اس کی آواز اس قدر دھیمی ہو کہ الفاظ واضح نہ ہو رہے ہوں تو مؤذن کی متابعت شروع نہ ہوگی۔

◇ اذان کی متابعت شروع ہے۔ لیکن یہ متابعت واجب ہے یا مستحب؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ وجوب کے قائلین کا استدلال ”فَقُولُوا“ کے کلمہ سے ہے کہ یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔^① ان کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ”جب نماز کا وقت ہو جائے تو چاہیے کہ تم میں سے ایک اذان دے۔“^② تو یہ نہ ارشاد فرمایا: ”اور باقی کے لوگ اس کی اذان کا جواب دیں۔“ کہ اگر اذان کا جواب واجب ہوتا تو آپ ﷺ اس موقع پر یہ ضرور فرماتے۔ لہذا صحیح یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں البتہ سنت مستحبہ ہے۔ لہذا اس کو بالدرام ترک کر دینا مناسب نہیں۔

◇ حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جس حال میں اور جس جگہ میں بھی ہو اذان کا جواب دے لے۔ کیونکہ حدیث مطلق ہے اور یہ اطلاق باقی ہے الا کہ کوئی دلیل ہو۔ لہذا احمام میں اذان کا جواب نہ دینے پر کوئی دلیل نہیں کیونکہ حمام میں ذکر کی ممانعت کی کوئی واضح دلیل نہیں۔ لہذا آدمی علم کے حلقہ میں ہو یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اذان کا جواب دے کہ اس وقت تلاوت سے افضل اذان کا جواب دینا ہے۔ کیونکہ یہ ذکر مقید بالزمان ہے۔ جبکہ قراءت کسی بھی وقت کی جاسکتی ہے۔ یہی ضابطہ جملہ اذکار مقیدہ بالزمان میں بھی ہے کہ اس وقت میں وہی اذکار افضل ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ نماز میں بھی اذان کا جواب دے کیونکہ اجابت مؤذن ذکر ہے اور ذکر نماز کے منافی نہیں۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ نماز میں اذان کا جواب نہ دے۔

◇ یہ مثلیت اصل ذکر میں ہے۔ لہذا مؤذن کی طرح بلند آواز کے ساتھ اس کو جواب نہ دے۔ دوسرے مؤذن دوسرے کے لیے اذان دے رہا ہوتا ہے جبکہ یہ صرف مؤذن کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں کے حال کا فرق بھی اس بات کو مقتضی ہے کہ اذان کا جواب بلند آواز کے ساتھ نہ ہو۔

◇ حدیث کا اطلاق کا مقتضی یہ ہے کہ ایک کے بعد اگر دوسرا مؤذن اذان دے تو اس کو بھی جواب دے۔ البتہ اگر یکبارگی

① امام نووی فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب کا قول ہے کہ مؤذن کے ہر کلمہ کا جواب دینا مستحب ہے۔ (المجموع: 291/1)

② یہ حدیث آنے لاری محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

متعدد اذانیں شروع ہو جائیں اور ہر ایک کو الگ الگ جواب دینے میں شدید دشواری پیش آئے تو صرف پہلے مؤذن کی اذان کا جواب متوجہ اور مرتکز ہو کر دے دے۔

◆ کیسٹ کی اذان صدا کے حکم میں ہے نہ کہ صوت یعنی آواز کے حکم میں لہذا اس کی اجابت واجب نہیں۔ کیونکہ بسا اوقات کیسٹ میں جس مؤذن کی اذان ریکارڈ ہوتی ہے اسے مرے ہوئے بھی ایک مدت ہو چکی ہوتی ہے اور اب وہ اجابت کا مستحق نہیں رہا۔

◆ نماز ادا کر لینے کے بعد اگر کسی دوسری مسجد کی اذان سنی تو فقہاء کرام رحمہم اللہ کا مختار قول یہ ہے کہ اب اس اذان کا جواب دینا لازم نہیں رہا۔ کیونکہ مؤذن اذان میں نماز کو آنے کی دعوت دیتا ہے اور یہ نماز ادا کر چکا ہے۔ لہذا اس کے لیے جواب دینا مشروع نہیں رہا۔

◆ حَيَعَاتَيْنِ کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہنے کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ سامع مدعو ہے اور یہ کلمہ کلمہ استعانت ہے۔ گویا کہ سامع یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ! میں نے سنا اور مانا اور اب میں اس پر عمل کے لیے تیری اعانت کا طلب گار ہوں۔

◆ بہر آدمی اگر مؤذن کو اذان دیتے دیکھے گا تو اذان کا جواب دے گا۔ کیونکہ اس کے حق میں سنا محض ہے۔

◆ اذان کا جواب کلمہ کلمہ کر کے دے۔ چنانچہ جب وہ ایک کلمہ کہے تو سننے والا بھی ایک کلمہ کہے، لہذا اگر کسی نے اذان پوری ہو جانے کے بعد اذان کا جواب دیا تو یہ غیر مسنون ہوگا۔

◆ حدیث کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اذان فجر میں الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کے جواب میں بھی یہی کلمہ کہے کیونکہ حدیث میں صرف حَيَعَاتَيْنِ کا استثنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے جواب میں بھی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے کیونکہ یہ خیر طلب کے معنی میں ہے لہذا کلمہ استعانت کے ذریعے رب تعالیٰ سے مدد مانگے۔ گویا کہ وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ! میں نیند چھوڑ کر تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، پس تو میری مدد فرما۔

ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کے جواب میں صَدَقْتَ وَبَرَّرْتَ کہے۔ بلاشبہ یہ قول ظاہر سنت کے موافق و مناسب ہے۔

اذان دینے پر اجرت لینے کا بیان

193- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ: اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: ((أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مَوْدِنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا)) .

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے (خدمت نبوی میں) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم اپنی قوم کے امام ہو اور ان میں سے سب سے کمزور کی پیروی کرنا اور ایسے شخص کو

مؤذن بنانا جو اپنی اذان دینے کی اجرت نہ لیتا ہو۔“

1 الفروع لابن مفلح: 281/1- المجموع للنووی: 125/3- مواہب الجلیل: 444/1.

2 سنن ابی داود: 531- جامع الترمذی: 209- سنن النسائی: 23/2- سنن ابن ماجہ: 714- مسند احمد: 21/4- امام عجلونی رحمہم اللہ ”کشف الخفاء“ (564/1) میں کہتے ہیں: اس حدیث کی سند صحیح ہے اور امام ابن خزیمہ (423) اور امام حاکم (314/1)

نے بھی اس حدیث کو صحیح و لا ینکرہ۔ براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةَ ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، اس حدیث کو امام خمسہ نے روایت کیا ہے جب کہ امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔

شرح ..... **معرفة الصحابة**: حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہما بنو ثقیف سے تھے اور نبی کریم ﷺ نے انہیں طائف کا عامل بنایا تھا۔

غریب الحدیث: ..... **اجعلنی امام قومی**: ..... مراد نماز کی امامت ہے۔

أَنْتَ إِمَامُهُمْ: ..... یعنی تم نماز میں ان کے امام ہو۔ اور امت صلوة کا عقد ولایت ہے کیونکہ جو نمازوں کی امامت کا عقد کرتا ہے وہ دراصل ولی الامر ہوتا ہے۔

وَأَقْتَدِ بِأَصْفِهِمْ: ..... یعنی اگر کچھ لوگ لمبی قراءت کرنے کو اور کچھ مختصر قراءت کرنے کو کہیں تو اس باب میں کمزوروں کی رعایت کرنا۔

وَأَتَّخِذْ مَوْذِنًا: ..... مؤذن مقرر کرنے کی ذمہ داری آپ ﷺ نے امام کے سپرد فرمائی۔

لَا يَأْخُذُ عَلَيَّ إِذَانِهِ أَجْرًا: ..... اجر سے مراد اجرت اور معاوضہ ہے چاہے مقرر معاوضہ ہو یا مسجد کے متولیان کی رائے کے سپرد ہو اور چاہے نقدی کی صورت میں ہو یا اجناس وغیرہ کی صورت میں کہ مؤذن اذان کہنے کا معاوضہ نہ لے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں متعدد مسائل ذکر کیے گئے ہیں جو یہ ہیں:

- 1- امامت کا منصب طلب کر سکتے ہیں۔
- 2- امامت میں کمزوروں کی رعایت کی جائے۔
- 3- مؤذن مقرر کرنا امام کی ذمہ داری ہے۔
- 4- اذان کی اجرت نہ لی جائے۔ ان مسائل کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے:

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ امامت طلب کر سکتے ہیں، البتہ امارت طلب کرنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ امامت ایک دینی منصب ہے جبکہ امارت میں ایک گونہ اقتدار و اختیار بھی ہوتا ہے اس لیے اس میں حظ نفس بھی ہو سکتا ہے اسی لیے امارت طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ جو واقعی امارت کا اہل بھی ہو اور اس منصب کا صحیح حق ادا کرنے والا بھی ہو تو وہ طلب کر سکتا ہے اور یہ بے حد عمدہ توجیہ ہے۔ جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیت المال ضائع ہو رہا ہے اور کسی میں اس کے سنبھالنے کی قابلیت اور اس منصب کے لائق امانت و دیانت نہیں تو آگے بڑھ کر اس عہدے کو طلب فرمایا۔

◆ اماموں کا مقرر کرنا حاکم و والی کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہما کو نبی کریم ﷺ نے امام مقرر فرمایا تھا اور آپ ﷺ ولی امر تھے۔ فی زمانہ وزارت مذہبی امور اس باب میں والی یا نائب سے لہذا مساجد کے ائمہ کو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقرر کرنا وزارت مذہبی امور کی اور محکمہ اوقاف کی ذمہ داری ہے۔ اس بنا پر اہل محلہ کے مقرر کردہ امام پر وزارت مذہبی امور کا مقررہ امام مقدم ہوگا۔ البتہ ایسے موقع پر وزارت مذہبی امور دونوں ائمہ میں موازنہ ضرور کر لے اور اسے برقرار رکھے جو اس منصب کا زیادہ اہل ہو اور جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں اہل محلہ کا مقررہ امام ہی مقدم ہوگا۔

◇ جملہ احوال اور شب و روز کے معاملات میں کمزوروں کی رعایت لازم ہے حتیٰ کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت میں بھی کمزوروں کی رعایت کی جائے۔ کیونکہ کمزوروں کی رعایت میں اقویا کا ضرر نہیں جبکہ اقویا کی رعایت میں کمزوروں کو مشقت میں ڈالنا ہے۔

◇ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن کا مقرر کرنا امام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو طائف کا امیر اور والی مقرر فرمایا تھا اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مؤذن مقرر کرنا بحیثیت امام کے نہ تھا بلکہ بحیثیت والی اور امیر کے تھا۔

◇ حاکم اور والی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو نیک باتوں کی وصیت کرتا رہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مذکورہ بالا وصیتیں فرمائی تھیں۔

◇ مناسب تو یہی ہے کہ جو مؤذن اجرت مانگتا ہو اسے مقرر نہ کیا جائے اسی لیے حضرات فقہاء رحمہم نے اذان اور اقامت کی اجرت کے حرام ہونے پر تنصیح کی ہے۔^① البتہ فی زمانہ مؤذن کو جو رقم دی جاتی ہے یہ اس کے وقت کا بدل اور مصالح عامہ کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ امامت اور علوم دینیہ کی تدریس کی اجرت بطور معاوضہ اور تنخواہ کے نہیں بلکہ مصالح عامہ اور وقت کا عوض کے اعتبار سے ہے اور مصالح عامہ میں مساجد کا انتظام و انصرام، اذان و اقامت کو جاری رکھنا اور

194- وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ علم دینیہ کی نشر و اشاعت ہر ہرست ہے۔ ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم))

نماز کے لیے اذان دینے کا بیان

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (جب ہم رخصت ہونے لگے تو) نبی کریم ﷺ نے ہمیں (وصیت کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”جب نماز کا وقت ہو جائے تو چاہیے کہ تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان دے۔“^②

(اس) حدیث (کو پڑھ لو کہ) اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے۔

معرفة الصحابة: ..... حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں عام الوفود کے سال اپنی قوم کے ایک وفد کے

① دیکھیں: المحرر فی الفقہ: 357/1.

② صحیح البخاری: 685۔ صحیح مسلم: 674۔ سنن ابی داؤد: 589۔ جامع الترمذی: 205۔ سنن النسائی: 8/2.

سنن ابن ماجہ: 979۔ دلائل وحوالین: 36/3۔ 36/3۔ متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساتھ خدمتِ نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے تھے اور بیس دن تک خدمتِ نبوی میں رہ کر دین سیکھتے رہے۔ یہ سب نوجوان تھے۔ بیس روز گزرنے پر جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ اب انہیں اپنی بیویوں کا اشتیاق ہو رہا ہے تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ اب اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور انہی میں رہ کر انہیں دین کی تعلیم دو، اس موقع پر آپ ﷺ نے اس وفد کو متعدد باتوں کی وصیت فرمائی جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو اوپر حدیث میں مذکور ہے۔

غریب الحدیث: ..... إذا: یہ حرف شرط ہے۔

الصَّلوة: اس میں الف لام عہدِ ذہنی کا ہے، مراد فرض نماز ہے کیونکہ اذان صرف فرض نماز کے لیے ہی مشروع ہے۔

حَضَرَتْ: یہ دَخَلَتْ کے معنی میں ہے یعنی جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اذان دو۔

فَلْيُؤَدِّنْ: اس میں فا جواب شرط کے لیے حرف رابطہ ہے اور مذکورہ لام امر کا ہے۔

لَكُمْ: یعنی اس طور پر اذان دے کہ وہ تم لوگوں کو سنائی دے۔ لہذا جس نے قوم کو سنا کر اذان نہیں دی وہ ان کا موزن نہیں۔

الْحَدِيثُ: یہ کلمہ فعلِ محذوف کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی اِقْرَأِ الْحَدِيثَ ”یہ حدیث پڑھ لو۔“

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ وقت ہو جانے پر نماز کے لیے اذان دینا

واجب ہے اور اذان قوم میں سے ہی کوئی دے اور اتنی بلند آواز سے دے کہ انہیں سنائی دے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ قبل از وقت اذان دینا درست نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے نماز کا وقت داخل ہونے پر اذان دینے کا حکم دیا ہے۔
- ◆ فرض نماز کے لیے اذان دینا واجب ہے کیونکہ آپ ﷺ نے اس کو صیغہ امر کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اور امر واجب کے لیے ہوتا ہے۔
- ◆ اذان اتنی آواز سے دینا کہ دوسروں کو سنائی دے، واجب ہے۔ لہذا اگر کسی نے اتنی آہستہ اذان کہی یا اتنی دُور جا کر کہی کہ نمازی اذان نہ سن پائے تو وہ اذان شمار نہ ہوگی اور دوبارہ اذان دینا واجب ہوگا۔
- ◆ اذان دینا فرض کفایہ ہے جس کی دلیل اَحَدُكُمْ کے الفاظ ہیں۔ لہذا کسی ایک کے اذان دے دینے سے یہ فریضہ سب کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔
- ◆ ایک اذان صرف ایک آدمی دے گا جیسا کہ اَحَدُكُمْ کے الفاظ سے مستفاد ہوتا ہے۔ لہذا دو آدمیوں کا مل کر ایک اذان کو آدھا آدھا دینا جائز نہ ہوگا۔ لہذا اگر اذان دیتے ہوئے کوئی مثلاً بے ہوش ہو گیا اور اذان کو مکمل نہ کر سکا تو دوسرا آ کر اس کی اذان کو مکمل نہ کرے گا بلکہ نئے سرے سے اذان دے گا۔

اذان میں ”ترسَل“ اور اقامت میں ”حَدَرَ“ ہے

- 195- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: ((إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَأَحْدَرْ وَأَجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ
- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ”جب تم اذان دو تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر دو اور جب تم اقامت کہو تو اس کو جلدی جلدی کہو اور اپنی اذان اور

- ◆ لوگوں کے احوال کی رعایت و لیان امر کے لیے لازم ہے۔
- ◆ رہا یہ سوال کہ کیوں نہ اذان اور اقامت کے درمیان ایک وقفہ مقرر کر دیا جائے مثلاً بیس منٹ تو کیا درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ لازم تو نہیں البتہ اگر اس میں نمازیوں کی مصلحت ہو تو جائز ہے۔
- ◆ اذان میں ترسل اور اقامت میں حد رسنوں ہے۔

موذن کے لیے اذان کہتے ہوئے با وضو ہونے کا بیان

196- وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَامِعُ التَّرْمِذِيِّ فِيهِ فِي حَضْرَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا يُؤْذَنُ إِلَّا مَتَوَضِّئًا)) .
 کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”اذان وہی دے جو وضو کے ساتھ ہو۔“

وَضَعْفُهُ أَيْضًا . اور امام ترمذی نے اس روایت کو بھی ضعیف کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَا يُؤْذَنُ: یہ لاناہی کا ہے جو مضارع کے ساتھ آیا ہے۔ یعنی یہ نفی نبی کے معنی میں ہے۔
 الْمَتَوَضِّئُ: یعنی وہی اذان دے جس کا وضو ہو چاہے ابھی کیا ہو یا پہلے کا ہو۔

درایۃ الحدیث: ..... امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تب پھر وضو کے ساتھ اذان افضل ہوگی نہ کہ واجب۔ کیونکہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ ”نبی کریم ﷺ ہر وقت ذکر کرتے تھے۔“ اور اذان بھی ذکر ہے۔ لہذا۔ پے وضو اذان دینا جائز ہوگا۔ البتہ افضل وضو کر کے اذان دینا ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اذان وضو والا دے کہ یہی افضل ہے البتہ واجب نہیں۔

جنبی کی اذان کا حکم

چونکہ جنبی کا حدیث بے وضو کے حدیث سے اشد ہوتا ہے اس لیے فقہاء نے جنبی کے اذان دینے کو مکروہ کہا ہے۔ لیکن گزشتہ مذکورہ دلیل کے تناظر میں درست یہ ہے کہ جنبی بھی اذان دے سکتا ہے اور یہ مکروہ نہ ہوگا کیونکہ اذان ذکر ہے اور جنبی کے لیے ذکر بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ افضل یہی ہے کہ اذان طہارت کے ساتھ دی جائے۔ البتہ اگر جنبی کو مسجد جا کر اذان دینا پڑے تو وضو کر کے جائے کیونکہ وضو جنابت کے حدیث میں تخفیف پیدا کر دیتا ہے۔

① جامع الترمذی: 200۔ اس روایت کی اسناد میں القطار ہے اور اس میں زہری سے روایت کرنے والا معاذ بن یحییٰ الصدفی ہے جو ضعیف ہے۔ جبہ اگلی روایت (رقم: 201) میں امام ترمذی نے یہ حدیث عن یونس عن الزہری عن ابی ہریرۃ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے طریق سے روایت کی ہے جو موقوف ہے اور یہ موقوف روایت اصح ہے۔

② صحیح مسلم: 373 .

③ مرداوی کہتے ہیں کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ جنبی اذان دے سکتا ہے۔ (الانصاف: 415/1) امام نووی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں: جنبی کی یا مَحْدِثُ کی اذان و اقامت صحیح تو ہے مگر مکروہ ہے۔ (المجموع: 113/3)

وَالْإِمَامُ أَمَلْتُ بِإِقَامَتِهِ)).
 رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَفَهُ.
 وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ.
 ہے جبکہ اقامت (کہنے) کا زیادہ مستحق امام ہے۔
 اس حدیث کو ابن عدی نے روایت کر کے اسے ضعیف کہا ہے۔
 اور سنن البیہقی میں ایسی ہی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
 جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

شرح: ..... چونکہ اذان کی ذمہ داری موزن پر ہوتی ہے اور وہی اوقات کی نگہداشت رکھتا ہے اس لیے اذان دینے کا زیادہ مستحق وہی ہے۔ لہذا موزن امام تک کو اذان دینے سے روک سکتا ہے۔ جبکہ اقامت کا زیادہ مستحق امام ہے۔ یعنی اقامت کا امر امام کی طرف لوٹتا ہے۔ لہذا اقامت امام کے آنے پر کہی جائے گی۔ چنانچہ اگر کسی نے معمولی تاخیر کی بنا پر اقامت کہہ دی تو یہ امام کی حق تلفی اور ناجائز ہوگا۔ کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے پر ہی اقامت کہا کرتے تھے۔

بہر حال اذان کا زیادہ مستحق موزن ہے اور وہی اس کا جواب دہ بھی ہے جبکہ اقامت کا ذمہ دار امام ہے۔ البتہ دونوں میں سے زیادہ اہم اور نازک ذمہ داری موزن کی ہے۔ اسی لیے اذان بہ نسبت اقامت کے افضل ہے اور موزن کا درجہ امام سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ موزن کی ذمہ داری امام سے بہت زیادہ ہے۔ رہے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم تو وہ خلافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے اذان دینے کے لیے فرصت نہ پاسکتے تھے۔

اذان اور اقامت کے درمیان دعائے مانگنے کی فضیلت

201- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ)) .
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اذان اور اقامت کے درمیان (مانگی جانے والی) دعا (بارگاہِ الہی سے) رد نہیں کی جاتی۔“
 اس حدیث کو امام نسائی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَا يُرَدُّ: یعنی رب تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔
 بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ: یہ حکم پانچوں نمازوں اور نماز جمعہ کو شامل ہے۔

- ① الکامل لابن عدی: 12/4 فی ترجمۃ شریک بن عبداللہ القاضی۔ ابن عدی نے شریک کے اس روایت میں متفروہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔
- ② سنن البیہقی: 19/2۔ امام بیہقی فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث محفوظ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ”مصنف ابن ابی شیبہ“ (363/1) اور ”مصنف عبدالرزاق“ (1836) میں بھی مذکور ہے۔
- ③ السنن الکبریٰ للنسائی: 9895۔ سنن ابی داؤد: 521۔ جامع الترمذی: 212۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور امام ابن خزیمہ (425) اور امام ابن حبان (1696) نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں ان اوقات کو غنیمت جاننے اور ان میں دعا مانگنے کی ترغیب ہے کیونکہ یہ اوقات مستجاب ہیں اور حدیث کے ظاہر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے حق میں ثابت ہے اور یہ بھی کہ چاہے دعا مانگنے والا با وضو ہو یا بے وضو اور چاہے نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہو یا کسی اور جگہ ہو، کہ سب کا حکم ایک ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ اس حدیث سے دعا کی فضیلت معلوم ہوئی۔ یاد رہے کہ دعا بھی عبادت ہے۔

◇ یہاں رذہ نہ کرنے والے سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے۔

◇ البتہ اگر کوئی کسی کے حق میں ان اوقات میں بددعا کرے تو دوسرے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں الایہ کہ وہ ظالم ہو کیونکہ ایک حدیث میں مظلوم کی بددعا سے ڈرنے کا حکم ہے اور اللہ ظالموں کا حامی و ناصر نہیں۔

◇ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت مستجاب اوقات میں سے ہے۔

◇ قبولیت دعا کے دیگر اسباب اور اوقات بھی ہیں جو اپنی جگہ مذکور ہیں اور دعا مانگنے کے آداب میں سب سے اہم ادب حلال روزی ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

اذان ختم ہونے کی دعا

202- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْبَدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ التَّامَّةَ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةَ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفُضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے اذان سننے کے وقت یہ دعا مانگی: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ التَّامَّةَ ..... ”اے اللہ! اس دعوت تامہ اور صلوة قائمہ کے رب! (یعنی اے وہ اللہ! جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، تو اپنے پیغمبر حضرت) محمد (ﷺ) کو وسیلہ اور فضیلت (کا خاص رتبہ اور مرتبہ) عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے۔“ تو وہ بندہ روز قیامت میری شفاعت کا حق وار ہو گیا۔“

روزی قیامت میری شفاعت کا حق وار ہو گیا۔“

اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ .

غریب الحدیث: ..... حِينَ يَسْمَعُ الْبَدَاءَ: مراد پوری اذان کا سن لینا ہے۔ یعنی پوری اذان سن لینے کے بعد یہ دعا مانگے جیسا کہ ”صحیح مسلم“ (حدیث رقم: 384، عن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) میں آتا ہے۔

هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ: مراد اذان ہے اور اذان کو دعوت تامہ یعنی مکمل دعوت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی تعظیم و کبریائی اور اس کی توحید اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کی شہادت، نماز اور فلاح کی دعوت، دوبارہ رب تعالیٰ کی تعظیم و

① سنن ابی داود: 529- جامع الترمذی: 211- سنن النسائی: 27/2- سنن ابن ماجہ: 722- یہ حدیث ”صحیح

البخاری“ (614) میں بھی ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کبریائی اور توحید کے بیان پر خاتمہ ہے۔ تب پھر بھلا اس سے بڑھ کر کامل و اکمل دعوت اور کون سی ہو سکتی ہے جس میں توحید و رسالت اور عبادت و سعادت سب ہی کا بیان آ گیا۔

رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ: کیونکہ اذان کو رب تعالیٰ نے ہی تو شروع فرمایا ہے۔

الصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ: یعنی وہ نماز جو عنقریب کھڑی ہونے والی ہے کیونکہ اذان گزشتہ نماز کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اسی لیے نماز کو ایسے وصف کے ساتھ ذکر فرمایا جو بتلاتا ہے کہ یہ نماز عنقریب قائم کی جانے والی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قائمہ سے مراد مستقیمہ ہے۔ یعنی ایسی مستقیم عبادت جو ذکر و دعا کی ہر ہیئت پر مشتمل ہے۔ کیونکہ نماز جیسی دوسری کوئی عبادت نہیں جو قیام، رکوع، سجود، جلوس اور دیگر مختلف ہیئات پر مشتمل ہو۔

اِنَّ: یہ اعطیٰ کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ گزشتہ میں بار بار ذکر ہوا ہے۔

مُحَمَّدٌ ﷺ: یہ حضرت رسالت مآب ﷺ کا اسم علم ہے جو سرایا حمد و ثنا ہے۔ چنانچہ جب مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کے اسم مبارک کو ثنا اور تحمید پر مشتمل دیکھا تو مارے جلن کے کفر کے ہاتھوں مجبور ہو کر معاذ اللہ آپ ﷺ کو مُذْمَم کہہ کر پکارنے لگے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لیے دعا مانگنے کا حکم فرمایا تا کہ ان مشرکوں کی جلن میں اور اضافہ ہو۔ تب پھر اسم محمد آپ ﷺ کے متعدد اعلام میں سے ایک علم ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ کے بے شمار اوصاف حمیدہ اور خصائل ستودہ تھے، اسی طرح آپ ﷺ کے اعلام مبارک بھی متعدد تھے۔

الْوَسِيْلَةُ: یہ جنت کا ایک درجہ ہے جیسا کہ ایک حدیث میں مذکور ہے جس میں آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ جو رب تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ تب پھر یہ جنت کا سب سے بلند رتبہ مرتبہ اور درجہ ہے۔ کیونکہ اس کی مستحق وہ ذات ہے جو رب تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ ہے اور وہ حضرت محمد ﷺ ہیں۔

الْفَضِيْلَةُ: مراد ذاتی فضل ہے کیونکہ بسا اوقات بلند مرتبہ سے بھی دے دیا جاتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے اس رتبہ کا سزاوار نہیں ہوتا۔ جبکہ نبی کریم ﷺ اپنی ذاتی فضیلت کے اعتبار سے بھی اس مرتبہ کے مستحق ہوں گے۔ پس اس دعا میں آپ ﷺ کی ذاتی اور مکانی دونوں طرح کی فضیلتیں جمع ہو گئیں۔

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا: مراد روز قیامت کا مبعوث کرنا ہے۔

مقام محمود: وہ مقام جس کی حمد بیان کی گئی ہے جبکہ یہاں حمد بیان کرنے والے کا ذکر نہیں جو عموم کی طرف اشارہ ہے کہ خلق خدا میں سے ہر ایک آپ ﷺ کی حمد بیان کرتا ہے۔ پس مقام محمود سے وہ شفاعتِ عظمیٰ مراد ہے جس کی طرف روز قیامت اووا العزم انبیاء و مرسلین میں سے بھی کوئی بڑھنے کی ہمت نہ کرے گا۔ جس کا قصہ کتب احادیث میں مشہور ہے۔

اللَّذِي وَعَدْتُهُ: اس وعدے کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (بنی اسرائیل: 79)

”قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے۔“

إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْمِيعَادَ: بعض روایات میں اس دعا کے آخر میں یہ جملہ بھی آتا ہے اس کی تحت کی بابت محدثین رحمہم اللہ میں اختلاف ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس جملہ کو صحیح کہا ہے اور موصوف رحمہم اللہ جیسے عالم حدیث کی شہادت ہمارے لیے بس ہے! بہر حال یہ جملہ اس ارشاد باری تعالیٰ کے عین موافق ہے جس میں مومنوں کی دعا کا ذکر ہے:

﴿رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْمِيعَادَ﴾

(آل عمران: 194)

”اے ہمارے رب! اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔“

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں اذان کا جواب دینے کے بعد اس دعا کے مانگنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ اسے روز قیامت نبی کریم ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ اذان کے بعد یہ دعا مانگنا مشروع ہے۔ اذان سے مشروع اذان مراد ہے چنانچہ جمعہ کی وہ اذان بھی جب اس حکم میں داخل ہو گی جو خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت تھی۔ یہ اذان بھی مشروع ہے کیونکہ حدیث نبوی میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت کی پیروی کا حکم ہے۔ لہذا جو لوگ اس اذان کو بدعت کہتے ہیں وہ خود مبنی برخطا اور بدعتی ہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ جواز اذان نہ سن پائے البتہ اسے اذان ہو جانے کا علم ہو، اس پر یہ دعا پڑھنا لازم نہیں کیونکہ حدیث میں یہ دعا مانگنے کا حکم اذان سننے والے کو ہے۔

◇ مناسب یہ ہے کہ آدمی اپنی دعاؤں کو اَللّٰهُمَّ رَبِّ كَلِمَاتٍ سے شروع کرے۔ کیونکہ قرآن و سنت میں یہ کلمہ بکثرت آیا ہے۔

◇ اذان کامل ترین دعوت ہے اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رب تعالیٰ نے اذان کی اضافت اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ چنانچہ فرمایا: رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ .

◇ معلوم ہوا کہ ارکان اسلام میں سے شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے افضل رکن اور عبادت نماز ہے جس کو اَلْقَائِمَةِ کے بلیغ ترین اور وسیع ترین وصف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

◇ دعا اور خبر کے وقت حضرت رسالت مآب ختمی مرتبت سید الانبیاء والمرسلین ﷺ کو ان کے نام نامی، اسم سامی اور علم گرامی ”محمد ﷺ“ کے ساتھ پکار سکتے ہیں۔ البتہ آپ ﷺ کی حین حیات روبرو بلائے پکارنے اور مخاطب کرنے کے وقت نام لے کر پکارنے کی ممانعت تھی۔ چنانچہ یا رسول اللہ! اور یا نبی اللہ! کہنا تو جائز تھا جبکہ یا محمد! کہہ کر پکارنا منع تھا۔ جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ (النور: 63)

”رسول کے بلائے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے۔“

◇ نبی کریم ﷺ کی بے پناہ فضیلت کہ وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود جیسے مقامات و درجات عالیہ کے مستحق صرف آپ ﷺ ہی ہیں اور امتیوں کو اس بات پر مامور کرنا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے لیے بلندی درجات کی دعا کریں یہ بھی آپ ﷺ کے علوم مرتبہ کا ایک مظہر ہے۔

◇ قیامت کا اثبات

رب تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر رب تعالیٰ سے توسل کرنا جائز ہے۔ جس کی دلیل اللّٰذِی وَعَدْتَهُ کے الفاظ ہیں۔

◇ نبی کریم ﷺ کے لیے روز قیامت شفاعتِ عظمیٰ ثابت ہے۔

◇ اذان کے بعد مذکورہ دعائیں والا ان شاء اللہ روز قیامت شفاعتِ نبوی سے سرفراز ہوگا۔

◇ رہا یہ سوال کہ جب نبی کریم ﷺ کو یہ مرتبہ حاصل ہے تو امتیوں کو اس کی دعائیں کی ترغیب کیوں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ

○ بسا اوقات خود دعا بھی حصول کے اسباب میں سے ایک ہوتی ہے۔

○ دوسرے اس لیے تاکہ ہم اپنے رسولِ مقبول الصادق المصدوق ﷺ کی صفاتِ جلیلہ و عظیمہ کو یاد رکھیں اور

آپ ﷺ کا ہم پر جو حق ہے اس کا استحضار رہے۔

○ تاکہ ہم اپنی نماز ہائے پنجگانہ میں اپنے پیغمبرِ مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ

آپ ﷺ کو بھلا دینے سے بڑھ کر کوئی بے رخی، جفا اور سیاہ بختی نہیں۔

3 - بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ..... نماز کی شروط کا بیان

تمہید: شُرُوطُ: یہ شرط کی جمع ہے اور نماز کی شرط اس کو کہتے ہیں جس پر نماز کی صحت موقوف ہو۔ پس عبادت وغیرہ کی صحت کی شرط وہ بات ہوتی ہے جو خود شریعت مقرر کرے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ رہا ان شروط یا واجبات یا ارکان کا قرآن و سنت سے ثبوت؟ تو حضرات فقہاء کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو قرآن و سنت کی نصوص میں تتبع کر کے تلاش کیا ہے اور بعد میں ان کو مرتب و مؤتب کیا ہے اور اس میں علم کے طلب گار کی تسہیل مقصود ہے۔ اس لیے ان شروط و واجبات پر اعتراض کی گنجائش نہیں۔ غرض نماز کی شروط سے مراد وہ باتیں ہیں جن پر نماز کی صحت کا مدار ہے۔

حدیثِ اصغر و اکبر سے طہارت نماز کی شرطِ اول ہے

203- عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا فَسَأَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ)) "جب تم میں سے کسی نے نماز میں گوز فلْيَنْصِرْفْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدِّ الصَّلَاةَ)) . ماردیا تو وہ نماز سے پلٹ آئے اور وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے۔" ○

① سنن ابی داؤد: 205- جامع الترمذی: 1164- امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی: 9025- صحیح ابن حبان: 2237- ابن قنّان کہتے ہیں: یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ اس حدیث کا ایک راوی مسلم بن سلام صحیح بخاری میں منقول الحال ہے۔ نصب الرایة: 61/2- ابن سکن نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جیسا کہ "خلاصة البدر المنیر" (149/1) میں ہے۔ راجحاً مؤصفاً کہ یہ کہنا کہ اس حدیث کو امرہ خسر نے روایت کیا ہے، تو شاید یہ سبقت قلم، یا نسخوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ خود امام مؤصفاً الراعی (174/1) میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اسحاق بن عمار نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان ہلند نے اس کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... فَسَاءَ: یہ فسَاءَ یَفْسُو فُسَاءً سے نفل ماضی ہے۔ یہ گوز مارنے کو کہتے ہیں۔ گوز اس ہوا کو کہتے ہیں جو در سے نکلتی ہے۔ چنانچہ اگر تو یہ آواز کے ساتھ ہو تو اسے عربی میں ضَرَاطُ کہتے ہیں اور اگر یہ بے آواز ہو تو اسے فُسَاءُ کہتے ہیں (اور اردو میں اسے پھسکی مارنا کہتے ہیں)۔

فِي الصَّلَاةِ: یہ پوری نماز کو شامل ہے چاہے یہ پھسکی نماز کے اوّل میں مارے یا درمیان میں یا آخر میں۔ سب کا حکم ایک ہے لہذا جس نماز میں بھی طہارت شامل ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے دوران کہیں پھسکی نہ مارے۔
فَلْيَنْصَرَفْ: یعنی نماز سے پلٹ آئے۔ کیونکہ اب نماز باطل ہو چکی ہے جس کو جاری رکھنا بے سود ہے۔
وَلْيَتَوَضَّأْ: کیونکہ پھسکی مارنے سے وضو ٹوٹ چکا ہے۔

وَلْيُعِدَّ: اعادہ کسی شے کو نئے سرے سے کرنے کو کہتے ہیں۔ لہذا یہاں نماز کی بنا کرنے کا نہیں بلکہ اعادہِ صَلَاةٍ کا حکم ہے۔
مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بنیادی طور پر دو مسئلہ ذکر کیے گئے ہیں:

(1) ایک یہ کہ سرین سے نکلنے والی ہوا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہے وہ باواز ہو یا بے آواز۔
(2) دوسرا یہ کہ اگر نماز کے کسی بھی حصہ کے دوران سرین سے ہوا نکلنے کی وجہ سے حدث لاحق ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی اور اب اس کے جاری رکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ نماز کی ابتدا اور بقا دونوں کے لیے طہارت شرط ہے۔ لہذا نیا وضو کر کے از سر نو نماز پڑھی جائے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ صحتِ صَلَاةٍ کے لیے طہارت شرط ہے جس کی دلیل فَلْيَتَوَضَّأْ کے الفاظ ہیں اور یہ نماز کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے امام موصوف یہ حدیث اس مقام پر لے کر آئے ہیں۔ لہذا جو جان بوجھ کر بے وضو نماز شروع کرے گا وہ بے حد گناہ گار ہے اور تو اس پر کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ کیونکہ یہ نفل ایک گونہ رب تعالیٰ کا استہزاء ہے جو کفر ہوتا ہے۔ اگرچہ جمہور کا یہ مسلک نہیں لیکن اس فعل کے گناہِ عظیم ہونے میں بہر حال کوئی شک نہیں۔

◇ جو بھولے سے بے وضو نماز پڑھ لے تو اگرچہ گناہ گار تو نہ ہوگا لیکن اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔

◇ ضرورت پڑے تو حیا کی بات بھی صاف صاف بیان کر سکتے ہیں۔ جس کی دلیل مذکورہ حدیث میں پھسکی مارنے کا ذکر ہے۔

◇ حدث لاحق ہو جائے تو نماز چھوڑ دینا واجب ہے اور اب اس کا جاری رکھنا جائز نہیں لہذا چاہے آدمی صف میں ہی کیوں نہ ہو، پلٹ آئے۔ جس کی دلیل یہ ارشاد ہے: فَلْيَنْصَرَفْ ، اور وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھے، بنا نہ کرے۔

◇ اگر کپڑوں پر نجاست لگے ہونے کا علم نہ ہو اور آدمی نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہوگی اور اس کا اعادہ واجب نہ ہوگا البتہ معلوم ہونے پر نجاست کا ازالہ واجب ہوگا۔ ان دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ نجاست سے اجتناب ترک محظور کے باب سے ہے جبکہ وضو نہ ہونا ترک مامور کے باب سے ہے، ان دونوں باتوں میں جو فرق ہے، وہ اہل علم پر مخفی نہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ خروجِ ریح سے استنجاء واجب نہیں مگر وضو کرنے کے ساتھ ساتھ استنجاء کرنے کا بھی حکم دیا جاتا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

♦ یہی حکم دیگر شرطِ صلوٰۃ کا بھی ہے کہ اگر وہ دوران نماز مفقود ہو جائیں تو نماز سے پھر آنا واجب ہوگا جیسے اگر نماز کے دوران تیز ہوا چلنے سے تہ بند کھل کر اڑ گیا اور آدمی ننگا ہو گیا تو نماز سے نکل آنا واجب ہوگا اور دوبارہ ستر ڈھانک کر نئے سرے سے نماز پڑھنا واجب ہوگا۔

بالغہ عورت کا سترِ صلوٰۃ

204- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس عورت کو حیض آتا ہو (یعنی جو عورت بالغ ہوگی (ہو) اس کی نماز کو رب تعالیٰ بنا اور صحتی کے قبول نہیں فرماتے۔“^①

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ . اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَا يَقْبَلُ: نفی قبول سے مراد کبھی ایسی عبادت کا رد کرنا ہوتا ہے جس میں عدم صحت پائی جاتی ہو اور اس کا اعادہ بھی واجب ہو اور کبھی اس سے مراد اس عبادت میں پائی جانے والی وہ برائی ہوتی ہے جو کسی مفسدہ پر مبنی ہو یا ایسی برائی ہوتی ہے جو خارجِ صلوٰۃ ہو۔ تب نفی قبول سے مراد فسادِ عبادت اور اس کا اعادہ نہیں ہوتا۔ نفی قبول میں اصل ردِ عبادت ہے لہذا جب نفی قبول کے ذکر کے باوجود کسی دلیل سے اس عبادت کا قبول ہونا پایا جائے تب پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ برائی جو نفی قبول پر دلالت کر رہی ہے وہ نیکی پر غالب اور محیط ہے۔ ذیل میں دونوں کی مثال پیش کی جاتی ہے:

(1) صحیح بخاری رحمہ اللہ کی روایت میں ہے: ”بے وضو ہو جانے والے کی نماز کو رب تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔“^② یہاں نفی قبول سے مراد ردِ عبادت ہے کیونکہ بے وضو نماز پڑھنا جائز نہیں اور ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے۔

(2) نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جو کسی نجومی (یا کاہن) کے پاس گیا اور اس سے (غیب کی کسی بات کو) پوچھا (اور وہ اسے انکس سے بتائے اور یہ یقین کر لے) تو اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔“^③ کہ یہاں نفی قبول ردِ عبادت کے معنی میں نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کا نجومی کے پاس جانا اور اس سے غیب کی باتیں پوچھنا ایسا گناہ ہے جو اس کی نماز جیسی نیکی پر بھی محیط ہو جاتا ہے چاہے وہ نماز صحیح اور غیر مردود ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا ایسے آدمی کو نماز دہرانے کو نہ کہا جائے گا۔ تب پھر مذکورہ حدیث میں نفی قبول سے ردِ عبادت مراد ہے جس کا اعادہ لازم ہے۔

حَائِضٌ: مراد بالفعل حیض آنا نہیں بلکہ وہ عورت مراد ہے جس کو حیض آتا ہو یعنی وہ بالغ ہو چکی ہو نہ کہ یہ مراد ہے کہ اس وقت بھی اسے حیض آ رہا ہو کیونکہ جریانِ حیض کے ساتھ تو نماز ہی واجب نہیں رہتی۔

بِخَمَارٍ: خمار سر کو اوڑھنے اور ڈھانپنے والی اوزھنی کو کہتے ہیں۔

① سنن ابی داؤد: 641- جامع الترمذی: 377- سنن ابن ماجہ: 655- مسند احمد: 218/6- صحیح ابن خزیمہ:

775- صحیح ابن حبان: 1711- المستدرک للحاکم: 380/1- امام حاکم نے اس حدیث کو مسلم کی شرط پر کہا ہے۔

② صحیح البخاری: 135- صحیح مسلم: 225.

③ صحیح مسلم: 2230 مخکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بالغ عورت کو نماز میں سر کا ڈھانپنا واجب ہے اگر نماز ننگے سر پڑھی یعنی کھلے بالوں کے ساتھ پڑھی تو نماز مردود اور واجب الاعادہ ہوگی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ عبادات کبھی مقبول تو کبھی مردود ہوتی ہیں۔ اس باب میں ضابطہ یہ ہے کہ جو عبادت تو سنت و شریعت کے مطابق ہوگی وہ مقبول ہوگی وگرنہ مردود۔

◇ بالغ عورت پر نماز میں سر ڈھانپنا واجب ہے۔ رہا چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کا ستر صلوة میں داخل ہونا تو ان کا اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ

(1) یا تو وہ ستر صلوة میں داخل نہیں (2) یا پھر آپ ﷺ نے اس لیے سکوت فرمایا کہ ستر صلوة معروف ہے۔ لہذا چہرے کا ستر صلوة میں داخل نہ ہونا معروف ہے اس لیے اس بابت سکوت فرمایا۔

رہے یدین و قد مین تو ان کو بھی ستر میں داخل ہونے یا نہ ہونے کے معروف ہونے کی وجہ سے ذکر نہ فرمایا۔ اگر چنانچہ ان کے ستر صلوة میں داخل ہونے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن زیادہ ظاہر قول ان کے عدم وجوب کا ہے کہ ان کا ستر غیر واجب ہے البتہ ان کو مستور کرنا احوط ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ سر ڈھانپنے کے باب میں بالغ اور نابالغ میں فرق ہے کیونکہ نفی قبول میں ”حائض“ کی قید ہے جس سے معلوم ہوا کہ نابالغ پر نماز میں سر ڈھانپنا لازم نہیں۔ حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ نابالغ کا ستر صلوة ناف سے گھٹنے تک ہے۔ لہذا اگر اس کی کٹائی نماز میں کھل گئی تو اس کی نماز باطل نہ ہوگا۔

◇ حیض بلوغت کی ایک علامت ہے نہ کہ نفاس کیونکہ نفاس سے قبل بلوغت حاصل ہو چکی ہوتی ہے لہذا نفاس اگرچہ بالغ کو آتا ہے لیکن یہ بلوغت کی علامت نہیں۔ حیض اور نفاس کا فرق قبل ازیں بیان کر دیا گیا ہے۔

نماز میں ستر عورت کی شرط اور اس کے ضابطے

205,206- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: ((إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ)) يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا: ”جب کپڑا کھلا (یعنی زیادہ) ہو تو اسے (اپنے بدن پر) لحاف کی طرح لپیٹ لو۔“

وَلِمُسْلِمٍ: ((فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتْرُزْ بِهِ))

اور صحیح مسلم کی روایت کے یہ لفظ ہیں: ”تو اس کے دونوں پلوؤں کو مخالف طرف سے بدن پر لپیٹ لو اور اگر کپڑا تنگ (یعنی چھوٹا) ہو

تو اس کو تہ بند بنا کر باندھ لو۔“¹

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... فَالْتَحِفْ بِهِ: یعنی اس کو اپنا لحاف بنا لو کہ جیسے لحاف کو سارے بدن پر لپیٹ لیتے ہیں اسی

طرح کھلے کپڑے کو بھی پورے بدن پر لپیٹ لو۔ اسی بنا پر دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: اور ان کے پلوؤں کو مخالف جانب

سے (ایک دوسرے کے اوپر) لپیٹ دو۔

فَاتَسْرُ بِهِ: یعنی اگر کپڑا تنگ ہو تو اس کو تہبند بنا لو۔ مراد یہ ہے کہ اگر کپڑا تھوڑا ہو تو پھر نچلے بدن کو ڈھانپنا زیادہ ضروری ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا سارے بدن میں سے ستر مغلظہ کو ڈھانپنا زیادہ ضروری ہے۔ غرض جب کپڑا زیادہ ہو تو اولیٰ یہ ہے کہ سارا بدن لپیٹا جائے۔ جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَسْبِيْ اَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الاعراف: 31)

”اے آدم کی اولاد! ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے۔“

کہ اس آیت میں زینت سے مراد لباس اور مسجد سے مراد نماز ہے۔

جب کپڑا تھوڑا ہو تو کم از کم ستر مغلظہ ڈھانپنا واجب ہے۔

مضمون حدیث:..... غریب الحدیث کے تحت اس حدیث کے مضمون کو بیان کر دیا گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ نماز میں مردوں کے لیے اوپر کے بدن کو ڈھانپنا ضروری نہیں جس کی دلیل یہ ارشاد ہے: فَاتَسْرُ بِهِ اور یہ نہیں فرمایا کہ پورے بدن کو ڈھانپو۔ جس سے معلوم ہوا کہ بدن کا اوپری حصہ ستر نہیں۔ یہیں سے مرد کا ستر بھی معلوم ہو گیا کہ وہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا بدن ہے۔ لہذا نماز کے ستر میں دونوں رانیں داخل ہیں۔ جبکہ ناف اور گھٹنا داخل نہیں کیونکہ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرَّكْبَةِ كَامِصْدَاقٍ یَّهْبِيْ هُے کہ ناف اور گھٹنا ستر سے خارج ہو۔
- ◆ دین اسلام سہولت اور آسانی پر مبنی ہے کیونکہ شریعت نے کھلے اور تنگ کپڑے میں فرق کیا ہے۔ بے شک یہ دین اسلام کا ایک بنیادی قاعدہ ہے چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے: ”بے شک دین آسان ہے۔“^①
- ◆ معلوم ہوا کہ کپڑا کم ہونے کی صورت میں زیریں بدن کا چھپانا اولیٰ ہے۔

نماز میں کندھوں کے ڈھانپنے کا بیان

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((لَا يَصِلُ اَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَيَّ عَاتِقِيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) .
صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں (نبی کریم ﷺ کا ارشاد) ہے کہ ”تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں (اس طرح) نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر اس کے کپڑے میں سے کچھ بھی نہ ہو۔“^②

غریب الحدیث:..... الثَّوْبُ: اس سے مراد قمیص نہیں بلکہ ستر ڈھانپنے والا کپڑا ہے چاہے وہ قمیص ہو یا ازار،

چادر ہو یا حاف۔

عَلَيَّ عَاتِقِيْهِ: عَاتِقُ: یہ کندھے اور گردن کی جڑ کے درمیان کے حصہ بدن کو کہتے ہیں۔ ایک روایت میں عَاتِقِيْهِ تثنیہ

کا صیغہ ہے اور ان دونوں میں کوئی منافات نہیں۔^③

① صحیح البخاری: 39 . ② صحیح البخاری: 359 - صحیح مسلم: 516 .

③ عَاتِقِيْهِ تثنیہ صحیحین کی روایت میں ہے۔

شئاً: یہ نکرہ ہے جو نفی کے تحت ہے اور عموم کا فائدہ دے رہا ہے جو قلیل و کثیر دونوں کو شامل ہے۔

مضمون حدیث: ..... مراد یہ ہے کہ جب آدمی نماز ادا کرے تو اس کے کندھے پر بھی کچھ کپڑا ہو۔ چنانچہ مذکورہ حدیث میں دراصل یہی مسئلہ بیان کیا گیا۔ بلاشبہ یہ کمال ستر میں سے ہے۔ البتہ اس کے وجوب یا استحباب میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض نے اس کو فرض اور نفل دونوں میں واجب کیا ہے اور بعض نے صرف فرض میں۔ جب کہ بعض دوسروں نے اسے سرے سے غیر واجب قرار دیا۔ البتہ یہ کمال ستر میں سے ہے اور یہی اصح قول ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ نوائد

◇ معلوم ہوا کہ ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دو کپڑے ضروری نہیں لہذا صرف ازار باندھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔

◇ البتہ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب دوسرا کپڑا میسر نہ ہو۔ لہذا اگر دوسرا کپڑا موجود ہے تب ایک کپڑے میں نماز باطل ہوگی۔

ایک قول یہ ہے کہ ایک کپڑے میں نماز درست ہوگی چاہے دوسرا کپڑا ہے یا نہیں البتہ ایسے آدمی نے ستر میں کمی کر دی اور یہی صحیح قول ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اس مسئلہ میں سستی سے کام نہ لے اور دو کپڑوں میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے تاکہ اختلاف سے نکل جائے۔

◇ نماز میں کندھوں پر بھی کوئی کپڑا ہو یعنی ننگے نہ ہوں، اس کے وجوب یا استحباب میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس مسئلہ میں فرض اور نفل میں فرق ہے۔ فرض میں کندھوں پر کوئی کپڑا ضرور ہو، لہذا اگر ازار باندھ کر کندھوں پر کوئی رومال وغیرہ رکھ لے تو فرض نماز بھی جائز ہوگی اور سر کھلے نماز کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الاعراف: 31)

”اے آدم کی اولاد! ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔“

کی زوے اگر آدمی کا تعلق ایسے معاشرے اور قوم قبیلہ سے ہو جن میں سر ڈھانپنا زینت سمجھی جاتی ہے تو اس کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا مستحب ہوگا اور جہاں اسے زینت میں داخل نہیں سمجھا جاتا، وہاں کے آدمی کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا لازماً نہیں۔

عورت کے سترِ صلوة کی مزید تفصیل

207- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّهَا سَأَلَتْ سَيِّدَةَ امِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا عورت ازار کے بغیر صرف گرتی اور اوڑھنی میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ” (ہاں) جب گرتی اتنی لمبی ہو کہ عورت کے قدموں کی پشت تک کو ڈھانپ

دے۔“

آخر جہ ابو داؤد . وَصَحَّحَ الْأَيْمَةُ وَفَعَهُ . اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور ائمہ حدیث نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔

غریب الحدیث:..... أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ: یہاں استفہام استخبار اور استعلاء کے لیے ہے نہ کہ انکار کے لیے۔
الذُّرْعُ: یہ قیص کے مشابہ ایک لباس ہے۔ اسے ذرْع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ معرکہ کارزار میں اترنے والے جنگجو کی ذرْع کے مشابہ ہوتی ہے جسے وہ تیروں نیزوں اور تلواروں کے دار سے بچنے کے لیے پہنتا ہے۔
خِمَار: اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔
سَابِغًا: یعنی پوری اور بدن کو قدموں تک ڈھانپنے والی ہو۔

درایۃ الحدیث:..... امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ائمہ حدیث کے نزدیک موقوف ہے۔ یعنی یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا کلام ہے اور چونکہ ایسی بات رائے سے نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ روایت مرفوع کے حکم میں ہے۔ یاد رہے کہ جس حدیث کی اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو وہ مرفوع اور جس کی اضافت کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف ہو، وہ موقوف اور جس کی اضافت کسی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہو اس کو مقطوع کہتے ہیں۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کا اصل ستر صلوة سر سے قدموں تک ہے۔ رہا چہرہ اور قد میں ویدین تو ان کی بابت اختلاف گزشتہ میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ لہذا اگر کسی عورت نے ایسی قیص، گرتا یا ایسا کوئی لباس پہن رکھا ہے جو اس کے قدموں کے ظاہر تک کو ڈھانپ لیتا ہے تو چاہے نیچے ازار نہ بھی ہو تب بھی نماز جائز ہے کیونکہ ازار سے جو مقصود ہے، وہ اس لمبی قیص سے حاصل ہو گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دین کی فقاہت حاصل کرنے کی بے حد حرص تھی۔ اسی لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔
- ◆ عورت لمبی اور ساتر قیص میں نماز ادا کر سکتی ہے جو قدموں تک کو ڈھانپ لیتی ہو۔
- ◆ معلوم ہوا کہ قد میں ستر صلوة میں داخل نہیں کیونکہ جو شے قدموں کے ظاہر کو ڈھانپنے، لازم ہے کہ وہ قدموں کے باطن کو نہ ڈھانپ رہی ہوگی۔

◆ عورت ٹخنوں سے نیچے تک اپنے کپڑے لٹکا سکتی ہے کیونکہ قدموں کے ظاہر تک وہی کپڑا آئے گا جو ٹخنوں کو ڈھانپے

① سنن ابی داؤد: 640۔ امام ابوداؤد نے ائمہ حدیث سے اس حدیث کے موقوف ہونے کو نقل کیا ہے، جبکہ امام حاکم (380/1) نے بھی اس کو مرفوع روایت کیا ہے اور اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر قرار دیا ہے اور امام مالک (142/1) نے اس حدیث کو موقوف روایت کیا ہے، دارقطنی نے اس کے تحت کہا: ت قرار دیا ہے۔ (دیکھیں: الدرایۃ: 123/1، التحقیق: 323/1۔ نصب الرایۃ: 299/1)۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوئے ہو۔ بخلاف مردوں کے کہ ان کو ٹخنوں سے نیچے ازار اور شلوار لٹکانا حرام ہے۔

تنبیہ: ..... امام موصوف نے ستر عورت کی بابت جتنی روایات لائی تھی وہ یہاں پر آ کر ختم ہو گئی ہیں۔ البتہ سناتر کی

شروط کا بیان باقی ہے جن کو ذیل میں اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے:

ساتر کی شروط اور اس کی طہارت کا لزوم

ساتر کی شروط مندرجہ ذیل ہیں:

(1) ساتر مباح ہو کہ حرام کے ساتھ ستر جائز نہیں ہے۔ جیسے مباح احوال کے علاوہ میں مرد کا ریشم پہننا، ٹخنوں کے نیچے ازار یا شلوار لٹکانا، چوری یا غضب کا لباس ہونا وغیرہ۔ اس بارے راجح قول پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ ایسے لباس میں نماز تو باطل نہ ہوگی البتہ نمازی گناہ گار ضرور ہوگا۔

(2) ساتر طاہر ہو، نجس نہ ہو، کیونکہ نجس لباس میں نماز غیر صحیح ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خبر پر نماز کے دوران اس جوتے کو اتار دیا تھا جس پر گندگی لگی تھی۔

(3) ساتر اتنا گاڑھا ہو کہ اس کے نیچے سے بدن چھلکتا نہ ہو۔ لہذا اگر کپڑا اتنا باریک ہو کہ نیچے سے بدن نظر آتا ہو تو یہ ساتر معدوم کے حکم میں ہوگا اور نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ کپڑوں کے نہ ہونے کے وقت باریک کپڑے میں نماز بہ نسبت ننگے ہو کر نماز پڑھنے سے پھر بہتر ہے۔

(4) اگر کوئی ایسی مجبوری لاحق ہے کہ لباس میسر نہیں تو ننگے ہونے کی صورت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا افضل ہے کہ یہ صورت زیادہ ساتر ہے۔ البتہ صحیح قول یہ ہے کہ قیام پر قدرت کے ہوتے ہوئے قیام کا ترک جائز نہیں کیونکہ قیام رکن صلوٰۃ ہے جو عاجز ہونے کے وقت ہی ساقط ہوتا ہے جبکہ اس شخص کو ابھی قیام پر قدرت ہے۔ لہذا وہ چاہے وہ عاری بھی ہے تب بھی قیام کر کے نماز ادا کرے گا۔ لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے میں جی میں بے حد خلش اور قلب میں بے حد بے چینی پیدا ہو تو اولیٰ یہی ہے کہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھے۔

(5) اگر پاس صرف ناپاک کپڑے ہوں اور ان کو پاک کرنے کا بھی کوئی سبب میسر نہ ہو تو اس بارے تین اقوال ہیں:

(i) انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لے اور اعادہ لازم نہیں۔

(ii) انہی کپڑوں میں نماز پڑھ کر بعد میں اعادہ کرے۔

(iii) ننگے نماز پڑھے۔

اگرچہ مشہور قول تو یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ کر اعادہ کرے۔ لیکن یہ قول بے حد ضعیف ہے۔ کیونکہ اگر ان کپڑوں میں نماز

منع تھی تو نماز پڑھنا حرام تھا اور اگر ضرورت کی وجہ سے جائز اور مباح تھی تو اعادہ کا کوئی جواز نہیں۔ کیونکہ اس نے مامور کا امتثال کیا ہے۔ لہذا بلاشبہ درست قول یہ ہے کہ اس کا عریاں نماز پڑھنے سے ان نجس کپڑوں میں نماز پڑھنا اولیٰ ہے اور اس کے ذمہ اعادہ بھی نہ ہوگا کیونکہ نجاست اس صورت میں معاف ہوگی کیونکہ وہ اس کے ازالہ پر قادر نہیں۔ یہی راجح قول ہے۔^① یہی قول رشیم کے لباس، چوری اور غصب کے لباس کی بابت ہے کہ جب ان کے علاوہ دیگر لباس میسر نہ ہو تو بجائے عاری ہو کر نماز پڑھنے کے ان کے ساتھ نماز پڑھے۔

استقبال قبلہ، اس کی شروط اور ضوابط کا بیان

نماز میں استقبال قبلہ کتاب و سنت سے واجب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرًا ۚ (البقرة: 144)

”یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تجھے اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔“

استقبال قبلہ کے وجوب میں یہ نص صریح ہے۔ نبی کریم ﷺ مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد سولہ یا انیس ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے تھے۔ بعد میں آپ ﷺ کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ چنانچہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کعبہ سب انبیاء علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے۔^② لہذا بیت المقدس کو قبلہ بنانا یہ یہود کی محرفانہ حرکت اور یہودیانہ کتوت ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی شریعت نہیں تھی۔ پس کعبہ قیامت تک کے لیے نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کی امت کا قبلہ ہے۔

اب استقبال قبلہ کی تفصیل یہ ہے کہ جو کعبہ کی عمارت دیکھ رہا ہو، اس پر عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور جسے عین کعبہ کا مشاہدہ ممکن نہ ہو اس پر جہت کعبہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور آدمی جس قدر عین کعبہ سے دُور ہوتا جاتا ہے جہت کعبہ میں وسعت ہوتی جاتی ہے اور آدمی جوں جوں عین کعبہ کے قریب ہوتا جاتا ہے جہت کعبہ میں تنگی ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے مدینہ والوں سے یہ ارشاد فرمایا: ”مشرق اور مغرب کے درمیان (تم لوگوں کا) قبلہ ہے۔“^③

کن صورتوں میں قبلہ کا استقبال واجب نہیں رہتا

(1) بے حد مریض جو قبلہ کی طرف رُخ کرنے سے عاجز ہو۔

(2) جسے دشمن وغیرہ سے اپنی جان کا ڈر ہو۔

(3) سفر میں نفل نماز میں کہ ان صورتوں میں استقبال قبلہ واجب نہیں رہتا۔

① دیکھیں شرح العمدة: 322/4، الفتاوی لابن تیمیة: 11/27.

② جامع الترمذی: 342۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

قبلہ کی پہچان کا طریقہ

اب جس کے تو کعبہ کی عمارت سامنے ہے اسے جہت قبل کی تعیین بے حد سہل ہے اور جو ذرا دُور ہو اس کے لیے بھی آسان ہے، رہے بے حد دُور پار کے اور سمندر پار کے لوگ تو وہ آسمانی نشانیوں کے ذریعے یعنی سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعے قبلہ کی جہت کی معرفت حاصل کریں گے جس کی تفصیل کتبِ فلکیہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اب ذیل میں وہ احادیث درج کی جاتی ہیں جو امام موصوف استقبال قبلہ کے بیان میں لائے ہیں:

لا علمی کی وجہ سے غیر قبلہ کی طرف ادا کی جانے والی نماز کا حکم

208- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ ، فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ ((فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)) .

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تاریک رات میں ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے پس ہمیں قبلہ (کی جہت) میں اشکال ہو گیا اور ہم نے (خوب اندازہ کر کے اپنے طور پر ایک جہت کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف رخ کر کے) نماز ادا کر لی۔ مگر جب آفتاب طلوع ہوا تو کیا دیکھا کہ ہم نے تو غیر قبلہ کی طرف نماز ادا کی ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: 115) ”تو تم جس طرف رخ کرو، سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔“^۱

آخر جہ الترمذی و وضعفه۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے اس کو ضعیف کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: بلاشبہ یہ واقعہ سفر کا ہے وگرنہ مدینہ نبویہ میں ہوتے ہوئے جہت قبلہ

میں اشکال نہ ہوتا۔

أَشْكَلْتُ عَلَيْنَا: اشکال کسی چیز کے پیچیدہ اور مشکل ہونے کو کہتے ہیں، یہ وضوح و بیان کی ضد ہے۔ یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ پہلے ان لوگوں نے اس تاریک رات میں جہت قبلہ متعین کرنے کی بے حد کوشش اور خوب سوچ بچار کی تھی۔

إِذَا: یہ إذا مفا جاتیہ کہلاتا ہے۔

فَنَزَلَتْ: اس موقع پر صرف ﴿فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ہی نازل نہ ہوئی تھی بلکہ اتنی آیت نازل ہوئی تھی: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ چنانچہ بسا اوقات راوی بعض آیت کے ذکر پر اقتصار کرتے ہوئے اس کو ذکر کرتے ہیں۔

فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا: یہ جملہ شرطیہ ہے۔

فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ: یہ جواب شرط ہے۔

ثَمَّ: یہ ظرف ہے جو هُنَاكَ کے معنی میں ہے اس کو ثَمَّ پڑھنا غلط ہے۔ کیونکہ ”ثَمَّ“ تو حرف عطف ہے۔

① جامع الترمذی: 2957- سنن ابن ماجہ: 1020- مسند البزار: 3812- اس حدیث کی اسناد میں اشعث السمان اور عاصم بن

عبید اللہ ہیں۔ یہ دونوں ضعیف ہیں۔ (دیکھیں: الدرابة: 125/1)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مضمون حدیث:..... نماز میں جہت قبلہ کی طرف استقبال شرط ہے البتہ کسی عارضہ کی وجہ سے جہت قبلہ معلوم نہ ہو تو اس کی تلاش واجب ہے اور تلاش کے بعد جس طرف بھی نماز ادا کر لی گئی وہ جائز ہوگی چاہے بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ جہت غلط تھی اور نماز کا اعادہ لازم نہ ہوگا۔ البتہ بدون تلاش کے غلط جہت ادا کی جانے والی نماز باطل ہوگی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ عالم الغیب نہیں تھے وگرنہ آپ ﷺ کی موجودگی میں جہت قبلہ کی تعیین میں نہ اشکال ہوتا اور نہ خطا ہی ہوتی۔

◇ تحری کے بعد اگر غلط جہت میں نماز ادا ہو گئی تو اعادہ واجب نہ ہوگا۔ جس کی دلیل مذکورہ بالا آیت کریمہ ہے۔ البتہ اگر تحری کرنے میں کوتاہی سے کام لیا تو غلط جہت میں نماز ادا کرنے پر اعادہ واجب ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں اس آدمی نے نماز کی ایک شرط کے پانے کو ترک کر دیا۔

◇ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کبھی خود اور کبھی کسی سبب سے نازل ہوا۔ جیسا کہ مذکورہ آیت ایک سبب سے نازل ہوئی ہے۔

◇ رب تعالیٰ کا علم ہر شے کو وسیع و محیط ہے۔ جس کی دلیل مذکورہ بالا آیت ہے۔

◇ یہ آیت رب تعالیٰ کے لیے ”وجہ“ (چہرے) کو ثابت کرتی ہے جو حقیقی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کسی شے کے مماثل و مشابہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (الشوری: 11) ”اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔“ رب تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟ ہم بندے اس سے واقف نہیں لہذا ہمارے ذمہ صرف غیب پر ایمان لانا ہے۔ ہم غیب کی چیزوں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں اس لیے ہم ان کی کیفیت کے بارے میں پوچھے بغیر ان پر ایمان لائیں گے۔

عین کعبہ سامنے نہ ہو تو قبلہ کعبہ کی جہت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی

209- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)) .

کریم ﷺ نے (اہل مدینہ سے) ارشاد فرمایا: ”(تم لوگوں کا) قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ

نے اس کو قوی کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... مَا: یہ اسم موصول ہے اور مبتدا ہے۔

بَيْنٌ: یہ شبہ جملہ ہے اور موصول کا صلہ ہے۔

قِبْلَةٌ: یہ مبتدا کی خبر ہے۔

1 جامع الترمذی: 342 عن ابی سلمة عن ابی ہریرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . جبکہ آگے (رقم 343) میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابو معشر عن ابی ہریرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے طریق سے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرات محدثین نے ابو معشر میں کلام کیا ہے جبکہ لوگوں نے ان سے روایت کی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سعید المقبری عن ابی ہریرة کے طریق سے مروی حدیث ابو معشر کی حدیث سے اتوی اور اصح ہے۔ پھر امام ترمذی نے حضرت سعید المقبری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو روایت کر کے اس حسن اور صحیح کہا ہے۔

(بلا: اس نکتہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا روایت سعید مقبری کے طریق سے ہے۔) (تیسرا)

محقق دلائل و براہین سے مؤین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ: یعنی ان لوگوں کا قبلہ یا تو شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف۔ چنانچہ اہل مدینہ اور اہل شام کا قبلہ جنوب کی طرف ہے اور اہل یمن کا قبلہ شمال کی طرف ہے۔

مضمون حدیث: ..... یہ ایک مثال ذکر کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی کعبہ کے شمال یا جنوب میں آباد ہوں گے ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان مخالف جانب میں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ کعبہ کے مشرق یا مغرب میں آباد ہوں گے ان کا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان مخالف جانب میں ہوگا۔ لہذا جو کعبہ کے شمال میں ہوں گے ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان جنوب کی جانب ہوگا اور جو کعبہ کے جنوب میں ہوں گے ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان شمال کی طرف ہوگا اور جو کعبہ سے مشرق کی طرف ہوں گے ان کا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی جانب ہوگا اور جو کعبہ سے مغرب میں ہوں گے ان کا قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان مشرق کی طرف ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ جو کعبہ کی عین سے دُور ہو اس کے لیے جہت کعبہ کا استقبال فرض ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ شریعت اسلامیہ میں آسانی ہے چنانچہ جس کے لیے عین کعبہ کا استقبال ممکن نہ ہو اس پر جہت کعبہ کا استقبال واجب ہے۔
- ◆ لہذا جب تک کوئی جہت کعبہ کی طرف ہے اُسے معمولی انحراف سے کوئی ضرر نہ ہوگا۔ کیونکہ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کے الفاظ سے اس وسعت کا علم ہوتا ہے حالانکہ ان دونوں سمتوں میں کافی فاصلہ ہے۔
- ◆ جہت کعبہ کی تلاش لازم ہے البتہ اس میں تکلف اور غلو جائز نہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات معمولی سے انحراف کی وجہ سے لوگ ایک تعمیر شدہ مسجد کو ڈھا دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں کہ جب رب تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ہم بھی وسعت سے کام لیں۔
- ◆ شریعت کے خطابات کبھی عام تو کبھی خاص ہوتے ہیں۔ جیسے مذکورہ خطاب خاص اہل مدینہ، اہل شام اور اہل یمن کو اور جو جو لوگ ان کی جہتوں میں رہتے ہیں ان کو ہے۔ اگرچہ اس کے الفاظ عام ہیں۔

مسافر کے سواری پر سوار ہوتے ہوئے نماز ادا کرنے کا حکم

- 210- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ)) .
- حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ سواری پر، وہ جدھر کو بھی چلی جا رہی تھی (ادھر کو رخ فرما کر) نماز ادا فرما رہے تھے۔^①
- یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں: آپ ﷺ سر مبارک سے (رکوع اور سجدہ کا) اشارہ کر رہے تھے البتہ آپ ﷺ فرض نماز میں ایسا نہ کرتے تھے۔^②

غریب الحدیث: ..... رَأَيْتُ: اس سے روایت عینیہ مراد ہے ناکہ روایت قلبیہ۔

عَلَى رَاحِلَتِهِ: رَاحِلَتِهِ سے مراد سواری ہے۔ جو گدھا اور اونٹ دونوں ہو سکتی ہیں۔

حَيْثُ: یہ ظرفِ زمان ہے لیکن یہاں ظرفِ مکان بن کر آیا ہے۔

يُؤْمِسِي بِنَاسِبِهِ: یعنی رکوع اور سجدہ کے وقت سر مبارک سے اشارہ فرما رہے تھے۔ اس روایت میں اس اشارہ کرنے کی کیفیت مذکور نہیں، دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سجدہ کا اشارہ رکوع سے زیادہ کرتے تھے۔ جیسا کہ واقع میں بھی ہے کہ رکوع صرف گھٹنوں تک ہوتا ہے جبکہ سجدہ بالکل زمین پر جا کر ہوتا ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ: یعنی فرض نماز میں آپ ﷺ ایسا نہ کرتے تھے اور اس کو سواری سے اتر کر ادا فرماتے تھے۔

الْمَكْتُوبَةِ: فرض نماز۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(1) ایک یہ کہ نفل نماز سواری پر ادا کر سکتے ہیں چاہے سواری کا رخ جس طرف بھی ہو۔ کہ نفل میں سواری پر ہوتے ہوئے استقبال قبلہ ساقط ہے۔

(2) دوسرا یہ کہ فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے لہذا فرض نماز سواری سے اتر کر ادا کی جائے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ مجرد فعلِ رسول بھی حجت ہے۔ کیونکہ حضرت عامر بنی النضیر نے نبی کریم ﷺ کے فعل سے استدلال کیا تھا۔

◇ معلوم ہوا کہ دلیلِ قویٰ کی فعلِ رسول ﷺ سے تخصیص کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرہ: 149)

”اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔“

یہ دلیل قویٰ ہے اور دلیلِ فعلیٰ مذکورہ حدیث ہے۔ چنانچہ فقہاء کے ہاں ایک اصولی فقہی قاعدہ ہے کہ دلیلِ فعلیٰ دلیلِ قویٰ کی تخصیص کر سکتی ہے۔

◇ چلتی سواری پر نماز جائز ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے کیا۔

◇ معلوم ہوا کہ گدھا، خچر، گھوڑا اور اونٹ کے ان کے ظاہری بدن اور ان کے پسینے پاک ہیں۔ وگرنہ ان پر نماز جائز نہ ہوتی۔

◇ مسافر سواری پر نفل نماز ادا کر سکتا ہے چاہے سواری کا رخ جہدہ بھی ہو۔

◇ سوار رکوع اور سجدہ اشارہ سے کرے گا۔ کیونکہ اس حال میں وہ رکوع اور سجدہ پر قادر نہیں۔

◇ شریعتِ اسلامیہ نے مکلف پر فضیلت والے اعمال میں آسانی کی ہے جس کی سب سے عمدہ مثال نماز کا سواری پر ادا کرنے کا جواز ہے۔

◇ البتہ سواری پر فرض نماز ادا کرنا جائز نہیں جیسا کہ حضرت عامر بنی النضیر نے اس بات کو صراحتہً بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ

فرض نماز سواری سے اتر کر ادا فرماتے تھے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرض اور نفل دونوں میں ادائیگی کے طریقہ میں یکسانیت ہے، الا یہ کہ کسی چیز میں استثنا کی دلیل ہو، جیسے مذکورہ روایت میں استثنا مذکور ہے۔

سواری پر نفل نماز کی ابتدا کیسے کی جائے؟

214- وَلَا تَسْبِ دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اور سنن ابی داؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی

کریم ﷺ جب سفر پر روانہ ہوتے تھے اور (سفر کے دوران سواری پر رہی) نفل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو (پہلے) اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ فرماتے اور تکبیر کہتے پھر آپ ﷺ کی سواری کا جدھر کو بھی رخ ہوتا (ادھر ہی رخ فرما کر) نماز ادا فرماتے رہتے۔^۱
اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔

((وَكَانَ إِذَا سَافَرَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِسَاقِيَةِ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ رِكَابِيَةً)).

وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

غریب الحدیث: ..... سَافَرَ: یہ محل اقامت کے ترک کرنے کو کہتے ہیں۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث کا مضمون بارہا گزر چکا ہے کہ سفر میں سواری کا جدھر کو بھی منہ ہو اسی طرف منہ کر کے نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ نماز کی ابتدا قبلہ رخ ہو کر کی جائے، پھر جدھر کو سواری جاتی ہو باقی کی نماز ادھر کو منہ کر کے ادا کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نفل نماز شروع کرنے سے قبل پہلے اپنی ناقہ کو قبلہ رخ فرماتے اور تکبیر تحریر کہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نفل نماز کے آغاز میں یعنی تکبیر تحریر کہنے میں استقبال قبلہ شرط ہے۔

سفر کی حد

کتنی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے، کسی حدیث میں بالتصریح اس کا بیان نہیں آتا۔ اس مسافت کا ذکر نصوص میں مطلق آتا ہے اور مطلق میں شرع شریف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر تو شرع میں اس مطلق کی کوئی قید مل جائے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے وگرنہ عرف کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اگر کتاب و سنت کی نصوص میں غور کریں تو ان میں اس مطلق کی قید کا نہیں بلکہ واقع کا بیان آتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ ان فقہاء پر تکبیر فرمایا کرتے تھے جو مسافت کی تحدید کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ بلاشبہ شیخ رحمہ اللہ کا مذہب ہی متعین ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس سفر کی تحدید و تقدیر کی کوئی دلیل نہیں۔ کیونکہ یہ تقدیر و تحدید شرع شریف کی طرف سے توفیق پر مبنی ہے جو یہاں مفقود ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے عرصہ میں طے کی جانے والی زیادہ مسافت بھی سفر ہے اور زیادہ عرصہ میں طے کی جانے والی تھوڑی مسافت بھی سفر کے حکم میں داخل ہے۔ پس ضابطہ یہ ٹھہرا کہ جس مسافت کے بھی قطع کرنے کے لیے آدمی تیار کرے وہ سفر ہے۔

لہذا پہلی بات یہ ہے کہ اس باب میں ہم عرف کو دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسافت کی تقدیر توفیق شرع کی محتاج ہے جو یہاں ہے نہیں، لہذا مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسافت کی جو تقدیر حضرات فقہاء کرام رحمہم نے بیان کی ہے اور وہ اسے جزم کے ساتھ بیان کرتے ہیں بلاشبہ یہ تقدیر حدیث میں وارد نہیں۔

تنبیہ: ..... مذکورہ حدیث میں دو باتیں اہم ہیں:

- (1) ایک یہ کہ نفل نماز سواری پر ادا کر سکتے ہیں چاہے سواری کا رخ جدھر کو ہو۔
- (2) دوسری یہ کہ نفل نماز میں بھی تکبیر تحریر کہنے کے لیے اڈل سواری کو قبلہ رخ کرنا ضروری ہے۔ لہذا حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی گزشتہ حدیث سے بظاہر جو یہ مستفاد ہوتا تھا کہ آپ ﷺ نفل نماز کو از اول تا آخر ادھر ہی ادا فرماتے تھے جدھر سواری کا

① سنن ابی داود: 1225۔ ابن سکن نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جیسا کہ "خلاصة البدر المنير" (110/1) میں ہے اور امام نووی رحمہ اللہ نے "المجموع" (208/3) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رخ ہوتا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نفل نماز کی ابتدا بہر حال استقبال قبلہ کے ساتھ ہی ہوگی۔ البتہ صبح اور ایسے قول حدیث عامر بن نوحؓ کا ہے جو ارجح بھی ہے اور سنن ابی داؤد کی روایت استحباب مع التیسیر پر محمول ہوگی۔ یعنی اگر نماز کی ابتدا میں قبلہ رو کرنا میسر آئے تو کیا جائے۔ وگرنہ درست قول یہ ہے کہ یہ واجب نہیں بلکہ میسر ہو تو مستحب ہے۔

نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے

212- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)).
 حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”زمین ساری کی ساری جائے سجدہ (یعنی نماز ادا کرنے کے لائق) ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔“
 اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس حدیث میں ایک علت ہے۔

غریب الحدیث :..... مَسْجِدٌ: مراد جائے صلوٰۃ ہے یعنی ساری کی ساری زمین محل صلوٰۃ ہے۔ اس قول میں وہی عموم ہے جو باب تیمم کے تحت مذکور حدیث (رقم: 118) میں ہے۔

مَقْبَرَةٌ: جائے قبر۔ مراد قبرستان ہے۔

حَمَّامٌ: نہانے دھونے کے مکانات و مقامات۔

عِلَّتْ: یہ علم حدیث کی اصطلاح ہے جس کا تفصیلی تعارف گزر چکا ہے۔

مضمون حدیث :..... حدیث کا مضمون واضح ہے اور اس پر تفصیلی کلام حدیث (رقم: 118) کے تحت گزر چکا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ روئے زمین سے دو مقامات کا استثنا اس بات کی دلیل ہے کہ باقی کی ساری جگہوں پر نماز درست ہے۔ البتہ چند اور مقامات بھی مستثنیٰ ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ حدیث (رقم: 118) کے تحت بیان کیا جا چکا ہے اور اگلی حدیث میں بھی ان کا ذکر آ رہا ہے۔

◇ قبروں کی طرف منہ کر کے یا قبرستان میں نماز کی ممانعت شرک کے فتنہ کے خوف سے ہے اور یہ ممانعت شرک کے ذرائع کو بند کرنے کی قبیل سے ہے اور قبریں چاہے چند ایک ہوں یا زیادہ سب کا حکم ایک ہے۔

◇ حمام میں نماز کی ممانعت اس جگہ کے گندا ہونے اور بسا اوقات نجس ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو جب حمام میں نماز منع ہے جہاں نہاتے ہیں تو میر حاض (ٹوائلٹ اور واش روم وغیرہ) میں نماز بدرجہ اولیٰ منع ہوگی کیونکہ میر حاض حمام سے

① جامع الترمذی: 317۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس روایت میں اضطراب ہے۔ اسے حماد بن سلمہ نے عمرو بن یحییٰ سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جبکہ ثوری برکت نے اسے عمرو بن یحییٰ سے روایت کیا ہے۔ طریق سے روایت کیا ہے۔ گویا کثوری کی روایت اصح اور اثبت ہے۔ (سنن ابن ماجہ: 745۔ صحیح ابن حبانہ: 2321) علامہ ابن عمیر رحمہ اللہ ”شرح العمدة“ میں کہتے ہیں اس کی اسناد صحیح ہے۔

زیادہ ناپاک جگہ ہے کیونکہ یہاں بول و براز سے فراغت حاصل کی جاتی ہے۔
چند اور جگہیں جہاں نماز منع ہے

213- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَامِ، وَفِي مَعَاظِنِ الْبَابِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ)).

حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے (جو یہ ہیں): (1) کوڑی (2) بوچڑ خانہ (3) قبرستان (4) عام راستہ (5) حمام (6) اونٹوں کے سیراب ہو کر بیٹھنے کی جگہیں (7) اور بیت اللہ کی چھت پر۔^①

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے ضعیف کہا ہے۔
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ.

غریب الحدیث:..... مَوَاطِنُ: یہ مَوَاطِنُ کی جمع ہے۔ یہاں مطلق جگہ مراد ہے چاہے کوئی وہاں رہتا ہو یا نہ رہتا ہو۔
الْمَزْبَلَةُ: کوڑی، کوڑا خانہ۔ وہ جگہ جہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی اور غلاظت کو ڈالا جائے۔ یہ زُبَالَةَ سے ہے اور زُبَالَةُ کوڑا کرکٹ گھاس پھونس اور گندگی کو کہتے ہیں۔ عموماً کوڑا گندی، نجس اور غلیظ چیزوں سے خالی نہیں ہوتا۔
الْمَجْزَرَةُ: بوچڑ خانہ یعنی سلاٹر ہاؤس جہاں جانوروں کو ذبح کر کے ان کی کھال اتاری جاتی ہے اور آلائشیں ڈور کر کے ان کے گوشت کے بڑے بڑے پارچے بنائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہاں خون، اوجھ، انتڑیاں اور دیگر آلائشیں ضرور ہوتی ہیں اس لیے یہاں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

قَارِعَةُ الطَّرِيقِ: اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔ یہ اس راستے کو کہتے ہیں جس پر لوگوں کا گزر و کثرت کے ساتھ ہوتا ہے لہذا جس راستے پر لوگوں کا آنا جانا مجبوراً یا اقل قلیل ہے وہ اس ممانعت میں داخل نہیں۔ قَارِعَةُ الطَّرِيقِ میں نماز پڑھنے کی ممانعت اس لیے ہے کیونکہ یا تو لوگوں کی آمد و رفت اور شور و شغب نماز کی توجہ کو خراب کرے گا اور جی میں تشویش پیدا کرے گا جو نماز کے کمال میں خلل ہوگا۔ یا لوگوں کو گزرنے میں تنگی ہوگی۔ کیونکہ راستے پر سب گزرنے والوں کا حق ہے۔ پھر یا تو یہ راستہ ناپاک ہوگا تو ممانعت کا حکم واضح ہے یا پھر پاک ہوگا تو پھر مذکورہ بالا دو اسباب کی وجہ سے نماز منع ہوگی۔
مَعَاظِنُ: اس پر تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔

فَوْقَ ظَهْرِ الْبَيْتِ: مراد خانہ کعبہ کی عمارت کی چھت پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی چھت پر دیواریں نہیں، لہذا نمازی کے سامنے خانہ کعبہ کی عمارت میں سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ لہذا ایسا آدمی شطر المسجد الحرام کی طرف منہ کرنے والا نہ کہلائے گا لہذا اگر کسی نے کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ لی تو صحیح نہ ہوگی۔ البتہ کعبہ کے اندر فرض یا نفل میں سے کسی نماز کے پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمانا ثابت ہے۔^②
لیکن چونکہ سند ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں اس لیے بظاہر یہ قول بلا دلیل ہے۔ ہاں اگر اس کے

① جامع الترمذی: 346، امام ترمذی فرماتے ہیں: اس کی اسناد وہی تومی نہیں۔ سنن ابن ماجہ: 747 من طریق ابن عمر عن عمر۔

اس حدیث کی اسناد میں ابوصالح جس میں ائمہ حدیث نے کلام کیا ہے۔ دیکھیں: نصب الرایة: 323/2، الدرایة: 246/1۔

② صحیح مسلم: 1329۔

صحیح احادیث سے شواہد بھی ہوں تو ہم اس قول لے لیں گے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں چند مزید جگہوں کا بیان ہے جہاں نماز ادا کرنا منع ہے جن کی علیین فریب الحدیث کے تحت بیان کر دی گئی ہیں۔

قبروں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا منع ہے

214- وَعَنْ أَبِي مَرْثِدٍ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا تَصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)).
 حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”قبروں کی طرف منہ کر کے نہ تو نماز پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔“
 اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لا: یہ لاناہی کا ہے جو قبروں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی ممانعت کا فائدہ دیتا ہے۔

إِلَى الْقُبُورِ: یعنی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور یہاں جس قبر مراد ہے چاہے ایک ہو یا زیادہ یہ ممانعت کا حکم سب کو شامل ہے لہذا آدمی چاہے قبرستان میں نہ بھی ہو اور کسی ایک قبر کے سامنے ہو تب بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا منع ہوگا۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سداذرائع کے طور پر شریعت نے قبروں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا منع کیا ہے تاکہ شرک کی مکمل تیج کنی کی جا سکے۔ جبکہ دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ قبروں پر بیٹھنا منع ہے۔ حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر بھی نماز باطل ہے چاہے وہ جگہ پاک ہی ہو۔
- ◆ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر قبر پیٹھ پیچھے ہو تو نماز درست ہوگی۔ یہ تب ہے کہ جب قبر ایک ہی ہو کہ اس کو پیچھے رکھ کر نماز ادا کی جائے۔ البتہ قبرستان میں نماز مطلق منع ہے چاہے قبریں پیچھے ہوں یا دائیں بائیں کیونکہ لوگ نیکوں کی قبروں سے توسل کرنے لگیں گے جو شرک کا راستہ ہے۔ لہذا قبرستان میں نماز مطلق منع ہے۔
- ◆ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ مسجد نبوی میں صرف حجۃ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قصد سے پہلی صف ترک کر دیتے ہیں وہ نرے گمراہ اور بدعتی لوگ ہیں۔
- ◆ شریعت اسلامیہ نے شرک تک پہنچنے کے معمولی سے معمولی راستے کو بھی بند کر دیا ہے۔
- ◆ قبروں پر بیٹھنا منع ہے اور یہ نہی تحریم کی ہے۔ دوسرے اس میں قبر کی ایک گونہ اہانت اور بے توقیری بھی ہے جس سے صاحب قبر کے درنا کی دل آزادی ہو سکتی ہے جو حرام ہے۔ پھر قبر پر بیٹھنے کی وعید بھی آئی ہے کہ ”قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آدمی آگ کے انکارے پر بیٹھ جائے جو اس کے کپڑوں کو جلاتا ہو اس کی کھال تک کو جلا ڈالے۔“ اور وعید کسی چیز کی تحریم کو لازم کرتی ہے۔ لہذا قبروں پر بیٹھنا کبیرہ گناہ ہے۔ یوں شریعت نے جہاں قبروں کی بابت غلو سے منع کیا ہے وہیں ان کی اہانت سے بھی روکا ہے۔

◆ مسلمان کا حق اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ یعنی اس کا وہ احترام جو اس کے مرنے کے بعد کا ہے، وہ اب بھی

فَلْيَنْظُرْ: یعنی وہ اپنے لباس وغیرہ کو اور بالخصوص جوتوں وغیرہ کو دیکھ لے۔ اس پر داخل ہونے والی "فَأَ" جواب شرط پر داخل ہونے والا حرف رابطہ ہے اور اس فعل پر داخل ہونے والی لام امر کی ہے۔

الْأَذَى: مراد گندگی ہے جو نجاست نہ ہو جیسے کچھڑ، پھل سبزیوں کے چھلکے وغیرہ۔

الْقَدْرُ: نجاست اور غلاظت: عموماً جوتوں کو گندگی اور نجاست لگ ہی جایا کرتی ہے۔

فَلْيَمْسُحْهُ: یعنی جو گندگی یا نجاست لگی ہے اس کو جھاڑ کر یا پونچھ کر یا زمین پر رگڑ کر صاف کر دے۔ کیونکہ عہد نبوی ﷺ میں مساجد کے فرشوں پر آج کل کی طرح چٹائیاں، دریاں یا قالین وغیرہ نہیں بچھے ہوتے تھے اور مسجد کے فرش پر کنکریاں وغیرہ چھٹی ہوتی تھیں اس لیے ان پر جوتوں سمیت کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔

وَيُصَلِّي: اس میں لام اباحت کے لیے ہے۔ یعنی جوتیاں صاف کر لینے کے بعد اب اس کے لیے ان جوتوں سمیت نماز ادا کرنا مباح ہو گیا۔ کیونکہ اب یہ جوتیاں پاک ہو گئی ہیں۔ اس کی دلیل اگلی حدیث میں مذکور یہ الفاظ ہیں:

فَطَهُورُهُمَا التَّرَابُ: معلوم ہوا کہ مٹی کے استعمال کے ساتھ جوتے پاک ہو جاتے ہیں۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں متعدد مسائل ذکر کیے گئے ہیں جو یہ ہیں:

- ①..... جو مسجد میں داخل ہونا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے جوتے پڑے وغیرہ اچھی طرح دیکھ لے البتہ یہ حکم تب ہے جب جوتوں وغیرہ پر گندگی یا نجاست لگنے کا احتمال ہو اور اگر اس کا احتمال نہ ہو تو دیکھنے کی حاجت نہیں۔
- ②..... اگر جوتوں پر نجاست یا گندگی لگی ہو تو اس کو مٹی سے صاف کرنے سے جوتیاں پاک ہو جاتی ہیں۔
- ③..... تیسرے یہ کہ مسجد کو پاک اور صاف رکھنا واجب ہے۔ لہذا اگر مسجد میں کوئی تنکا یا کاغذ کا ٹکڑا وغیرہ بھی نظر آئے تو اس کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مساجد کو پاک رکھنا واجب ہے اور فرض کفایہ ہے۔ لہذا کسی ایک کے پاک کر دینے سے یہ فریضہ سب کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔
- ◆ بظاہر زمین پر رگڑنے اور مٹی سے پونچھنے سے جوتی پاک ہو جاتی ہے، لہذا جوتی کے تلواروں کی درزوں میں پھنسی نجاست یا غلاظت اور گندگی معاف ہوگی۔ کیونکہ ان درزوں سے کرید کر میل وغیرہ نکالنے میں مشقت ہے اور مشقت تیسیر لاتی ہے۔ ① البتہ جوتی کے ظاہر اور اسفل کا پاک ہونا شرط ہے۔ اس بنا پر جوتی کو دھونے کا پابند بنانا شریعت کی ساجت و تیسیر کے خلاف ہوگا بالخصوص جب کہ پانی کی قلت ہو، جیسا کہ دور نبوی میں پانی کم ہوا کرتا تھا۔ لہذا صاحب "زَادُ الْمُسْتَفْبِحِ" وغیرہ نے جو اس موقع پر جوتے کو پانی سے دھونے کو لازم قرار دیا ہے ان کا یہ قول بے حد ضعیف ہے۔
- ◆ رہا مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتی صاف کرنے کا حکم، تو بظاہر اس سے مسجد کے راستے میں گندگی کے جمع ہو جانے کا احتمال ہے۔ لیکن یہ میل اس قدر قلیل ہوتی ہے کہ بہت جلد متفرق ہو کر بکھر جاتی ہے اور اس کے آگے دوسروں کی جوتیوں کو لگنے کا احتمال نادر ہے۔

◇ جو شے بھی نجاست زائل کر دے وہ مطہر ہے۔ جیسے یہاں منیٰ کو مطہر کہا گیا ہے۔ کیونکہ وہ جوتے پر سے نجاست کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ جب نجاست کا اثر یا اس کی ذات ختم ہو جائے تو جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ لہذا شیم (بھاپ) کے ذریعے دھوئے جانے والے کپڑے پاک ہوں گے کیونکہ وہ نجاست کے اثر کو اڑا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مختلف کیمیائی مراحل سے گزار کر گندے پانی کو جو پاک کیا جاتا ہے، اس کا پینا اور عبادات وغیرہ میں استعمال کرنا جائز ہو گا کیونکہ ان مراحل نے پانی میں موجود نجاست اور اس کے گندے اثرات کو ختم کر دیا ہوتا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ اگر جوتیاں پاک ہوں تو ان کو پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بلکہ سنت ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تئوں میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ ①

نماز میں کلام کا حکم اور اس کے ضوابط

217- وَتَمَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنَ الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا
 يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ
 التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَفِرَاثَةُ الْفُرَّانِ)) .
 حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”بے شک یہ نماز (ہے) کہ اس (نماز) میں لوگوں کی گفتگو میں سے کچھ بھی (کہنا) درست (یعنی جائز) نہیں ہے۔ بے شک یہ (نماز) توسیع، تکبیر اور قرآن کی قراءت ہے۔“ ②

رواہ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

اسب حدیث: ..... اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے نماز میں چھینک لی اور ساتھ ہی اس نے الحمد للہ بھی کہہ دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے نماز میں مخاطب کر کے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ جس پر لوگ انہیں تیز نگاہوں سے کھورنے لگے۔ لوگوں کو گھورتے دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قدرے خفگی محسوس ہوئی اور کہنے لگے: ہائے میری ماں کی اولاد گم ہو..... عرب لوگ یہ محاورہ کسی بات پر ندامت کھانے کے موقع پر بولتے ہیں..... یہ سننا تھا کہ سب لوگ انہیں خاموش کرانے کے لیے اپنی رانوں پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور مزید کچھ نہ کہا۔ نماز کے بعد نبی کریم ﷺ نے انہیں بلوایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان! میں نے آپ ﷺ سے زیادہ اچھے طریقہ سے سکھلانے والا اور کوئی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم! نہ تو آپ ﷺ نے مجھے ڈانٹا اور نہ ترش روئی سے پیش آئے اور فرمایا تو بس یہی..... آگے مذکورہ بالا حدیث ہے۔

غریب الحدیث: ..... إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ: مذکورہ اشارہ کسی عین کی تعیین کے لیے نہیں بلکہ جنس کی تعیین کے لیے ہے اور یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ اگر اس اشارہ کو عین کی تعیین کے لیے مان لیا جائے تو پھر مذکورہ تحریم خاص اسی نماز کے لیے ہوگی جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے حالانکہ یہ تحریم نفس نماز کے لیے یعنی سب کی سب نمازوں کے لیے ہے چاہے وہ فرض

ہوں یا نفل۔ چاہے وہ رکوع سجدہ والی ہوں یا ان میں رکوع، سجدہ نہ ہو جیسے نماز جنازہ کہ کسی بھی نماز میں لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی کہنا حرام ہے۔ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ شَيْءٌ مَّكْرَهُ جوفنی کے تحت آیا ہے اور تعیم کا فائدہ دے رہا ہے۔ لہذا لوگوں کا کلام چاہے نفس صلوٰۃ سے متعلق ہو، جیسے نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی مسجد میں داخل ہونے والے کو یہ کہہ دے کہ ”بھائی! ابھی دوسری رکعت ہے جلدی سے نماز میں شامل ہو جاؤ۔“ بلاشبہ یہ کلام نماز سے متعلق ہے لیکن ہے تو کلام الناس لہذا یہ منع ہوگا اور چاہے اس کا نماز سے تعلق نہ ہو اور وہ تو بدرجہ اولیٰ حرام اور منع ہوگا۔

كَلَامُ النَّاسِ: كَلَامُ النَّاسِ اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دوسرے کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ یہی قطعی طور پر مراد ہے تاکہ وہ گفتگو مراد ہے جو لوگ آپس میں کرتے ہیں۔

اِنَّمَا هُوَ: اِنَّمَا هُوَ اِنَّمَا حرف تاکید کے بعد مذکورہ ”مَا“ مَا كَافَهُ کہلاتا ہے جو حرف مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ هُوَ: اِنَّمَا اگر تو یہ لفظ محفوظ ہے، جب یہ ضمیر شان ہے۔ یعنی اِنَّمَا شَأْنُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرِ وَ التَّسْبِيْحِ. ”نماز کی شان تو تکبیر اور تسبیح ہی ہے۔“ اور یہ نماز کے استفتاح، قیام، رکوع اور سجدہ کی تحمید و تکبیر و تسبیح ہیں جو معروف ہیں۔

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ: مراد قیام میں سورۃ فاتحہ کی قراءت کرنا اور اس کے ساتھ کسی سورت یا چند آیات کریمہ کا ملانا ہے۔ الْقُرْآنِ: مراد وہ مصحف ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور یہ غُفْرَانِ اور شُكْرَانِ کی طرح مصدر ہے اور مصدر یا تو فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا مفعول کے معنی میں۔ لہذا فاعل کے معنی میں یہ قَسَارِی کے معنی میں ہوگا کیونکہ قرآن جمع کرنے والا ہے جیسے قَرِيْنَةٌ کہ وہ اپنے باشندوں کو جمع کرنے والا ہے اور مفعول کے معنی میں مَقْرُوْنٌ کے معنی میں ہوگا کیونکہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور یہ دونوں معانی ہی صحیح ہیں۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز صرف ذکر و تسبیح، تحمید و تہلیل اور قراءت قرآن کا محل ہے اس میں لوگوں کا کلام حرام اور منع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ قرآن کی طرح حدیث کی بھی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں:
  - (1) ایک وہ جس کا کوئی سبب ہو (2) دوسری وہ ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو
 سبب حدیث کی معرفت اس کے معنی کے سمجھنے میں کافی مدد دیتی ہے۔
- ◆ کلام الناس نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ چاہے وہ زیادہ ہو یا تھوڑا۔ دونوں کا حکم ایک ہے اور یہ کلام چاہے جانتے بوجھتے کیا ہو یا انطی میں کہ حدیث کا عموم اس سبب کو مقتضی ہے۔ لیکن جہل و نسیان اس حدیث کے مصداق میں شامل نہیں کیونکہ مذکورہ حدیث ان پر دلالت نہیں کرتی جیسے کہ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔
- ◆ کلام میں اصل یہ ہے کہ وہ کلام ہو چاہے یک حرفی ہو، دو حرفی ہو یا اس سے زیادہ۔ لہذا اگر کسی نے نماز میں دوسرے سے یہ کہا کہ ”آ“ تو یہ کلام ہوگا چاہے یک حرفی ہے کیونکہ اردو زبان میں یہ امر ہے اور یہ ایک مکمل بات ہے کہ اس میں

① شیخ ابن شہین نے اس موقع پر عربی کی مثالیں ذکر کی ہیں جو ہمارے اردو خوان قارئین کے لیے مفید نہیں۔ لہذا بندہ عاجز مترجم البوقیدار نے اس کی مثالیں نہ دی ہیں تاکہ مسئلہ غبار ہو جائے۔ (تیسیم) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوسرے کو آگے آنے کو کہا جا رہا ہے۔ لہذا اس قدر لفظ کہنے سے بھی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ حکم کا مدار کلام کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے نہ کہ حروف کے کم یا زیادہ ہونے پر۔

◇ معلوم ہوا کہ جس کلام کا تعلق رب تعالیٰ کی ذات سے ہو وہ نماز کو باطل کرنے والا نہیں لہذا اگر کوئی نماز میں یہ کہے رَبِّ اَسْئَلُكَ يَا رَبِّ اَشْكُرُكَ تو اس کہنے سے نماز باطل نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کلمات سے رب تعالیٰ سے خطاب کیا گیا ہے اور یہ ایسا کلام ہے جو لوگ ایک دوسرے سے نہیں کرتے۔

◇ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ کہنے سے نماز کے باطل ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، راجح قول یہ ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

◇ نماز کے دوران کسی چوٹ کے لگنے سے زبان سے بے ساختہ ”أُح“ وغیرہ جیسا کلمہ نکل جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی کیونکہ یہ کلمہ غیر مقصود ہوتا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ تسبیح، تحمید، تکبیر اور قراءت قرآن نماز کے ارکان ہیں یعنی ان کے بغیر نماز درست نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس کو اِنھما کے حصر کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور یہی راجح قول ہے کہ رکوع اور سجدہ میں تسبیح واجبات صلوٰۃ میں سے ہے۔ رباح حدیث مسیء صلوٰۃ سے استدلال کر کے اس تسبیح کو سنت کہتا تو یہ قول ضعیف ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس حدیث میں صرف اسی بات کو ذکر فرمایا ہے جس میں وہ صاحب ظلل ذال رہے تھے۔ تب پھر رکوع اور سجدہ میں تسبیح اور قیام میں قراءت فاتحہ واجب ہوں گے۔ قراءت فاتحہ پر مفصل کلام آگے آ جائے گا۔

◇ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے نماز میں لاعلمی میں کلام کر لیا تو اس کی نماز باطل نہ ہوگی اور نہ اس پر اعادہ ہی لازم ہوگا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہما کو یہ تو تعلیم فرمائی کہ یہ نماز محل قراءت اور تکبیر و تسبیح اور تحمید کی جا ہے البتہ انہیں نماز کے اعادہ کا حکم نہ دیا۔ لہذا راجح قول یہ ہے کہ جس نے جہل یا نسیان کی بنا پر نماز میں کلام کیا اس پر نماز کا اعادہ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ جہل اور نسیان دونوں ایک دوسرے کے قرین یعنی ساتھی ہیں اور احکام شرعیہ میں اکثر جگہ دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔ یہی راجح قول ہے اور یہی حکم بلا قصد منہ سے بات نکل جانے کا بھی ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ نمازی کو نماز کے جس حال میں بھی چھینک آ جائے چاہے قیام میں اور چاہے رکوع اور سجدہ میں تو وہ الحمد للہ کہے۔ کیونکہ یہ ایک ذکر ہے جس کا سبب نماز میں پایا گیا ہے اور یہ ذکر نماز کے منافی نہیں ہے۔ لہذا یہ حمد مشروع ہوگی۔ کیونکہ نماز پوری کی پوری قراءت، تکبیر، تسبیح اور تحمید سے عبارت ہے۔ یہی راجح قول ہے کہ نماز میں چھینکنے والا الحمد للہ کہے گا۔ بخلاف اس کے جو نمازی کے چھینک آنے پر الحمد للہ کہنے کو مکروہ کہتا ہے۔ پس درست یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔^①

◇ نبی کریم ﷺ کا حسن تعلیم کہ آپ ﷺ نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہما کو نہ تو جھڑکا اور نہ آپ ﷺ نے غصہ ہی فرمایا بلکہ کمال شفقت اور محبت سے آئندہ کے لیے صحیح بات اختیار کرنے کی تنبیہ فرمادی اور حکم کے بیان کے ساتھ اس کی علت کو بھی ذکر فرمادیا تاکہ مخاطب کا دل اس حکم کو سن کر مطمئن ہو جائے۔

کھڑے ہونا واجب ہے وگرنہ نماز باطل ہو جائے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ اس حدیث میں مذکورہ آیت کا سبب نزول ذکر ہے۔

◇ احکام شرعیہ میں نسخ جائز ہے۔ یہ مسئلہ علمائے شریعت کے ہاں متفق علیہ ہے اور نسخ کے جواز پر اجماع ہے۔ اور جواز سے مراد

اس کا غیر ممنوع ہونا ہے نہ کہ مباح ہونا مراد ہے۔ لہذا مصلحت کے مقتضی کے مطابق نسخ واجب بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا کتب

اصول میں لکھا جاتا ہے نسخ جائز ہے۔ تو اس سے مراد اس کا غیر ممنوع ہونا ہوتا ہے۔ نسخ کی تفصیلی بحث اور اس کے متعلقہ

جملہ احکام و مسائل کے بیان کا یہ محل نہیں۔ اس کو کتب اصول اور علوم القرآن سے متعلقہ کتب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں کلام کے جواز کے وقت بھی نماز میں ادب ملحوظ و قائم رکھتے تھے۔ وہ بقدر ضرورت و

حاجت بات کرتے تھے وگرنہ خاموش رہتے تھے۔

◇ قرآن سارے کا سارا کل بھی اور بعض بھی صرف اور صرف رب تعالیٰ کے ہاں سے ہی اترتا ہے۔

◇ اور قرآن اکٹھا نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے۔

◇ اس حدیث میں رب تعالیٰ کے لیے علو کا اثبات ہے۔ کیونکہ قرآن کا نزول اس کے آسمانوں سے یعنی اوپر سے اترنے کو

مستلزم ہے اور قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے۔ لہذا نزول قرآن رب تعالیٰ کے عالی ہونے کو مستلزم ہے۔

◇ رب تعالیٰ کے ہاں نماز کا بے حدرتبہ اور اس پر رب تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہے کہ اس کے معمولی سے معمولی حکم کو بھی

رب تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔

◇ نماز عصر کی فضیلت کہ اسے علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے۔

◇ مذکورہ آیت سے ثابت ہوا کہ نماز میں اخلاص واجب ہے۔ جو لہلہ کے کلمہ سے مستفاد ہوتا ہے جیسا کہ ذکر ہوا۔

◇ نماز میں قیام فرض ہے جس کی دلیل قُومُوا کے الفاظ ہیں۔ ہاں عدم استطاعت کی صورت میں فرض نہیں رہتا جس کی

تفصیل اپنے مقام پر آجائے گی۔

◇ سنت قرآن کی تفسیر ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے قنوت کی تفسیر اس بات سے فرمائی کہ آپ ﷺ نے نماز میں

ساکت رہنے کا حکم دیا۔ کیونکہ اُمِرْنَا کے کلمہ میں امر دینے والی ذات نبی کریم ﷺ کی ہے۔

◇ اگر فاعل معلوم ہو تو اس کا اثناء یا حذف جائز ہوتا ہے۔ چونکہ اُمِرْنَا اور نُهِينَا جیسے کلمات کو سن کر سب کا ذہن صرف اور

صرف حضرت رسالت مآب ﷺ کی طرف جاتا تھا اس لیے یہاں فاعل کا اثناء جائز ہے۔

◇ نسخ جائز ہے۔ کیونکہ نماز میں پہلے بات کرنا مباح تھا جسے منسوخ کر کے بعد میں حرام ٹھہرا دیا گیا۔

◇ رب تعالیٰ کا علم کامل، قدیم اور محیط ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی جب رب تعالیٰ نے یہ جانا

کہ لوگ نماز میں باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ امر معلوم ہے کہ رب تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔

◇ نماز میں آدمی جی میں بھی باتیں نہ کرے کیونکہ نماز میں دوسروں سے بات کی ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ دل اللہ کی طرف

متوجہ رہے، دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جس کا تقاضا یہ ہے کہ جی میں بھی خیالات نہ لائے تاکہ خود میں لگ کر اپنے

پروردگار سے غافل نہ ہو۔

نماز میں کوئی امر پیش آ جائے تو کیا کیجیے

219- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ)) .
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”(اگر نماز میں کوئی امر پیش آ جائے تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے

ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔“

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، زَادَ مُسْلِمٌ ((فِي الصَّلَاةِ)) .
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ زائد ہیں: ”نماز میں۔“

غریب الحدیث: ..... التَّسْبِيْحُ: مراد سُبْحَانَ اللّٰهِ کہنا ہے۔

لِلرِّجَالِ: مراد یہ ہے کہ مذکر لوگوں کے لیے تسبیح ہے۔ لہذا اس توجیہ سے نابالغ بھی اس حکم میں داخل ہوں گے گو کہ وہ رجل کا مصداق نہیں ہوتے۔

التَّصْفِيْقُ: ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو مارنا۔ جس کا مطلب صرف ”تالی بجانا“ ہی نہیں۔

لِلنِّسَاءِ: ”النساء“ امرأۃ اور نسوۃ دونوں کی جمع ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر یہ امرأۃ کی جمع ہو تو یہ جمع من غیر لفظہ ہو گی۔ یہاں بھی مراد مونث ہے جو بالغہ اور نابالغہ دونوں کو شامل ہوگا۔

فِي الصَّلَاةِ: یہ حکم فرض اور نفل دونوں نمازوں کو شامل ہے۔ کیونکہ الصَّلَاةُ میں الف لام عموم کے لیے ہے۔

سبب حدیث: ..... ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران کسی بات پر تجمیہ کرنے کے لیے اپنی رانوں پر ہاتھ مار رہے ہیں۔ اس پر نماز کے بعد آپ ﷺ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی امر پیش آ جائے تو مرد لوگ اس کی طرف امام کو متوجہ کرنے کے لیے سُبْحَانَ اللّٰهِ کہیں جبکہ عورتیں ہاتھ پر ہاتھ ماریں جس سے ایک آواز پیدا ہو۔ جس کی تفصیل ذیل میں آ جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ اگر نماز میں ایسی بات پیش آ جائے جو اسے نماز سے نہ روکے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نماز میں بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے اور نماز جاری رکھتے تھے۔

◆ مردوں کے لیے تجمیہ کی بجائے تسبیح مقرر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ امام کا نماز کے دوران بھول جانا اکثر ہے۔ لہذا اس وقت رب تعالیٰ کی پاکی بیان کر کے اس کی ذات کو اس عیب سے منزہ و مبرا قرار دیا جائے کہ بھول جانے کا یہ عیب بندوں کا خاصا ہے نا کہ خالق و پروردگار کا۔

① صحیح البخاری: 1203 - صحیح مسلم: 422 .

② صحیح البخاری: 707 - صحیح مسلم: 470 .

◇ تسبیح نماز کے منافی اور مبطل صلوٰۃ نہیں۔
 ◇ اگر کوئی نماز میں بجائے سبحان اللہ کہنے کے کھنکارنے لگے یا قرآن کی کوئی آیت پڑھنے لگے تو اس کا حکم آگے آجاتا ہے۔
 ◇ معلوم ہوا کہ نماز کی مصلحت کے لیے یا کسی حاجت کی وجہ سے کیا جانے والا عمل مبطل صلوٰۃ نہیں جیسے عورتوں کی تصفیق کہ یہ عمل ہے۔ لیکن چونکہ اس میں یا تو نماز کی مصلحت ہے جیسے امام کو اس کے سہو پر متوجہ کرنا اور یا یہ کسی حاجت کی بنا پر ہے اس لیے اس سے نماز باطل نہ ہوگی۔

◇ شریعت نے حکمت کے مقتضی کے مطابق مردوں اور عورتوں میں تفریق کی ہے۔ چنانچہ چونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے اس لیے امام کو تنبیہ کے باب میں عورتوں کو مردوں سے یہ حکم دے کر جدا کیا کہ وہ سبحان اللہ کہہ کر بھی آواز نہ نکالیں بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو اس کے سہو پر متنبہ کریں۔

◇ معلوم ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا حکم عورتوں کو نماز کی اس جماعت میں ہے جس میں مرد لوگ بھی ہوں۔ لیکن اگر صرف عورتیں ہی باجماعت نماز پڑھ رہی ہوں، تب پھر اگر تو لفظوں کے عموم کو دیکھیں تو اب بھی یہی حکم لگتا ہے کہ عورتیں صرف تصفیق کریں گی۔ لیکن اگر معنی کی طرف دیکھیں تو بظاہر یہاں عورتوں کے سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں لگتا کیونکہ اب عورت کی آواز مردوں کے کانوں میں نہ پڑے گی۔

◇ تصفیق کا یہ حکم نماز میں ہے۔ غیر صلوٰۃ میں اولیٰ آواز دے کر دوسرے کو متوجہ کرنا ہے تاکہ اس کی عورتوں سے مشابہت نہ ہونے پائے۔ دوسرے تالیاں بیٹنا مشرکوں کا شیوہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ (الانفال: 35)

”اور ان کی نماز اس گھر کے پاس سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کبھی کچھ نہیں ہوتی۔“
 مُكَاءٌ سیٹی بجانے کو اور تَصْدِيَةً تالیاں پینے کو کہتے ہیں۔

◇ البتہ کسی اچھی بات کو دیکھ کر تالیاں بجانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس باب میں مسلم وغیر مسلم سب کا وتیرہ ایک ہے۔ کیونکہ یہ تالی کسی پسندیدہ شے کو دیکھنے پر بجائی جاتی ہے۔

نماز میں آہ و بکاء کا حکم

220- وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ
 عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 يُصَلِّي وَيُفِي صَدْرِهِ أَرِيْزًا كَأَرِيْزِ الْمَرْجَلِ ،
 مِنَ الْبُكَاءِ)) .
 حضرت مطرف بن عبد اللہ بن الشخیر اپنے والد ماجد بنی ہاشم سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھا اور آپ ﷺ کے سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے (اس طرح) گڑگڑانے کی آواز آ رہی تھی جس طرح ہانڈی سے (اس کے ابلنے کے وقت) گڑگڑانے کی آواز آتی ہے۔^۵

① سنن ابی داؤد: 904۔ شمائل الترمذی: 323۔ سنن النسائی: 13/3۔ مسند احمد: 25/4۔ صحیح ابن حبان:

665۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ "فتح الباری" (206/2) میں کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد قوی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ (900) نے بھی

صحیح کہا ہے اور حاکم بخاری رحمہ اللہ (396) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (مؤید) متنوع و متنوع کی مشابہت کے ساتھ مکتبہ مفت آن لائن مکتبہ

أَخْرَجَهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ ، وَصَحَّحَهُ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام ابن ماجہ کے ابنِ جِبَّانِ . اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث : ..... رَأَيْتُهُ يُصَلِّيُ : یہاں یہ بیان نہیں کہ یہ نماز فرض تھی یا نفل۔ نفسِ مسئلہ پر اس کی عدم تعین سے کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اَرِيْزُ : ہنڈیا کے جوش مارنے کی خاص آواز جو ابلتے ہوئے سنائی دیتی ہے۔ اَلْمِرْجَلُ : ہنڈیا۔ مِّنَ الْبُكَاءِ : یہاں مِّنْ تعلیلیہ ہے اور یہ بیان بھی ہو سکتا ہے۔ تب پھر یہ بیان سبب کے لیے ہوگا۔ لیکن پہلا معنی زیادہ واضح ہے۔ الْبُكَاءُ : یہ معروف ہے۔ یہ رونے کو کہتے ہیں۔ رونے کے متعدد اسباب ہوتے ہیں جیسے دردِ عالم، غم و اندوہ اور بسا اوقات اس کے برعکس فرحت و انبساط بھی رونے کا سبب ہوتا ہے۔ البتہ غم و الم اور حزن و ملال کی وجہ سے رونا اکثر ہے۔

مضمون حدیث : ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز میں اگر رب تعالیٰ کی محبت اور شوق کے غلبہ سے رونے آ جائے اور اس کی وجہ سے گریہ و بکاء کی آواز دوسرے کو بھی سنائی دینے لگے تب بھی یہ آواز مبطلِ صلوٰۃ نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نبی کریم ﷺ بے حد خشوع و خضوع سے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ نماز میں رونا بے انتہا خشوع اور حضور کی دلیل ہے۔
  - ◆ رونا چاہے آواز کے ساتھ ہی ہو مبطلِ صلوٰۃ نہیں۔ مذکورہ باب کے تحت اس حدیث کے لانے کا مقصد اسی بات کو بیان کرنا ہے کہ رونا کلام الناس نہیں لہذا مبطلِ صلوٰۃ بھی نہیں۔ البتہ جو لوگ تکلف سے بلند آواز کے ساتھ روتے ہیں تو یہ مذموم ہے البتہ بے اختیار رونا قابلِ مذمت نہیں۔ کیونکہ بے اختیار امر پر ملامت نہیں کی جاتی۔
  - ◆ اگر تقریبِ فہم مقصود ہو تو اعلیٰ کو ادنیٰ کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں جیسے کہ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کے رونے کی آواز کو جو بے حد محترم و مقدس اور بلند مرتبہ ہے، ہنڈیا کے ابلنے کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو بے حد ادنیٰ درجہ کی آواز ہے، لیکن حضرت مطرف رضی اللہ عنہ نے یہ تشبیہ تقریب کے طور پر دی ہے۔
- نماز میں کھنکارنے کا حکم

221- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلَانِ ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّيُ تَنْحَنِحُ لِي)) .

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہونے کی دو اوقات میں اجازت ہوتی تھی۔ پس جب میں آپ ﷺ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوتا جب آپ ﷺ نماز ادا فرما رہے ہوتے تو آپ ﷺ مجھے کھنکار (کر اپنے نماز میں ہونے کے بارے میں آگاہ فرما)

دیکھئے۔ ①

① سنن النسائي: 1136- سنن ابن ماجه: 3708- سنن البيهقي: 247/2- امام تہجدی فرماتے ہیں: اس حدیث کا مدار عبدالرحمن بن نجی عطری پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے جبکہ دوسروں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ "تحفة المحتاج" (351/1) میں ہے کہ امام ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا ہے اور ابن سکن نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جیسا کہ "خلاصة البدر المنير" (155/1) میں ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ . اس حدیث کو امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث :..... مَدْخَلَانِ : یہ مَدْخَل کی تشبیہ ہے۔ یہ ظرفِ زمان اور ظرفِ مکان دونوں کا صیغہ ہو سکتا ہے۔ اگر اسے ظرفِ مکان مانیں تو مراد دو دروازے ہوں گے اور اگر ظرفِ زمان ہو تو مراد آنے جانے کے دن رات کے دو اوقات ہوں گے۔ راجح اور صحیح بلکہ متعین قول یہی ہے کہ یہ ظرفِ زمان کا صیغہ ہے۔ یعنی جناب علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دن میں حاضر ہوتے تھے اور ایک دفعہ شام یا رات کے وقت خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

إِذَا أَقْبَسَهُ : یعنی اندر داخل ہونے کے لیے۔ یہاں قدرے حذف ہے۔ یعنی جب میں حاضر خدمت ہوتا اور اندر داخل ہونے کی اجازت لیتا۔

تسنیح : نَحْنَحَة کھنکارنا، یہ معروف ہے اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور اکثر اس میں حروف پیدا نہیں ہوتے۔ نبی کریم ﷺ کی اس سے غرض یہ ہوتی تھی کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو جائے کہ آپ ﷺ نماز ادا فرما رہے ہیں۔

معرفة الصحابة :..... حضرت علی رضی اللہ عنہ: آپ خاندانِ بنی ہاشم کے چشم و چراغ، حضرت رسالت مآب ﷺ کے چچا زاد اور آپ ﷺ کی افضل ترین اور محبوب ترین بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے شوہر نامدار اور جناب رسول اللہ ﷺ کے داماد ہیں۔

مضمون حدیث :..... اس حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں ضرورت کے وقت کھنکارنے سے نماز نہیں ٹوٹی اور ایسا کرنا جائز ہے اور کھنکارنا معروف ہے اور اس میں اکثر حروف پیدا نہیں ہوتے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ اس روایت سے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک زبردست منقبت معلوم ہوئی کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں اپنے دولت کدہ میں دن رات میں دو دفعہ حاضر ہونے کی اجازت مرحمت فرما رکھی تھی۔

◆ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ اپنے دولت کدہ کو نمازوں سے منور رکھا کرتے تھے۔ یہ نماز نفل تھی البتہ فرانس آپ ﷺ مسجد میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہی حکم ہر اس نماز کا ہے جس میں جماعت مشروع ہے کہ اسے گھر کی بجائے مسجد میں ادا کیا جائے گا۔

◆ نماز میں کھنکارنا جائز ہے چاہے اس سے ایک دو حروف بنیں یا نہ بنیں البتہ اس سے کلام نہ بنے جس کی تفصیل گزشتہ میں بیان کی جا چکی ہے۔

◆ اگر آدمی نماز ادا کر رہا ہو اور اس دوران کوئی اس سے اندر آنے کی اجازت مانگے تو مناسب ہے کہ وہ اسے کھنکار کر صورتِ حال سے آگاہ کر دے تاکہ آنے والے کو بصیرت کے ساتھ اندر موجود آدمی کی صورتِ حال کا اندازہ ہو جائے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ چاہتے تو خاموش رہ سکتے تھے اور نماز ختم فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کو فرماتے۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ آنے والے کو بتلا دیا جائے کہ گھر والا نماز میں مشغول ہے۔

◆ نماز میں کلام حرام ہے اس لیے نبی کریم ﷺ نے کلام سے عدول فرما کر کھنکارنے کو اختیار فرمایا۔

◆ البتہ کھنکارنے کے علاوہ بیچ بچ کی حالت میں بھی طے قراعت اور تکبیر وغیرہ کی آواز کو بلند کر کے بھی آنے والے کو

اپنے نماز میں ہونے کی بابت آگاہ کیا جاسکتا ہے۔

نماز میں حرکت کرنے کا اور اس کے ضوابط کا بیان

222- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قُلْتُ لِيَلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ جِئْنَ يَسْلِمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَيَسْطُ كَفَّهُ)).

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم ﷺ جب نماز میں ہوتے تھے اور لوگ آپ ﷺ کو سلام کیا کرتے تھے تو آپ نے نبی کریم ﷺ کو ان لوگوں کو سلام کا جواب کیسے دیتے دیکھا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا: یوں، اور اپنی تھیلی کو پھیلا یا۔^① اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہما اللہ دونوں نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

معرفة الصحابة:..... حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا شمار از حد عبادت گزار، بے حد متقی، متورع اور نہایت شدت کے ساتھ سنت نبوی ﷺ کو اخذ کرنے والے اور فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول ہیں۔

مضمون حدیث:..... یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث جیسی ہے کہ آپ ﷺ نماز کے دوران سلام کا جواب اپنے دست مبارک کو پھیلا کر دے دیا کرتے تھے۔ گزشتہ حدیث میں آواز کا اور اس حدیث میں حرکت کا ذکر ہے کہ اتنی معمولی حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ البتہ آپ ﷺ ایسا نماز میں کلام کے منع ہونے سے قبل کیا کرتے تھے کہ جب لوگ آ کر آپ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی سلام کر دیتے تھے تو آپ ﷺ انہیں ہاتھ کے اشارہ سے جواب دے دیتے تھے لیکن جب نماز میں کلام کرنے کی حرمت آگئی تو آپ ﷺ نے اشارہ سے بھی سلام کا جواب دینا ترک فرما دیا جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے لوٹنے کے بعد جب حسب دستور آپ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے سلام کیا تو آپ ﷺ نے جواب عنایت نہ فرمایا تھا۔^② بظاہر یہ ہاتھ کے اشارہ سے جواب تھا جو آپ ﷺ نے اب کی بار نہ دیا تھا۔ اس کی مزید تفصیل فوائد کے تحت آ جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

① حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عاجزی و تواضع کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نسب کے اعتبار سے نبی کریم ﷺ کے زیادہ قریب ہونے اور خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے زیادہ صاحب علم ہونے کے باوجود ان سے وہ بات سیکھنے میں عار نہ سمجھی جو انہیں معلوم نہ تھی۔ یہیں سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی علمی حرص کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

① سنن ابی داؤد: 927۔ جامع الترمذی: 368۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ: 1017۔ صحیح ابن حبان: 2258۔ اس روایت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بجائے یہ سوال حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک یہ دونوں احادیث صحیح ہیں اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات ان دونوں حضرات سے سنی ہو۔ (دیکھیں: التحقیق لابن الجوزی: 412/1)

② سنن ابی داؤد: 923۔ سنن النسائی: 18/3۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو معلق ذکر فرمایا ہے جبکہ دوسرے حضرات نے اس کو موصول ذکر کیا ہے۔

- ◇ معلوم ہوا کہ بسا اوقات زیادہ علم والے پر بھی کوئی مسئلہ مخفی رہ سکتا ہے۔
- ◇ نمازی کو سلام کرنا جائز ہے اسی لیے نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس فعل کو برقرار رکھا کہ وہ نماز پڑھنے والے کو سلام کر دیا کرتے تھے۔ البتہ اس کے جائز، مسنون یا مکروہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جواز کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس فعل کو برقرار رکھا۔ سنت کے قائلین یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سلام میں اصل اس کا مسنون ہونا ہے تو جب آپ ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سلام کرنے کے فعل کو برقرار رکھا تو یہ اس بات کی دلیل ٹھہری کہ نمازی کو سلام کرنا مسنون ہے۔
- ◇ مکروہ ہونے کے قول کی بظاہر دو وجوہات ہو سکتی ہیں: (1) ایک یہ کہ سلام کرنے سے نمازی کو مشغول کرنا ہے۔ (2) دوسری یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نمازی اچانک سلام سن کر بھولے سے جواب دے بیٹھے، یا اسے معلوم ہی نہ ہو کہ نماز میں سلام کلام منع ہے اور وہ حاکم کے ڈر سے نماز میں ہی وعلیکم السلام کہہ دے۔ چنانچہ جب نمازی کو سلام کرنا اس کی نماز کو باطل کر دینے کے محل میں ہے تو اسے سلام کرنا مکروہ ٹھہرا کہ جانے نتیجہ کیا نکلے۔ البتہ اقرب قول سلام کرنے کے مباح ہونے کا ہے، ہاں اگر کسی سے جواب دے دینے کا ڈر ہو تو اسے سلام نہ کیا جائے۔
- ◇ نماز میں حاجت کے وقت وہ حرکت بھی جائز ہے جو جنسِ صلوة میں سے نہ ہو۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حاجت کے وقت دستِ مبارک کو پھیلا کر سلام کا جواب دیا حالانکہ یہ حرکت جنسِ صلوة میں سے نہیں۔
- ◇ فعل پر قول کا اطلاق جائز ہے۔ جیسا کہ اس روایت یَقُولُ هَكَذَا کے الفاظ ہیں کیونکہ یہاں قول سے مراد فعل ہے۔

نماز میں بیچی یا بچہ اٹھالینے کا حکم

223- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتُ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا)).

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (اپنی لاڈلی نواسی) حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو اٹھائے ہوئے بھی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ سجدہ میں جاتے تو انہیں (زمین پر) رکھ دیتے اور جب (سجدہ سے قیام کی طرف) اٹھ کھڑے ہوتے تو (اٹھتے ہوئے) انہیں اٹھالیتے تھے۔¹

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ : ((وَهُوَ يُؤْمُ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ)) .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”جبکہ آپ ﷺ مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے تھے۔“

معرفة الصحابة:..... سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی بے حد لاڈلی نواسی تھیں اور یہ آپ ﷺ کی سب سے بڑی لختِ جگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی نورِ نظر تھیں جن کے والد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ ہیں۔ غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ نبی کریم ﷺ نے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ مکہ لوٹ کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ طیبہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ

وعدہ پورا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے خاندان حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لے آئی تھیں اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے چھ سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے پاس واپس بھیجا تھا۔

سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی ایک کم سن بیٹی تھیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان کو اپنی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے مرض الوفا میں اٹھاتے تھے۔ کیونکہ اس دوران بچی کی والدہ کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل تھا اور جناب رسول اللہ ﷺ اپنے گھر کے لوگوں کے مشکل اوقات میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اسی دوران کا یہ قصہ ہے۔ آپ ﷺ اپنی اس لاڈلی نواسی کو نماز میں بھی اٹھائے رہتے تھے۔ چنانچہ قیام کی حالت میں آپ ﷺ ان کو کندھے پر اٹھاتے اور رکوع اور سجدہ میں انھیں زمین پر رکھ دیتے تھے۔ کیونکہ اس دوران بچی کو کندھے پر اٹھائے رکھنا بمشکل اور دُشوار ہوتا تھا اور جب دوبارہ قیام کے لیے اٹھتے تھے تو ان کو پھر کندھے پر اٹھالیتے تھے اور مسلم کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ ﷺ مسجد نبوی میں لوگوں کی امامت کر رہے ہوتے تھے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز میں ننھے بچے کو اٹھا سکتے ہیں جس سے دو مسئلہ مستفاد ہوئے: (1) ایک یہ کہ اتنی معمولی حرکت مبطلِ صلوٰۃ نہیں۔ (2) دوسرا یہ کہ اگر بچہ چل نبٹ ہوتا ہے لیکن اس کا اٹھانا مبطلِ صلوٰۃ نہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ حکم اس نجاست کا ہے جو ظاہر اور مرئی ہو۔ لہذا جو نجاست مخفی اور غیر مرئی ہو اس کا کوئی حکم نہیں۔ مزید تفصیل ذیل میں آ جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نبی کریم ﷺ کے اخلاق کریمانہ کہ آپ ﷺ بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔
- ◆ نماز میں عمل یسر جائز ہے۔ چنانچہ اگر عمل یسر مبطلِ صلوٰۃ ہوتا تو نبی کریم ﷺ اپنی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا کو نماز کے دوران اپنے کندھے پر اٹھانے اور رکھنے اور دوبارہ اٹھانے کا عمل نہ کرتے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جو عمل جنسِ صلوٰۃ میں سے نہ ہو اس کی پانچ قسمیں ہیں: (1) واجب (2) مستحب (3) مباح (4) مکروہ (5) اور حرام۔ چنانچہ:
- ..... اگر کسی فعل پر نماز کی اصلاح موقوف ہو وہ واجب ہوگا۔ جیسے نماز کے دوران جوتوں پر نجاست لگی دیکھے تو نماز میں ہی ان کو اتار کر خود سے علیحدہ کرنا واجب ہوگا۔ کیونکہ بقائے نجاست کے ساتھ نماز باطل ہو جاتی ہے۔
- ..... جس فعل پر کمالِ صلوٰۃ موقوف ہو وہ مستحب ہوتا ہے جیسے نماز کے دوران کسی عارضہ سے اگلی صف میں جگہ خالی ہوگی تو پیچھے کھڑے آدمی کے لیے بڑھ کر اگلی صف میں جا کھڑا ہونا مستحب ہوگا۔ کیونکہ اگلی صف میں کھڑا ہونا کمالِ صلوٰۃ میں سے ہے۔

○ ..... اور کوئی ایسا امام کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا تو امام کا اسے اپنی داہنی طرف کھڑا کرنا جائز اور مباح ہوگا گوکہ واجب اور مستحب نہ بھی ہو۔

○ ..... کوئی نماز میں بلا ضرورت اپنی ٹوپی، پگڑی، صاف، چادر، قمیص یا عقال وغیرہ کو درست کرنے میں لگ گیا تو یہ مکروہ

ہوگا، کیونکہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں اور نماز میں بلا ضرورت حرکت نماز میں نقص پیدا کرتی ہے۔ جو مکروہ ہے۔ البتہ اس محکم دلائل و بواہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہاں شدید کھجلی ہونے کی صورت میں کھجلی کر لینا نہ کرنے سے افضل ہے۔

○..... البتہ جب کسی عمل کو بلا ضرورت لگا تار کیا جائے تو یہ حرام ہوگا۔

◇ حرکت کے قلیل اور کثیر ہونے میں ضابطہ ”عرف“ اور ”عادت“ ہوگا۔ لہذا اگر کوئی نماز میں ایسی حرکات کثرت سے کرتا ہے جن کے کرنے کی نماز میں عادت نہیں تو اسے عمل کثیر سمجھا جائے گا جو حرام اور مبطل صلوٰۃ ہوگا اور جو ایسا نہ ہو وہ عمل قلیل ہے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس حرکت کو دیکھنے والا کثیر سمجھے وہ کثیر ہے اور جسے دیکھنے والا قلیل سمجھے وہ قلیل ہے۔

◇ پس معلوم ہوا کہ معمولی حرکت جو حاجت کے تحت ہو جیسے تیز کھجلی کو ختم کرنا اور اسی طرح وہ زیادہ حرکت جو ضرورت کے تحت ہو جیسے نماز میں کوئی درندہ حملہ آور ہو جائے اور آدمی اس کو ہٹائے اور اس دوران عمل کثیر ہو جائے تو یہ دونوں قسم کی حرکات جائز اور مباح ہوں گی۔

◇ معلوم ہوا کہ بچوں کو مسجد میں لے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ سیدہ اُمّہ بنتی النخعا کو مسجد لے جاتے تھے۔ البتہ یہ شرط ہے کہ بچے دوسروں کی ایذاء اور نماز میں تشویش کا اور مسجد کی تلویح کا سبب نہ بننے ہوں وگرنہ لے جانا منع ہوگا۔

◇ نماز کے دوران بچہ اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ اس باب میں احوط، اقرب اور راجح قول یہ ہے کہ اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ بچوں کے جسم یا کپڑوں پر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ لہذا نبی کریم ﷺ کے سیدہ اُمّہ بنتی النخعا کو نماز کے دوران اپنے کندھے مبارک پر اٹھانے کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ آپ ﷺ کو سیدہ اُمّہ بنتی النخعا کے کپڑوں اور جسم کے پاک ہونے کا قطعی علم تھا۔

نماز کے دوران موذی جانوروں کو مارنے کا حکم

224- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((اَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ)).

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”دو کالی چیزوں کو نماز میں (بھی) مار دو (ایک) سانپ اور (دوسرا) بچھو۔“

اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رضي الله عنه نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... اَقْتُلُوا: یہ امر ہے، اس کے اباحت یا استحباب کے لیے ہونے میں جو اختلاف ہے وہ آگے آ

جاتا ہے۔

الْأَسْوَدَيْنِ: دو کالی چیزیں۔ جس کی تفسیر خود حدیث میں سانپ اور بچھو کے ساتھ آئی ہے۔ اب بچھو تو سیاہ ہوتا ہے لیکن سانپ نہیں ہوتا لہذا ان دونوں کو اسْوَدَيْنِ کہنا تغلیباً ہوگا جیسے شمس و قمر کو قَمَرَيْنِ یا شَمْسَيْنِ کہہ دینا اور اسی طرح ماں اور

① سنن ابی داؤد: 921۔ جامع الترمذی: 390۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن النسائی:

10/3۔ سنن ابن ماجہ: 1245۔ امام ابن خزیمہ رضي الله عنه (869) اور امام ابن حبان رضي الله عنه (2351) نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ مسند

احمد: 475/2۔ المستدرک للحاکم: 389/1۔ امام حاکم رضي الله عنه کہتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی ضمیم بن یونس اہل یمامہ کے ثقات میں سے

ہے۔ امام احمد بن حنبل رضي الله عنه کا لفظ کہا بہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باپ دونوں کو اَبَسَوَيْنَ کہہ دینا بھی بطور تغلیب کے ہوتا ہے۔ یہ ارشاد ہر قسم کے سانپ اور بچھو کو شامل ہے چاہے وہ ہلاکت آفرین ہوں یا نہ ہوں۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز کے دوران شدید ایذا یا ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اس کے دفعیہ کے لیے کی جانے والی حرکت مبطل صلوٰۃ نہ کہلائے گی چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر کیونکہ یہ حرکت ضرورت کے لیے ہے اور مشہور قاعدہ ہے کہ **الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ**۔ یعنی ”ضرورتیں محظور و ممنوع امور کو بھی جائز اور مباح کر دیتی ہیں۔“

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ نماز کے دوران اگر سانپ اور بچھو اس طور پر ظاہر ہوں کہ نمازی کو ان سے اپنی جان پر خوف اور اندیشہ ہونے لگے تو ان کو نماز کے دوران بھی مار سکتے ہیں اور ان کو مارنے کے لیے لٹھی لینے اور لٹھی سے مارنے وغیرہ کی جو حرکت کرنی پڑے وہ نماز میں مباح ہوگی۔ البتہ اُفْتُلُوا میں مذکورہ امر استحباب کے لیے ہے اور قواعد شرعیہ بھی اسی کے مقتضی ہیں۔ کیونکہ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ ”پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو حل ہو یا حرم، مار دیا جائے۔“ پھر آپ ﷺ نے ان پانچ چیزوں میں سانپ اور بچھو کو بھی شمار فرمایا۔

◇ معلوم ہوا کہ جو شے اپنی خلقت و طبیعت میں موزی ہے جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ، اس کو مار دینے کا حکم ہے چاہے وہ نماز میں بھی سامنے آ جائیں اور یہ حکم چھوٹے بڑے ہر قسم کے سانپ اور بچھو کو شامل ہے۔

◇ اس حدیث کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ گھروں میں نکلنے والے سانپ کو بھی مار دیا جائے لیکن ایک حدیث میں اس کی تخصیص آئی ہے کیونکہ گھروں میں نکلنے والے سانپ عموماً جنات ہوتے ہیں جو سانپ کی شکل میں آئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ عہد نبوی میں ایک نوجوان نے شبِ عروسی میں بستر پر بیٹھے سانپ کو نیزہ سے مار ڈالا۔ لیکن ساتھ ہی خود بھی مر گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ان میں سے پہلے کون مرے، اس کا اندازہ بھی نہ لگایا جاسکا۔ * نبی کریم ﷺ نے جب یہ واقعہ سنا تو آئندہ کے لیے گھروں میں نکلنے والے سانپ کو مارنے سے منع فرمایا۔ * کیونکہ اس کے جن ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔

رہا یہ سوال کہ کیا پھر اسے یونہی چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ گھر میں عورتوں اور بچوں کو ڈراتا رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ وہ سانپ کو تین دفعہ لٹاکر خبردار کرے گا کہ ”تیرے اس گھر میں باقی رہنے سے میرے گھر کا نقصان ہے۔“ لہذا تم میرا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پس اگر تو وہ جن ہوا تو جان لے گا کہ اب اگر میں نہ لوں تو یہ مجھے مار ڈالے گا لہذا وہ چلا جائے گا اور اگر وہ پھر بھی نہ گیا تو اسے مار ڈالو کیونکہ وہ سانپ ہی ہے نہ کہ جن۔

◇ مذکورہ حدیث کے عموم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ سانپ بچھو حملہ کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں اس کو مارنا مباح ہوگا۔ کیونکہ اصل مقصود ان موزی جانوروں کا اکتلاف ہے۔

◇ رب تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر کی زبانی ان موزی جانوروں کو مار دینے کا حکم دیا ہے تو پھر ان کے پیدا کرنے میں کیا

1 صحیح البخاری: 3314 - صحیح مسلم: 1198

2 صحیح البخاری: 3312 - صحیح مسلم: 2233

حکمت تھی؟ علماء نے اس کے متعدد جوابات دیئے ہیں۔ جیسے:

①..... ایک تو اس میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نیرنگی کا بیان ہے کہ کسی کو موذی بنایا تو کسی کو نافع اور یہ رب تعالیٰ کی قدرت کے کامل ہونے کے مظاہر میں سے ہے۔

②..... انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک ہو کہ بسا اوقات ایک چھوٹی سی شے کے ڈنک مارنے سے اسے شدید تکلیف کا حتیٰ کہ بسا اوقات موت تک کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یوں وہ خود کو بڑا نہ سمجھے۔

③..... موذیات کی تخلیق کی ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ رب کی طرف مہتمی و متوجہ رہے اور اس کی پناہ کا طلب گار رہے۔

4- بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّيِّ ..... نمازی کے سترہ کا بیان

تمہید:..... سترہ:..... سترہ اس شے کو کہتے ہیں جسے نمازی نماز کے دوران اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کے سامنے سے کوئی نہ گزرے اور بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس سے نمازی کی نظر ادھر ادھر گھومنے کی بجائے سترہ کے پیچھے تک مرکوز رہتی ہے۔ سترہ لغت میں ”آڑ“ کو کہتے ہیں۔

نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ

225- عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)) .

حضرت ابو جہیم بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس بات کو جان لے کہ اسے اس بات کا کتنا گناہ ملے گا تو اس کا (نماز کے فارغ ہونے کے انتظار میں) چالیس (سال یا دن) تک کھڑے رہنا اس کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہو۔“ ①

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَوَقَعَ فِي الْبَزَارِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ((أَرْبَعِينَ خَيْرًا)) .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں اور ”مسند البزار“ میں ایک اور طریق سے ”چالیس سال“ کے الفاظ ذکر ہیں۔ ②

غريب الحديث:..... لَوْ: یہ شرطیہ ہے۔

يَعْلَمُ: یہ فعل شرطیہ ہے۔

لَكَانَ أَنْ يَقِفَ: یہ جواب شرطیہ ہے اور مذکورہ لام جواب شرط پر داخل ہونے والا حرف رابطہ ہے۔

أَنْ يَقِفَ: یہ كَانَ لَعَلَّ ناقص کا اسم ہے جو اُن مصدریہ کی وجہ سے مفرد کی تاویل میں ہے۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے ”مغنی اللیب“ میں اس کے متعدد معانی ذکر کیے ہیں۔ ③

① صحیح البخاری: 510- صحیح مسلم: 507.

② مسند البزار: 3782- علامہ شامی ”مجمع الزوائد“ (61/2) میں کہتے ہیں اس روایت کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

③ مغنی اللیب: 284/1- ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ أَنْ يَقِفَ کے باج معانی ذکر کیے ہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خَيْرًا: یہ کان بعل ناقص کی خبر ہے۔ لہذا تقدیری عبارت یوں ہوگی: كَانَ وَوُفُوهُ خَيْرًا آلَهُ.

اَرْبَعِينَ: صحیحین کی مذکورہ روایت میں اس کی تمیز مذکور نہیں کہ یہ چالیس سال ہیں یا دن یا ہفتے یا ماہ جبکہ ”مسند البزار“ میں اس کی تمیز ”خريفًا“ مذکور ہے۔ مراد سال ہے۔ ویسے خریف سال کے چار موسموں بہار، گرمی، سردی اور خزاں، میں سے خزاں یعنی پت جھڑ کے موسم کو کہتے ہیں لیکن جز بول کر کل مراد لینا لغت عرب میں عام ہے۔

البتہ یہاں یہ بطور مثال کے ذکر ہے نہ کہ بطور واقع کے۔ کیونکہ چالیس سال تک کوئی نماز میں رہ نہیں سکتا چہ جائیکہ کوئی اس کے ساتھ چالیس سال تک اس کی نماز کے ختم ہونے کے انتظار میں بھی کھڑا رہے اور اتنا طویل انتظار صرف اس کے سامنے سے گزرنے کے لیے ہو اور اس بات کے عملی طور پر وقوع پذیر نہ ہونے کو خود جناب رسول اللہ ﷺ بھی جانتے تھے۔ البتہ آپ ﷺ نے یہ بطور مثال اور مبالغہ فرمایا اور یہ مبالغہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت میں ہے۔

بین ینذید: نمازی کے آگے سے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا سخت گناہ ہے جو اس سے حرام ہونے کو مستلزم ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ کتنا بھاری ہے تو اس کے لیے چالیس سال تک نمازی کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا اس کے آگے سے گزرنے سے سہل ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نمازی کے آگے سے گزرنے حرام ہے کیونکہ اس پر گناہ کا مرتب ہونا اس کے کبیرہ گناہ اور حرام ہونے کو مستلزم ہے۔
- ◆ یہ حکم مسجد میں کھڑے نمازی اور کھلے میدان میں نماز پڑھنے والے دونوں کے لیے ایک ہے۔ کیونکہ اَلْمَحَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ کے الفاظ عام ہیں۔
- ◆ چاہے وہ گزرنے والا نمازی کی نماز قطع کرے یا نہ کرے دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ یعنی حرام اور گناہ ہے۔
- ◆ اس حکم میں امام، منفرد، مقتدی سب ایک ہیں۔ کہ سب کے سامنے سے گزرنے کا گناہ ایک جیسا ہے کیونکہ حدیث میں ”المصلی“ کا لفظ مطلق ہے۔ اب امام اور منفرد کے حق میں تو یہ حکم صاف اور بے غبار ہے۔ البتہ مقتدی کا ایک روایت میں استثناء نظر آتا ہے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقعہ پر منیٰ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مقتدیوں کے سامنے سے گزرنے تھے۔ لیکن یہ استثناء بھی مطلق نہیں۔ لہذا اگر کوئی مقتدیوں کے سامنے سے اس طور پر گزرا کہ انہیں رکوع اور سجدہ کرنے میں دقت پیش آئی تو یہ ناجائز ہوگا۔ اس تفصیل کے بعد یہ بھی ملحوظ رہے کہ بسا اوقات نمازی کے آگے سے گزرنے کی قرار واقعی حاجت پیش آ جاتی ہے تب پھر نمازی کے آگے سے گزرنے ناجائز ہوگا۔ البتہ بلا ضرورت و حاجت حرام ہے۔
- ◆ احکام شرعیہ کو جہاں امر و نہی کے صیغوں سے اخذ کیا جاتا ہے وہیں ثواب و عقاب کے مرتب ہونے اور تحریم و ایجاب کے ذکر سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔

◆ مذکورہ حدیث سے کم از کم یہ مستفاد ہوتا ہے کہ نمازی کے نماز سے فارغ ہونے تک کھڑا رہنا بہتر بلکہ واجب ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ حسنات کی طرح سینات میں بھی باہمی تقاضل ہے کہ بعض برائیاں دوسری بعض سے اشد یا اخف ہیں۔

◊ رہا نمازی کے آگے سے گزرنے سے اس کی نماز کا باطل ہونا تو اس کی تفصیل آگے چل کر آجائے گی۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔
سترہ کیسا ہو؟

226- وَعَنْ عَائِشَةَ   قَالَتْ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ   فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّيِّ ، فَقَالَ: ((مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ)) .
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ غزوۂ تبوک کے دوران نبی کریم ﷺ سے نمازی کے سترہ کے بارے میں دریافت کیا گیا (کہ وہ کتنا اور کیسا ہو) تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”(سترہ) کجاوے کے پچھلے حصہ (میں ٹیک لگانے کے لیے لگے ڈنڈے) جتنا (اونچا ہو)۔“ ◊
اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... سئل: پوچھا گیا۔ یہاں نبی کریم ﷺ سے پوچھنے والا مذکور نہیں بلکہ بہم ہے۔ مگر اس سے صحت روایت پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا کیونکہ مقصود حکم کی معرفت ہے۔ رہی صحابی رسول کی معرفت تو گزشتہ صفحات میں بارہا ذکر کیا جا چکا ہے کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اس لیے کسی صحابی کے نام کا معلوم نہ ہونا چند اہم نہیں۔
عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّيِّ: یعنی کسی چیز کو سترہ بنایا جائے اور اس کا طول و عرض کیا ہو۔ مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ: عوام اس کو شِداد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اونٹ کے کجاوے کے آخر میں ایک لکڑی سی باندھی ہوتی ہے جس کے ساتھ سوار ٹیک لگاتا ہے اس کو مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ یا شِداد کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً تین ہاتھ لمبی اور اس سے کم چوڑی ہوتی ہے۔ کامل ترین سترہ یہی ہے۔
مضمون حدیث:..... اس حدیث میں سترہ کے طول و عرض کی ایک تقریبی پیمائش کو ذکر کیا گیا ہے کہ سترہ کم از کم اتنا لمبا اور چوڑا ضرور ہو جتنی کجاوے کی پچھلی جانب لگی لکڑی ہوتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◊ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسائل دینیہ کے سیکھنے کے بے حد حریص تھے اور ان کی یہ حرص صرف علم کے حصول تک ہی محدود نہ تھی بلکہ اس پر عمل کرنا بھی مقصود ہوتا تھا۔
- ◊ سوال کا اسلوب بتلاتا ہے کہ سترہ کا حکم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں مقرر تھا البتہ اس کی کیفیت کی تفسیح باقی تھی۔ چنانچہ یہ سوال سترہ کی کیفیت کے بارے میں تھا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے بھی جواب میں سترہ کا حکم نہیں بلکہ اس کی کیفیت کو بیان فرمایا۔
- ◊ کامل ترین سترہ وہ ہے جو کجاوے کی پچھلی لکڑی کے جیسا ہو۔
- ◊ سترہ کے فوائد کو تمہید میں بیان کر دیا گیا ہے۔

نماز میں اپنے آگے سترہ ضرور رکھا جائے

227- وَعَنْ سَبْرَةَ بِنِ مَعْبِدِ الْجُهَنِيِّ   قَالَتْ: ((لَيْسَتْ بِمِثْلِ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ)) .
حضرت سبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”چاہیے کہ تم میں سے ایک نماز

أَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ)) .
میں (اپنے آگے) سترہ ضرور رکھے چاہے تیر کا ہی سہی۔“^۱
اس حدیث کو حاکم برلنسی نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... لَيْسَتْ تَوْبَةٌ: اس میں لام امر کا ہے۔ کیونکہ مذکورہ فعل اس لام کی وجہ سے مجزوم ہے۔
السَّهْمُ: تیر، جس کو کمان میں کھینچ کر دُور پھینکا جاتا ہے۔ مراد انگلی کی موٹائی کے برابر کوئی چیز ہے۔ چنانچہ مُؤَخَّرَةٌ
الرَّحْلِ کے مقابلہ میں تیر کافی باریک ہوتا ہے۔ گولسبائی میں اس کے برابر یا اس سے زائد ہی ہو۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز ادا کرنے کی تاکید کا بیان ہے چاہے اس
غرض کی تکمیل تیر جتنی باریک چیز کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

♦ سترہ رکھنے کے وجوب میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ نماز میں سترہ رکھنا واجب نہیں کیونکہ ایک روایت میں
یہ الفاظ ہیں کہ ”جب تم سے کوئی کسی ایسی چیز کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے جو اس کے لیے لوگوں سے آڑ بنے۔“^۲
کہ یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ آدمی کبھی تو کسی شے کو سترہ بنا کر نماز ادا کرتا ہے اور کبھی ایسا نہیں بھی کرتا۔ اسی طرح منیٰ میں
نماز کی بابت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یہ الفاظ ہیں: وَ كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي بِمَنْعَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ . علماء نے
غَيْرِ جِدَارٍ کا مطلب غَيْرِ سِتْرَةٍ بیان کیا ہے۔ سترہ فرض اور نفل دونوں نمازوں کے لیے مشروع ہے۔
♦ سترہ چھوٹا بھی جائز ہے اور بڑا بھی۔ جیسا کہ وَلَوْ بِسَهْمٍ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے البتہ بڑا سترہ چھوٹے سے افضل ہے۔

کون سی چیزیں نمازی کی نماز کو قطع کر دیتی ہیں؟

228-230- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ
الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ
الرَّحْلِ الْمَرْأَةِ ، وَالْحِمَارِ ، وَالْكَلْبِ
الْأَسْوَدِ)) الْحَدِيثُ

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ نبی
کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مسلمان مرد کی نماز کو..... جبکہ اس
کے آگے کجاوے کے پچھلے حصہ جیسی چیز نہ ہو..... عورت، گدھا اور
کالا کتا قطع کر دیتے ہیں۔“ الحدیث

اور اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔“^۳
اس حدیث کو امام مسلم برلنسی نے روایت کیا ہے۔
صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی ایک روایت
مردی ہے جس میں کتے کا لفظ نہیں۔^۴

۱- المستدرک للحاکم: 382/1۔ حاکم برلنسی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ مسند احمد: 404/3۔ مسند ابی یعلیٰ:
941۔ المعجم الکبیر للطبرانی: 114/7۔ امام ابن خزیمہ (810) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ابن سکین نے بھی اس حدیث کو
صحیح کہا ہے جیسا کہ ”تحفة المحتاج“ (356/1) میں ہے۔

۲- صحیح البخاری: 509۔ صحیح مسلم: 505۔ ۳- صحیح البخاری: 136/1۔

۴- صحیح مسلم۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غریب الحدیث: ..... يَقْتُطِعُ: یعنی نماز کو فاسد کر دیتی ہیں کیونکہ قطع کا معنی ہے عدم وصل۔ جیسا کہ رسی کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کے ٹکڑے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا نماز کے قطع کر دینے کا مطلب یہ ہوگا ان چیزوں کے گزرنے نے نماز کے اڑن کو اس کے آخر سے کاٹ دیا جو فسادِ صَلَوة کو مستلزم ہے۔ لہذا قطع کرنے کا معنی نماز کو فاسد کرنا ہوگا۔

صَلَوَةُ الرَّجُلِ: رجل کا لفظ اغلب کے اعتبار سے ہے وگر نہ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔
الْمُسْلِمِ: یہ بھی واقع کا بیان ہے نہ کہ کسی قید کا۔ کیونکہ غیر مسلم کی نماز سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی۔

بَيْنَ يَدَيْهِ: مراد نمازی کے قریب کسی چیز کا ہونا ہے۔ کیونکہ بَيْنَ يَدَيْهِ میں قرب و بعد دونوں کا احتمال ہے لہذا مراد نمازی کے قریب کی جگہ ہوگی نہ کہ اس سے بعید جگہ اور اس کی حد نمازی کے حال کے مطابق ہوگی اور وہ حد ہے جائے سجدہ جو آدمی کی قامت کے کوتاہ اور دراز ہونے کے اختلاف کے مطابق مختلف ہوگی۔ لہذا بَيْنَ يَدَيْهِ سے مراد ہر نمازی کی جائے سجدہ ہوگی۔

مِثْلُ مُوَسَّخَةِ الرَّحْلِ: جبکہ گزشتہ روایت میں وَ لَوْ بِسَهْمٍ کے الفاظ ہیں۔ لہذا یہ قید اکمل اور افضل کی ہوگی نہ کہ جواز یا عدم جواز کی۔ الْمَرْأَةُ: مراد بالغہ اور جوان عورت ہے۔ نابالغہ اس حکم میں داخل نہیں کیونکہ اس پر الْمَرْأَةُ کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ: مراد مکمل کالا کتا ہے۔ لہذا کالا اور سفید یا دورنگا یا کالے کے سوا کسی بھی رنگ کا کتا اس حکم میں داخل نہ ہوگا۔

الْحِمَارُ: معروف ہے اور مطلق ہے۔ لہذا ہر رنگ کا اور ہر عمر کا گدھا اس حکم میں داخل ہے۔
الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ: دراصل یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کتے تو کبھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تب پھر کالے کتے اور دوسرے رنگوں کے کتوں میں کیا فرق ہے؟ تب اس کے جواب میں نبی کریم ﷺ نے یہ فرمایا تھا۔

علماء نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں جو یہ ہیں:

○ ..... شیطان کالے کتے کی صورت میں آتا ہے یا

○ ..... کتوں میں سے کالا کتا شیطان ہوتا ہے یعنی سب سے زیادہ موزی اور مضر فطرت کا ہوتا ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نمازی کے آگے اس کی جائے سجدہ کے بقدر دُوری پر سترہ نہ ہو تو ان تین چیزوں کے سامنے سے گزرنے پر اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے جس کی تفصیل ذیل میں آ جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ نماز نفل ہو یا فرض اور نمازی امام ہو، منفرد ہو یا مقتدی میں سے جو بھی ہو جب ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے سامنے سے گزرے گی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چاہے عورت قصداً گزری ہو یا غفلت کی بنا پر دونوں صورتوں کا حکم ایک ہے۔ کیونکہ حدیث مطلق ہے۔ البتہ دیگر قرآن سے مقتدی اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ سترہ نماز کو باطل ہونے سے بچاتا ہے اور نابالغہ عورت کے گزرنے سے نمازی کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔
- ◇ رہا سیدہ عائشہ صدیقہؓ کا یہ بیان ہے کہ تم بڑے لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں کے مشعل توفیقاً (انکر لائن) حکیم ایک کر) دیا، حالانکہ

میں نبی کریم ﷺ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔^۵ تو اس کا جواب دو اعتبار سے ہے:

①..... قول رسول ﷺ کے معارض کسی کا قول نہیں ہو سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔

②..... دوسرا جواب یہ ہے کہ سیدہ صدیقہ بنتیہ کا اعتراض بے محل ہے کیونکہ حدیث میں مرور کا ذکر ہے جبکہ سیدہ صدیقہ بنتیہ تو نبی کریم ﷺ کے سامنے تہجد کی نماز میں لیٹی ہوتی تھیں نہ کہ گزر رہی ہوتی تھیں۔

اور سیدہ صدیقہ بنتیہ کا اس ارشاد کا کہ ”تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں کے ساتھ ملا دیا۔“ یہ جواب ہے کہ نبی کریم ﷺ کا قصد عورتوں کے مرتبہ کو گرانہ نہیں تھا اور نہ عورتوں کو کتوں اور گدھوں جیسا قرار دینا تھا۔ لیکن چونکہ عورت کے سامنے سے گزرنے سے نمازی کا دل رب تعالیٰ کی ذات کے استحضار سے مشغول ہو سکتا تھا اس لیے عورت کو نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرما دیا۔ ہر قسم کا گدھا نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔

◆ کتے کا کالا ہونا وصف اعتباری ہے نہ کہ وصف فردی۔ کیونکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہی تو سوال کیا تھا کہ بالآخر کالے کتے ہی میں ایسا کون سا وصف ہے جو اس کے گزرنے سے نماز قطع ہو جاتی ہے، اس کے جواب میں نبی کریم ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ شیطان کتا ہوتا ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کتا ترا کالا نہ ہو تو قاطع صلوة نہیں خواہ کسی بھی رنگ کا ہو اور چاہے یک رنگ ہو یا دو رنگ سب کا حکم ایک ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ بعض کتے بھی ہوتے ہیں اور شیطان فطرت بھی۔

◆ کالے کتے کا کیا شکار مباح نہ ہو گا کیونکہ وہ شیطان ہے۔ لہذا کالے کتے کو شکار کی غرض سے اور کسی بھی دوسری غرض سے پالنا جائز نہیں۔

◆ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احکام اور ان کے اسرار کے جاننے کے بے حد حریص تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کالے کتے کے قاطع صلوة ہونے کے راز کو معلوم کیا۔

◆ معلوم ہوا کہ شریعت کے جملہ احکام حکمت و علت پر مبنی ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بعض احکام کی حکمت و علت ہم بندوں کے علم میں آ جاتی ہے اور بعض کی نہیں۔

وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
نَحْوَهُ دُونَ آخِرِهِ، وَقَيْدَ الْمَرْأَةِ بِالْحَائِضِ.

اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسی ہی حدیث مروی ہے۔ البتہ اس میں حدیث کا آخر مذکور نہیں اور اس روایت میں عورت کو حائض (یعنی بالغہ) کی قید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔^۶

① صحیح البخاری: 514۔ صحیح مسلم: 512۔

① سنن ابی داؤد: 703۔ سنن النسائی: 64/2۔ سنن ابن ماجہ: 949۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ (832) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ صحیح ابن حبان: 2387۔ صحیح ابن حبان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ. ”نماز کو بالغہ عورت اور کتا قطع کر دیتے ہیں۔“ اس روایت کے رفع اور وقف میں اختلاف ہے۔ (دیکھیں: نصب الرایة: 78/2) امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے مؤلف: بونے کو راجح قرار دیا ہے۔ (دیکھیں: سیر اعلام النبلاء: 594/10) ابن عبد البر ”التمہید“ (168/21) میں لکھتے ہیں: اس باب

شرح: ..... امام موصوف ان روایات کو لے کر آئے ہیں حالانکہ صحیح مسلم کی پہلی روایت ان سب سے مستغنی کر دیتی ہے۔ تب پھر ان روایات کا لانا تقویت کے باب میں سے ہے۔ پھر مزید یہ کہ بعض روایات کے الفاظ کم اور بعض کے زیادہ ہیں۔ حائض سے مراد وہ عورت نہیں جسے بالفعل حیض آ رہا ہو بلکہ وہ عورت مراد ہے جو بالغ ہو چکی ہو اور اب اسے حیض آنے لگا ہو۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حیض کا آنا عورت کی بلوغت کی دیگر علامات میں سے ایک علامت ہے۔

سترہ کا فائدہ اور اس کا حکم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی کسی ایسی شے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو جو اس کے لیے لوگوں سے آڑ ہو اور کوئی (اس کے بعد) اس کے آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے تو وہ اسے ہٹائے اور اگر وہ نہ مانے (اور اس کے باوجود بھی اس نمازی کے آگے سے گزرنے پر بھند ہو) تو وہ نمازی اس سے لڑے (یعنی تب اسے قوت اور شدت کے ساتھ دھکیلے اور ہٹائے) بے شک یہ تو شیطان (کے جیسا ضدی اور ہٹ دھرم) ہے۔^۵ یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور (صحیح مسلم کی) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”بے شک اس کے ساتھ (اس کا شیطان) ساتھی ہے (جو اسے اس انتہائی برے عمل پر اکسار رہا ہے)۔“^۶

231,232- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ: ((فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ)) .

غریب الحدیث: ..... إذا: یہ شرطیہ ہے۔

إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ: اس سے مراد ایسی چیز نہیں جو پورے بدن کی آڑ بنے بلکہ صرف اسی قدر سترہ ہی مراد ہے جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکی ہے۔ کیونکہ سترہ سے مقصود پورے بدن کو اوٹ دینا نہیں بلکہ سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو گزرنے سے روکنا ہے۔

فَأَرَادَ أَحَدٌ: یہ فاعل عاطفہ ہے، تب پھر اس جملہ کا گزشتہ فعل شرط صلیٰ پر عطف ہوگا اور أَحَدٌ میں عموم بھی ہوگا کیونکہ جب نکرہ شرط کے تحت آتا ہے تو اس سے عموم مراد ہوتا ہے۔ لہذا یہ حکم مرد و عورت بالغ نابالغ سب کو شامل ہوگا۔

فَلْيَدْفَعْهُ: یہ جواب شرط ہے اور جب جواب شرط سات قسموں میں سے ایک ہو تو اس پر فاعل آنا واجب ہوتا ہے جس کی تفصیل کتب نحو میں دیکھی جاسکتی ہے۔ جیسے جواب شرط کا جملہ اسمیہ، امر یا نہی میں سے ہونا، اسی طرح اگر جواب شرط استفہام ہو تو اس پر فاعل کا داخل ہونا لازم ہوتا ہے۔ چونکہ مذکورہ جواب شرط فعل امر ہے لہذا اس پر فاعل کا دخول واجب ہوا اور دفع کا معنی ہے ہٹانا اور پرے دھکیلنا۔

فَإِنَّ أَبِي: یہ فاعل عاطفہ ہے اور أَبِي کا معنی ہے نہ ماننا اور رد کرنا۔

فَلْيَقَاتِلْهُ: یعنی اگر ہٹانے سے بھی ہٹنے پر آمادہ نہ ہو تو تب اس کو قاتل اور شدت کے ساتھ ہٹانے کہ فُلْيَقَاتِلْ سے یہی مراد ہے نہ کہ نماز میں دوسرے سے لڑ پڑنا مراد ہے جس کا نتیجہ دوسرے کے قتل پر جانکلے۔ کیونکہ اس قسم کی بات پر کسی مسلمان کا خون مباح اور حلال نہیں ہو جاتا۔

فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ: مذکورہ فاتعلیل یہ ہے اور یہ فُلْيَقَاتِلْ کی علت ہے۔ گویا کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ ”بھلا یہ نمازی اس گزرنے والے سے کیوں لڑے گا؟“ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”اس لیے کہ وہ شیطان ہے“ کیونکہ اس نے ایک شخص کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کام شیطان ہی کا تو ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی نماز عبادت حتیٰ کہ ایمان تک خراب اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب پھر مذکورہ جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا نمازی کے آگے سے روکنے کے باوجود زبردستی گزرنے کا یہ فعل ایک شیطانی کام ہے۔

فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ: یعنی اس کے ساتھ شیطانوں میں سے اس کا ایک ساتھی ہے اور وہی تو ہے جو اسے ایک نمازی کی نماز خراب کرنے پر اکسار رہا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو سترہ کے اندر سے گزر کر کسی کی نماز خراب کرنا چاہے تو نمازی اسے ایسا کرنے سے روکے گا اور اگر وہ نرمی کے ساتھ روکنے سے نہیں رکتا تو اسے سختی کے ساتھ روکے گا۔ البتہ ایسا کرنے میں نوبت دست و گریبان تک نہ جانچنے اور دراصل اس مسئلہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ چونکہ یہ فعل اصلاحِ صلوٰۃ میں سے ہے لہذا یہ فعل اور حرکت عمل کثیر نہ کہلائے گا اور نماز کو باطل کرنے والا بھی نہ ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◊ إِذَا صَلَّيْتَ أَحَدَكُمْ إِلَى شَيْءٍ: یہ اسلوب بتلاتا ہے کہ نمازی کا اپنے آگے سترہ رکھنا لازم اور واجب نہیں کیونکہ آدمی کبھی اپنے آگے سترہ رکھتا ہے اور کبھی نہیں رکھتا۔ جس سے راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اپنے سامنے سترہ رکھنا واجب نہیں۔^①

◊ سترہ کا یہ فائدہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ نماز کو خراب ہونے سے بچاتا ہے جیسا کہ مذکورہ بات کی تمہید میں ذکر ہوا۔ البتہ سترہ کے ورے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔

◊ جو سترہ کے اندر سے گزرنا چاہے اسے اپنے سامنے سے گزرنے سے روکنا اور ہٹانا واجب ہے، یہ حکم فرض اور نفل دونوں نمازوں کے لیے یکساں ہے۔ کیونکہ گزرنے والا دراصل نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے اور نماز کو فاسد ہونے سے بچانا واجب ہے۔

◊ گزرنے والا کس حد تک گزرے کہ اس کی مدافعت واجب ہوگی، تو اس کا مدار عرف پر ہے۔ عرف میں جس کو نمازی کے آگے سے گزرنے والا شمار کریں گے اس کی مدافعت واجب ہوگی۔ راجح قول یہ ہے کہ اگر کوئی جائے سجدہ سے ادھر کو گزرنے چاہے تو اسے روکا جائے گا۔

◊ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے آگے سترہ نہ ہو، اسے سامنے سے گزرنے والے کو روکنے کا بھی حق نہ ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں

① دیکھیں: شرح العمدة لابن تیمیة: 348/4۔ صاحب ”المستوعب“ کا قول ہے کہ سترہ رکھنا ہر حال میں واجب ہے۔ مردادی نے ”الانصاف“ (261/5) میں یہ قول نقل کیا ہے۔

مداغت کو سترہ رکھے جانے کے ساتھ مقید کر کے ذکر کیا گیا ہے۔

◇ گزرنے کی ممانعت سے معلوم ہوا کہ اگر نمازی کے سامنے بیٹھے کسی شخص کو کچھ دیا یا اسے سلام کیا تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ جبکہ نمازی کے پیچھے والے کو کچھ دینے میں بدرجہ اولیٰ کوئی حرج نہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا کرنے سے نمازی کو تشویش ہوتی ہو اور اس کی توجہ کے ارتکاز میں انتشار واقع ہوتا ہو تو ایسا بھی نہ کیا جائے گا۔

◇ اگر روکنے کے باوجود نہ رکنے والے سے سختی کرنے میں بات بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، جیسے دونوں میں ہاتھ پائی کا امکان پیدا ہونے لگے تو اس گزرنے والے کو نہ روکا جائے گا کیونکہ باہم دست و گریبان ہونا بہر حال اتنا عمل کثیر ہے کہ اس سے نماز کے باطل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ ﷺ حکم کو علت کے ساتھ ملا کر ذکر فرماتے تھے جیسے یہاں مداغت کی علت یہ بیان فرمائی کہ یہ گزرنے پر بصد آدی شیطان کی اکساہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔

◇ روکنے کے باوجود نہ رکنے والا شیطان یعنی شیطانی فعل کا مرتکب ہے۔

◇ اور قرین سے مراد شیطان ہے جو ظلم و عدوان اور کفر و عصیان کا حکم دیتا ہے۔

بطور سترہ زمین پر خط کھینچنا اور اس کا حکم

233- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَحُطْ حَطًّا ، ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ مِنْ مَرَبِّينَ يَدِيهِ))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے سامنے کچھ رکھ لے اور اگر وہ (کچھ) نہ پائے تو (اپنے ساتھ موجود) لائچی ہی کو گاڑ دے اور اگر (اس کے پاس) لائچی بھی نہ ہو تو پھر زمین پر ایک خط کھینچ دے۔ پھر اس کے بعد اس کے سامنے سے (یعنی اس بنائے سترہ کے درے سے) گزرنے والا اسے کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔“

آخرجه أحمد وأبن ماجه ، وصححه ابن حبان ، ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن .

اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور جس نے اس روایت کو مضطرب کہا ہے اس نے ٹھیک نہیں کہا۔ بلکہ (درست

بات یہ ہے کہ) یہ روایت حسن ہے۔

غریب الحدیث:..... إِذَا صَلَّى: یہاں فعل بمعنی ارادہ فعل کے ہے یعنی تم میں سے جو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔

① سنن ابی داود: 689- سنن ابن ماجہ: 943- مسند احمد: 249/2- صحیح ابن حبان: 2376- صحیح ابن خزيمة: 811- سنن البیہقی: 271/2- امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور ابن المدینی نے ”الاستذکار“ میں ابن عبد البر سے نقل کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ جبکہ ابن عیینہ، شافعی اور بغوی نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ ابن صلاح ہیں جنہوں نے اس روایت کو مضطرب کہا ہے۔ یہی کہتے ہیں: اس جیسے حکم کے بیان میں ایسی روایت لانے میں - ان شاء اللہ - کوئی حرج نہیں۔ (دیکھیں: المجموع: 217/3- التلخیص الحجیر: 286/1- نصب الراية: 80/2)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا: مراد لاشی سے بڑی کوئی چیز ہے۔ جس کی دلیل مذکورہ روایت کے یہ اگلے الفاظ ہیں: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا کہ یہاں فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سے مراد اعلیٰ حالت سے ادنیٰ حالت کی طرف مڑنا ہے۔ تب پھر شَيْئًا کے نکرہ ہونے کے باوجود مراد کوئی ایسی چیز ہوگی جو عصا سے بڑی ہو۔ پھر اگر اتنی بڑی کوئی چیز نہ ملے تو پاس موجود لاشی کو گاڑ کر سیدھا کھڑا کر دے۔ نہ کہ زمین پر ڈال دے۔ کیونکہ فَلْيَنْصِبْ سے مراد اسے سیدھا کھڑا کرنا ہے۔

فَلْيَخِطْ خَطًا: اور اگر لاشی بھی نہ ہو تو زمین پر ایک خط کھینچ کر بے فکر ہو جائے گا۔ یہ خط عرضا ہو۔ جبکہ بعض نے اس کو توس نماز کھینچنے کو افضل قرار دیا ہے۔ لیکن اس بارے حدیث مطلق ہے اور بے شک مراد عرضا خط کھینچنا ہے۔ لیکن پھر بھی اس باب میں وسعت ہے۔

ثُمَّ لَا يَضُرُّ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ: مراد اس بنائے ہوئے سترہ سے درے گز رنا ہے۔

وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرَبٌ: امام ابن حجر برائے نے ان صاحب کا نام نہیں بتلایا جو اس روایت کو مضطرب سمجھتے ہیں تو یہ ابن صلاح برائے ہیں اور نام ذکر نہ کرنے کی دو وجوہات ہیں: (1) ایک تو اس کی ضرورت نہ تھی کیونکہ مقصود حکم کا بیان ہے۔ (2) اور دوسرے یہ کہ بسا اوقات کسی روایت کو مضطرب سمجھنے والا ایک ہوتا ہے، تب عدم تعیین سے عموم کا فائدہ لیا جاتا ہے کہ صرف ایک یہی نہیں بلکہ جو بھی یہ سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے۔

الْمُضْطَرَبُ: وہ حدیث جو ایک درجہ کی قوت و مرتبہ رکھنے والی مختلف صورتوں کے ساتھ مروی ہو۔ اس کیفیت کو اضطراب سے تعبیر کرتے ہیں چاہے راوی ایک ہی ہو، اور اختلاف دو یا تین مرتبہ روایت کرنے سے ہو یا راوی ایک سے زائد ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف ہو۔ (علوم الحدیث، ص: 182..... نسیم)

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کی پوری کوشش ہو کہ وہ اپنے سامنے کوئی نہ کوئی سترہ ضرور رکھے اور کچھ نہ ہو تو ایک لکیر ہی زمین پر کھینچ دے کہ یہ بھی سترہ کا فائدہ دے گی۔ چنانچہ اس کو دیکھ کر کوئی نماز کے آگے سے نہ گزرے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ اس روایت میں نمازی کے اپنے آگے سترہ رکھنے کا حکم بیان ہوا، چاہے وہ کھلے میدان میں ہو یا کسی چہار دیواری والی مارت میں اور چاہے کسی کے آگے سے گزرنے کا خدشہ ہو یا نہ ہو دونوں کا حکم ایک ہے۔ اس باب میں ایک قول * یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے گزرنے کا خدشہ نہ ہو تو سترہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ قول ضعیف ہے صحیح یہ ہے کہ کسی کے گزرنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو نمازی اپنے آگے سترہ رکھے۔
- ◆ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف تدریج۔ چنانچہ آدمی کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی حکم کے اعلیٰ ترین درجہ کو بجالائے، اگر اس پر دسترس ممکن نہ ہو تو پھر بتدریج نچلے درجات کی طرف آتا جائے۔
- ◆ اگر سترہ میں لاشی رکھنا پڑے تو افضل یہ ہے کہ اسے سیدھا گاڑے۔
- ◆ نمازی جب سترہ رکھے تو عین سامنے رکھے، دائیں بائیں نہ رکھے۔ اس کی دلیل تَلْقَاءَ وَجْهِهِ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ اگر لاشی بھی نہ ہو تو اس کی جگہ زمین پر ایک لکیر کھینچ دینا کفایت کرے گا اور لکیر کھینچنا یہ تیسرا مرتبہ اور درجہ ہے اور یہ بھی

ایسی جگہ ممکن ہے جہاں زمین پر لکیر کھینچنے سے لکیر بن جاتی ہو جیسے ریتلی اور ترابی زمین۔ البتہ کپے فرش پر چونکہ لکیر کھینچنا ممکن بھی نہیں اس لیے بے سود بھی ہے اور شرع کسی بے سو دبات کا حکم نہیں دیتی۔ تب پھر لکیر کھینچنے کا یہ حکم ریتلی اور ترابی زمین کے لیے ہوگا اور یہ لکیر عرضاً ہوگی نہ کہ طولاً جیسا کہ بیان ہوا۔

◆ پھر لکیر سے بھی مراد وہ اثر ہے جو یا تو زمین میں گڑھے کی صورت میں ظاہر ہو یا پھر زمین پر کسی ذہیر کی صورت میں ظاہر ہو۔ تب پھر کپے فرش پر صرف ایک رنگ دار لکیر کھینچ دینا بے فائدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ لکیر گہرائی یا اونچائی میں سے کسی بھی اثر کی حامل نہیں۔

◆ غرض جب سترہ نہ ہو تو جائے سجدہ جائے محترم شمار ہوگی۔ لہذا اس کے درے سے گزرنے والا مضرب ہوگا۔ تب پھر کپے فرش پر کھینچی گئی رنگ دار لکیر اس قدر فائدہ ضرور دے گی کہ اس کے اور نمازی کے درمیان گزرنا جائز نہ ہوگا۔

کیا کسی کے آگے سے گزرنے سے نماز قطع ہو جاتی ہے؟

234- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَاءٌ وَ ، مَا اسْتَطَعْتُمْ)) .
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”نماز کو کوئی شے بھی قطع نہیں کرتی اور جہاں تک تم سے ہو سکے (آگے سے گزرنے والی چیز کو)

دُور ہٹاؤ۔“

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ .
اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ اس کی اسناد میں ضعف ہے۔

غریب الحدیث:..... الصَّلَاةُ: یہ مفعول مقدم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

شَيْءٌ: یہ فاعل موخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور یہ نکرہ ہے جوئی کے تحت آیا ہے لہذا یہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔
وَادْرَاءٌ وَ: یعنی جو نمازی کے آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے اس کو دفع کرو، ہٹاؤ اور دھکیل کر دو کرو۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بنیادی طور پر دو مسائل بیان کیے گئے ہیں۔

(1) نماز کو کوئی شے بھی قطع نہیں کرتی چاہے وہ عورت ہی ہو چہ جائیکہ گدھا اور کتا ہو۔
(2) دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے اسے جہاں تک ہو سکے گزرنے سے منع کیا جائے اور روک کر ہٹایا جائے چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ شے نماز کو قطع کرتی ہو یا نہ قطع کرتی ہو۔

درایۃ الحدیث:..... امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف بتلایا ہے۔ تب پھر اس حدیث سے مذکورہ احکام

ثابت نہ ہوں گے، پھر اس روایت کے متابعات اور شواہد بھی نہیں اس لیے یہ روایت ”حسن“ کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ لہذا اس روایت پر عمل نہ کیا جائے گا۔ پھر فرض کیا کہ اگر یہ روایت صحیح لغیرہ یا حسن کے درجہ کو پہنچ بھی جاتی ہے، تب بھی یہ حدیث عام ہے اور جس روایت میں تین چیزوں سے نماز کے قطع ہونے کا ذکر ہے وہ اس روایت کی تخصیص ہوگی۔ تب پھر یہ کہا جائے گا کہ ایک تو یہ حدیث صحیح نہیں اور اگر صحیح بھی ہو تو عامٌ حَصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ ہے اور اس میں وہ روایات تخصیص پیدا کر رہی ہیں جو

① سنن ابی داؤد: 917۔ اس حدیث کی روایت میں مالہ بن سعید ہے جو مشکم فی راوی ہے اور اس اسناد میں علی بن وداک بھی ہے جو ضعیف ہے، ابن حزم نے ”المحلی“ (13/4) میں اس کو ضعیف کہا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتے گدھے اور عورت کے گزرنے پر نماز کے قطع ہو جانے کو بیان کرتی ہیں۔

5- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کی ترغیب

تمہید:..... حث کا معنی:..... حث اور حض دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے۔ حث یہ تیز چلنے کے طلب کرنے کو کہتے ہیں۔

خشوع کی تفسیر

علماء نے نماز میں خشوع کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یہ نماز میں طمانیت قلب کے ساتھ اعضاء و جوارح کے سکون کا نام ہے یعنی (1) ایک تو نماز میں دل حاضر ہو۔ (2) دوسرے اعضاء میں سکون ہو کہ وہ کسی بھی غیر ضروری اور عبث فعل میں مشغول نہ ہوں۔

نماز میں خشوع کا حکم

نماز میں اس کے واجب یا سنت ہونے میں علماء کا اختلاف¹ ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سنت ہے البتہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیونکہ دراصل نماز کی روح یہی خشوع ہی تو ہے۔ جب خشوع نہ ہو تو نماز بے مغز اور بے روح ہے اور جس قدر خشوع کم ہوگا اتنا ہی ثواب بھی کم ہوگا۔

شیخ الاسلام بریلوی نے ”القواعد النونية“ میں خشوع کو واجب قرار دیا ہے اور اس کی تائید میں متعدد دلائل بھی پیش کیے ہیں لیکن ظاہر پھر بھی یہی ہے کہ خشوع تاکید کے ساتھ سنت مؤکدہ ہے اور جس کی نماز کا اکثر حصہ بے دھیانی اور وساوس سے معمور رہتا ہے اس کی نمازیں بے حد خطرے میں ہیں۔

نماز کو کھ پر ہاتھ رکھ کر ادا نہ کی جائے

235,236- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا)) .
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ”آدمی نماز کو کھ پر ہاتھ رکھ کر ادا کرے۔“²

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور اس روایت کے الفاظ صحیح مسلم کے ہیں اور اختصار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنی کھ پر رکھ کر نماز ادا کرے۔

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ .
اور صحیح بخاری رضی اللہ عنہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: کیونکہ کھ پر ہاتھ رکھنا یہ یہود کا اپنی نماز میں فعل ہے (کہ وہ لوگ اپنی عبادت کرتے وقت ایسا کرتے ہیں)۔³

غریب الحدیث:..... نہی: نہی کا معنی ذکر کیا جا چکا ہے، نہی اصل میں فعل ہے یا ترک؟ تو اس بارے راجح قول

یہ ہے کہ اگر تو فعل قلب سے متعلق ہو تو یہ فعل ہے اور اگر اعضاء سے متعلق ہو تو یہ ترک ہے اور یہ توجیہ اس قول سے بہتر ہے کہ نہی

¹ دیکھیں: کشاف القناع: 392/1۔ امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ ”الفتاوی“ (554/22) میں خشوع کے وجوب کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔

² صحیح البخاری: 1219۔ صحیح مسلم: 545۔
³ صحیح البخاری: 3458۔

یہ ترک کے اتثال کو کہتے ہیں اور نبی میں اصل تحریم ہے۔ البتہ اگر دیگر قرآن ہوں تو یہ کراہت کے لیے بھی ہوتی ہے۔
أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ: رجل کا اطلاق بالغ مرد پر ہوتا ہے جیسے امرأة کا اطلاق بالغہ عورت پر ہوتا ہے اور رجُل کو خطاب
 اغلب کے اعتبار سے ہے کہ اکثر خطابات شرعیہ مردوں کو ہوتے ہیں کیونکہ ان کی مسؤلیت عورتوں سے زیادہ ہے۔ البتہ اس حکم
 میں مرد اور عورت ایک ہیں۔

مُخْتَصِرًا: اختصار کی تفسیر خود امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمادی ہے کہ یہ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں۔ یہ خاصہ
 سے ہے اور خاصہ یعنی کوکھ یہ پسلیوں سے نیچے کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہڈی نہیں ہوتی۔ (پنجابی میں جسے ”دکھی“ کہتے ہیں)
مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع
 فرمایا ہے جس کو فقہاء کی اصطلاح میں تَخَصُّرٌ کہتے ہیں۔ اس ممانعت کی علت صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ یہود بے بہود
 کا فعل نامسعود ہے۔ رہی باب سے حدیث کی مناسبت تو وہ بھی واضح ہے کہ یہ حالت قلب کی غفلت کی علامت ہے کیونکہ یہود
 رب تعالیٰ کی عبادت بے حد غفلت کے ساتھ کرتے تھے اور غفلت خشوع کے منافی ہے۔ یوں حدیث کی باب سے مناسبت ظاہر
 ہوگئی کہ نماز میں خشوع کا تقاضا یہ ہے کہ یہود کی اس مبنی بر غفلت عادت سے مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے۔

کھانا پیش ہو جانے پر نماز پڑھنا منع ہے

237- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ فَابْدُءْ وَابِهِ قَبْلَ أَنْ تَصَلُّوا الْمَغْرِبَ)) .
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:
 ”جب شام کا کھانا پیش ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کرنے سے
 پہلے کھانا کھانے کی ابتدا کرو۔“ (یعنی جب پھر پہلے کھانا کھاؤ اور
 نماز بعد میں ادا کرو)۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث:..... العشاء: وہ کھانا جو دن کے آخر میں کھایا جاتا ہے اور عَدَاءُ اس کھانے کو کہتے ہیں جو دن
 کے آغاز میں کھایا جاتا ہے۔

قُدِّمَ: چاہے یہ کھانا آدمی نے خود اپنے لیے رکھا ہو یا گھر والوں نے رکھا ہو۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب دن ڈھلے دن بھر کی بھوک کے بعد نماز
 سے قبل کھانا رکھا جائے تو بجائے مشوش قلب کے ساتھ نماز ادا کرنے کے، پہلے کھانا کھا کر قلب کو فارغ کر لیا جائے پھر حضور
 قلب کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ کیونکہ شدید بھوک کا اضطراب نماز میں خشوع کے منافی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ شام کا کھانا عہد نبوی میں دن ڈھلنے پر مغرب سے کچھ پہلے کھایا جاتا تھا۔ البتہ یہ حکم ہر دور کے عرف اور
 عادت کے سپرد ہے، اصل مدار یہ ہے کہ اگر شدید بھوک کے عالم میں کھانا بھی آ جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے
 کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تاکہ نماز میں خشوع متاثر نہ ہو۔ البتہ اگر ابھی کھانا لگانا ہو تو نماز پہلے ادا کی جائے۔

- ◇ معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ بندوں کے حال کی بے حد رعایت کرتی ہے۔
- ◇ حدیث لے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شدید بھوک کے عالم میں کھانا سامنے آ جانے سے جماعت سے رہ جانے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، بہر حال کھانے سے فارغ ہو کر نماز ادا کی جائے۔ البتہ نماز کا وقت ہی نکل جانا مراد نہیں، لہذا کھانے میں مشغول ہونے سے نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پہلے نماز ادا کی جائے۔
- ◇ اسی طرح حدیث کے ظاہر سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ آدمی پھر سیر ہو کر کھائے نہ کہ ایک یا دو لقمے کھائے۔ کیونکہ ایک دو لقمے اور زیادہ بھوک چکا دیتے ہیں جس سے جی کے اضطراب میں اور اضافہ ہوتا ہے۔
- ◇ اسی پر قیاس کر کے دوسری صورتوں کا حکم بھی ہے کہ جس امر سے جی میں تشویش ہوتی ہو اس سے فراغت حاصل کیے بغیر نماز میں مشغول ہونا خشوع کے منافی ہے جیسے بول و براز کے زور کے وقت نماز پڑھنا درست نہیں۔ لہذا پہلے بول و براز سے فراغت حاصل کی جائے تب نماز ادا کی جائے۔ شدید سردی کے وقت کہ جب کپڑے تھوڑے ہوں تو پہلے سردی کے بچاؤ کا انتظام کیا جائے پھر نماز میں مشغول ہو جائے۔

نماز میں بے کار کے کاموں میں لگنا خشوع کے منافی اور رب کی رحمت سے بے اعتنائی ہے

238,239- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَهُ)).

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو (فرش پر بچھی) کنکریوں کو نہ ہلائے کیونکہ (اس وقت رب تعالیٰ کی) رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔“^①

رواہُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وَزَادَ أَحْمَدُ ((وَأَجِدَّةٌ أَوْ دَع)).

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور امام احمد رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں: ”ایک باریا (اس کو) چھوڑ دے۔“^②

غریب الحدیث:..... الْحَصَى: مراد وہ کنکریاں ہیں جو مسجد کے فرش پر بچھائی جاتی تھیں۔ چنانچہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کے فرش پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھائی جاتی تھیں۔

فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجَهُ: یعنی جب آدمی اتنے سخت اور قدرے نوکیلے اور چھینے والے فرش پر سجدہ کرنے کی تکلیف اٹھائے گا تو رحمت الہی بھی اس کی طرف متوجہ ہوگی یعنی اس کا یہ فعل رحمت الہی کے اس کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بنے گا۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بنیادی طور پر دو مسائل بیان کیے گئے ہیں، جو یہ ہیں:

①..... نماز کو جس قدر مشقت اور زحمت اٹھا کر ادا کیا جائے اسی قدر یہ نماز بندے پر نزل رحمت کا سبب ہوگی۔

① سنن ابی داود: 945۔ جامع الترمذی: 379۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو سن کہا ہے۔ سنن النسائی: 6/3۔ سنن ابن ماجہ: 1027۔ مستدرک: 149/5۔ امام ابن خزیمرہ (914) اور امام ابن حبان (2273) نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور ان سب کے سب نے اس روایت کو ”عن ابی الاحوص عن ابی ذر رضی اللہ عنہ“ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ ابوالاحوص اہل مدینہ کے شیخ ہیں جن کا نام معلوم نہیں۔ ابن عمیر نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ (دیکھیں: علل الدارقطنی: 286/6)

①..... دوسرا یہ کہ جہاں تک ہو سکے نماز میں کوئی فالتو کام نہ کیا جائے کہ یہ بات نماز میں خشوع کے منافی ہے جیسا کہ خشوع کی اصطلاحی تعریف میں بتلایا گیا ہے کہ خشوع اعضاء کے سکون کا نام ہے اور حرکت اور وہ بھی بلا ضرورت کہ یہ سکون اعضاء یعنی خشوع صلوٰۃ کے منافی ہے۔ لہذا اگر نکلگیاں ہلانا ناگزیر رہی ہو جائے تو بس ایک بار ہلا کر بس کر دے اور اگر ہو سکے تو ہلائے ہی نہیں جیسا کہ مسند احمد کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ نماز میں بلا ضرورت کوئی حرکت نہ کی جائے کہ یہ خشوع کے خلاف ہے۔ چنانچہ نکلگیوں کو بھی ادھر ادھر نہ کیا جائے۔ بہت ضرورت ہو تو بس ایک دفعہ کر لیا جائے۔
- ◇ دو ربیوی میں مسجد نبوی کے فرش پر نکلگیاں بچھائی جاتی تھیں کہ مٹی کے فرش کی بہ نسبت نکلگیاں زیادہ صاف ہوتی ہیں۔
- ◇ عبادت میں جس قدر مشقت و صعوبت بڑھتی جائے گی اجر و ثواب اور زول رحمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
- وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَيْقِبِ نَحْوَهُ بِغَيْرِ اور ایک صحیح روایت میں حضرت معقیب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی ایک روایت مروی ہے البتہ اس میں تعلیل مذکور نہیں۔ ①

تنبیہ:..... تعلیل سے مراد یہ جملہ ہے: ”کیونکہ (اس وقت رب تعالیٰ کی) رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔“

نماز میں دائیں بائیں دیکھنے کا حکم اور اس کی اقسام کا بیان

240,241- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: ((هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے (حکم کے) بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو چپکے سے اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔“ ①

اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

اور امام ترمذی رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے، یہ الفاظ ہیں: کہ ”نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کیونکہ ایسا کرنا (باعث) ہلاکت (یعنی خیر کثیر سے محروم ہو جانا) ہے اور اگر یہ التفات ناگزیر رہی ہے تو پھر نفل نماز میں کیا جائے۔“ ① (نہ کہ فرض میں)

غریب الحدیث:..... عَنِ الْإِلْتِفَاتِ: ادھر ادھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک

① صحیح البخاری: 1207۔ صحیح مسلم: 546۔ ② صحیح البخاری: 751۔

③ جامع الترمذی: 589۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو حسن اور غریب کہا ہے۔ علامہ منذری رضی اللہ عنہ ”الترغیب و الترهیب“ (209/1) میں کہتے ہیں اور بعض نسخوں میں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ طبرانی نے ”المعجم الصغیر“ (101/2) اور ”المعجم الاوسط“ (5991) میں ایک طویل وصیت کے درمیان اس روایت کو نقل کیا ہے اور بعد میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے میں مسلم انصاری متفرد ہے، یہ ثقہ تھے۔ ابن عبد البر ”التمہید“ (391/17) میں اس حدیث کو دیگر متعدد احادیث کے ساتھ روایت کر کے کہتے ہیں۔ یہ ساری احادیث شیوخ کی ان احادیث میں سے ہیں جن کے ساتھ استدلال نہیں کیا جاتا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

التفاتِ بدنی اور دوسری التفاتِ قلبی۔ پھر التفاتِ بدنی کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ہے جو نماز کو باطل کر دیتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو مبطلِ صلوٰۃ نہیں۔ البتہ التفات کی یہ قسم نماز کو ناقص ضرور کر دیتی ہے۔ مذکورہ روایت میں التفاتِ بدنی کی یہی دوسری قسم مراد ہے جو خشوع کے خلاف ہونے کی وجہ سے نماز کو ناقص کر دیتی ہے۔

اختیلاس: یہ کسی شے کو چپکے سے اور دوسرے کی بے خبری میں لے لینے کو کہتے ہیں۔

فَانَّهُ هَلَكَةٌ: جامع ترمذی کے یہ الفاظ علت کا ذکر ہیں۔ لہذا یہ فَا تَعْلِيلِيہ ہے اور هَلَكَةٌ سے مراد ہلاکت اور تباہی و بربادی نہیں بلکہ خیر کثیر سے محروم ہونا ہے۔

فَاِنْ كَانْ لَا بُدَّ فَفِي قَطْعُو: یہ جملہ کتب حدیث کی مراجعت کا محتاج ہے کہ آیا یہ زیادتی صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اصل فرض اور نفل کا برابر ہونا ہے الا یہ کہ کسی حکم میں دونوں میں سے کسی ایک میں استثنا ہو۔ (آگے شیخ جلالہ فرماتے ہیں) میں تو اس جملہ کی مراجعت کر نہیں سکا۔ اس لیے اس کی مراجعت کر لی جائے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں ایسی ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت سے بھی گریز کیا جائے جو نماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ انہی میں سے ایک التفات ہے۔ یہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اس سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ گردن کا موڑنا بھی شامل ہو جائے تو یہ اور بھی زیادہ مُنْقَصِ صلوٰۃ ہے اور اگر اس کے ساتھ استادِ صدر (یعنی دائیں بائیں گھوم جانا) بھی شامل ہو جائے تو یہ مبطلِ صلوٰۃ ہوگا۔ رہا گردن کا موڑنا تو اگر وہ اتنا ہو جائے کہ عمل کثیر میں داخل ہو جائے تو یہ بھی نماز کو باطل کرنا ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرد اور عورتیں سب کے سب علم کے بے حد حریص تھے جیسا کہ یہاں سوال کرنے والی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

◆ شیطان کسی قدر بندوں کے افعال و اعمال پر مسلط رہتا ہے۔ گو موسیٰ ذالنا تو اس کا کارِ منہی ہے ہی۔ جس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: هُوَ اِخْتِيْلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ.

◆ البتہ شیطان مومن کی نماز پر سیدھا حملہ نہیں کر سکتا، ہاں چپکے سے آ کر کوئی واردات کر جائے تو کر جائے جیسا کہ اختلاس کے معنی سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

◆ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچا جائے کہ شیطان مومن کی نماز میں اسی زینہ پر قدم رکھتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ التفات کی اقسام اور احکام کو بیان کر دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ التفاتِ قلبی یہ التفاتِ بدنی سے زیادہ اشد اور خطرناک ہے۔ کیونکہ یہ نماز کے ضیاع کا باعث بن جاتا ہے۔ التفاتِ قلبی کے مبطلِ صلوٰۃ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، راجح قول یہ ہے کہ دوسرے کا نابھی مُنْقَصِ صلوٰۃ تو ہے مگر مبطلِ صلوٰۃ نہیں۔ رہا التفاتِ بدنی تو اگر تو اس سے قبلہ سے استدارت (پھرنا) پایا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ استقبالِ قبلہ شرط ہے اور نواتِ شرط مبطلِ صلوٰۃ ہوتی ہے۔ البتہ جن صورتوں میں استقبالِ قبلہ کی شرط ساقط ہو جاتی ہے ان کا حکم اور ہے، وہ صورتیں اپنے مقام پر درج ہیں۔

◆ چونکہ شیطان اختلاس کا ذلّیل ہے اور اہل ایمان کے لیے نماز میں ملتفت ہونا منقولاً صحابہ پر مکمل جلالِ خفاک کنول لاین مکتبلہ۔ دشمن کے لیے

ہماری ہی ہلاکت و تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔

نماز میں تھوکنے کا مسئلہ اور اس کے ضوابط کا بیان

242- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلَا يُصَقِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ)) .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ (اس بات کو یاد رکھے کہ اب وہ) اپنے (خالق) پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہے پس وہ (اس حال میں) نہ تو اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنے دائیں، ہی تھوکے البتہ اپنے بائیں پاؤں تلے (تھوکے)۔“

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)) .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور ایک روایت میں (أَوْ كَلِمَةٍ كَلِمَةٍ سَاحِئَةٍ) أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ کے الفاظ ہیں۔

غریب الحدیث:..... فی الصلوة: یہ کلمہ عام ہے جو فرض اور نفل دونوں نمازوں کو شامل ہے۔

يُنَاجِي: مناجات یہ دوسرے کو چپکے سے کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں (جسے اردو میں سرگوشی کرنا کہتے ہیں) کیونکہ آواز کی صفت میں سے ایک صفت اس کا نداء ہونا ہے۔ لہذا جب کسی کو دُور سے آواز دیں گے تو اسے ندا کہیں گے اور جب کسی سے قریب سے بات کریں گے تو اسے مناجات کہیں گے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ (مریم: 52)

”اور ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی اور سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔“

پس رب تعالیٰ سے مناجات پست آواز سے ہونہ کہ بلند آواز سے۔

فَلَا يُصَقِّنَ: بُصَاق تَهْوُكُ كُوكِبْتِهٖ هٖن۔ یہ معروف ہے۔

بَيْنَ يَدَيْهِ: مراد سامنے سجدہ کی جگہ پر تھوکنے کی ممانعت ہے۔ لہذا تھوک جتنی قریب ہوگی اتنی ہی قبیح اور بدتر ہوگی۔ اس کے بعد دائیں جانب بھی تھوکنے کی ممانعت مذکور ہوئی، تب پھر اگر نماز میں آدمی تھوک پھینکنے پر مضطر ہو جائے تو کیا کرے؟ اس کو بیان کو فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایسی صورت میں بائیں جانب اپنے پاؤں تلے تھوکے اور ایک روایت میں پاؤں تلے تھوکے کا حکم اُو کے ساتھ آیا ہے۔ اس صورت میں وہ اپنے بائیں پاؤں تلے تھوکے تاکہ بائیں جانب تھوکے کا اور پاؤں تلے تھوکے کا، دونوں باتوں کا حکم جمع ہو جائے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں تھوکنا بھی منافی خشوع ہے۔ اس سے

اجتناب کیا جائے اور اگر تھوکنا ناگزیر ہو جائے تو پھر تھوکنے کی قبیح ترین صورت سے سخت اجتناب کیا جائے اور وہ سامنے کو تھوکنا ہے کہ یہ سخت بے ادبی ہے کیونکہ اس وقت بندہ اپنے خالق حقیقی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور دائیں جانب بھی نہ تھوکے کہ یہ دائیں جانب کے احترام کے خلاف ہے البتہ بائیں جانب تھوکے، پھر اس میں بھی کم ترین قبیح صورت اختیار کرے، وہ یہ کہ اپنے

قریب سے قریب حتیٰ کہ پاؤں تلے تھو کے تاکہ تھوک کسی کو نظر آ کر اس کی کراہت اور گھن کھانے کا سبب نہ بنے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نماز بے حد عظیم ترین عبادت ہے کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے پروردگار حقیقی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔
- ◆ رب تعالیٰ کے لیے ربوبیت ثابت ہے اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔
- ◆ نماز میں سامنے تھوکنے سے منع ہے، یہ سخت ترین بے ادبی ہے جس کی تعلیل ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے کیونکہ (اس وقت) اس کا پروردگار اس کے سامنے ہوتا ہے۔^۱ جب ایک عام آدمی کے سامنے تھوکنے کا نہایت برا ہے تو اپنے خالق و مالک کے آگے تھوکنے کس قدر برا ہوگا؟ اس نبی کی بابت صحیح قول یہ ہے کہ یہ نبی تحریم کے لیے ہے نہ کہ کراہت کے لیے۔ لہذا نماز کے دوران قبلہ زو تھوکنے حرام ہوگا۔
- ◆ اگر کسی حکم کی علت عمل پر ابھارنے والی ہو تو اس کو حکم سے قبل بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ جیسے حکم تو یہ ہے کہ ”نمازی نماز کے دوران اپنے آگے نہ تھو کے۔“ اور اس کی علت یہ ہے کہ ”اس وقت وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔“ لیکن چونکہ یہ علت ایسی لطیف تھی جو بندے کو عمل پر ابھارتی ہے اس لیے مذکورہ حدیث میں اسے حکم پر مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے۔
- ◆ چونکہ داہنی جانب نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے اس لیے داہنی جانب تھوکنے بھی منع ہے۔ البتہ چونکہ داہنی جانب تھوکنے کے سامنے تھوکنے سے ہلکا ہے لہذا یہ ممانعت کراہت کی ہوگی نہ کہ تحریم کی۔
- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ کی یہ زبردست حکمت تھی کہ آپ ﷺ جہاں ایک بات سے منع فرماتے تھے، وہیں دوسری جانب جواز کا دروازہ بھی کھول دیتے تھے۔ چنانچہ اگر مضطر کو سامنے اور دائیں جانب تھوکنے سے منع فرمایا تو اس کے لیے بائیں جانب تھوکنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔
- ◆ معلوم ہوا کہ حاجت ہو تو نماز میں حرکت کرنا جائز ہے۔
- ◆ جب بائیں جانب تھوکنے کی اجازت ہے تو کیا روزہ دار کو نماز میں تھوک کا گلنا حرام ہوگا؟ اس بارے علماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر تو تھوک منہ تک آگئی تھی تب نگلی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ یہ قول محل نظر ہے۔^۲ رہائش فعل تو علماء و فقہاء نے بغنم کے نکلنے سے منع فرمایا ہے چاہے کوئی روزہ سے ہو یا نہ ہو کیونکہ درحقیقت یہ کہ ایک گندی چیز ہے جو جراثیم اور بیماریوں کا مرکب ہوتی ہے۔ لہذا اس کا معدہ میں دوبارہ جانا اور بدن میں سرایت کرنا بیماری پھیلانے کے خدشات کا حامل ہے۔ اس لیے ایسا کرنا منع ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ تھوک اور بغنم گندے ضرور ہیں البتہ ناپاک نہیں۔ وگرنہ نماز کے دوران اس کو پاؤں تلے پھینکنے کا حکم نہ ہوتا۔

کیونکہ اس صورت میں پاؤں کا اس سے آلودہ ہو جانا بدیہی ہے۔ لہذا اگر یہ نجس ہوتی تو نماز میں پاؤں کو اس سے آلودہ

۱ السنن الكبرى للنسائي: 8887 - حافظ رضی نے "التلخيص الحبير" (116/3) میں اس روایت کو حسن کہا ہے۔

۲ الفروع لابن مفلح: 45/3 - المبدع: 39/3 - صاحب "المعنى" نے امام احمد بن حنبل رضی کی روایت میں یہ نقل کیا ہے کہ اگر کسی نے

کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ رہا یہ سوال کہ کیا پھر بدن سے نکلنے والی ہر شے پاک ہے؟ تو اس کا جواب باب النجاسات کے تحت مفصل گزر چکا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ مسجد میں ضرورت کے تحت تھوکنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ مذکورہ حدیث میں کوئی استثنا مذکور نہیں۔ لہذا نمازی چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں، اگر وہ تھوکنے پر مجبور ہو جائے تو اپنے بائیں پاؤں تلے تھوک سکتا ہے۔ البتہ بعض فقہاء نے مسجد کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے۔

جوشے آدمی کی توجہ کو نماز میں خراب کرے اس کو دُور کرنا لازم ہے

243,244 - وَعَنْهُ قَالَ: ((كَانَ قَرَامٌ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَتَرَتْ بِهٖ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمِيطِي عَنَّا قَرَامَكَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي)).

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ کا ایک پردہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کی جانب کا (یعنی گھر کے اندر کی جانب کا) پردہ کیا کرتی تھیں۔ پس آپ ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا: ”ہم سے اپنے اس پردے کو ہٹا دو کہ اس کی تصویریں میری نماز میں میرے آڑے آتی رہتی ہیں۔“

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... قَرَامٌ: دروازے پر لٹکانے کا باریک پردہ۔

سَتَرَتْ بِهٖ جَانِبَ بَيْتِهَا: کیونکہ جب پردہ دروازے پر ڈال دیا جاتا ہے تو باہر والے کو اندر کا منظر دکھائی نہیں دیتا۔ بَيْتِهَا: یعنی جس میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رہتی تھیں۔ یہ گھران کی ملک میں تھا یہ اضافت ملک پر دلالت کرتی ہے۔ اس بارے تفصیل گزشتہ صفحات میں ذکر کی جا چکی ہے۔

أَمِيطِي: یعنی ہٹا دو۔

تَصَاوِرُهُ: یہاں تصاویر سے مراد محض نقوش اور لکیریں وغیرہ ہیں کیونکہ جس کپڑے میں حیوان کی تصویر ہو اس کو تو آپ ﷺ نے پھاڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ محض نقش و نگار پر نگاہ پڑنے سے بھی آپ ﷺ کے نماز میں خشوع کو متاثر کیا۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز بھی نماز میں جی کی توجہ اور خشوع میں خلل ڈالے، اس کو اہتمام سے نماز کی جگہ سے دُور کر دینا چاہیے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ گھروں کے دروازہ پر پردہ لٹکانا جائز ہے کیونکہ آپ ﷺ نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پردہ لٹکانے کو برقرار رکھا۔ البتہ اس کو بنانے کا حکم نماز میں آنے والے خلل کی وجہ سے دیا۔ لیکن یاد رہے کہ پردہ لٹکانے میں نمود و نمائش، زیبائش و آرائش اور اسراف و تجذیر کی حد تک پہنچنا جائز نہیں۔ ہاں گرمی سردی اور بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے ڈالی جانے والی چادریں، قماقیں، تریپالیں اور لگائی جانے والے پلاسٹک کی شیٹیں وغیرہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

◇ جو شے توجہ کھینچنے اور دل کے خشوع میں خلل ڈالے، اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہ کی جائے اور اگر ایسی شے کسی

دوسرے کے فعل کا نتیجہ ہو تو اس دوسرے سے اس فعل کے ازالہ کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ پردہ ہٹانے کا حکم دیا۔

◊ اسی بنا پر علماء نے مسجد کے قبلہ میں کچھ لکھنے سے منع کیا ہے اور اسے مکروہ جانا ہے قطع نظر اس سے کہ کیا لکھا ہے اور اگر لکھی جانے والی تحریر غیر شرعی بھی ہو تو یہ تاریکی پہ تاریکی ہوگا۔

◊ بعض مساجد میں محراب کی ایک جانب لفظ ”اللہ“ اور دوسری جانب لفظ ”محمد“ لکھا ہوتا ہے بلاشبہ یہ مکروہ ہے کیونکہ اس میں نبی کریم ﷺ کو رب تعالیٰ کے ہم سرا اور برابر بنانا ہے۔ چنانچہ بادی النظر سے دیکھنے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں ذاتیں ہم پلہ اور برابر ہیں۔

◊ اسی طرح محراب کے اوپر ایسی آیت لکھنا بھی درست نہیں جس کا معنی اس جگہ کے اعتبار سے مستقیم نہ ہو جیسے محراب پر یہ آیت لکھنا درست نہیں: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ (آل عمران: 37)

”جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا۔“ کیونکہ مذکورہ آیت میں محراب سے مراد جائے نماز ہے نہ کہ محراب کا وہ طاق جو محراب میں بنا ہوتا ہے۔ پھر محراب میں طاق بنانے کے جواز میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نصاریٰ کے مذاہب کی طرح کے مذاہب بنانے سے منع فرمایا ہے۔ علماء نے مذاہب کی تفسیر محاریب سے کی ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حرام وہ محراب ہے جو نصاریٰ کے کلیسا کی محراب جیسی ہو۔ لہذا جو محراب کلیسا کی محراب کے جیسی نہ ہو، اس کا بنانا مکروہ نہیں اور نہ اس میں نماز ادا کرنا ہی مکروہ ہے۔

◊ رب تعالیٰ کے وہ اسماء لکھنا بھی بدرجہ اولیٰ منع ہوگا جو روایات صحیحہ سے ثابت نہیں، یہی حکم حضرت رسالت مآب ﷺ کے غیر ثابت اسماء کے بارے میں بھی ہے۔

◊ نبی کریم ﷺ بھی ایک بشر تھے، آپ ﷺ بھی ایسی اشیاء سے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔

◊ معلوم ہوا کہ دوسرے کے غلبہ سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ جس کی دلیل لا تَزَالُ تَعْرَضُ کے الفاظ ہیں کیونکہ لا تَزَالُ کا لفظ استمرار پر دلالت کرتا ہے اور یہی راجح قول ہے۔ پھر دوسرے کے غلبہ سے نماز کے بطلان کا قول کرنے میں امت پر مشقت بھی ہے۔

◊ نبی کریم ﷺ کا حسن اخلاق کہ آپ ﷺ نے اس پردہ کو خود نہ ہٹایا تا کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس سے جی کی گرانی نہ ہو۔

◊ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ منکر کی اطلاع صاحب منکر کو دے دی جائے تاکہ وہ اس کے ازالہ کا بندوبست کر سکے چنانچہ اس کو خود مٹانے سے بہتر اور اولیٰ دوسرے کے ذریعے اس کا ازالہ ہے۔

وَأَتَفَقَأَ عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہما کی حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ کی چادر کے

① مصنف عبدالرزاق: 3903 اور حدیث (رقم: 3902) میں عبدالرزاق نے لیٹ سے روایت کیا ہے کہ اہل صلوة میں ذرا آنے والا سب

سے پھارے۔ یہ ایٹن بنانا تھا اور حسن بصری نے طاق میں نماز ادا کرنے کو مکروہ کہا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جَهْمٌ ، وَ فِيهِ: ((فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي)) . قصہ پر مشتمل ”متفق علیہ“ حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”بے شک اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔“

قصہ حدیث: ..... انجانیہ یہ موٹی چادر کو کہتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت ابوہم ذی النضر نے نبی کریم ﷺ کو ایک دھاری دار چادر ہدیہ میں پیش کی تھی۔ جناب رسول اللہ ﷺ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ﷺ ہدیہ دینے والے کو بدلے میں کوئی ہدیہ ضرور دیا کرتے تھے، ممکن ہے کہ یہ انجانی چادر آپ ﷺ نے اسی ہدیہ کے بدلے میں حضرت ابوہم ذی النضر کو دی ہو۔ تب پھر یہ اشکال ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ ﷺ نے وہ دھاری دار چادر واپس فرمائی تو اپنی دی ہوئی اس انجانی چادر کو کیونکر واپس لیا کہ ہدیہ دے کر واپس لینا منع ہے۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ انجانی چادر حضرت ابوہم ذی النضر کی ہی ہو۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے ان کی دی ہوئی دھاری دار چادر واپس فرمائی تو ان کی تالیفِ قلب کے لیے ان سے ایک دوسری چادر طلب فرمائی تاکہ وہ اپنے ہدیہ کے واپس ہو جانے پر دل گرفتہ نہ ہوں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بھی یہی مسئلہ مذکور ہے کہ جو شے نماز کی توجہ میں خلل پیدا کرے اسے نماز میں اپنے سے دُور کر دیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ نفیس اور عمدہ لباس پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تب پھر نماز کے علاوہ میں تو بدرجہ اولیٰ پہن سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ نے حضرت ابوہم ذی النضر کی دی ہوئی ایک نفیس دھاری دار چادر (خمیصہ) میں نماز ادا فرمائی تھی۔ البتہ اس کے واپس کرنے کی علت اس کا نفیس ہونا نہ تھی بلکہ نماز کی توجہ کا منتشر ہونا تھا۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کا حسن اخلاق کہ جب آپ ﷺ نے حضرت ابوہم ذی النضر کی ”خمیصہ“ کو واپس فرمایا تو ان کی دلداری کے لیے ان سے انجانیہ کو طلب فرمایا۔ چاہے وہ حضرت ابوہم ذی النضر کی ہی تھی یا آپ ﷺ نے وہ پہلے ہدیہ میں دے رکھی تھی۔ کیونکہ اب آپ ﷺ کا مقصد ہدیہ واپس لینا نہ تھا بلکہ حضرت ابوہم ذی النضر کی تالیفِ قلب تھا۔
- ◆ اگر یہ معلوم ہو کہ سوال کرنے سے دوسرا خوش ہوگا تو اس سے سوال کر سکتے ہیں۔
- ◆ جو شے نماز کی توجہ خراب کرے اس کو پہن کر یا سامنے رکھ کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ بھی (بتقصائے بشر) دوسرے انسانوں کی طرح اشیاء سے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔

نماز میں اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا منع ہے

245- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَتْهُنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ)) . حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”لوگ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہ (اچک لی جائے اور وہ) لوٹ کر ان کی طرف آئے ہی نہیں۔“

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَيْتَهُنَّ: بظاہر یہ فعل بغیر کسی ناصب کے منصوب نظر آتا ہے۔ لیکن دراصل یہ مبنی بر فتح ہے اور اس کی وجہ اس کے ساتھ نون تاکید کا متصل ہونا ہے جو حرف اور مبنی اصل ہے اور اس کا معنی ہے لَيْتَهُنَّ كُنَّ، اس جملہ میں تین تاکیدات جمع ہو گئی ہیں:

(1) ایک قسم، جو محذوف ہے، یعنی اس کی تقدیری عبارت یوں ہے: وَاللَّهِ لَيْتَهُنَّ.

(2) دوسرے جواب قسم کی لام جو تاکید کے لیے ہوتی ہے۔

(3) اور تیسرے نون ثقیلہ جو نون تاکید ہے۔

أَقْوَامٌ: یہ حکم مرد اور عورت سب کو شامل ہے۔

أَوْلَا تُرْجِعُ إِلَيْهِمْ: یہاں "أَوْلَا" کے معنی میں ہے۔ یعنی لوگ آسمان کی طرف نماز میں نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے۔ کیونکہ یہاں "أَوْلَا" کی تقدیری عبارت یہ ہے: وَإِنْ لَا يَنْهَيْنَّ مِنْ كَذَا وَ كَذَا فَلَا تُرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارَهُمْ .

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے کیونکہ اس سے ایک تو اعضا کا سکون باقی نہیں رہتا، دوسرے دل کی توجہ بھی ہٹی ہے۔ لہذا یہ فعل خشوع صلوة کے خلاف ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے ڈرایا گیا ہے کیونکہ اس پر نگاہ کے اچک لیے جانے کا حکم مرتب ہوتا ہے۔ جو ایک وعید ہے اور وعید اس فعل کے حرام ہونے کو مستلزم ہے۔ بلکہ بعض نے تو اس فعل کو اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے۔

◆ نگاہ کے آسمان کی طرف اٹھانے سے نماز کے باطل ہو جانے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اگرچہ "ظاہریہ" اس سے نماز کے باطل ہو جانے کے قائل ہیں لیکن صحیح اور جمہور کا قول نماز کے باطل نہ ہونے کا ہے۔

◆ اس باب میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے یا آنکھیں بند کر لینے، دونوں کا حکم ایک ہے۔

◆ اگر ہم کسی کو ایسا کرتے دیکھیں تو اس پر انکار کریں کیونکہ وہ ایک کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔

◆ نماز کی تعظیم اور اس کے ادب کا تقاضا ہے کہ اسے کامل درجہ پر ادا کیا جائے۔

◆ اس حدیث میں رب تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بھی بیان ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے جس کو تاہی سے ڈرایا ہے، اسے کر دکھانا رب تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔

◆ مذکورہ دھمکی سے ڈر کر نماز میں نگاہ نیچی رکھنا عین سنت، خشوع اور کمال صلوة میں سے ہے نہ کہ ریا اور دکھلا دہے۔

◆ تحریم سے باز آنے پر آخرت کے عذاب سے بچنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں رب کی رضا اور آخرت میں ثواب بھی ملے گا۔

1 دیکھیں: القاموس الوحید، ص: 140۔ أَوْ كَامَعْنَى (رَمَّ) هَذَا مَا سَنَعَ لِي وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ. (نسیم)

2 دیکھیں: حاشیہ الفقہاء: 370/1۔ مواہب الجلیل: 550/1۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بول و براز کے زور کے وقت نماز ادا کرنا منع ہے

246- وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدْفَعُهُ الْأَخْبَثَانِ)) .
صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”کھانا پیش ہو جانے کے وقت کوئی نماز نہیں اور نہ اس وقت (وہ نماز ادا کرے) جب وہ بول و براز کو دہا رہا ہو۔“

غریب الحدیث: ..... لَا صَلَاةَ: یہ لائفی جنس کا ہے۔ لاکھ بابت یہ ضابطہ گزشتہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اول اس کو لائفی وجود پر حمل کیا جاتا ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو لائفی صحت پر و گرنہ لائفی کمال پر۔ یہاں مراد لائفی کمال ہے۔ یعنی کھانا پیش ہو جانے پر پڑھی جانے والی نماز کمال نہیں ہوتی۔

بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ: حدیث (رقم 237) کے تحت اس پر مفصل کلام کیا جا چکا ہے۔ اس لیے مناسب تو یہ تھا کہ اس حدیث کو حدیث (رقم 237) کے بعد لایا جاتا۔ لیکن چونکہ مذکورہ حدیث ایک ہی باب سے متعلق ہے، اس لیے اس کو پہلے یا بعد میں ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ حدیث متعلقہ باب میں ہی ذکر کی جائے۔

وَأَلَا وَهُوَ يُدْفَعُهُ الْأَخْبَثَانِ: یہاں عبارت محذوف ہے جس کی تقدیر یہ ہے: وَأَلَا يُصَلِّيَ وَهُوَ يُدْفَعُهُ الْأَخْبَثَانِ. تب پھر ”وہ بول و براز سے دفع ہوا ہے“ یہ جملہ حالیہ ہو گا اور یہ فعل محذوف کی ضمیر سے حال ہو گا۔
يُدْفَعُ: دبانہ۔ اب بسا اوقات تو آدمی اخبثان کو دبا سکے گا اور بسا اوقات وہ اخبثان کے زور پر صبر نہ کر پائے گا اور نماز میں مضطر رہے گا۔

أَخْبَثَانِ: مراد بول و براز ہے اور یہ أَخْبَثُ کی تشبیہ ہے جو خبث یعنی نجاست سے مشتق ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ بول و براز نجس اور غلیظ ہیں اور ان کے نجس ہونے پر نص بھی آئی ہے اور اجماع بھی ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں بھی دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی کسی حالت میں نماز ادا نہ کی جائے جس میں دل مضطر اور قلق کا شکار رہے۔ کیونکہ جی کا قلق و اضطراب نماز کے خشوع کے منافی ہے۔ اس کی دو صورتوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے:

- (1)..... شدید بھوک کے وقت کھانا پیش کر دیا جائے تب نماز نہ پڑھی جائے۔ اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔
- (2)..... دوسرے جب بول و براز کا زور ہو اور آدمی ان پر صبر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نماز میں مشغول ہونے لگے کہ ان دونوں صورتوں میں نماز کا خشوع برباد ہو جاتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ شریعت اسلامیہ نے نماز کے فعل کی عظمت کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس بات کی بڑی تاکید کی ہے کہ دل و دماغ کو ہر قسم کے وساوس، اضطرابات اور قلقوں سے خالی کر کے نماز ادا کی جائے۔
- ◆ اب جن حضرات کے نزدیک خشوع واجب ہے جیسے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تو ان کے نزدیک ان دونوں حالتوں میں ادا کی

جانے والی نماز صحیح نہ ہوگی۔ لہذا نماز کو ان دونوں صورتوں سے فراغت کے بعد ادا کیا جائے چاہے جماعت بھی نکل جائے۔ البتہ وقت قضا کرنے کی اجازت نہیں جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ البتہ نماز کے مستحب اوقات کی رعایت بہر حال لازم ہے۔ لہذا اس کا پہلے سے اہتمام کر لیا جائے اور ان حاجات سے مستحب اوقات سے قبل ہی فارغ ہو لیا جائے۔ اسی طرح یہی حکم ریح کے دباؤ کا بھی ہے۔

❖ شریعت اسلامیہ نے آدی کے خود اپنے حقوق کی بھی رعایت رکھی ہے۔

❖ یاد رہے کہ صرف بھوک کا احساس یا بول و براز کا احساس مانع صلوٰۃ نہیں بلکہ ان کا اتنا دباؤ اور شدت مانع صلوٰۃ ہے جو دل کے شدید اضطراب کا باعث ہو کہ اس صورت میں خشوع صلوٰۃ کسی حال میں بھی باقی نہیں رہ سکتا۔

❖ اخذ ان کی تعبیر بتلاتی ہے کہ بول و براز غلیظ ترین نجاستوں میں سے ہیں۔

❖ لا صَلوٰۃَ میں نفی نفی ابتدا ہے کہ نفی میں اصل یہی ہے۔ لیکن اگر اثنائے صلوٰۃ یہ عوارض طاری ہو جائیں تو بھی نماز کو جاری رکھنا منع ہوگا۔ تب پھر یہ نفی نفی استمرار ہوگی۔ البتہ ان عوارض کے ظہور سے نماز باطل نہ ہوگی لہذا آدی کو اختیار ہو گا چاہے تو لوٹ کر ان عوارض سے گلو خلاصی کر کے نئے سرے سے نماز شروع کرے اور چاہے تو اس نماز کو جاری رکھے۔ البتہ استمرار صلوٰۃ مکروہ ہوگا۔ کیونکہ یہ حالتیں خشوع صلوٰۃ کے منافی ہیں اور اگر ان عوارض کا دباؤ شدید ہو جائے تو استمرار صلوٰۃ میں خود اپنی جان کو کسی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے لہذا اولیٰ یہ ہے کہ نماز ختم کر کے ان عوارض سے فراغت حاصل کرے، پھر نئے سرے سے نماز پڑھے۔

نماز میں جمائی آنے اور لینے کا حکم

247- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((التَّشَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ)) .
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے: ”جمائی (آنا) شیطان کی وجہ سے ہے پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے (اس جمائی کو) دباؤ۔“

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَزَادَ: ((فِي الصَّلَاةِ)) .
اس روایت کو امام مسلم اور امام ترمذی دونوں نے روایت کیا ہے۔ البتہ امام ترمذی کی روایت میں فی الصَّلَاةِ کے الفاظ زیادہ ہیں (یعنی جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے اس کو دباؤ)۔

اس روایت کو امام مسلم اور امام ترمذی دونوں نے روایت کیا ہے۔ البتہ امام ترمذی کی روایت میں فی الصَّلَاةِ کے الفاظ زیادہ ہیں (یعنی جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جہاں تک ہو سکے اس کو دباؤ)۔

غریب الحدیث:..... التَّشَاؤُبُ: یہ مبتدا ہے۔ یہ جمائی کو کہتے ہیں جو معروف ہے۔

مِنَ الشَّيْطَانِ: یہ خبر ہے۔ یعنی جمائی شیطان لے کر آتا ہے۔ یہاں مِنْ سبب ہے۔ یعنی جمائی آنے کا سبب شیطان ہوتا ہے۔ إِذَا تَنَاءَبَ: یعنی جب جمائی آئے۔

فَلْيُكْظِمْ: یعنی اسے دباؤ اور روکے۔ معلوم ہوا کہ اگر آدی جمائی کو دبا لے تو وہ نہ آئے گی۔

مَا اسْتَطَاعَ: یعنی جہاں تک ہو سکے اسے دبائے۔ لیکن اگر وہ باوجود کوشش کے جمائی نہ روک سکے تو پھر کیا کرے؟ مذکورہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ”اس صورت میں وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔“^۱

فِي الصَّلَاةِ: جامع الترمذی کی روایت کے یہ زائد الفاظ بتلاتے ہیں کہ نماز میں جمائی کا آنا شیطانی انگیزت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ جمائی سستی، بددلی، کاہلی اور جی کے بوجھل ہونے کی غمازی کرتی ہے اور یہ کیفیات نماز میں شیطانی اکساہت سے پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ اس بات کو اپنے عموماً پر رکھا جائے یعنی جمائی سستی سے آتی ہے چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بچنے کے بار بار جمائی لینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ سونا چاہتا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جمائی سستی کی آئینہ دار ہے اور سستی خشوع کے منافی ہے لہذا نماز میں جمائی کو روکا جائے کیونکہ نماز میں جمائی لینے پر شیطان ابھارتا ہے تاکہ نماز کا خشوع خراب ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ شیطان کو انسانی بدن پر ایک گوندناثیر حاصل ہے، اسی لیے جمائی آتی ہے۔ جبکہ بدی پر آمادہ کرنا اور خیر سے گریزاں کرنے میں شیطانی تاثیر مسلم ہے جیسا کہ ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے۔^۲
- ◆ معلوم ہوا کہ شیطان کی عداوت نیکی سے روکنے میں اور طاعت میں سستی کرنے میں ظاہر ہوتی ہے۔
- ◆ جمائی کا غلبہ ہو تو جہاں تک ہو سکے اس کے روکنے اور دبانے کا حکم ہے۔ چنانچہ جو لوگ جمائی لیتے ہوئے عجب گھبرا دینے والی آوازیں نکالتے ہیں بلاشبہ وہ غلط اور خلاف سنت کرتے ہیں۔

◆ مَا اسْتَطَاعَ کے کلمات بتلاتے ہیں کہ انسان کے لیے بھی اس کی بشریت کے مناسب مشیت و قدرت ثابت ہے اور اس میں مشہور بدعتی فرقہ ”جبریہ“ کا رد بھی ہے جیسا کہ پچھلے صفحات بار بار ذکر ہوا۔

6- بَابُ الْمَسَاجِدِ..... مساجد کا بیان

تمہید:..... مساجد یہ مسجد کی جمع ہے اس کا لغوی معنی ہے: ”جائے سجدہ“۔ اس کی دو قسمیں ہیں: (1) سجدہ ادا کرنے کی مخصوص جگہ جیسے معروف مساجد جو شہروں اور محلوں میں بنی ہوئی ہیں اور بلادِ اسلامیہ ان سے معمور ہیں۔ (2) ساری کی ساری زمین کے زمین کے ہر حصہ پر سجدہ ادا کرنا جائز ہے سوائے ان مقامات کے جن کا استثنا نصوص میں آ گیا ہے۔ جن کو مفضل بیان کیا جا چکا ہے۔

امام موصوف کا مذکورہ باب قائم کرنے سے مقصود ان خاص مساجد کے احکام و مسائل کو بیان کرنا ہے جو نماز ادا کرنے کے لیے مخصوص ہیں اور ان کو خاص شرعی ہیئت کے ساتھ قبلہ رونمبر و محراب اور منارہ کے ساتھ تعمیر کیا جاتا ہے۔ امام موصوف نے مساجد کی اہمیت اور ان کے تقدس و احترام کے پیش نظر ایک باب مستقل مساجد کے احکام و مسائل کو بیان کرنے کے لیے قائم کیا ہے۔ دوسرے نماز کے ساتھ مسجد کا تعلق بے حد گہرا ہے کیونکہ ایک تو نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کرنا واجب ہے اور یہ قیام مساجد کے وجود پر موقوف ہے، دوسرے نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے تو مساجد میں نماز ادا کرنا لا بدی اور ناگزیر ہوا۔ اب ذیل میں مساجد کے بارے میں چند روایات کو قارئین کرام کی نذر نظر کیا جاتا ہے۔

۱ صحیح البخاری: 2035۔ 2 صحیح ابی یوسف: 2174 متنوع و منقول: کتاب التعمیر: 2988۔ 3 ابن حبان الترمذی: 2035۔

مساجد کو پاک اور صاف رکھنا واجب ہے

248۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِسَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ، وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ)).
 سیدہ عائشہ صدیقہ نبویہؓ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ”گھروں میں (یعنی محلوں میں) مساجد (یعنی نماز ادا کرنے کی مخصوص جگہیں) بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ کہ

ان کو پاک، صاف اور معطر رکھا جائے۔“^①

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ.
 اس حدیث کو امام ابوداؤد، امام احمد اور امام ترمذی رحمہم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... اَمَرَ: یہ دوسرے سے استعلاء کے طور پر طلبِ فعل کا نام ہے۔ علمائے بلاغت کا قول ہے کہ جب کوئی امر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو تو اس سے مقصود فعل ہوتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان مساجد کا امر کس صیغہ کے ساتھ دیا۔ اس بارے اصل یہ ہے کہ قول صحابی رضی اللہ عنہما کو اس صیغہ پر محمول کیا جائے کہ اَمَرَ النَّبِيُّ أَنْ ابْنُوا الْمَسَاجِدَ. یعنی امر حقیقی پر محمول کیا جائے۔
 الدُّوْر: یہ دار کی جمع ہے، مراد گھر نہیں بلکہ محلے ہیں۔ یعنی اپنے اپنے محلوں میں مساجد تعمیر کرو۔ محلے کو دُوْر سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ متعدد گھروں پر مشتمل ہوتا ہے۔

أَنْ تُنْظَفَ: تَنْظِيفٌ سے مراد مساجد کو کوڑا کرکٹ اور گندگی سے صاف رکھنا ہے تو پھر نجاستوں سے پاک رکھنا تو بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا۔

تُطَيَّبَ: اس سے مساجد میں خوشبوئیں رکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے مسجد کو مشک وغیرہ کی دھونی دینا اور تھنڈی کے آثار کو مساجد سے دُور کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جیسے مسجد میں جھاڑو دیا تو اس کے نتیجے میں جو کوڑا جمع ہو جاتا ہے اس کو مسجد سے باہر پھینکنے کو تَطْيِيبٌ کہا گیا ہو۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں بنیادی طور پر دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں: (1) ایک یہ کہ مسلمانوں کا کوئی محلہ، سوسائٹی، ناڈن اور آبادی مساجد کے وجود سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ (2) دوسرا یہ کہ مساجد کو ہر قسم کی گندگی، غلاظت اور نجاست سے پاک رکھنا واجب ہے۔ اسی میں مساجد کو خوشبو سے معطر رکھنا بھی شامل ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ اس بات کے بے حد رخص تھے کہ امت کو اس عظیم ترین عبادت کے لیے ایک جگہ جمع کریں۔ اسی لیے مساجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔

① مسند احمد: 279/6 - سنن ابی داؤد: 455 - جامع الترمذی: 594 - سنن ابن ماجہ: 759 - امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ (1294) اور امام ابن حبان رحمہ اللہ (1634) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ نے بھی اس کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم کی "العلل" (168/1) میں مذکور ہے۔

- ◇ مساجد کی تعمیر فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ امر میں اصل اس کا وجوب کے لیے ہونا ہے اور تعمیر مسجد سے مقصود تحصیل مسجد ہے جو ایک، دو، تین، چار یا چند لوگوں کے بنانے سے باقی سب کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔
- ◇ مساجد کی تعمیر کی بے حد فضیلت ہے جیسے ارشاد ہے: ”جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔“^①
- ◇ ہر محلہ میں مسجد کا ہونا واجب ہے۔ البتہ یہ وجوب محلوں کے حجم کے اعتبار سے مختلف ہے۔ لہذا اگر تو ایک محلہ چھوٹا ہے اور سب کے گھر قریب قریب ہیں تو ایک مسجد کافی ہے اور اگر محلہ بڑا اور دور تک پھیلا ہے تو پھر آبادی کے گنجان ہونے کے اعتبار سے مساجد کا تعدد ہوگا۔
- ◇ مساجد کو صاف رکھنا شروع ہے۔ لہذا نجاسات وغیرہ سے پاک رکھنا واجب جبکہ کوڑا کرکٹ سے صاف رکھنا مسنون ہے۔
- ◇ مساجد کو خوشبو سے معطر رکھنا شروع ہے۔
- ◇ مساجد کی تعمیر اگر فرض کفایہ ہے تو پھر ان کا احیاء واجب ہوگا لہذا مساجد کو باجماعت نمازوں سے آباد رکھنا واجب ہوگا۔
- ◇ امام ترمذی نے اس روایت کے مرسل ہونے کو صحیح کہا ہے۔ ارسال کی تعریف بیان کی جا چکی ہے۔ البتہ جب مرسل روایت اور موصول روایت میں تعارض ہو جائے تو موصول کو اختیار کرنا احوط ہے۔

قبروں کو مساجد بنانے کی حرمت کا بیان

- 249,250۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) .
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اللہ ان یہود کا ستیاناس کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔“^②
- یہ حدیث ”مشفق علیہ“ ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں (یہود کے ساتھ ساتھ) نصاریٰ کا بھی ذکر ہے۔

یہود و نصاریٰ ملعون و مردود ہیں

- ایک روایت میں ان پر ایسا کرنے کی وجہ سے لعنت بھی کی گئی ہے۔ ^③ قَاتَلَ سے مراد اَهْلَكَ ہے کیونکہ جس سے اللہ لڑے گا وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ کیونکہ جب یہ شخص شریعت کا معاند و مخالف ٹھہرا تو اس پر کی جانے والی بددعا کو مُقَاتَلَةٌ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے خود شریعت کے درپے ہونے والے سے مقاتلہ کیا جاتا ہے۔ یہُود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا نام ہے۔ ان کے نام کی وجہ تسمیہ یا تو یہ ہے کہ ان کے ایک جد اعلیٰ کا نام یہُودَا تھا جو معرب ہونے کے بعد یہُود ہو گیا۔ یا پھر یہ نام ہَادِ يَهُودُ سے مشتق ہے۔ جس کا معنی ہے لوٹنا اور ان کا یہ نام ان کے اس قول کی وجہ سے ہے: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْنَا﴾ (الاعراف: 156) ”بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔“ اسی طرح ارشاد ہے:

﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ (المائدة: 44)

② صحیح البخاری: 437۔ صحیح مسلم: 530۔

① صحیح مسلم: 533۔

③ صحیح البخاری: 435۔ صحیح مسلم: 531۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرماں بردار تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے۔“

غرض یہود کے اس نام کی وجہ تسمیہ یہ دونوں باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ یا تو یہ نام یہود کے نام پر ہے یا پھر اس لیے کہ یہ لوگ پتھر سے تائب ہو کر رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان پر اس لعنت و ہلاکت کی نلت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے پیغمبروں کی قبروں کو پوجنے لگے تھے، مراد ان کے پاس نمازیں ادا کرنا ہے۔ چاہے ان پر مساجد تعمیر کر کے یا چاہے ان کو مساجد میں دفن کر کے۔ صحیح مسلم کی روایت میں نصاریٰ کو بھی اس لعنت و ہلاکت میں شریک کیا گیا ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے پیروکار ہیں۔ ان کا یہ نام یا تو ان کے اس قول کی وجہ سے ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ (الصف: 14) ”ہم اللہ کے مددگار ہیں۔“ یا پھر ”ناصرہ“ نامی ایک شہر کی طرف نسبت کی وجہ سے نصاریٰ کہلاتے ہیں۔

مضمون حدیث: ..... بنیادی طور پر اس حدیث میں قبروں کے پاس عبادت کرنے کی ممانعت کا ذکر ہے چاہے یہ نماز و عبادت کسی پہلے سے موجود قبر پر مسجد تعمیر کر کے ہو یا کسی میت کو مسجد میں دفن کر کے ہو۔ تب پھر خود ان قبروں کی طرف منکر کے اور پھر ان کی عبادت کے قصد سے نماز ادا کرنا کس قدر شدید منع ہوگا۔

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا)).
صحیحین میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ جب ان (یہود و نصاریٰ) میں سے کوئی نیک بندہ مرجاتا تھا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے تھے۔

اس روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”یہ (اللہ کے نزدیک) بدترین مخلوق ہیں۔“

غریب الحدیث: ..... وَ لَهُمَا: مراد امام بخاری اور امام مسلم جہنم ہیں۔

كَانُوا: اس کی ضمیر کا مرجع یہود و نصاریٰ ہیں۔

الرَّجُلُ الصَّالِحُ: یہ عام ہے چاہے وہ پیغمبر تھا یا محض رب کا نیک بندہ۔

بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا: مذکورہ روایت کے یہ الفاظ گزشتہ روایت کے ان الفاظ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جو یہ ہیں: اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

شِرَارُ الْخَلْقِ: مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نظروں میں یہ بدترین لوگ ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

❖ شرک بے حد عظیم گناہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔

❖ شریعت نے اپنی حدود بالخصوص توحید کی حدود کی حفاظت کا بے حد اہتمام کیا ہے لہذا جو چیز بھی اس کی حدود کو پامال کرنے

کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کو سختی سے منع کر دیا گیا۔

❖ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا حرام ہے کیونکہ حدیث میں ایسا کرنے والوں کو بدترین لوگ کہا گیا ہے۔ دوسرے ایسا کرنا یہود و

نصاری کے فعل کے مشابہ ہے۔ پھر اس امت نے بھی ایسا ہی کر دکھایا اور آج مزارات و مشاہد اور مقابر شرک کے اڈے بن چکے ہیں۔

◇ قبر پر بنی ہوئی مسجد کو ڈھانا واجب ہے۔ کیونکہ جب قبر پر مسجد بنانا کبیرہ گناہ ٹھہرا تو ایسی مسجد کا ڈھانا بھی واجب ہوگا۔ کیونکہ کبیرہ کو باقی رکھنا جائز نہیں۔ دوسرے نبی کریم ﷺ نے مسجد ضرار کے ڈھا دینے کا حکم دیا تھا۔ ❶ حالانکہ وہ کسی قبر پر تعمیر نہ کی گئی تھی البتہ اس کے باقی رکھنے میں مسلمانوں کا ضرر تھا۔ تو جس مسجد کا بنانا ہی گناہ ہو اور وہ شرک جیسے عظیم ترین اور بدترین گناہ کا وسیلہ بھی ہو تو بھلا اس کے باقی رکھنے کا کوئی جواز کیونکر ہو سکتا ہے؟

◇ ایسی مسجد میں نماز کے صحیح یا غیر صحیح ہونے میں اختلاف ہے۔ جو حضرات ایسی مسجد میں نماز کے صحیح ہونے کے قائل ہیں ان کے دلائل یہ ہیں:

❶..... حرام مسجد کا بنانا ہے جبکہ نماز ادا کرنا اس سے جدا ایک عمل ہے۔

❷..... نبی کریم ﷺ سے قبروں پر مسجد بنانے کی ممانعت تو آئی ہے البتہ ان میں نماز ادا کرنے کی ممانعت مروی نہیں۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔

❸..... جو علماء ایسی مساجد میں نماز کے غیر صحیح ہونے کے قائل ہیں ان کی دلیل کی تفصیل یہ ہے کہ ایسی مساجد میں نماز کی ممانعت بطریق لزوم ہے، وہ یوں کہ ایسی مساجد میں نماز صاحب قبر کی عبادت تک پہنچنے کا وسیلہ بن جاتی ہے جبکہ واقع میں ایسا ہی ہے لہذا یہ ممانعت و مسائل کی ممانعت کے طور پر ہوگی اور یہی قول درست کے زیادہ قریب ہے کہ قبروں پر بنی مساجد میں ادا کی جانے والی نماز غیر صحیح اور ان جگہوں میں نماز ادا کرنا حرام ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کے حق میں یہ ممانعت و حرمت اشد ہے جو معاشرے میں مقتدا کی حیثیت رکھتے ہوں۔

◇ معلوم ہوا کہ جس طرح خیروں میں تقاضل ہوتا ہے، اسی طرح شرور میں بھی تقاضل ہوتا ہے۔ جو اصحاب عمل کے درمیان تقاضل کو مستزہم ہے۔

کافر کے مسجد میں داخل ہونے کا حکم

251- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ)). الْحَدِيثُ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (غازیوں کے) گھڑسواروں کا ایک دستہ (ایک مہم پر) روانہ فرمایا۔ وہ ایک آدمی گرفتار کر لائے اور اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔“ الحدیث ❶ یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

شرح:..... مذکورہ قصہ حضرت ثمامہ بن اُخمال حنفی رضی اللہ عنہ کا اور ان کے اسلام لے آنے کا ہے جس کو گزشتہ صفحات میں حدیث (رقم 105) کے تحت بمع فوائد مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔ البتہ بعض دیگر فوائد کو ذیل میں رقم کیا جاتا ہے:

❶..... خَیْلٌ: یہ اسم جمع ہے، گھڑسواروں کی جماعت۔ اس لفظ کا واحد نہیں آتا۔

- ..... امیر کے لیے جائز ہے کہ وہ قیدی کو محض احسان کر کے اسے چھوڑ دے۔
- ..... کافر کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے کیونکہ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہما کو گرفتار کر کے جب مسجد میں باندھا گیا تھا تو اس وقت وہ کافر تھے۔

بعض علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاثِمَةَ هَذَا﴾

(التوبة: 28)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔“

اب مساجد سب اللہ کے گھر ہیں تو جب مسجد حرام میں کافروں کا داخلہ منع ہے تو دوسری مساجد میں بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ یہی حدیث ثمامہ رضی اللہ عنہما، تو ان حضرات کے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال اور نسخ کا دعویٰ دونوں صحیح نہیں ہیں کیونکہ جو تعظیم و شرف مکہ کے حرم اور اس کی مسجد حرام کو حاصل ہے وہ دوسری مساجد کو حاصل نہیں۔ دوسرے نسخ کا دعویٰ تب درست ہوتا ہے جب ناخ اور منسوخ دونوں کی تاریخ بالعمین معلوم ہو اور دوسرے یہ کہ دونوں باتوں میں جمع معتذر ہو۔ چنانچہ جب ناخ کا موخر اور منسوخ کا مقدم ہونا اور دونوں باتوں کا جمع ہونا معتذر ہو جائے تو نسخ واجب ہوتا ہے۔ اب یہاں تاریخ معلوم نہیں لہذا توقف واجب ٹھہرا۔ تب پھر کافر کا مسجد میں داخل ہونا صحیح ہوگا البتہ یہ اباحت مطلق نہیں بلکہ چند امور کے ساتھ متقید ہے، جو یہ ہیں:

- ..... کافر مسجد کا محض نظارہ کرنے یا تصویریں بنانے داخل نہ ہو۔
- ..... البتہ کسی مصلحت کے لیے داخل ہو تو جائز ہے۔ جیسے مسجد کی تعمیر و مرمت کے لیے داخل ہو۔
- ..... مسلمانوں کے طریق عبادت پر مطلع ہونے کے لیے داخل ہو، تاکہ حق و باطل میں موازنہ کر سکے کہ اس غرض سے کافر کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہوگا۔

- ..... کسی حاجت کے رفع کے لیے یا کسی ضرر سے بچنے کے لیے مسجد میں داخل ہو۔ جیسے مسجد میں ٹھنڈا پانی پینے کو آئے، یا طوفانِ باد و باراں سے بچنے کے لیے مسجد میں داخل ہو کہ ان اغراض سے کافر کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔ تاکہ اسے اسلام کی وسعت، کشادہ دلی، فراخ دلی، سماحت و رعایت اور حسن سلوک و رواداری وغیرہ جیسی عالی صفات کا اندازہ ہو۔
- ..... معلوم ہوا کہ مسجد نبوی ﷺ میں ستون تھے۔

مسجد میں شعر گوئی کا حکم اور اس کے ضوابط کا بیان

- 252- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِحَسَّانٍ يُشِيدُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أُنشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي))
- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرے جو (اس وقت) مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں کن اکھیں سے (گویا کہ تنقیدی نظروں سے) دیکھا۔

(حضرت حسان بن علیؓ نے بھانپ گئے کہ حضرت عمرؓ کو یہ برا لگ رہا ہے) تو انہوں نے کہا: میں اس (مسجد) میں (اس وقت بھی) شعر پڑھا کرتا تھا جبکہ اس وقت اس (مسجد) میں آپ سے بھی بہتر ہستی موجود ہوتی تھی ۵ (یعنی میں اسی مسجد میں نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں بھی شعر پڑھا کرتا تھا تو جب آپ ﷺ برانہ مناتے تھے تو آپ کو بھی اس کا برانہ ماننا چاہیے)۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... يُنْشِدُ: انشاد دوسرے کو شعر سنانے کو کہتے ہیں چاہے غناء کے ساتھ سنائے یا بغیر غناء کے۔
فَلْحَظْ: لحظ کسی کو گوشہ چشم سے یعنی کن اکھیوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ گویا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت حسان بن علیؓ کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے شعر گوئی کر رہے ہیں حالانکہ مسجد تو ذکر و عبادت کی جگہ ہے۔
هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ: مراد حضرت رسالت مآب ﷺ کا وجود باوجود ہے۔

معرفة الصحابة:..... حضرت حسان بن ثابتؓ زبردست شاعر اور بڑے ادیب تھے، انہیں جناب رسول اللہ ﷺ کا شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس لیے شاعر رسول ﷺ کے موقر لقب سے نوازے گئے۔ انہوں نے کفار اشرار کی ہرزہ سرایوں کے جواب میں جناب رسول اللہ ﷺ کا زبردست دفاع کیا اور آپ ﷺ کی شان میں کثرت کے ساتھ اشعار کہے۔

مضمون حدیث:..... اس روایت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد میں شعر پڑھنا جائز ہے۔ چنانچہ جب حضرت حسان بن علیؓ نے حضرت عمرؓ کو اس پر ناراض ہوتے دیکھا تو اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس بات پر نبی کریم ﷺ بھی کبھی ناراض نہ ہوئے تھے اور انہوں نے اس کو جائز رکھا تھا۔ تب پھر مسجد میں شعر گوئی کا جواز نبی کریم ﷺ کے اقرار کی بنا پر ہے۔ یاد رہے کہ یہ قصہ سیدنا عمر بن خطابؓ کے دور خلافت کا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مسجد میں چند شروط کے ساتھ شعر کہہ سکتے ہیں، جو یہ ہیں:
- ..... شعر کا موضوع مفید، صالح اور نبی بر مصلحت ہونہ کہ لہو و لعب، عشق و محبت اور قصے کہانیوں پر مشتمل ہو، پس شعر کا مضمون حقائق پر مبنی ہو، نہ کہ خیالات، مفروضوں اور دہموں پر مشتمل ہو۔
- ..... اشعار کے ذریعے کسی کی بھونہ بیان کی جائے اور نہ کسی کی کردار کشی ہی کی جائے۔
- ..... شعر گوئی کرتے وقت مسجد کے کسی نمازی کو یا دیگر عبادات میں مشغول کسی شخص کو ایذا نہ پہنچے۔
- ..... جگہ جگہ نہ لگا لیا جائے کہ جس سے مسجد کے نمازیوں میں تشویش پھیلے۔
- ◆ سیدنا عمر فاروقؓ کا ادب و لحاظ کہ سر کے اشارہ سے انکار نہ فرمایا بلکہ کن اکھیوں سے دل کی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

اس میں دوسرے کی قدر و منزلت کا جو لحاظ ہے وہ ظاہر ہے۔

- ◆ مسجد میں شعر گوئی کو خود نبی کریم ﷺ نے برقرار رکھا تھا جیسا کہ حضرت حسان بنی التمیذ نے اس کی خبر دی۔
- ◆ اشارہ کی وجہ سے عمل جائز ہے بالخصوص جب کسی کے اشارہ کو فراست سے سمجھ لیا جائے تو اس کے منشا پر عمل جائز ہے۔
- ◆ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حق گوئی میں لومۃ لائم کی ہرگز پروا نہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسان بنی التمیذ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ناراضی کو دیکھ کر برملا کہہ دیا کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس بات کو جائز رکھا تھا۔

◆ نبی کریم ﷺ کے قول اور فعل کی طرح آپ ﷺ کی تقریر بھی حجت ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اگر کسی بات کو دیکھ سن کر اس پر منع نہ کیا تھا تو یہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔

◆ اس حدیث میں مساجد کی حرمت کا بھی بیان ہے جو ایک اہل حقیقت ہے۔

مسجد میں گم شدہ شے کا اعلان کرنا

253- وَعَنْهُ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ
 ((مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ
 فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ
 لَمْ تُبْنَ لِهَذَا))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے کسی کو سنا کہ وہ مسجد میں (اپنی) گم شدہ شے کے بارے میں پوچھتا پھر رہا ہے تو وہ (سننے والا) یہ کہے: اللہ اسے اس کی گم شدہ شے نہ لوٹائے کیونکہ یہ مساجد ان باتوں کے لیے نہیں بنائی جاتیں۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

غریب الحدیث :..... رَجُلًا: یہ نکرہ ہے، مراد کوئی بھی آدمی ہے چاہے وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ مسجد میں اگر کوئی عورت گم شدہ شے کا اعلان کرتی پھر رہی ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اسے بدو عادی جائے۔

يَنْشُدُ ضَالَّةً: نَشُدُ یا نَشُدَانِ یہ گم شدہ شے کے تلاش کرنے اور اس کے بارے میں دوسروں سے پوچھنے کو کہتے ہیں اور ضالۃً یہ گم شدہ مویشی جیسے اونٹ بکری اور گائے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ: گو لفظوں کے اعتبار سے فعل ماضی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن معنی کے اعتبار سے دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ جملہ انشائیہ اور طلبیہ ہے۔ یعنی مسجد میں گم شدہ شے کا اعلان کرنے والے کو یہ بدو عادی جائے کہ اللہ کرے اس کی گم شدہ شے نہ ملے۔

فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا: اگر اسے جملہ تعلیلیہ مانیں تو مذکورہ فاتعلیلیہ ہوگی اور اگر اسے فاعل کا عطف مانیں تو اس کا عطف ”لا ردھا“ پر ہوگا اور دونوں جملے مل کر فلیقل قول کا مقولہ یا امر کا جواب امر ہوں گے۔ اس بارے قول فیصل یہ ہے کہ اگر تو سننے والا فراخ دلی سے سنے تو اس فاعل کا عطف مانیں گے اور اگر وہ جھگڑا کرنے پر اتر آئے تو اسے فسا کو تعلیلیہ مانیں گے۔ غرض اس باب میں مقتضائے حال کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

((إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ
فَقُولُوا: لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ)).
ہے: ”جب تم اسے دیکھو جو مسجد میں (کچھ) بیچ رہا ہے یا (کچھ)
خرید رہا ہے تو اسے (یہ) کہو: ”اللہ تیری (اس) خرید و فروخت
میں نفع نہ دے۔“^۱

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَحَسَنَهُ .
اس حدیث کو امام نسائی اور امام ترمذی جہلطف نے روایت کیا ہے اور
امام ترمذی جہلشف نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... إِذَا رَأَيْتُمْ: اس روایت سے علم بھی مراد ہو سکتا ہے اور روایت بصریہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ دونوں
احتمالات میں کوئی ظاہری تناقض نہیں۔ البتہ روایت سے علم مراد لینا ادلی ہے۔ کیونکہ اس مراد لینے میں عموم ہے تاکہ وہ نایبنا بھی اس
بات میں داخل ہو جائے جس نے آنکھوں سے دیکھا تو نہیں البتہ کسی کے بتلانے سے اس کے علم میں یہ بات آگئی ہے۔
يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ: بیع میں آدی سے سامان مانگا جاتا ہے جبکہ ابتاع میں آدی سامان طلب کرتا ہے بائع اور مشتری کی یہ
تعریف زیادہ البغ ہے کَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ .

فَقُولُوا لَهُ: یہ امر سب کو شامل ہے۔ لیکن مراد جمع ہے نہ کہ مجموع۔ یعنی یہ مراد نہیں کہ جب چند لوگ مسجد میں خرید و
فروخت ہوتے دیکھیں تو سب ہی یہ کہنے لگ جائیں کہ اللہ تجھے نفع نہ دے۔ بلکہ مراد جمع ہے۔ لہذا اگر کسی ایک نے بھی یہ کہہ دیا
تو باقیوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ البتہ سب کے کہنے میں زجر زیادہ ہے۔

تِجَارَتَكَ: تجارت ان اموال کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں جن سے نفع حاصل کیا جاتا ہے چاہے وہ کوئی شے بھی ہو۔
مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں مسجد میں خرید و فروخت کرنے کو منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ امر مساجد کی غرض
و غایت کے منافی ہے۔ اس لیے ایسا کرنے والے کو وہ بدو عادی جارہی ہے جو تجارت کے مقصود کے منافی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ نفس بیع و شراء جائز ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے جز و خاص یا اس کے خاص زمان و مکان کی ممانعت ماعدا کے جواز
کو مستلزم ہوتی ہے لہذا مساجد میں تجارت کی ممانعت بازاروں میں تجارت کے جواز کو مستلزم ہوگی۔
- ◇ مساجد میں بیع و شراء حرام ہے۔ چاہے ایجاب و قبول دونوں یا دونوں میں سے ایک تو مسجد میں ہو اور دوسرا مسجد سے
باہر ہو جیسے ایجاب تو مسجد میں ہو اور قبول مسجد سے باہر ہو یا اس کے برعکس ہو کہ یہ تحریم و ممانعت ان تینوں صورتوں کو
شامل ہے۔
- ◇ مساجد میں بیع و شراء کی تحریم نفس بیع کے بطلان کو بھی مستلزم ہوگی کیونکہ جو عبادت یا معاملہ بھی منہی عنہ طریق پر واقع ہو وہ
عبادت یا معاملہ باطل ہوتا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ بیع و شراء کے سوا، ہبہ، ابرائے دین، عقد نکاح، استیفائے دین، اقرض، اسقراض وغیرہ عقود و مساجد میں
جائز ہوں گے۔
- ◇ اس باب میں ضابطہ یہ ہے کہ جو عقد عقیدہ معاوضہ اور عقد مبادلہ ہو، وہ بیع کے حکم میں داخل ہو کر مسجد میں منع ہوگا اور جو عقد

جبکہ اقامت حد خالص حقوق اللہ میں سے ہے۔ پس واضح اور خالص حدود چار ہی ہیں جن کو اوپر بیان کیا گیا ہے۔
 لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ: کیونکہ اس میں مسجد کے گنڈا اور ناپاک ہونے کا ڈر ہے۔ دوسرے اس میں
 ”محدود“ (جس کو حد لگائی جائے) کے شور و غوغا اور واہلا کرنے سے بھی مسجد کے معنوی ماحول کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔
 وَلَا يُسْتَقَادُ: مراد قصاص لینا ہے کیونکہ یہ قود سے مشتق ہے جو قصاص بالسیف کو کہتے ہیں۔ لہذا چاہے قصاص
 بالنفس ہو یا مادون النفس دونوں مسجد میں منع ہوں گے۔

مضمون حدیث:..... حدود و قصاص کا مساجد میں قائم کرنا منع ہے کیونکہ یہ دونوں امر مسجد کی تطہیر و تنظیف کے
 بھی خلاف ہیں اور مسجد کی تعظیم و تشریف کے بھی خلاف ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ حدود کا اثبات۔ کیونکہ مسجد میں اقامت حدود کی ممانعت خارج مسجد میں اقامت حدود کے اثبات کو مستلزم ہے۔
- ◇ حدود کو ہر اس شخص پر قائم کیا جائے گا جو حد کو واجب کر دینے والے کسی فعل کا مرتکب ہو گا چاہے ادنیٰ ہو یا اعلیٰ، معزز ہو یا کم تر۔
- ◇ مساجد میں اقامت حدود حرام ہے۔
- ◇ قصاص کا ثبوت۔

مسجد میں مریضوں کی تیمارداری کا حکم

256- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أُصِيبَ سِيدَهَ عَائِشَةَ صَدِيقَةٌ نَبِيَّتُهُمَا مِنْ رَوَيْتِ هِيَ، وَهِيَ فَرَمَاتِي هِيَ: خَنْدَقِ
 سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ))
 کے دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو زخم لگا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے مسجد نبوی میں ہی ان کا خیمہ لگوا یا تاکہ پاس ہی سے ان کی عیادت کر سکیں۔
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

معرفة الصحابه:..... حضرت سعد رضی اللہ عنہ قبیلہ اوس کے سردار جناب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی اپنے قبیلہ
 میں بے حد عزت و فضیلت تھی۔ انہیں غزوہ خندق میں رگ اکھل میں ایک انجانا تیر آ لگا تھا۔ اس رگ میں زخم لگنے سے عموماً اتنا
 خون بہنے لگتا ہے کہ وہ بالآخر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ بظاہر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہی توقع تھی کہ اس زخم کے لگنے کے بعد اب
 ان کا بچنا محال ہے۔ چنانچہ انہوں نے رب تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگی تھی کہ جب تک وہ بنی قریظہ کی بدعہدی کا، جو انہوں
 نے جنگ خندق میں کی تھی، بد انجام نہ دیکھ لیں انہیں موت نہ آئے۔ پھر رب کی شان کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا
 اس لیے مانگی تھی کہ انہیں خاص بنی قریظہ کی بدعہدی کا بے حد رنج تھا کیونکہ بنی قریظہ تو ان کے حلیف تھے۔

غریب الحدیث:..... أُصِيبَ: زخم لگنا۔ بالخصوص تیر لگنے سے ہونے والے زخم کو أُصِيبَ وغیرہ کے صیغوں
 سے تعبیر کرتے ہیں۔

خَيْمَةً: مراد ایک آدمی کے قیام کرنے کے بقدر خیمہ ہے۔

فِي الْمَسْجِدِ: مراد مسجد نبوی ہے۔ کیونکہ اس میں الف لام عہد ذہنی کا ہے۔
لِيَعُوذَهُ: اس پر داخل لام تعلیل کا ہے نہ کہ امر کا۔

مِنْ قَرِيبٍ: یہاں موصوف محذوف ہے۔ یعنی: مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ .

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ مسجد میں خیمہ نصب کر سکتے ہیں بشرطیکہ جس کے لیے وہ خیمہ لگوایا جائے وہ اس کا اہل بھی ہو یعنی اس کا شمار قوم کی سربرآوردہ شخصیات اور معززین و شرفاء میں ہوتا ہو، نہ کہ ہر کس و ناکس کے لیے لگایا جائے گا۔ دوسرے اس خیمہ سے نمازیوں کو اذیت نہ ہوتی ہو۔ تیسرے اس سے مسجد آلودہ نہ ہوتی ہو اور چوتھے اس خیمہ کی غرض بھی صحیح ہو جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ آپ ﷺ کی غرض ان کی قریب سے عیادت کرنا تھی۔

◇ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ اور فضیلت و منقبت بھی اس حدیث سے معلوم ہو گئی کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں اس خصوصیت سے نوازا۔

◇ امت کے ساتھ نبی کریم ﷺ کا شفیقا نہ برتاؤ اور حسن سلوک۔

◇ معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت مشروع ہے۔ البتہ یہ عیادت اس مریض کی ہے جو صاحب فراش ہو کر رہ گیا ہو اور جو ہلکے پھلکے مرض کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا اور آتا جاتا ہو اس کی عیادت کی کوئی ضرورت نہیں۔

◇ مریض قریب ہو تو اس کی عیادت بھی اہل ہو جاتی ہے۔

مسجد میں جہادی کھیلوں کا حکم

257- وَعَنْهَا قَالَتْ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ)) - الْحَدِيثُ .

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ مجھے (مردوں سے) اپنی اوٹ میں لے رہے تھے جبکہ میں (آپ ﷺ کی اوٹ سے) حبشیوں کو مسجد میں (جنگلی مشقوں کے کھیل) کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ ۵ الحدیث۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... يَسْتُرُنِي: یعنی مجھے اپنی اوٹ میں لے کر مردوں کی نگاہوں سے چھپا رہے تھے۔

إِلَى الْحَبَشَةِ: حبشہ افریقہ کا ایک علاقہ ہے۔ یہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر دین سیکھنے کے لیے مدینہ نبویہ حاضر خدمت ہوئے تھے۔ یہ لوگ بڑے ماہر تیر انداز، نیزہ باز اور تلوار باز تھے۔ فن سپاہ گری میں طاق اور پہلوانی میں مشاق تھے۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں ان فنون کے مظاہرے کی اجازت دی تھی۔

فِي الْمَسْجِدِ: مراد مسجد نبوی ہے۔ یہ عید کے دنوں کا قہر ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے کچھ کہنا چاہا تو نبی کریم ﷺ نے انہیں منع فرمادیا اور ارشاد فرمایا: ”انہیں کھینے دو تا کہ یہود کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے۔“ ۵

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ مسجد میں تیر اندازی وغیرہ جنگی مشقوں کے کھیلوں کا مظاہرہ کرنا جائز ہے البتہ سنت نہیں اور یہ جواز و اباحت بھی دو باتوں کے ساتھ مشروط ہے: (1) اس کھیل سے مسجد اور اہل مسجد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ (2) دوسرے اس کی غرض صحیح ہو اور وہ اعدائے اسلام پر اس بات کو واضح کرنا ہے کہ دین اسلام وسعت، سہولت، رعایت اور سماحت کا مذہب ہے۔ لہذا اس جواز کا مطلب یہ نہیں کہ عید جیسے موقع پر لوگ اسلحہ لے کر اسے چلانے مسجد جا پہنچیں۔ فافہم۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ عید کے دنوں میں ایسے کھیل کھیلنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس موقع پر اہل حبشہ کے کھیل کو برقرار رکھا۔ اس کے جواز کی دیگر شرط کو ذکر کیا جا چکا ہے۔
- ◇ اپنے اہل اور ازواج مطہرات ﷺ کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی بے حد شفقت اور حسن سلوک۔ چنانچہ آپ ﷺ نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وہ کھیل دیکھنے دیا اور بار بار یہ بھی دریافت فرماتے جاتے تھے کہ کیا تیراجی بھر گیا؟
- ◇ ہمیں بھی اپنے اہل کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے بالخصوص نوجوان بیٹیوں اور جوان بیٹیوں کے ساتھ اس کی رعایت لازم ہے کہ انہیں شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ تفریح کے مواقع فراہم کیے جائیں۔
- ◇ نبی کریم ﷺ نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حبشیوں کو دیکھنے کو جائز رکھا تھا۔

مسجد میں مطلق خیمہ لگانا

258- وَعَنْهَا ((اَنَّ وَلِيْدَةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ لَهَا خِيَابَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَكَانَتْ تَأْتِيْنِي فَتَحَدِّثُ عِنْدِي)) - الْحَدِيْثُ .
سیدہ عاتقہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک سیاہ فام کنیز کا مسجد نبوی میں خیمہ لگا ہوتا تھا، وہ میرے پاس آ کر میرے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ • الحدیث
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... وَلِيْدَةَ: مراد باندی اور کنیز ہے۔

سَوْدَاءُ: یہ واقع کا بیان ہے کہ وہ کنیز سیاہ فام تھی نہ کہ باندی کا وصف مقید ہے کہ باندی وہی کہلائے گی جو سیاہ فام ہو۔ چنانچہ باندی جس رنگ کی چاہے ہو، کوئی خاص رنگ شرط نہیں۔

الْخِيَابُ: چھوٹا خیمہ

فَكَانَتْ تَأْتِيْنِي فَتَحَدِّثُ عِنْدِي: چونکہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی کے پہلو میں تھا اور اس کا دروازہ مسجد پر کھلتا تھا اس لیے وہ سیدہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں چلی جایا کرتی تھی۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی باندی کا کوئی کفیل اور مسکن نہ ہو تو وہ

ضرورت کی بنا پر مسجد میں خیمہ لگا کر رہ سکتی ہے۔ البتہ یہ قضیہ معینہ ہے۔

تَنْبِيْهٌ: ..... باہم گفتگو ناگزیر ہے کہ انسان انسانوں میں رہ رہ کر ہی خوش رہتا ہے اور یہی اسلاف کا طرز بھی ہے، دوسرے

انسان کا مدنی الطبع ہونا بھی اس بات کو مقتضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دوسروں سے گریزاں رہتا ہے، نہ خود بولتا ہے اور نہ

دوسروں کو اپنے سے بولنے دینا ہے اس کی طبیعت میں ایک فطری گھٹن ہوتی ہے۔ چنانچہ دوسروں سے بول چال سے جی میں فرحت و انبساط رہتی ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں خیر کی بات کے سوا چپ رہنے کو ترجیح دی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیر و قسم کی ہے: (1) ایک وہ خیر ہے جو خود کلام میں موجود ہو جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذکر تسبیح وغیرہ۔ (2) دوسری وہ خیر ہے جو خیر لغیرہ ہے اور یہ دوسروں کے ساتھ مباح کلام کرنا ہے جس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کرنا، غم گساری کرنا، کسی کی خوشی کے وقت اس کو مبارک باد دینا اور بیوی بچوں کا جی بہلانا وغیرہ داخل ہے۔ کیونکہ دوسروں کو خوش کرنا ان مطلوب باتوں میں سے ہے جن پر ثواب ملتا ہے۔

مسجد میں تھوکنے کی ممانعت کا بیان

259- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَظِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا))
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مسجد میں تھوکنے برائی ہے اور اس (برائی) کا کفارہ اس تھوک کو دفن کر دینا ہے۔“
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... الْبُزَاقُ: یہ مصدر بھی ہے اور اسم بھی۔ یہ منہ کی گاڑھی لعاب کو کہتے ہیں چاہے وہ ریخت ہو یا نہ ہو اور جو باریک اور پتلی ہو اس کو ریتق کہتے ہیں۔

فِي الْمَسْجِدِ: مذکورہ الف لام استغراق کے لیے ہے لہذا یہ حکم ہر مسجد کو شامل ہے۔
 حَظِيئَةٌ: یعنی برائی۔

كَفَّارَتُهَا: یعنی اس کی ستاری اور معافی۔

دَفْنُهَا: یعنی اس کو زمین میں دبا دینا۔ یہ حکم بظاہر کچے فرش والی مساجد کے لیے ہے۔ لہذا جن مساجد کے فرش کچے ہوتے ہیں وہاں سے اس تھوک کو کھرچ کر ختم کر دینا اس برائی کا کفارہ ہوگا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث واضح ہے کہ مسجد میں تھوکنے سخت بے ادبی ہے۔ کیونکہ اس فعل کو حطینہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا جیسے بن پڑے اس تھوک کو مسجد سے ہٹا دیا جائے جس کی تفصیل اوپر ذکر کی گئی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مساجد کا احترام کیا جائے اور مساجد کو ایسی گندی چیزوں سے بچا کر رکھا جائے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس کو حطینہ فرمایا ہے۔
- ◇ بسا اوقات ایک شے کا مداوا اس کی ضد سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ تھوک جو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا مداوا یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے جو دکھائی دینے کی ضد ہے۔
- ◇ تھوک پاک ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے مسجد میں پڑی تھوک پر پانی گرانے کا حکم نہ دیا تھا۔
- ◇ مسجد میں تھوکنے سخت بے ادبی ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ بعض علماء نے اس کو حرام تک کہا ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا یا ہٹا دینا ہے۔

- ◇ دو ربی ﷺ میں مسجد نبوی ﷺ کا فرش کچا تھا جس کی دلیل مسجد میں تھوک کو دفن کر دینے کا حکم ہے۔ اس لیے جو لوگ فی زمانہ مساجد کے پکے فرشوں پر صفوں کی تحدید کے لیے لگائی جانے والی لکیروں یا علامتوں کو یہ کہہ کر بدعت ٹھہراتے ہیں کہ یہ علامات دو ربی کی مسجد میں نہ تھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے کا فرش ایسا تھا ہی نہیں کہ اس پر صفوں کی تحدید کی ایسی علامات بنائی جاسکتیں۔ پھر ہم بھی ان لکیروں کو بالذات عبادت نہیں کہتے بلکہ عبادت مقصودہ شرعیہ کا وسیلہ کہتے ہیں اور وہ ہے صفوں کا تسویہ۔ چنانچہ جب سے مساجد کے فرش پختہ ہوئے ہیں اور ان پر یہ لکیریں اور علامتیں مقرر کر دی گئی ہیں، ہمیں صفوں کو سیدھا کرنے کی مشقت سے راحت مل گئی ہے۔
- ◇ جس حدیث میں نماز کے دوران بائیں پاؤں تلے تھوکنے کا حکم ہے، مذکورہ حدیث اس کے معارض نہیں کیونکہ وہ حکم مسجد سے باہر کا ہے اور جو مسجد میں ہو وہ اپنے کپڑے یا دامن کے پلو میں تھو کے۔ یوں تینوں روایات میں کوئی تعارض نہ رہے گا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ چھوٹی سی معصیت کو بھی خطیہ کہہ سکتے ہیں۔

مساجد کی زیبائش و آرائش اور زیب و زینت کرنے کا حکم

- 260- وَعَنْهُ رَوَى اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَقْوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ) .
- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر (ند) کرنے لگیں گے۔
- اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام ترمذی رضی اللہ عنہ کے اور امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔
- أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ .

- غریب الحدیث:** ..... لَا تَقْوُمُ السَّاعَةُ: قیامت معروف ہے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہو گی جب تک کہ نوبت یہاں تک نہ پہنچ جائے گی۔
- يَتَبَاهَى: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ یعنی لوگ ایک دوسرے پر اس بات میں فخر کریں گے کہ کس نے زیادہ خوبصورت اور زیب و زینت والی مسجد بنائی ہے۔

- مضمون حدیث:** ..... اس روایت میں مساجد کو باہم فخر و دریا اور نمود و نمائش کے طور پر مزین و آراستہ کرنے اور اس پر بے دریغ پیسہ بہانے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اسے قیامت آنے کی ایک علامت قرار دیا گیا ہے۔ جس کی تفصیل ذیل میں آ جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے سے قبل یہ ہو کر رہے گا۔ البتہ مساجد کی تزئین و آرائش کو شرط ساعہ میں اور قرب قیام

① سنن ابی داؤد: 449۔ سنن النسائی: 32/2۔ سنن ابن ماجہ: 739۔ مسند احمد: 134/3۔ امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ (1322) اور امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (1613) نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور ضیاء مقدسی نے "المختارہ" (2237) میں یہ روایت امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کی ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔ صحیح البخاری میں یہ روایت معلق ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ "لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے مگر اسے آباد نہ کریں گے مگر کم" (دیکھیں: فتح الباری: 539/1)

قیامت کی ایک علامت میں شمار کرنا صریح نہیں۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب سے لوگوں نے مساجد کی تزئین و آرائش کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ شروع کر رکھا ہے تو یہ قرب قیامت کی دلیل ہے کیونکہ خاص یہ باہمی تفاخر و مسابقت گزشتہ کئی صدیوں سے جاری ہے۔ لہذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اشرافِ ساعہ میں سے ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل یہ بات بھی امت میں ظاہر ہو کر رہے گی۔

◆ قیامت کا اثبات۔

◆ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کے ایک معجزہ کا بھی بیان ہے اور وہ آپ ﷺ کی ایک سچی پیشین گوئی ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ پھر ایسا ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے اور جانے آگے چل کر یہ پیشین گوئی کس کس صورت میں واقع بن کر سامنے آتی رہے گی۔

◆ مساجد کی تزئین و آرائش میں باہمی مفاخرت اور نمودوریا غیر افضل ہے ۱ کیونکہ آپ ﷺ نے اس کو ذم کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ایسا تب ہوگا جب لوگوں کے ایمان کمزور پڑ جائیں گے۔

◆ لہذا جو لوگ سادہ مساجد بنواتے ہیں اور دوسرے ایسا کرنے کو برا جانتے ہیں اس حدیث میں ان ضعیف الاعتقاد لوگوں کا رد ہے۔ کیونکہ اصل مساجد کا اقامتِ صلوة کے لیے بنانا ہے نہ کہ ان کو باہمی مفاخرت کی آماج گاہ بنانا ہے۔

مساجد کی پختہ کاری کا بیان

261- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ)) .
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مجھے مساجد کو پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔“ ۲

اس حدیث کو امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... مَا أُمِرْتُ: یہ امر دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔

تَشْيِيدُ الْمَسَاجِدِ: تَشْيِيدُ مساجد کو پختہ بنانے کو کہتے ہیں کیونکہ تَشْيِيدُ چونکہ اور گچ وغیرہ کو کہتے ہیں جو پلستر کرنے کا مسالہ ہوتا ہے اور مَسَاجِدِ میں الف لام استغراق کے لیے ہے۔ یہ مَسْجِدٌ کی جمع ہے اور مراد وہ خاص عمارت ہے جو نماز ادا

۱ بندہ عاجز مترجم ابوقیدار محمد آصف نسیم نے صادق آباد کے نواح میں واقع ایک قصبہ ”ہونگ شریف“ میں ایک مسجد کو خود دیکھا ہے جس کی تزئین و آرائش کا کام گزشتہ پچاس سال سے جاری ہے۔ وہ مسجد ”جائے اقامتِ صلوة“ سے زیادہ سیاحوں اور میر کرنے والوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بلاشبہ ایسی تزئین و آرائش مذکورہ حدیث میں ذکر کردہ مذمت کا قرار واقعی صادق ہے۔

۲ سنن ابی داؤد: 448۔ امام ابن حبان (1615) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں کیونکہ امام ابوداؤد نے اس حدیث کو ”عن سفیان بن عیینة، عن سيفيان الثوري، عن ابی فزارة..... و هو راشد بن كيسان الكوفي“ کے طریق سے روایت کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یزید العاصمی تابعی سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو معلق یعنی موقوف روایت کیا ہے نہ کہ مرفوع۔ کیونکہ اس حدیث کے مرسل یا موقوف میں یزید پر آ کر اختلاف ہوتا ہے۔ جیسا کہ حافظ رحمہ اللہ نے ”تعلیق التعلیق“ (238/2) میں اور ”فتح الباری“ (450/1) میں اس کو مفصل ذکر کیا ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ۔

کرنے کے لیے بنائی گئی ہو۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں مساجد کو غیر پختہ بنانے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اگر اس میں خیر ہوتی تو رب تعالیٰ اپنے پیغمبر ﷺ کو ایسا کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مَا أَمْرُتُ: اس کلمہ سے یہ مستفاد ہوا کہ نبی کریم ﷺ کو امر بھی کیا جاتا تھا اور نہی بھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ بھی رب تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں کیونکہ رب تعالیٰ آپ ﷺ کو امر و نہی فرماتے تھے۔
- ◇ یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر ﷺ شریعت کو اپنے پاس سے بنا کر نہیں لاتے بلکہ پیغمبر ﷺ بھی رب تعالیٰ کے امر کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ چنانچہ اگر امر الہی آجاتا تو آپ ﷺ اس کو بجالاتے وگرنہ رکے رہتے۔
- ◇ مساجد کو پختہ بنانا اچھا کام نہیں۔
- ◇ لہذا مساجد کا سادہ اور متواضع ہونا اولیٰ ہے اور یہ حکم تب ہے جب مسجد کو پختہ بنانے میں کسی محظور کا ارتکاب لازم نہ آتا ہو وگرنہ پختہ بنانا خلاف اولیٰ نہیں بلکہ منہی عنہ ہوگا۔
- ◇ جب مساجد کو پختہ بنانا خلاف اولیٰ ہے تو اس کو مزین و مرصع کرنا بدرجہ اولیٰ مقصود و شرع کے خلاف ہوگا۔

مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا اجر و ثواب

262- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عُرِضْتُ عَلَىٰ أَجُورِ أُمَّتِي، حَتَّىٰ الْقَدَامَةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ)).

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مجھ پر (وحی کے ذریعے) اپنی امت کے اجر پیش کیے گئے حتیٰ کہ وہ تیرا (اور اس کا اجر بھی پیش کیا گیا) جسے آدمی مسجد سے نکال باہر پھینکتا ہے۔“ (تاکہ مسجد صاف ستھری رہے)۔

رواهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَعْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزِيمَةَ.

اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہما نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہما نے اس روایت کو غریب کہا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمہما نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... عُرِضْتُ عَلَىٰ: یعنی مجھے وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دی گئی کیونکہ اعمال تو روز قیامت پیش کیے جائیں گے اور یہ پیش کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے جس نے اپنے پیغمبر ﷺ کو اس کی امت کی نیکیوں اور ان کے ثوابوں کی خبر دی۔

① سنن ابی داؤد: 461۔ جامع الترمذی: 2916۔ امام ترمذی رحمہما فرماتے ہیں: میں نے اس حدیث کا ذکر امام بخاری رحمہما سے کیا تو انہوں نے اس کو ”غریب“ کہا۔ کیونکہ یہ حدیث ”المطلب بن حنطب عن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ کے طریق سے ہے۔ علامہ ذہبی ”تذکرۃ الحفاظ“ (526/2) میں کہتے ہیں: ابن المدینی نے مطلب کے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سماع پر انکار کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہما (1297) نے اس روایت کو صحیح کہا۔ بکہ ابن عبدالبر نے ”التمہید“ (161/4) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

أَجُورَ أُمَّتِي: مراد ان کی نیکیوں کے ثواب ہیں اور امت سے امت اجابت مراد ہے نہ کہ امت دعوت۔
الْقَدَاةُ: قَدَاةٌ آنکھ میں پڑنے والے انتہائی چھوٹے اور باریک تنکے کو کہتے ہیں۔ مراد معمولی سی چیز ہے جیسے مسجد میں کاغذ کا کوئی ٹکڑا، مسواک کا پھلکا، کھجور کی گٹھلی، سوکھا تنکا، یاد رخت کا پتہ کھرا پڑا ہو تو اس کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں دراصل مبالغہ کے ساتھ یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ مساجد کو صاف رکھنے کا خوب اہتمام کیا جائے حتیٰ کہ اگر مسجد سے کسی معمولی سی چیز کو بھی اٹھا کر باہر پھینکا تا کہ مسجد صاف رہے تو رب تعالیٰ اس پر اجر و ثواب سے نوازے گا اور اس عمل کی اس قدر قدر وانی فرمائے گا کہ اپنے محبوب پیغمبر کو بھی اس بات کی خبر دے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ امت کے اجر کی خبر جناب رسول اللہ ﷺ کو رب تعالیٰ کے مطلع کرنے سے ہوئی۔ جیسا کہ عُرِضَتْ عَلَيَّ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ عالم الغیب نہیں۔
- ◇ اس حدیث میں مبالغہ کی حد تک مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی ترغیب ہے۔ کیونکہ یہ فعل باعثِ اجر و ثواب ہے۔
- ◇ یہیں سے مساجد کی تعظیم و تشریف کا بھی بخوبی اندازہ ہو گیا۔

تحیۃ المسجد کا بیان

263- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ)) .
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ دو رکعت نماز پڑھ لے۔“^①
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... الْمَسْجِدُ: مراد اصطلاحی مسجد ہے نہ کہ ہر ایک مصلیٰ۔

لَا يَجْلِسُ: یعنی جب وہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے کا ارادہ کرے تو جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔ اہل علم کے ہاں ان دو رکعت کو تحیۃ الْمَسْجِدِ کہتے ہیں۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں تحیۃ المسجد کی مشروعیت کا اور اس کے وقت کا بیان ہے کہ یہ نماز مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے قبل ادا کی جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ تحیۃ المسجد مشروع ہے۔ البتہ اس کے وجوب یا استحباب میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک تحیۃ المسجد مستحب ہے۔ جو لوگ اس کے وجوب کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی میں اصل تحریم ہے۔ اب تحیۃ المسجد عبادت ہے اور عبادت میں نبی تحریم کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا تحیۃ المسجد واجب اور اس کا ترک حرام ہوگا۔ جبکہ استحباب کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب اس سائل کو جس نے نمازوں کے بارے میں پوچھا تھا، یہ بیان فرمایا کہ ”اس پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔“ تو اس نے یہ سوال کیا کہ کیا میرے ذمے ان کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ اس پر

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”نہیں! ہاں جو نماز تم بطور نفل کے پڑھو۔“ ۱۰ پس آپ ﷺ کی یہ مذکورہ نفی فرمائش بجا نہ کے علاوہ سب نمازوں کو شامل ہے۔ غرض طرفین کے ہاں اپنے اپنے دلائل ہیں۔ البتہ راجح قول تحیۃ المسجد کے مستحب ہونے کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ نماز سبب والی ہے۔ جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

◇ تحیۃ المسجد ہر وقت ادا کی جاسکتی ہے کیونکہ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ مَقِيدٍ لَهَا۔ لہذا تحیۃ المسجد ہر وقت ادا کی جاسکتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہے یا زوال کے وقت داخل ہوا تو وہ اس وقت بھی یہ نماز ادا کر سکتا ہے۔

◇ اگر مسجد داخل ہوتے ہی فرض نماز ادا کر لی تو یہ فریضہ تحیۃ المسجد کی طرف سے بھی کفایت کرے گا۔ کیونکہ دو رکعات نماز عند الدخول فی المسجد کا اطلاق فرض کی دو رکعات پر بھی ہوتا ہے۔

◇ یصلی رکعتین: ان کلمات سے یہ مستفاد ہوا کہ اگر کسی نے مسجد میں داخل ہو کر ایک رکعت نماز ادا کی تو یہ نماز تحیۃ المسجد نہ کہلائے گی اور اگر وہ ایک رکعت وتر کی نماز تھی تو تحیۃ المسجد کی طرف سے کفایت بھی نہ کرے گی۔ یہی حکم نماز مغرب کی تین رکعات کا بھی ہوگا۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ دو رکعات کا ارشاد اغلب کے اعتبار سے ہے۔ لہذا وتر کی ایک رکعت اور نماز مغرب کی تین رکعات بھی تحیۃ المسجد سے کفایت کر جائیں گی۔

◇ معلوم ہوا کہ لاری اڈوں، دفنوں، ریلوے اسٹیشنوں اور بورڈنگز وغیرہ میں بنے مصلے مسجد کے حکم میں چونکہ داخل نہیں اس لیے ان میں داخل ہونے پر تحیۃ المسجد بھی نہ ہوگی۔

◇ البتہ عید گاہ مسجد کے حکم میں داخل ہے لہذا اس کے لیے تحیۃ المسجد بھی ہوگی۔ عید گاہ کے مسجد ہونے کے دلائل صَلَوَةُ الْعِيدَيْنِ کے ابواب میں آجائیں گے۔

◇ تحیۃ المسجد کا حکم مساجد کی تعظیم و تشریف کو بتلاتا ہے۔

7- بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ..... نماز ادا کرنے کے طریقہ کا بیان

تمہید: صفتِ صلوة سے مراد نماز کی ہیئتِ قولیہ و فعلیہ ہے۔ چونکہ کوئی بھی عبادت اخلاص اور سنت کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے حضراتِ علمائے کرام ایسے ابواب اپنی کتابوں میں قائم کرتے چلے آئے ہیں اور سنت کی پیروی ہی ممکن ہے جب ہمیں کسی عبادت کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔ اسی غرض سے امام موصوف نے نماز ادا کرنے کے مستنون طریقہ کو بیان کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے۔ باب کی ابتدا میں امام موصوف نے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کی ہے کیونکہ اس باب میں یہ حدیث اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔

نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ

264,265- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ)) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نماز کو صحیح ادا کرنے والے سے ارشاد فرمایا: ”جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو (پہلے) اچھی طرح وضو کرو، پھر

مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْتَعَجَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَأْسًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)).

قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر (تحریر) کہو، پھر جتنا قرآن تمہیں آتا ہے، وہ پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ تم رکوع میں پرسکون ہو جاؤ، پھر (رکوع سے اپنا سر) اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ میں جاؤ، یہاں تک کہ تم سجدہ میں پرسکون ہو جاؤ، پھر (پہلے سجدہ سے سر) اٹھاؤ یہاں تک کہ تم (جلسہ میں) اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر (دوسرے) سجدہ میں جاؤ یہاں تک کہ تم سجدہ میں پرسکون ہو جاؤ (یوں ایک رکعت ہو گئی) پھر اپنی ساری کی ساری نماز میں (یعنی نماز کی ہر رکعت میں) ایسا ہی کرو۔^①

اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

اور سنن ابن ماجہ میں امام مسلم رحمہ اللہ کی اسناد کے ساتھ مروی اس روایت میں (حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا کی بجائے) حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا کے الفاظ ہیں۔ (یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔)^②

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں نماز ادا کرنے کا صحیح ترین طریقہ مذکور ہے جسے نبی کریم ﷺ نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

درایۃ الحدیث: ..... امام موصوف رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کے پہلے حصہ کو، جو غالباً ایک سطر کے قریب ہے، حذف کر دیا ہے کیونکہ بظاہر اس حصہ کا مذکورہ باب سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن اگر امام موصوف اس حصہ کو بھی ذکر کر دیتے تو خوب تھا کیونکہ حدیث کا وہ حصہ بھی متعدد فوائد پر مشتمل ہے۔ وہ حصہ یہ ہے کہ

”ایک آدمی مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا لیکن وہ نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا نہ کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا: ”لوٹ جاؤ اور (دوبارہ) نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔“ اس نے لوٹ کر نماز دوبارہ پڑھی اور آپ ﷺ نے سلام کا جواب دینے کے بعد دوبارہ یہی

① صحیح البخاری: 757 - صحیح مسلم: 397 - سنن ابی داؤد: 856 - جامع الترمذی: 303 - سنن النسائی: 124/2 - سنن ابن ماجہ: 1060 - مسند احمد: 437/2

② سنن ابن ماجہ: 1060 من طریق ابن ابی شیبہ (257/1)۔ امام موصوف رحمہ اللہ نے ”التلخیص الحبیبر“ میں یہ روایت ابن سکن اور ابن ابی شیبہ کی طرف منسوب کر کے ذکر کی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں: شیخ الاسلام جلال الدین ..... اطال اللہ بقاءہ نے بتلایا ہے کہ یہ الفاظ سنن ابن ماجہ میں ہیں۔ حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابن ماجہ والی سند کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ البتہ ان الفاظ کو ذکر نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ”صحیح بخاری“ (397/2) کے نزدیک صحیح و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ارشاد فرمایا حتیٰ کہ ایسا تین بار ہوا۔ تب پھر اس آدمی نے عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، پس آپ ﷺ ہی مجھے صحیح نماز سکھا دیجیے۔ جس پر آپ ﷺ نے اسے یہ ارشاد فرمایا جو اوپر حدیث میں مذکور ہے۔ اس تمہید کے بعد اب پوری حدیث کا ایک اجمالی تجزیہ غریب الحدیث کے تحت ملاحظہ ہو:

غریب الحدیث: ..... اِرْجِعْ فَصَلِّ: اس جملہ میں کوئی اشکال نہیں۔

فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ: یہاں بالفعل نماز کی ادائیگی کے باوجود نماز کی نفی کی گئی ہے۔ لہذا یہ نفی وجود کی نفی نہیں جسے نفی حسی کہتے ہیں کیونکہ بالفعل نماز پائی گئی ہے۔ بلکہ یہاں نفی شرعی مراد ہے۔ جو یا تو صحت کی نفی ہے یا اکمال کی۔ جس کی تفصیل آگے آجاتی ہے۔

لَا أَحْسَنُ غَيْرُهُ هَذَا: بلاشبہ ایک صحابی رسول ﷺ سے یہ اسلوب بے حد عجیب ہے۔ جو کمال عاجزی اور ادب نبوی پر مشتمل ہے۔

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ: یہاں یا رسول اللہ! نہیں کہا جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ﷺ مجھے اس کے بعد جو بھی ارشاد فرمائیں گے میں اس کا التزام کروں گا کیونکہ آپ ﷺ سے سوائے حق کے اور کسی شے کا صدور ممکن ہی نہیں۔ فَعَلِمْتَنِي: چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ صرف اسی قدر کہہ کر خاموش نہیں رہے۔ بلکہ یہ عرض کیا کہ اب مجھے نماز کا صحیح طریقہ بھی تعلیم فرما دیجیے۔ تب آپ ﷺ نے یہ فرمایا:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ: یہاں فعل سے ارادہ فعل مراد ہے۔ یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اور فعل، ارادہ فعل کے معنی میں اس وقت لیا جاتا ہے جب ایک تو ارادہ پختہ ہو اور دوسرے فوراً ہی فعل کر لینا بھی ہو۔

فَأَسْبَغِ الوُضُوءَ: وضو کے اسباغ اور لفظ وضو کی واؤ پر تین اعراب اور ان کے معانی کی بابت بَابُ الوُضُوءِ میں مفصل کلام گزر چکا ہے۔

ثُمَّ اسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ: اس مقام پر نبی کریم ﷺ نے نماز کی صرف دو شرطوں کو ذکر فرمایا ہے: (1) وضو کا اسباغ (2) اور دوسری استقبال قبلہ۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ اس کو نماز ادا کرتے خود دیکھ رہے تھے اور آپ ﷺ نے بخوبی دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص نماز کی دیگر شرط کو پورا کر رہا ہے اسی لیے آپ ﷺ نے دیگر شرط کو ذکر نہ فرمایا۔ فَكَبِّرْ: مراد تکبیر تحریمہ ہے۔

ثُمَّ أَقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ: یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد جتنا قرآن تمہیں آتا ہے اس کو پڑھو۔ یہاں آپ ﷺ نے ثناء وغیرہ کا ذکر نہیں فرمایا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں: (1) یا تو اس لیے کہ کہیں اس آدمی پر مطالبات کی کثرت نہ ہو جائے اور وہ کئی باتوں کو ایک دوسرے میں گڈنڈ نہ کر بیٹھے۔ (2) یا پھر اس لیے کہ ثناء واجب نہیں۔

مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ: تيسَّرَ یہ تعسر کی ضد ہے۔ مراد یہ ہے کہ جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اور تم بہولت پڑھ سکتے ہو، اس کو پڑھو تا کہ اس آدمی پر تیسیر اور سہولت ہو۔

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا: رکوع یہ دوسرے کی تعظیم کے لیے کر جھکا دینے کو کہتے ہیں۔ رکوع کی کس قدر مقدار واجب ہے اس کو آئے۔ یا ان کو دیا جائے گا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حَتَّى تَطْمَئِنَّ: سے مراد استقرار ہے۔ کیونکہ یہ طمانیت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے استقرار یعنی ٹھہراؤ، استحکام اور سکون۔
ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا: ابن ماجہ کی ایک روایت میں تَطْمَئِنَّ کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے پر محمول ہوں گے۔ کیونکہ نماز کے سب افعال ایک طرح کے اور ایک حد کے ہیں۔

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا: سجدہ قیام سے زمین کی طرف اس طور پر گرنا ہے کہ آدمی رب ذوالجلال کے اجلال و تعظیم کے لیے اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دے۔ یاد رہے کہ رَاكِعًا، قَائِمًا اور سَاجِدًا یہ تینوں کلمات حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں اور تینوں حال مخاطب کی ضمیروں سے ہیں۔

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا: مراد قاعدا ہے۔ مذکورہ روایت میں اس قعود و جلوس کی کیفیت مذکور نہیں۔ اس کے بعد دوسرے سجدہ کا ذکر ہے۔ آگے ارشاد ہے:

ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَوَاتِكَ كُلِّهَا: ذَلِكَ اسم اشارہ ہے اور اس کا مشاؤ الیہ عَلَى سَبِيلِ التَّنَاوُبِ قراءت، رکوع، قومہ یعنی رفع من الركوع، سجدہ، دوسرا سجدہ اور جلسہ ہے۔
فِي صَلَوَاتِكَ كُلِّهَا: مراد ہر آنے والی نماز ہے کہ اس معنی میں عموم ہے۔ یعنی اس نماز کی بھی اگلی ہر رکعت میں ایسا کرو اور آئندہ کی نمازوں میں بھی ایسا ہی کرنا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا: یہ ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اس کی اسناد صحیح ہے اور یہ معنی حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا کے منافی نہیں لہذا اس روایت کو ائمہ سبعہ کی روایت پر محمول کیا جائے گا۔
- ◇ مذکورہ روایت کو حَدِيثٌ مُسْنَدٌ صَلَوَاتِكَ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نام صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی نہیں، اس لیے میں نے مذکورہ حدیث کے لیے یہ تعبیر اختیار نہیں کی کیونکہ اسماء ؓ تصد کر کے کی جاتی ہے جس کا ایک صحابی بنی اللہ سے احتمال ممکن نہیں۔ اس لیے اس روایت کے لیے حَدِيثٌ الْجَاهِلِ فِي الصَّلَاةِ کی تعبیر اولیٰ ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے افعال و عبادات اور معاملات وغیرہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔
- ◇ سلام کرنا مشروع ہے اور چاہے تھوڑا سا وقفہ بھی گزرا ہو اس کا اعادہ کیا جائے۔ جیسا کہ ان صحابی رضی اللہ عنہم نے دوبارہ اور سہ بارہ آ کر سلام کیا تھا اور آپ ﷺ نے اس کو برقرار رکھا تھا اور ایسے متکرر فی السلام کو سلام کا جواب دیا جائے گا۔
- ◇ اگر سلام غیر مشروع ہو تو اس کا جواب لازم نہیں۔ لہذا اگر کسی کو ایسی حالت میں سلام کیا جس حال میں اسے سلام کرنا مشروع نہیں تو مسلم علیہ پر اس کا جواب بھی لازم نہیں۔ جیسے قراءت میں مشغول آدمی کو سلام کرنا۔
- ◇ سوال کرنے سے قبل سلام کرنا لازم نہیں، لہذا جو پاس بیٹھا ہو اگر اس نے دوسرے سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھنے سے قبل سلام لازم نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسا کرنا ثابت نہیں۔

◇ کسی عمل کی اصلاح کے لیے اس کے فاسد عمل کو برقرار رکھنا جائز ہے البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ تب مخاطب کو صحیح طریقہ ضرور بتلایا جائے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ان صحابی رضی اللہ عنہم کی تیسری مرتبہ کی نماز کو برقرار رکھا اور صحیح طریقہ نماز کی تعلیم کے بعد اعادہ کا حکم نہ فرمایا۔

- ◇ لاعلمی میں کسی واجب کے ترک سے نماز کا اعادہ واجب نہیں۔ البتہ اگر وقت میں گنجائش ہو تو اعادہ کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ غرض جب کسی انسان کو کسی شے کے واجب ہونے کا قطعی علم بھی نہ ہو اور وہ غفلتِ تام میں ہو نہ کہ تغافل میں جس میں قصد اور کوتاہی شامل ہوتی ہے، تو اسے فوت ہو جانے والے واجب کے اعادہ کو نہ کہا جائے گا۔
- ◇ حضرات صحیحہ کرام رضی اللہ عنہم کا حسن فہم کہ ان اعرابی صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی جب قسم اٹھانے کا ارادہ کیا تو ایسے الفاظ کے ساتھ قسم اٹھائی جو بتلا رہے تھے کہ وہ حکم نبوت کے آگے سراپا تسلیم و رضائے کو بالکل تیار اور مستعد ہیں۔
- ◇ علم سیکھنے کے لیے کیے جانے والے اسوالم مذموم سوال کے زمرہ میں داخل نہیں۔ کیونکہ فَعَلِمْنِي وغیرہ کے سیغوں میں مال کا مطالبہ اور مال کا سوال نہیں جو مذموم ہے۔
- ◇ ہر نماز کے لیے وضو مشروع ہے، چاہے پہلے سے ہو، یا اسی وقت کیا جائے۔ کیونکہ وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔
- ◇ جب کسی کو تفصیل معلوم ہو تو اجمال سے کام لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ ﷺ نے بنا تفصیل بیان کیے اجمالاً صرف یہ فرمایا: ”وضو کو اچھی طرح کر دو۔“
- ◇ نماز میں استقبالِ قبلہ شرط ہے۔
- ◇ نماز میں تکبیر تحریمہ واجب ہے اور اس کے لیے اَللّٰهُ اَكْبَرُ کے الفاظ شرط ہیں۔ لِهَذَا اَللّٰهُ اَجَلٌ يَّا اَللّٰهُ اَعْظَمُ جیسے الفاظ تکبیر تحریمہ میں کافی نہ ہوں گے۔ غرض تکبیر تحریمہ کی مندرجہ ذیل شروط ہیں:
- ..... تکبیر تحریمہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کے لفظوں کے ساتھ ہو۔
- ..... الفاظ کی اسی ترتیب کے ساتھ ہو کہ پہلے لفظ اَللّٰهُ ہو پھر لفظ اَكْبَرُ ہو۔ لِهَذَا اَكْبَرُ اَللّٰهُ کہنا جائز نہ ہوگا کیونکہ اذکار کے الفاظ تو قیفی ہیں۔
- ..... دونوں کلمات میں سے کسی پر مد یا کسی لفظ کے درمیان یا شروع میں الف یا ہمزہ کا اضافہ نہ ہو جس کی تفصیل بَابُ الْاَذَانِ میں بیان کی جا چکی ہے۔
- ◇ نماز میں حسب تیسیر زبان کے ساتھ قراءت واجب ہے۔ اس اجمال کی تفسیر دیگر احادیث میں آتی ہے کہ اس سے مراد قراءت فاتحہ ہے جو واجب ہے۔ جس کی تفصیل اپنے محل میں آ جائے گی۔
- ◇ مَا تَيْسَّرَ مَعَكَ اِنَّ الْفَاظَ سَے شریعتِ اسلامیہ کا مبنی بر تیسیر و ساحت ہونا واضح ہوتا ہے۔
- ◇ رکوع واجب ہے جس کے وجوب پر قرآن و سنت کی متعدد نصوص دلالت کرتی ہیں۔ پس رکوع نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔
- ◇ رکوع، قیام اور سجدہ میں طمانیت یعنی استقرار واجب ہے۔ لہذا اگر کسی نے اس استقرار کو عمدتاً ترک کر دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا ہے۔ اس استقرار کی مقدار میں علماء کے دو اقوال ہیں: ○
- (1) ایک قول یہ ہے کہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہنے کے بقدر استقرار واجب ہے۔
- (2) جبکہ ایک قول یہ ہے کہ اگرچہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہنے کے بقدر استقرار واجب نہیں لیکن اگر کسی نے اس

جلدی رکوع ختم کر لیا تو اس کا استقرار باطل ہو گیا۔

- ◇ نماز کے رکوع و سجدہ میں جو جھک نہ سکے تو وہ جہاں تک ہو سکے جھکے۔ اس کی مزید تفصیل صَلَوَةُ أَهْلِ الْأَعْدَارِ کے بیان میں آجائے گی جس میں کبڑے وغیرہ کے احکام کو مفصل ذکر کیا جائے گا۔
- ◇ البتہ اس مقام پر اس قدر جان لینا ضروری ہے کہ جو رکوع و سجدہ کو کرنے سے قاصر ہو، وہ دونوں کا اشارہ کرے گا اور جہاں تک ہو سکے کمر جھکائے گا اور جس کی کمر رکوع جتنی پہلے ہی سے جھکی ہو، وہ رکوع کی نیت کرے گا۔
- ◇ رکوع سے سر اٹھا کر اتنا سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے کہ استقرار حاصل ہو جائے۔ جس کی مقدار کی تفصیل بیان ہو چکی۔
- ◇ قومہ میں کوئی ذکر سوائے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کے جو امام اور منفرد کہے گا، واجب نہیں۔ رہا مقتدی تو وہ رکوع سے قیام کی طرف اٹھتے ہوئے یہ ذکر کرے گا جبکہ قومہ میں پہنچ کر اور کوئی ذکر نہ کرے گا۔
- ◇ سجدہ اعضائے سبعہ پر ہوگا جن میں یدین قد میں، رکبتین اور پیشانی داخل ہے جبکہ ناک پیشانی کے تابع ہے۔
- ◇ جلسہ واجب ہے۔

- ◇ جلسہ میں ہیئت جلوس کیسی ہو؟ مذکورہ حدیث میں اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن دیگر نصوص بتلاتی ہیں کہ تشہد کے جلوس میں اور جلسہ کے جلوس میں فرق ہے۔ لہذا اگر نماز میں دو تشہد ہیں تو پہلے تشہد میں افتراش اور دوسرے میں تورک ہوگا اور دونوں جلسوں میں ہاتھ رانوں پر ہوں گے اور رانچ قول یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوں گے۔
- ◇ ایک رکعت میں دو سجدے واجب ہیں اور یہ نماز کا رکن ہیں۔ لہذا اگر کسی نے بھول کر ایک سجدہ ترک کر کے نماز پوری کر دی تو نماز سجدہ سہواً ادا کرنے سے صحیح نہ ہوگی بلکہ نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ کیونکہ سجدہ سہورکن کی طرف سے کفایت نہیں کرتا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ غیر معلوم کو معلوم طرف پھیر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے ایک رکعت ادا کرنے کا طریقہ بتلا کر باقی کی نماز کا اس کی طرف احوالہ کرتے ہوئے فرمایا: ”پھر اپنی (باقی کی) ساری کی ساری نماز میں ایسا ہی کر۔“
- ◇ ابن ماجہ کی روایت میں تَطْمِئِنَّ کے الفاظ کو تَعْتَدِلُ کی تفسیر قرار دیں گے۔ کیونکہ بنا الطمینان کے صرف سیدھا کھڑا ہونا کافی نہیں۔

- اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بھی ایسا ہی مضمون آیا ہے۔ جس میں یہ الفاظ ہیں: ”یہاں تک کہ تو پرسکون کھڑا ہو جائے۔“
- اور مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں: ”اپنی پیٹھ کو سیدھا کر دے یہاں تک کہ (بدن کی) ہڈیاں (اپنی جگہ) لوٹ آئیں۔“
- اور سنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ((حَتَّى تَطْمِئِنَّ قَائِمًا))
- وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَدَ ((فَأَقَمَّ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ))
- وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بِنِ

1 مسند احمد: 340/4۔ صحیح ابن حبان: 1787۔ علامہ منذری رحمہ اللہ "الترغیب و الترہیب" (201/1) میں ابن ماجہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: یہ حدیث ثابت ہے۔

2 مسند احمد: 340/4 دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”بے شک تم میں سے ایک کی نماز پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ وضو کو اچھی طرح (نہ) کر لے جیسا کہ اسے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے پھر رب تعالیٰ (کے نام) کی تکبیر کہے اور اس کی حمد بیان کرے اور اس کی ثنا کرے۔“

اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”پھر اگر تو تمہیں کچھ قرآن آتا ہے تو (اس کو نماز میں) پڑھ، وگرنہ رب تعالیٰ کی حمد، تکبیر اور تہلیل کہہ لے۔“

اور سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”پھر ام الکتاب کو اور جو اللہ کو منظور ہو اس کو پڑھ۔“

اور صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”پھر جو تو چاہے۔“ (اس کو پڑھ۔)

شرح: ذیل میں ان روایات کے ان الفاظ کے فوائد کو رقم کیا جاتا ہے۔

غریب الحدیث: ..... حَتَّى تَطْمَئِنَّ فَأَيْنَمَا: ایک روایت کا متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہونا ثابت ہے۔

لہذا الفاظ کا یہ اختلاف باعث اشکال نہیں۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تَعْتَدِلْ کے اور حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہا نے تَطْمَئِنَّ کے الفاظ سنے ہوں۔ کیونکہ دُور اور قریب والے کے سننے میں فرق بدیہی امر ہے۔ پھر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ تَعْتَدِلْ کی تفسیر تَطْمَئِنَّ کے الفاظ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو۔ تب پھر سرے سے کوئی تاقض ہی نہ رہا کہ اعتدال سے مراد طمانیت ہے۔

فَأَقِمْ صُلبَكَ: صُلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، مجازاً اکمر مراد ہے۔

حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامَ: علماء نے مسند احمد کی روایت کے ان الفاظ سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب آدمی رکوع سے اٹھے گا تو قومہ میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑے رکھے گا۔ کیونکہ ہڈیوں کے رجوع سے مراد ان کا اپنی طبعی وضع پر لوٹ آنا ہے اور ہڈیوں میں دونوں ہاتھ بھی داخل ہیں لہذا ان کا اپنی وضع پر لوٹ آنا یہ یدین کا ارسال ہے۔ اس بارے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہڈیوں کا اپنی اس ہیئت پر لوٹ آنا ہے جس پر وہ رکوع سے پہلے تھیں اور اس وقت ہاتھوں کی دونوں ہڈیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں۔ مراد یہ ہے کہ قومہ میں بھی آدمی دونوں ہاتھوں کو اسی طرح باندھ کر رکھے جس طرح رکوع میں جانے سے قبل قیام میں ان کو باندھ رکھا تھا۔ میرے نزدیک ظاہر قول یہی ہے۔ لیکن ہمارے شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی نص کو لیا ہے، وہ یہ کہ قومہ میں نمازی کو ارسال اور وضع یدین دونوں میں اختیار ہے۔ البتہ میں نے خود شیخ کو قومہ میں زیادہ ارسال کرتے دیکھا ہے۔

① سنن النسائی. 225/2- سنن ابی داؤد: 858- جامع الترمذی: 302- امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ

(545) نے اس کو صحیح کہا ہے۔

② صحیح ابن حبان: 1787.

③ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

④ سنن ابی داؤد: 859.

کے ساتھ کرنا واجب ہے جیسا کہ لفظ قراءت کا یہی مقصود ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ خود کو سنانا بھی واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض نے اس کو واجب قرار دیا ہے لیکن درست یہ ہے کہ نص عام ہے۔ لہذا جب کسی نے حروف پڑھنی قراءت کر لی تو چاہے خود کو سنانی دے یا نہ دے، اُس سے قراءت ثابت ہوگئی کیونکہ ایسا کرنے سے نفس قراءت ثابت ہوگئی ہے۔

اس میں مشہور بدعتی فرقہ ”جبریہ“ کا بھی رد ہے جو بندے کے لیے قدرت و مشیت کے اثبات کے منکر ہیں۔

قبلہ زوہونا واجب ہے اور صحتِ صلوٰۃ کی ایک شرط اور نماز کا رکن ہے۔ البتہ جن صورتوں میں استقبال قبلہ ساقط ہو جاتا ہے، ان کو استقبال قبلہ کے تحت بیان کیا جا چکا ہے۔

مَا تَسْرَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ: سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا ہی واجب ہے۔ لہذا قرآن کے ترجمہ کو کسی دوسری زبان میں نماز میں پڑھنا جائز نہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر قرآن یاد نہیں تو کسی دوسری زبان میں کلمات ادا کرنے کی بجائے الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھے۔

ثُمَّ فصل کا متقاضی ہے لہذا قراءت اور رکوع دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے چاہئیں۔ چنانچہ جو قراءت کو رکوع سے ملا دیتا ہے، وہ صحیح نہیں کرتا۔ اسے دوبارہ رکوع کرنا لازم ہوگا۔ لہذا قراءت تمام کر کے پھر رکوع میں جانا چاہیے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان ارکان کو حرفِ ثَمَّ کے ساتھ ایک دوسرے پر مرتب کیا ہے۔

سجدہ رکوع سے اٹھنے کے بعد واجب ہے۔

سجدہ کتنے اعضاء پر ہوگا اس کو بیان کیا جا چکا ہے۔

مذکور روایات میں سجدہ میں جانے کا طریقہ مذکور نہیں۔ بدن کی فطری ساخت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے جائیں کیونکہ وہ بہ نسبت ہاتھوں کے زمین کے زیادہ قریب ہیں، پھر دونوں ہاتھ رکھے جائیں کیونکہ بہ نسبت چہرے کے ہاتھ زمین کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر ماتھا اور ناک زمین پر رکھا جائے۔ بے شک یہ ترتیب جہاں بدن کی طبعی ساخت کے مطابق ہے وہیں سنت کے موافق بھی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سجدہ میں جانے سے منع کیا گیا ہے ① کیونکہ اونٹ گھٹنوں سے قبل اپنے ہاتھوں کو زمین پر پہلے رکھتا ہے۔

یاد رہے کہ چوپائے کی اگلی ٹانگیں بمنزلہ یدین کے اور پچھلی ٹانگیں بمنزلہ رقبین کے ہیں۔ اسی طرح سجدے میں دونوں ہاتھوں کو درندوں کی طرح پھیلا کر بچھانے کی بھی ممانعت ہے۔ ② اس کی مزید تفصیل آگے آجائے گی۔

266- وَعَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ

حضرت ابو حمید الساعدي رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو (نماز ادا کرتے) دیکھا (چنانچہ آپ ﷺ نے یوں نماز ادا فرمائی) کہ جب آپ ﷺ نے تکبیر کہی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا اور

① سنن ابی داؤد: 840- سنن النسائی: 207/2- امام نووی رضی اللہ عنہ ”المجموع“ (381/3) میں لکھتے ہیں: اس حدیث کی اسناد

صحیح ہے۔ (دیکھیں: فیض القدير للمناوی: 373/1)

② صحیح مسلم: 498.

اَسْتَوَى حَتَّى يَعُوذَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخِرَى ، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) .

جب آپ ﷺ رکوع میں گئے تو آپ ﷺ نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی کمر کو جھکا (کرا سے سر کے برابر کر) لیا، پھر (رکوع سے) اپنا سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ریڑھ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی اور جب آپ ﷺ نے سجدہ کیا تو آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس حال میں رکھا کہ نہ تو وہ بچھے ہوئے تھے (یعنی ہاتھوں کی کلائیاں بچھی ہوئی نہ تھیں) اور نہ آپ ﷺ نے ان کو بند کیا ہوا تھا (یعنی ہاتھوں کو سینے کی طرف ملایا ہوا نہ تھا) اور آپ ﷺ نے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ زو کر لیا تھا اور جب آپ ﷺ دو رکعات (ادا کرنے) پر بیٹھے تھے تو اپنے بائیں پاؤں (کو بچھا کر اس) پر بیٹھے اور داہنے کو کھڑا کر لیا تھا اور جب آخری رکعت میں بیٹھے تو اپنے بائیں پاؤں کو (داہنی طرف) باہر نکال دیا اور دوسرے (یعنی داہنے) پاؤں کو کھڑا کر لیا اور اپنی سرین پر بیٹھے۔^۱

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .

غریب الحدیث: ..... جَعَلَ يَدَيْهِ: یہاں جَعَلَ کا معنی رَفَعَ ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں اس کی

یہی تفسیر آتی ہے۔

حَدُّوْ: یہ حِذَاءُ کے معنی میں ہے، یہ برابری کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جو توں کو حِذَاءً مِّنْ کہتے ہیں کیونکہ دونوں میں سے

ہر ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔

مَنْكِبِيْهِ: یہ مَنْكِبٌ کی تثنیہ ہے۔ مراد کندھا ہے۔ اب ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرنے سے کیا مراد ہے: ہتھیلی کو

کندھے کے برابر کرنا، یا انگلیوں کے پوروں کو کندھوں کے برابر کرنا، یا ہتھیلی کی جڑ کو کندھے کے برابر کرنا۔ روایات میں ان

تینوں ہی باتوں کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ عبادت متنوعہ کی قبیل سے ہے۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ اسے وسط پر محمول کیا جائے۔ یعنی

ہتھیلی کا کندھے کے برابر ہونا۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ تکبیر کے لیے رفع یدین کرتے وقت انگلیاں کس حال میں ہوں، بند یا کھلی؟ تو

اس کو دوسری روایات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آگے آجائے گا۔

أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ: أَمْكَنَ سے مراد ضَمَّ ہے یعنی رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا جائے۔

اس طور پر کہ ہاتھ بند ہو جائیں اور گھٹنے کی ہڈی ہاتھوں میں ہو۔

هَضَرَ ظَهْرَهُ: هَضَرَ پست کرنے اور جھکانے کو کہتے ہیں۔ مراد پیٹھ کو سر کے برابر سیدھا کرنا ہے۔ لہذا پیٹھ نہ تو سر سے

اوپر ہو اور نہ زیادہ دلی ہو۔

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى: استواء کے متعدد معانی آتے ہیں مگر یہاں مراد اعتدال اور سیدھا کھڑا ہونا ہے۔

حَتَّى يَعُوذَ كُلُّ فَقَّارٍ عَلَى مَكَانِهِ: کیونکہ جب آدمی معتدل کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ چنانچہ رکوع میں جو ہڈیاں اپنی طبعی جگہ سے ہٹ گئی تھیں وہ قومہ میں سیدھا کھڑے ہونے سے اپنی جگہ لوٹ آتی ہیں۔

فَقَّارٌ: سر سے لے کر سرین کے قریب تک ہڈیوں کی جو ایک زنجیر ہوتی ہے اسے فَقَّار کہتے ہیں۔ (اردو میں اسے ریڑھ کی ہڈیاں کہتے ہیں)۔ بدنِ انسانی میں ان کی تعداد تینتیس ہے۔ سات گردن میں، بارہ کمر میں پسلیوں کے درمیان، پانچ پیٹ میں، پانچ سرین میں اور چار سرین کی جڑ میں ہوتی ہیں۔^①

غَيْرَ مُفْتَرٍ ش: اس سے مراد کلائیوں کو زمین پر نہ بچھانا ہے یعنی سجدہ میں صرف ہتھیلیوں کو زمین پر رکھے اور کلائیوں نہ بچھائے۔ بلکہ ان کو اٹھا کر سیدھا رکھے۔ البتہ وہ پیٹ اور پہلوؤں سے بھی جدا ہوں اور اتنی کھلی بھی نہ ہوں کہ ساتھ کے نمازی کو ان سے تکلیف پہنچے۔

وَأَلَا قَابِضَهُمَا: یعنی ان ہاتھوں کو سینے کی طرف ملا کر نہ رکھے کہ اس طرح سجدہ زیادہ جم کر اور بٹاشٹ اور طبعی انبساط کے ساتھ ہوتا ہے۔

وَأَسْتَقْبَلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ: تب پھر پاؤں کی نسبت سجدہ انگلیوں کے سروں پر ہوگا۔ کیونکہ پاؤں کی انگلیاں تب ہی قبلہ رخ ہو سکتی ہیں جب زمین پر ان کے سرے رکھے جائیں۔ اسی لیے امام نووی برائشہ نے سجدہ میں پاؤں کو سیدھا رکھنے کو کہا ہے۔^②

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: مراد پہلے تشہد میں بیٹھنا ہے جبکہ نماز رباعیہ یا ثلاثیہ ہو اور اگر نماز ثنائیہ ہو تو اس سے مراد آخری تشہد میں بیٹھنا ہوگا کیونکہ صلوة ثنائیہ کے حق میں پہلا تشہد ہی اس کا آخری تشہد ہے۔

جَلَسَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى: بائیں پاؤں پر بیٹھنا اس کو زمین پر بچھا دینے سے حاصل ہوگا۔ یوں پاؤں کا باطن تو سرینوں کو لگے لگا جبکہ اس کا ظاہر زمین کو چھو رہا ہوگا اور داہنے پاؤں کو کھڑا کرنا اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنے سے ہوگا۔

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ: مراد آخر تشہد میں بیٹھنا ہے۔

قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى: مراد بائیں پاؤں کو باہر کی طرف نکالنا ہے نہ کہ اس کو امام کی طرف یعنی قبلہ کی طرف آگے بڑھانا ہے اور یہ بائیں پاؤں کو داہنی طرف نکالنا ہوگا نہ کہ بائیں پاؤں کو بائیں طرف ہی نکالنا ہے کیونکہ اس طور پر پاؤں باہر نکالنے میں سخت تکلیف اور مشقت ہے۔

وَنَصَبَ الْآخْرَى: الْآخْرَى سے مراد داہنا پاؤں ہے کہ اس کو کھڑا کر کے رکھے گا جس کی ہیئت اوپر مذکور ہو چکی ہے۔ وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَيْهِ: مراد سرینوں پر بیٹھنا ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بھی بنیادی طور پر نماز ادا کرنے کا طریقہ مذکور ہے۔ اس ضمن میں جو

فوائد معلوم ہوئے، ان کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ تکبیر تحریرہ مشروع ہے اور نماز کا رکن ہے اس کے الفاظ کی بابت تفصیل بیان ہو چکی ہے۔
- ◆ تکبیر تحریرہ میں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا مشروع ہے جس کی بابت قول وسط کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ البتہ تکبیر تحریرہ میں رفع یدین کے وقت ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملی ہوں، کھلی نہ ہوں۔
- ◆ علماء نے تکبیر تحریرہ میں رفع یدین کی درج ذیل دو حکمتیں ذکر کی ہیں:
- ..... گویا کہ رفع یدین کر کے بندہ اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان حجاب کو ہٹا رہا ہے اور غفلتوں سے باہر آ رہا ہے۔
- ..... دوسرے یہ کہ رفع یدین تکبیر کی زینت ہے اور یہ بات مشاہدہ میں ہے کہ ہاتھوں کو اٹھائے بغیر تکبیر ناقص سی لگتی ہے۔
- ◆ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامنا مسنون ہے۔ لہذا گھٹنوں پر لٹکے اور ڈھیلے ہاتھ رکھنا خلاف سنت ہوگا۔
- ◆ رکوع میں کمر سیدھی ہو، نہ اونچی کہ کمان سی لگے اور نہ پست کہ ایک گڑھا سا لگے۔ لہذا رکوع میں کمر کو سر سے اونچا یا نیچا رکھنا خلاف سنت ہوگا۔
- ◆ رکوع سے اٹھ کر قومہ میں آنا اور اعدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا لازم ہے جس کو حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں طہانیت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔
- ◆ سجدہ میں کلائیوں کو زمین پر بچھانا غیر مشروع ہے بلکہ ایسا کرنے کی نہی وارد ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ایسا کرنا کتوں وغیرہ درندوں کی طرح بازوؤں کو زمین پر رکھنا ہے۔ لہذا سنت یہ ہے کہ کلائیاں اوپر کو اٹھی ہوں جس کی حدود و قیود کو غریب الحدیث کے تحت ذکر کر دیا گیا ہے۔
- ◆ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز میں حیوانات کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے۔
- ◆ سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں کہ سنت یہی ہے۔ البتہ اگر کسی نے پاؤں کی انگلیوں کے سرے زمین پر بچھا دیئے تو سجدہ بہر حال ہو جائے گا خلاف سنت ہوگا۔
- ◆ سجدہ میں دونوں پاؤں کی ہیئت کیا ہو؟ دونوں ملے ہوں یا ان میں باشت بھر کا فاصلہ ہو؟ تو اس بارے علماء کے دونوں اقوال ہیں۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ دونوں پاؤں کو اپنی طبعی حالت پر چھوڑ دے چنانچہ نہ ساتھ ملانے کا تکلف کرے اور نہ باشت بھر کا فصل ہی کرے۔ لہذا دونوں میں فاصلہ ہر ایک کے بدن کی طبعی ساخت کے سپرد ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر سنت دونوں پاؤں کو سجدہ میں ملا کر رکھنا ہے۔ جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آتا ہے کہ ”جب میں نے نبی کریم ﷺ کو اپنے ساتھ نہ پایا تو میں آپ ﷺ کو (مثول کر) ڈھونڈنے لگی تو میں نے آپ ﷺ کو سجدہ میں دونوں پاؤں کو کھڑا کیے ہوئے پایا کیونکہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ جناب رسول اللہ ﷺ کے قدمین شریفین پر جب پڑا تھا تو وہ دونوں کھڑے تھے۔ جو اس بات کی صاف دلیل ہے کہ آپ ﷺ کے دونوں پاؤں مبارک ملے ہوئے تھے وگرنہ ایک عورت کا ہاتھ دو پاؤں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

جبکہ بعض علماء نے اس کی مزید حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ دونوں پاؤں کو ملانا زیادہ ستر ہے۔ غرض اگر تو یہ ثابت ہو تو دونوں پاؤں کو ملایا جائے وگرنہ اس قدر سنت ضرور ہے کہ سجدہ میں دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رہوں۔

◆ پہلے قعدہ میں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے۔ اسے افتراش کہتے ہیں اور راجح قول یہ ہے کہ اس میں صرف اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ تک پڑھے۔ کیونکہ طویل دعا کا مکمل آخری تشہد ہے۔ جیسا کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہم میں ارشاد ہے کہ اس کے بعد جو چاہے دعا پڑھ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ آخری تشہد خفیف پڑھتے تھے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ پہلا تشہد خفیف اور مذکورہ شہادتین تک ہے۔ جیسا کہ مذہب حنابلہ میں مشہور ہے۔

◆ اگر کوئی عذر ہو تو تشہد میں چوڑی مار کر بھی بیٹھ سکتے ہیں البتہ کتے کے جیسا بیٹھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

◆ آخری قعدہ میں توڑک کرے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں اس کا مفصل طریقہ مذکور ہے اور غریب الحدیث کے تحت اس کی تفصیل ذکر کر دی گئی ہے۔ آخری تشہد میں توڑک کرنے کی حکمت یہ ہے کہ

(1) ایک تو توڑک دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نمازی اپنی نماز کے آخر میں ہے۔

(2) دوسرے آخری تشہد بہ نسبت پہلے کے طویل ہوتا ہے اور توڑک بہ نسبت افتراش کے سہل اور اہون ہے۔

چنانچہ توڑک میں بہ نسبت افتراش کے زیادہ دیر تک بیٹھنا آسان ہے۔

◆ مذکورہ توڑک صلوٰۃ رابعیہ یا ثلاثیہ میں ہے جن میں دو تشہد ہوتے ہیں۔ رہی صلوٰۃ ثنائیہ جس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے، تو اس میں توڑک کے مسنون ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول صلوٰۃ ثنائیہ میں بھی توڑک کرنے کا ہے کیونکہ طویل تشہد اس نماز میں بھی ہے۔ جبکہ راجح قول صلوٰۃ ثنائیہ میں توڑک نہ ہونے کا ہے کیونکہ اگر اس نماز میں توڑک کے مسنون ہونے کی ایک علت موجود ہے تو دوسری بہر حال مفقود ہے اور وہ دو تشہدوں میں فرق کرنا ہے۔ لہذا صحیح قول یہ ہے کہ توڑک ہر اس نماز کے لیے مسنون ہے جس میں دو تشہد ہوں چاہے وہ نماز رابعیہ ہو یا چاہے ثلاثیہ ہو۔ توڑک کی چند اور بھی بیانات مروی ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

◆ ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کی سنتوں کو حفظ کرنے کے کس قدر حریص تھے۔

دعائے افتتاح اور اس کے معانی

267- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ: ((وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلذِّى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ - إِلَى قَوْلِهِ - مِنَ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: ((وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلذِّى فَطَرَ السَّمَوَاتِ)) إِلَى قَوْلِهِ: ((مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ،

أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ)) إِلَى آخِرِهِ .
 أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ إِلَى آخِرِهِ .)) "میں نے اپنا چہرہ اس
 ذات کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے
 ..... اس قول تک ..... اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ اے
 اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو ہی میرا پالنہار
 ہے اور میں تیرا (مخض) بندہ ہوں ..... دعا کے آخر تک .....^۱
 اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ((إِنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ
 اور صحیح مسلم کی ہی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: "یہ رات کی
 نماز میں تھا۔" (یعنی آپ ﷺ یہ دعا تہجد کی نماز میں پڑھا
 کرتے تھے۔)

غريب الحديث: ..... إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ: ان الفاظ کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ آپ ﷺ یہ دعا
 نماز کے لیے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل پڑھتے تھے۔ لیکن صحیح مسلم کی بعض روایات میں إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ کے
 بعد وَكَبَّرَ کے الفاظ بھی ہیں۔ ان الفاظ کو صحیح مسلم کے شارحین نے نقل کیا ہے۔ لیکن یہ الفاظ صحیح مسلم میں مجھے نہیں ملے۔ اس
 بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دعا میں دونوں احتمال ہیں کہ یا تو آپ ﷺ نے یہ دعا تکبیر سے قبل پڑھی تھی، یا پھر تکبیر تحریمہ کہہ
 لینے کے بعد پڑھی تھی۔ چنانچہ اگر تو آپ ﷺ نے یہ دعا تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی تھی تو پھر استفتاح صلوة کی ایک دعا یہ بھی ہو
 گی اور اگر اس کو تکبیر سے قبل پڑھا تھا تب پھر اس دعا کو استفتاح صلوة کی دعاؤں میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔
 وَجَّهْتُ: یعنی جَعَلْتُ.

وَجَّهِي: وجہ سے مراد حسی وجہ (یعنی ظاہری چہرہ) بھی ہے اور معنوی وجہ (یعنی قلبی توجہ) بھی ہے۔ تب پھر
 مطلب یہ بنا کہ اے اللہ میں نے اپنا ظاہری اور باطنی وجود تیری طرف کر لیا ہے۔

لِلَّذِي فَطَرَ: یہ جہت کا بیان ہے کہ کس طرف چہرہ کیا ہے؟ تو اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں
 کو پیدا کیا ہے اور وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (فاطر: 1) "جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔"

فَطَرَ: علماء نے لکھا ہے کہ فطر کسی شے کا پہلی مرتبہ کرنا اور بنانا ہے، تب پھر فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا معنی یہ ہو
 گا کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پہلے سے موجود کسی مثال اور نمونے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ یعنی زمین اور آسمان کو اس
 صورت پر پہلی بار رب تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص بتلاتی ہیں کہ زمین اور آسمان دونوں سات سات ہیں۔

إِلَى قَوْلِهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ: اس سے کس کا قول مراد ہے؟ تو اس سے رب تعالیٰ کا قول مراد ہے جس کا ذکر اس آیت
 میں ہے:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَبِذَلِكَ أُبْرْتُ ۝ وَأَنَا

أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۲-۱۶۳﴾ (الانعام: 162-163)

”کہہ دے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔“
تب پھر درست عبارت یوں ہے: اِلٰی قَوْلِهِ: وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .

وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ: ان الفاظ پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کیونکر ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ ﷺ سے قبل بھی ایک لاکھ سے زائد انبیاء و مرسلین ﷺ گزرے ہیں جو مسلمان تھے۔

اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ مراد اس امت کا سب سے پہلا مسلمان ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں اولیت صفت کے اعتبار سے مراد ہے نہ کہ زمانہ کے اعتبار سے۔ یعنی میں سب انسانوں سے زیادہ اسلام کی سبقت کرنے والا ہوں۔ تب پھر ہمیں یہ تاویل کرنے کی احتیاج نہیں رہتی کہ یہاں اولیت نسبتیہ مراد ہے۔ کیونکہ ہم یہ بات بالیقین جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ شدت و خشی اور تاکید و اہتمام اور طاعت و انقیاد کے ساتھ اسلام کی طرف بڑھنے والے جناب رسول اللہ ﷺ ہی ہیں اور یہاں اولیت سے اولیت زمانی نہیں بلکہ اولیت حالیہ مراد ہے۔

اللَّهُمَّ: اس پر کتاب کے مقدمہ میں تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔

أَنْتَ الْمَلِكُ: مراد وہ ہستی ہے جس کی بادشاہت، قدرت اور غلبہ سب کا مل و تام اور شامل و عام ہو اور وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے جو ملک المملوک ہے جس کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں۔ اس کا تصرف بھی مطلق ہے اور غلبہ بھی کامل و مکمل ہے۔

لَا إِلَهَ: اس کی ترکیب پر تفصیلی کلام مقدمہ کتاب میں گزر چکا ہے۔

أَنْتَ رَبِّي: اس میں رب تعالیٰ کی ربوبیت کا تحقق ہے۔

وَ اَنَا عَبْدُكَ: اس میں رب تعالیٰ کی الوہیت کا تحقق ہے۔ کیونکہ بندہ لامحالہ اپنے رب اور معبود کی منشا کے مطابق اس کی عبادت کرے گا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں نماز کے شروع میں تکبیر سے قبل یا تکبیر کے بعد (علی حسب الاختلاف)

مذکورہ دعا کے پڑھنے کا بیان ہے۔ لیکن چونکہ مذکورہ دعوات کی نماز سے متعلق تھی نہ کہ ہر نماز سے متعلق اس لیے امام موصوف اس حدیث کو اختصار کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ مذکورہ دعا کے ساتھ بھی نماز کو شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دعائیہ کریم ﷺ سے وارد ہے۔

◇ زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے۔

◇ نماز بالخصوص اور دیگر جملہ عبادات کو خالص اللہ ہی کے لیے ادا کیا جائے۔

◇ ربوبیت اور الوہیت صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔

◇ آدمی کا جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔

- ◇ زندگی اور موت کے اور بابت الموت کے جملہ احوال کی اصلاح و درستی کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے لہذا جملہ اصلاح احوال کی دعا بھی صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ بھی رب تعالیٰ کے اوامر کے مکلف ہیں۔
- ◇ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ ..... اس دعا میں رب تعالیٰ کے لیے اخلاص کا بیان ہے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ رب تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اور اپنے محض بندہ ہونے کا اقرار فرما رہے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس کے عبادت گزار بندے تھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ مضمون مذکور ہے۔¹
- ◇ نبی کریم ﷺ بھی اپنی جملہ حاجات میں رب ذوالجلال والاکرام کے حضور دستِ سوال دراز کرنے کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اگر آپ ﷺ رب تعالیٰ کی ذات سے غمی ہوتے تو آپ ﷺ رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ لیکن آپ ﷺ کا دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ رب تعالیٰ کے محتاج، نیاز مند اور سوالی ہیں۔
- ◇ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ ..... یہ پوری دعا بے شمار فوائد پر مشتمل ہے لیکن امام موصوف نے اختصار کی غرض سے دعا کے باقی حصہ کو قلم انداز کر دیا ہے اس لیے ہم بھی امام موصوف کی پیروی میں اس دعا کے باقی مندرجات کی تفصیل کو قلم انداز کرتے ہیں۔

تکبیر تحریمہ کے بعد کی ایک دعا

- 268- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ((أَقُولُ: اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ تَقِنِّيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يَتَّقِي الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالطَّلْحِ وَالْبَرْدِ)).
- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب نماز کی تکبیر (تحریمہ) کہہ لیتے تھے تو قراءت شروع کرنے سے قبل کچھ دیر کے لیے ایک سکوت فرمایا کرتے تھے سو میں نے (جب) آپ ﷺ سے (اس سکوت کے بارے میں) دریافت کیا (کہ آپ ﷺ اس سکوت کے دوران کیا پڑھتے ہیں؟) تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں (اس دوران) یہ دعا پڑھتا ہوں: ((اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ..... وَالْبَرْدِ)).² "اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ کر دے جتنا طویل فاصلہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کر دیا ہے (اور) اے اللہ! مجھے میری خطاؤں سے ایسا پاک صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے (اور) اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی سے اور برف سے اور اولوں سے دھو ڈال۔"

1 دیکھیں: صحیح مسلم: 1110 عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

2 صحیح البخاری: 744- صحیح مسلم: 598.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... إِذَا كَبَّرَ: مراد تکبیر تحریر ہے اور یہ اللَّهُ أَكْبَرُ کہنا ہے۔ هُنَيْهَةً: یہ صیغہ صفت ہے اور اس کا موصوف مزدوف ہے لہذا تقدیری عبارت ہے: سَكَتٌ سَكُوْتًا هُنَيْهَةً. مراد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنا ہے۔

قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَسَأَلْتُهُ: امام موصوف برائے نے اس مقام پر روایت حدیث میں اختصار سے کام لیا ہے اور کاش امام موصوف ایسا نہ کرتے۔ کیونکہ اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی مذکور ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں، آپ ﷺ تکبیر اور قراءت کے درمیان جو سکوت فرماتے ہیں اس کے بارے میں مجھے خبر دیجیے کہ اس میں آپ ﷺ کیا پڑھتے ہیں؟ جس پر آپ ﷺ نے بتلایا کہ میں اس دوران یہ دعا پڑھتا ہوں۔ یاد رہے کہ یہاں سکوت سے مراد آواز کا بلند نہ کرنا ہے۔

بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ: یعنی خطاؤں کو مجھ سے اتنا دُور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے تاکہ میں خطا کر ہی نہ سکوں۔ بلاشبہ یہ بعد کے بیان میں از حد مبالغہ ہے۔

خَطَايَا: یہ خَطِيئَةٌ کی جمع ہے۔ خطا اس برائی کو کہتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے۔
نَقِيئِي: یعنی مجھے ان خطاؤں سے جدا کر دے۔ جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے دُور کر کے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔
سفید کپڑے کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ اس پر میل کا اثر دُور سے نظر آتا ہے۔

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي: دھونے کا مال کاراثر یہ ہوتا ہے کہ وہ میل کچیل کے اثر کو دُور کر دیتا ہے۔ دعا کی ان دو تعبیروں سے معلوم ہوا کہ کچھ خطائیں ایسی ہیں جو ابھی تک بندے سے سرزد نہیں ہوئی ہوتیں ان کے بارے میں دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی کہ اے اللہ انہیں مجھ سے دُور کر دے، اور خطاؤں کی دوسری قسم وہ ہے جو بندہ کر بیٹھتا ہے، ان کی بابت یہ دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی کہ اے اللہ مجھے ان کے برے اثرات سے پاک صاف کر دے اور ان سے دھو دے۔ ذرا غور کیجیے کہ یہ کیسی بلیغ ترین طبعی ترتیب کا بیان ہے۔

بِالْمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالْبُرْدِ: ماء: پانی۔ یہ معروف ہے۔

السَّلْج: جما ہوا پانی جس کو برف کہتے ہیں۔ مراد وہ جما ہوا پانی ہے جو زمین پر جمے۔

الْبُرْد: آسمان سے برسنے والے اولے۔ یعنی وہ جما ہوا پانی جو آسمان میں تیرتے پادلوں میں جمے اور بعد میں جمی ہوئی شکل میں برسے جس کو عرف میں اولے کہتے ہیں۔ اب پانی تو میل کچیل کا ازالہ کرتا ہے اس کے ذکر میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن برف اور اولوں کے میل صاف کرنے میں بہر حال اشکال ہے۔ کیونکہ گرم پانی بہ نسبت بریلے اور اولوں والے ٹھنڈے پانی کے زیادہ میل کچیل دُور کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مذکورہ قضیہ میلے کپڑے دھونے کا نہیں بلکہ گناہوں کے اثرات بد کو دھونے کا قضیہ ہے۔ گناہ اپنی فطری خاصیت میں گرم ہوتے ہیں اور ان کا انجام آتش جہنم ہوتا ہے اور کسی بھی شے کا علاج اس کی ضد سے کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گناہوں کی میل کچیل کے دھونے کو برف اور اولوں سے دھونے کے ساتھ ذکر فرمایا۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں دعائے استفتاح کا ذکر ہے۔ جب اس کو گزشتہ مذکورہ دعا کی طرف اضافت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دعائے استفتاح کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اور یہ عبادات کے تنوع میں سے ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ نماز میں داخل ہوتے وقت تکبیر تحریمہ پڑھنا شروع اور ارکانِ صلوٰۃ میں سے ایک رکن ہے۔
  - ◇ دعائے افتتاح کو سر اُپڑھنا شروع ہے جیسا کہ سَكَتَ هُنَيْهَةً کے الفاظ بتلاتے ہیں۔
  - ◇ سکوت کا اطلاق اس قول پر بھی ہوتا ہے جو سنائی نہ دے چاہے متکلم نے اس کا تکلم بھی کیا ہو۔
  - ◇ نماز میں سرے سے کوئی سکوت نہیں بلکہ نماز ساری کی ساری ذکر ہے۔ ہاں کوئی ذکر جہری تو کوئی ذکر سری ہے۔
  - ◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جناب رسول اللہ ﷺ کا بے حد ادب کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کرنے سے قبل وہ بات کہی جو ان کے پناہ ادب اور جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عظمتِ احترام کو بتلاتی ہے۔ چنانچہ پہلے یہ عرض کیا کہ ”اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں۔“ پھر اگلا سوال کیا۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کو نبی کریم ﷺ پر قربان کر سکتے ہیں۔
  - ◇ نماز میں مذکورہ بالا دعائے افتتاح بھی مشروع ہے، اور گوکہ یہ قصہ جہری نماز کا ہے، اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ کے کچھ دیر خاموش ہونے پر تعجب ہوا تھا۔ لیکن اس دعا کا پڑھنا جہری اور سری دونوں نمازوں کے لیے ہے۔
  - ◇ دعائے افتتاح تعدد عبادت کے تنوع میں سے ہے۔ اس لیے سنت کی کامل اتباع یہ ہے کہ ان جملہ مروی دعاؤں میں سے کبھی ایک تو کبھی دوسری پڑھ لی جائے۔
  - ◇ بندے کا گناہوں سے دُور ہونا بے حد عظیم امر ہے جیسا کہ اس دعا میں گناہوں سے مشرق و مغرب کی سی دُوری مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ دعا خطاؤں کے سرزد ہونے سے قبل کی ہے۔
  - ◇ آگے یہ دعا مانگنے کی تعلیم ہے کہ اگر خطائیں سرزد ہو جائیں تو رب تعالیٰ ان کے برے اثرات سے نجات دے کر بندے کو پاک صاف کر دے۔
  - ◇ جبکہ آخر میں پانی، برف اور اولوں سے گناہ وھودینے کی دعا مانگنے کی تعلیم میں تنقیہ و تحظیف کی تمامیت ہے۔
  - ◇ مذکورہ دعا سے جناب رسول اللہ ﷺ سے خطاؤں کے سرزد ہو جانے کا احتمال و امکان مستفاد ہوتا ہے لیکن یہ خطا بھی آپ ﷺ کے مرتبہ اور شان کے مطابق ہے نہ کہ مطلق خطا۔
  - ◇ اگرچہ آپ ﷺ کے لیے اگلے پچھلے گناہوں کے معاف کر دیئے جانے کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے باوجود آپ ﷺ ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اس کے دو فوائد ہیں:
- (1) ایک تو یہ کہ دعا بذاتِ خود ایک عبادت ہے۔
  - (2) بسا اوقات یہی دعائیں عند اللہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں۔
- ◇ یہ بات حکمت میں سے ہے کہ ایک شے کا علاج، معالجہ اور مداوا اس کی ضد سے کیا جائے جیسا کہ غریب الحدیث کے تحت اس کی تفصیل گزری ہے۔

ایک اور دعائے افتتاح

269,270- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ (نماز کے شروع میں) یہ دعا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ذات سے نقص کی نفی ہوگی تو اس جملہ سے رب تعالیٰ کے لیے کمال کا اثبات ہوگا۔ بلاشبہ یہ توجیہ پہلی توجیہ سے اکمل ہے۔

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ: یعنی رب ذو الجلال والاكرام کا ”اسم“ مبارک ہے، پس یہ نام جس چیز سے بھی مل جاتا ہے اسے بھی برکت والا بنا دیتا ہے۔ یہاں لفظ ”اسم“ مفرد اور مضاف ہے جو تعیم کا فائدہ دے رہا ہے لہذا یہ حکم رب تعالیٰ کے سب ناموں کو شامل ہے چاہے وہ نام رب تعالیٰ کا ذاتی ہو یا صفاتی۔ اسی لیے ہم بندے رب تعالیٰ کے سب ناموں سے توسل کرتے ہیں ان کے ذریعے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ چنانچہ ہم بندے یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، یا لطیف، یا ودود وغیرہ کہہ کر اسے پکارتے ہیں۔ اس کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اسی کے نام سے اولادیں مانگتے ہیں۔

وَتَعَالَى جَدُّكَ: جَدُّ غنا اور بے پرواہی کو کہتے ہیں یعنی رب تعالیٰ کا غنا بے حد بلند اور عظیم ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ ایک دعائے افتتاح یہ بھی ہے۔ لہذا کبھی یہ تو کبھی دوسری دعا پڑھ لی جائے۔
- ◇ گو کہ اس روایت کی اسناد منقطع ہے لیکن یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مانگا کرتے تھے جن کی اتباع کا حکم ہے۔ کیونکہ ان کا شمار ان خلفائے راشدین میں ہوتا ہے جن کی سنت کی پیروی کا حکم ہے۔^۱ لہذا جب حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی ایک سنت روایات میں ملے اور اس کے خلاف نبی کریم ﷺ کی کوئی سنت نہ ملے تو وہ حجت ہوگی۔
- ◇ لوگوں کی تعلیم کے لیے بسا اوقات نماز کی دعاؤں کو جہراً بھی پڑھ لینا چاہیے۔
- ◇ مذکورہ دعا میں رب تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، تنزیہ اور قدرت و عظمت کی بلندی اور صفات کمالیہ و جلالیہ کا اثبات ہے۔
- ◇ رب تعالیٰ کی ذات سراپا برکات ہے لہذا اس کے سب نام بھی بابرکت ہیں۔
- ◇ معبود حقیقی وہی ایک اکیلا بلا شریک غیر ہے۔

استعاذہ اور اس کا معنی

وَنَحْوَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ ، وَفِيهِ : وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ ((أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، مِنْ هَمَزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْثِهِ .))

اور ائمہ خمسہ کے ہاں ایسی ہی ایک حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں: اور تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: ((أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، مِنْ هَمَزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْثِهِ .))^۲ ”میں شیطان مروود کے جنون، اس کی شنی اور اس کی پھونک (اس کے اشعار) سے اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو سب کچھ سننے (اور) سب کچھ جاننے والا ہے۔“

۱ اس کی تخریج گزر چکی ہے۔

۲ سنن ابی داؤد: 775۔ جامع الترمذی: 242۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس باب میں سب سے مشہور حدیث یہی ہے۔ اس کی اسناد میں محدثین کا کلام ہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ سنن النسائی: 132/2۔ سنن ابن ماجہ: 804۔ مسند

احمد: 50/3۔ (دیکھیں: نصب الرایۃ: 321/1) متکلم دلائل و بواہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غریب الحدیث: ..... اَعُوذُ: یہ اَعْتَصِمُ کے معنی میں ہے جس کا مطلب ہے، پناہ لینا، کسی کا دامن تھام لینا اور اس کے ساتھ لگ جانا تاکہ وہ اسے باعثِ خوف اور ناگوار امور سے بچائے۔

بِاللَّهِ: یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

السَّمِيعُ: وہ ذات جو صفتِ سَمْع کے ساتھ متصف ہے۔ پھر رب تعالیٰ کا سَمْع دو قسم کا ہے ایک سَمْعِ اجابت اور دوسرا سَمْعِ ادراک۔ سَمِيع کا صیغہ ان دونوں قسم کے سَمْع کو شامل ہے۔
الْعَلِيمُ: علم والا۔ رب تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے۔

الشَّيْطَانُ: یہ ابلیس ہے اور لفظ ”شَيْطَان“ شَطْن سے مشتق ہے۔ جس کا معنی ہے دُور ہونا اور اپنے ساتھی سے دوسرے رخ پر چلنا۔ چونکہ شیطان، رب رَحْمٰن کی رحمت سے دُور ہے اسی لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے اور مذکورہ دعا میں شیطان سے جس شیطان مراد ہے نہ کہ وہ معین شیطان جس نے حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ البتہ جس شیطان مراد لینے میں وہ بھی اس میں داخل شمار ہوگا۔

الرَّجِيمُ: یہ مَرَجُوم کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور رَاجِم کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ فَعِيل کا صیغہ فاعل اور مفعول دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ ”رَجِيم“ یہ رَجَم سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے سنگ باری کرنا، دھک کارنا اور لعنت کرنا۔ لہذا جب یہ صیغہ فاعل کے معنی میں ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ شیطان بنی آدم کو گناہوں کی طرف دھکارتا اور ان پر آمادہ کرتا ہے اور مفعول کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے لعنت کر کے رب تعالیٰ کی رحمت سے دُور کر دیا گیا ہے اور اب یہ دھک کارا ہو اور راندہ درگاہ ہے۔ هَمْزٌ: هَمْزٌ یہ جنون اور دیوانگی کو کہتے ہیں

نَفِيحٌ: فَا کے سکون کے ساتھ، یہ بڑائی کرنے اور شیخی بگھارنے کو کہتے ہیں گویا کہ جب شیطان کسی میں ہوا بھرتا ہے اور اسے شہ دیتا ہے تو وہ شیخی، بڑائی اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔

نَفْثٌ: ایک قول یہ ہے کہ نَفْثِ شَعْر کو کہتے ہیں ادراکِ قول یہ ہے کہ اس سے مراد پھونک مارنا اور کسی کے جی میں کوئی بات ڈالنا ہے۔

بَعْدَ التَّكْبِيرِ: یعنی تکبیر تحریر اور دعائے افتتاح کے بعد آپ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہم یہ مراد لینے کے اس لیے محتاج ہوئے کیونکہ استعاذہ یعنی اَعُوذُ بِاللَّهِ کا پڑھنا قراءت کے وقت ہوتا ہے اور قراءت تکبیر اور افتتاح کے بعد ہوتی ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ روایت میں استعاذہ کا بیان ہے کہ قراءت شروع کرنے سے قبل رب رَحْمٰن سے شیطان مردود کے جملہ شرور و فتن سے پناہ مانگی جائے۔ استعاذہ کے احکام کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ کی جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ مذکورہ دعا کو استعاذہ کہتے ہیں جس کو استحباب سنن نے روایت کیا ہے۔ البتہ صرف اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنے پر بھی اکتفا کیا جاسکتا ہے۔ جمہور علماء کا مسلک اس دعا کے غیر واجب ہونے کا ہے۔ البتہ جو علماء استعاذہ کے وجوب کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هَٰذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۗ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلٰى الَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُوْنَہٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ ۝
(النحل: 98-100)

”پس جب تو قرآن پڑھے تو مرد و شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں۔“

قراءت قرآن کے وقت استعاذہ کے وجوب کا قول بے شک توی قول ہے۔ کیونکہ:

(1) ایک تو رب تعالیٰ نے استعاذہ کا حکم دیا ہے۔

(2) دوسرے استعاذہ کی وجہ سے شیطان تذبذب برقرآن کے درمیان حاصل نہیں ہو سکتا۔

(3) تیسرے اس سے قراءت میں نشاط اور دوام حاصل ہوتا ہے۔

◇ یاد رہے کہ امورِ خبیثہ میں استعاذہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوتا ہے کیونکہ امورِ خبیثہ میں غیر اللہ سے

استعاذہ میں یہ شرط ہے کہ وہ بچانے پر قادر بھی ہو۔ لہذا قبر میں پڑے کسی شخص سے امورِ خبیثہ میں استعاذہ عقلاً، عرفاً اور

شرعاً تینوں اعتبار سے غیر ممکن ہے لہذا مردوں سے استعاذہ شرک کی قبیل میں سے ہوگا جو منع اور حرام ہے۔ امورِ خبیثہ میں

غیر اللہ سے استعاذہ کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ جب نبی کریم ﷺ نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا: مَنْ سُنَّ

وَجَدَ مُعَاذًا فَلْيَعِذْ بِهِ. • ”(ان فتنوں کے دوران اگر کسی کو کوئی جائے پناہ ملتی ہے تو وہ اس کی پناہ لے لے۔“

◇ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے سبوح اور علیم کے اسمائے حسنیٰ ثابت ہیں۔

◇ شیطان سے بچا جائے، کیونکہ (1) ایک تو ہمیں اس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ (2) دوسرے شیطان ”رجیم“ ہے یعنی یہ

بندوں کو گناہوں پر اکساتا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ حمز، نفع اور نفث یہ تینوں شیطانی وصف ہیں جو شیطان کے لیے ثابت ہیں، اگر اس میں یہ اوصاف

نہ ہوتے تو ان سے پناہ مانگنے کا حکم بھی نہ ہوتا۔

◇ حمز، نفع اور نفث سے استعاذہ یہ استعاذہ عامہ کے بعد استعاذہ خاصہ کا بیان ہے۔

ان ہیئتوں اور صورتوں کا بیان جن کا اختیار کرنا نماز میں منع ہے

271- وَعَنْ عَائِشَةَ ۙ قَالَتْ: ((كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ،

وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ

إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبَهُ ،

وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ . وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ

الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَإِذَا

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز کو تکبیر کے ساتھ اور قراءت کو الحمد لله رب العالمین (یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت) کے ساتھ شروع فرماتے تھے اور جب رکوع میں جاتے تھے تو سر مبارک کونہ تو اوپر کو اٹھاتے اور نہ نیچے کو جھکاتے تھے۔ بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے تھے (یعنی کمر کے بالکل متوازی) اور جب رکوع سے سر مبارک کو

رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرَشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصُبُ الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنِ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَقْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ)) .

اٹھاتے تھے تو سجدہ میں (اس وقت تک) نہ جاتے تھے جب تک کہ سیدھے کھڑے (نہ) ہو جاتے تھے اور جب (پہلے) سجدہ سے سر مبارک اٹھاتے تھے تو (دوسرا) سجدہ نہ کرتے تھے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ (نہ) جاتے تھے اور ہر دو رکعات (کے خاتمہ) پر التحیات پڑھتے تھے اور (اس وقت) آپ ﷺ اپنا بائیں قدم مبارک بچھالیتے تھے اور دایاں قدم مبارک کھڑا کر لیتے تھے اور نبی کریم ﷺ عقبہ شیطان سے (یعنی شیطان کی طرح دونوں پاؤں کو بچوں کے ہل کھڑا کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھنے سے) منع فرمایا کرتے تھے اور اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی (سجدہ میں) اپنی دونوں ہاتھیں (یعنی کلائیوں کو کہنیوں تک) پھیلا کر زمین پر رکھ دے۔ جیسے درندے زمین پر اپنی کلائیاں بچھا کر بیٹھتے ہیں اور آپ ﷺ نماز کو اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ کہہ کر ختم فرماتے تھے۔

اس حدیث کو امام مسلم و اللّٰہ نے روایت کیا ہے اور اس روایت میں ایک علت ہے۔

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلَّةٌ .

غریب الحدیث:..... يَسْتَفْتِحُ: یعنی نماز کا آغاز اور اس کی ابتدا فرماتے تھے۔

بِالتَّكْبِيرِ: یعنی اللّٰہ اکبر کہہ کر اور اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔

الصَّلَاةُ: یہ عام ہے لہذا یہ فرض، نفل اور حتیٰ کہ اس نماز کو بھی شامل ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو اور وہ نماز جنازہ ہے۔ وَ الْقِرَاءَةُ: اس کے اعراب دو طرح سے ہیں۔ اگر اس پر جر پڑھیں تو اس کا عطف لفظ التَّكْبِيرِ پر ہوگا اور اس کا عامل حرف جر بآ ہوگا اور اگر اس پر نصب پڑھیں تو اس کا عطف الصَّلَاةُ پر ہوگا اور اس کا عامل يَسْتَفْتِحُ کا فعل ہوگا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: الْحَمْدُ پر رفع حکایت کے طور پر ہے جبکہ محل کے اعتبار سے یہ باحرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ اس سورت کا نام فاتحہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے نہ کہ اس لیے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورۃ فاتحہ بے پناہ فضائل و برکات والی سورت ہے۔ کیونکہ:

○..... یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔

○..... اسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔

○..... اس میں برکت اور شفا ہے۔ لہذا یہ ایک عجیب دم بھی ہے۔

① صحیح مسلم: 498۔ اس روایت میں علت یہ ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے راوی ابو الجوزاء کے بارے میں ابن عبد البر نے

یہ کہا ہے کہ ان ۵۰ سال سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ثابت نہیں لہذا ان کی سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت مرسل کہلائے گی۔ (دیکھیں: التمهيد: 205/20) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ: مراد جناب رسول اللہ ﷺ کا رکوع فرمانا ہے۔
لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ: اشخاص بلند کرنے کو کہتے ہیں۔

وَ لَمْ يَصَوِّبْهُ: تصویب جھکانے اور نیچا کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ ﷺ رکوع میں سر مبارک کو نہ تو اٹھا کر رکھتے تھے اور نہ جھکا کر رکھتے تھے بلکہ کمر کے برابر رکھتے تھے اور دیگر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی کمر مبارک کو بھی سیدھا رکھتے تھے جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور دیگر دلائل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمر اس قدر سیدھی ہوتی تھی کہ اگر اس پر پانی ڈال دیا جاتا تو ٹھہر جاتا۔

وَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا: یہاں تکبیر اور تسبیح و تہلیل میں سے کسی کا ذکر نہیں کیونکہ راوی کا مقصد افعال صلوٰۃ کو بیان کرنا ہے۔

يَسْتَوِي: یہ يَعْتَدِلُ کے معنی میں ہے جس میں طمانیت لازم ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اس وقت تک سجدہ میں نہ جاتے تھے۔ اسی طرح:
وَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا: ایک سجدہ سے اٹھ کر دوسرے سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے تھے جب تک دونوں سجدوں کے درمیان سیدھے بیٹھ نہ جاتے تھے۔

وَ كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ السَّحِيَّةَ: یعنی فرائض کی صلوٰۃ رباعیہ یا ثلاثیہ میں ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ تین یا چار رکعت والی نماز کے پہلے تشهد میں تو صرف التحیات پڑھتے تھے جبکہ دو رکعت والی نماز میں پورا التحیات آخرتک پڑھتے تھے جو درود اور دعا کو بھی شامل ہوتا تھا۔ لہذا "السحیة" کا یہ لفظ کل کو بعض سے تعبیر کرنے کی قبل سے ہے، مراد سب التحیات ہیں۔

وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَجُلِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصَبُ الْيُمْنَى: اس کی تفصیل حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں بیان ہو چکی ہے اسے افزائش کہتے ہیں جبکہ آخری التحیات میں تو رک مسنون ہے۔

وَ كَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ: عقبہ شیطان سے مراد وہ اقعاء ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے اور یہ دونوں پاؤں بچوں کے بل کھڑے کر کے اس کی ایڑیوں پر بیٹھنا ہے تاکہ مراد وہ اقعاء ہے جو کتے کی طرح بیٹھنا ہے۔ غرض عقبہ شیطان کی ہیئت کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت جلسہ اور تشہدین میں ہے اور:

يَنْهَى أَنْ يَقْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ: ان کلمات میں حالت سجدہ میں اس ہیئت کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ اس ہیئت کی تفصیل بیان ہو چکی اور یہ تشبیہ قباحت میں ہے کہ انسان کو حیوانوں وغیرہ کی مشابہت اختیار کرنے سے اور بالخصوص نماز جیسی عظیم عبادت میں ایسی مشابہتیں اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک تو انسان حیوانوں سے افضل ہے دوسرے خاص نماز میں وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خاص نماز میں بے حد ادب و تعظیم والی ہیئت کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔

وَ كَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ: یعنی نماز کو اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ کہہ کر ختم فرماتے تھے۔ اَلتَّسْلِيمِ میں الف لام بیان حقیقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور عموم کے لیے بھی۔ اگر اسے بیان حقیقت کے لیے مانیں تب پھر نماز میں صرف ایک ہی سلام پھیرنا کافی ہے کیونکہ تسلیم صرف ایک سلام سے ہو سکتا ہے اور اگر اس کا کتب لام کو عہد کے لیے

مائیں تو مراد و سلام ہوں گے۔

وَلَهُ عِلَّةٌ: مذکورہ حدیث کی اسناد میں جو علت ہے اس کو تخریج حدیث کے ضمن میں بیان کر دیا گیا ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں بنیادی طور پر دو مسائل بیان کیے گئے ہیں: (1) ایک تو اس حدیث میں قیام، قعود اور رکوع و سجود وغیرہ کی اشکال اور بیانات کو ذکر کیا گیا ہے۔ (2) دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ نماز ایک بے حد اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے اس لیے عبادت اور بندگی کی مکمل ترین تصویر ہونا چاہیے۔ چنانچہ نماز میں نامناسب ہیئتیں خصوصیت کے ساتھ منع ہیں جن میں استکبار یا بے پرواہی یا بد منظری کی شان ہو یا پھر اس کی کسی بد فطرت مخلوق کی ہیئت سے مشابہت ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جناب رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ تعلق تھا اسی لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اہتمام کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی نماز کی جملہ حرکات و سکنات اور اشکال و بیانات کو ضبط کیا۔ جس سے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علم کی وسعت کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

◇ تکبیر تحریمہ مشروع اور رکن صلوٰۃ ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ دعائے افتتاح، تعوذ اور تسمیہ کو جہر اندہ پڑھا کرتے تھے جس کی دلیل وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے کلمات ہیں۔

◇ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جانے والی سورت یا آیات کو سورہ فاتحہ پر مقدم نہ کیا جائے گا کہ یہ غیر مشروع اور غیر مسنون ہے اور اگر کسی نے بے پرواہی یا کھلوڑ کے طور پر ایسا کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ البتہ اگر یہ تعمد کھلوڑ کے طور پر نہ ہو تو نماز باطل نہ ہوگی ہاں خطا ضرور ہوگی اور بھولے سے ایسا ہو جانے پر کچھ بھی ذمے نہ ہوگا۔ البتہ فاتحہ کے بعد سورت دوبارہ پڑھے گا۔ رہا ایسی صورت میں سجدہ سہو، تو وہ مستحب ہوگا نہ کہ واجب۔ کیونکہ ایسے قول کو عمداً کرنے سے بھی نماز باطل نہیں۔ یعنی چاہے کسی سورت کو فاتحہ سے قبل عمداً پڑھا ہے تب بھی ہے تو وہ کلام اللہ ہی، لہذا اس سے نماز باطل نہ ہوگی۔ اس باب میں فقہاء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، جو یہ ہے: ”کسی بھی مشروع قول کو بے موقع اور بے محل لے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی البتہ اس میں سجدہ سہو مستحب ہوتا ہے۔“

◇ نماز میں رکوع اور سجدہ مشروع اور ارکان صلوٰۃ میں سے ہیں۔

◇ رکوع کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کمر سیدھی اور سر اس کے برابر ہو جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بیان ہوا۔

◇ رکوع سے اٹھ کر سجدہ میں جانے سے قبل سیدھا کھڑا ہونا مشروع ہے اور یہ رفع جس کو فقہاء کی اصطلاح میں قومہ کہتے ہیں، نماز کا رکن ہے۔ لہذا اگر کوئی رکوع سے سیدھا سجدہ میں چلا گیا تو اس پر سجدہ سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا لازم ہوگا اور وہ سجدہ کا اعادہ کرے گا۔

◇ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ جس کو فقہاء کی اصطلاح میں جلسہ کہتے ہیں۔ یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔

◇ ہر دو رکعت پر تشہد واجب ہے چاہے نماز ثنائی ہو یا ثلاثی اور رباعی۔ مذکورہ حدیث کے سابقہ متفقہی تو یہ ہے کہ یہ تشہد محکم ثلاثی و رباعی سے قرین مشوع و مطرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی رکن ہو۔ کیونکہ اس کو ارکانِ صلوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن سنت ایک دوسرے کی تفسیر اور قید کو بیان کرتی ہے اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے پہلا تشہد ترک کر دیا تو سجدہ سہو کر کے اس کی تلافی فرمائی۔^① جو اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا تشہد واجب ہے نہ کہ رکن اور یہ حکم فرض اور نفل دونوں نمازوں کو اور تین رکعت والے وتروں کو بھی شامل ہے۔

◆ گزشتہ صفحات میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ پہلے تشہد میں افتراش اور دوسرے میں توڑک مسنون ہے کیونکہ دوسرا تشہد پہلے سے زیادہ طویل ہوتا ہے۔

◆ شیطان کی مشابہت اختیار کرنا ممنوع ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے جلسہ عقبہ کو شیطان کی طرف مضاف کر کے اس سے منع فرمایا ہے۔ جو اس کی قباحت کو بیان کرتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ مذکورہ حدیث میں صرف اس خاص ہیئتِ جلوس سے منع فرمایا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک روایت میں ارشاد ہے: ”جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، وہ انہی میں کا شمار ہوگا۔“^② جس میں عموم کا بیان ہے لہذا شیطان کی ہر قسم کی مشابہت اختیار کرنا منع ہوگا اور نہ کوئی مومن ایسا ہے جو شیطان کی مشابہت اختیار کر کے خوش ہو سکتا ہے۔

◆ نماز میں جانوروں اور درندوں کے جیسی بری وضعیں، ہیشیں اور صورتیں اختیار کرنا منع ہے۔

◆ نبی کریم ﷺ کی فصاحت و بلاغت کی بے پناہ قوت کہ آپ ﷺ نے مختلف اعمال کی مختلف صورتوں کو مختلف اشیاء کے ساتھ تشبیہ دی، جو آپ ﷺ کی بے پناہ بلاغت اور تعبیر کے تنوع پر دلالت کرتی ہے۔ رہا درندوں کے ساتھ تشبیہ دینا تو علمِ بلاغت میں اس کو ”تَشْبِيْهٌ لِّلْتَفْصِيْحِ“ کہتے ہیں نہ کہ تشبیہ قبیح کہتے ہیں۔

◆ نماز کو سلام کے صیغہ پر ختم کرنا مشروع ہے اور وہ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ کے الفاظ ہیں۔

نماز میں رفع یدین کے مواقع اور اس کا طریقہ

272-274- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوً وَمَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز کو شروع فرماتے تھے اور جب رکوع (میں جانے) کے لیے تکبیر کہتے تھے اور جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے تو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے مبارک کندھوں کے برابر تک اٹھاتے تھے۔^③ یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: ((يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ . ثُمَّ يُكَبِّرُ))

سنن ابی داؤد میں حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”آپ ﷺ (ان مذکورہ مواقع پر) اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ ان کو اپنے مبارک کندھوں کے برابر کر دیتے تب پھر تکبیر کہتے تھے۔“^④

② سنن ابی داؤد: 4031

① یہ روایت ”باب سجود السہو“ کے اول میں آجائے گی۔

③ صحیح البخاری: 735-736 صحیح مسلم: 390-391 متفق متنوع و منفرد کتب پر مستعمل مفت آن لائن مکتبہ

وَلَمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، لَكِنْ قَالَ : حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فَرُوعَ أُذُنَيْهِ .
اور صحیح مسلم میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسی حدیث مروی ہے البتہ اس میں یہ الفاظ ہیں: ”یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کی نو کے برابر کر دیا۔“¹

غریب الحدیث:..... حَذْوُ: اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔

إِذَا افْتَتَحَ: اس سے مراد تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔

وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ: مراد رکوع کے لیے تکبیر شروع کرتے وقت رفع یدین کرنا ہے۔

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: یعنی جب آپ ﷺ رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ نماز میں تین مقامات پر رفع یدین ہے:

(1) تکبیر تحریمہ کہتے وقت (2) رکوع میں جانے کے لیے تکبیر شروع کرنے کے وقت

(3) اور رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد رفع یدین کیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کے افعال و اقوال کو بڑی حرص اور تتبع کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔
- ◆ مقتدی امام کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ کیونکہ ان تین مواقع پر رفع یدین کرنے کی خبر خود نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نہ دی تھی بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کو نماز کے دوران دیکھا تھا۔
- ◆ نماز میں رفع یدین مشروع ہے، رفع یدین میں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے گا اور رفع یدین کی کیا حکمت ہے اس بارے تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔
- ◆ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرنا مشروع ہے، اسی طرح رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر بھی رفع یدین کرنا مشروع ہے۔ ان مقامات کے علاوہ ایک صحیح حدیث میں چوتھے مقام کا بھی ذکر ہے جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اور وہ پہلے تشہد سے اٹھ کر رفع یدین کرنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تشہد کے بعد والی نماز تشہد سے پہلے والی نماز سے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز کے دوسرے حصہ میں قراءت میں صرف سورہ فاتحہ پراکتفا کیا جاتا ہے، دوسرے اس کے رکوع اور بعد سے بھی گزشتہ رکعات کے رکوع اور سجدوں سے ہلکے ہوتے ہیں۔ یوں گویا کہ نمازی ایک نئی نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ رفع یدین قیام میں معتدل کھڑے ہو جانے کے بعد کیا جائے گا نہ کہ تشہد سے اٹھتے وقت۔
- ◆ رفع یدین نماز کے جملہ انتقالات میں نہ کیا جائے گا چنانچہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما میں ہے کہ ”نبی کریم ﷺ سجدوں میں رفع یدین نہ کیا کرتے تھے۔“ رہی وہ حدیث جس میں یہ ذکر ہے کہ ”نبی کریم ﷺ ہر جھکنے کے وقت اور ہر اٹھنے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔“² تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لہذا یہ حدیث صحت میں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہم پلہ نہیں۔

1 صحیح مسلم: 391. 2 العلیل للدار قطنی: 283/9۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند میں قلب اور متن میں نکارت ہے،

دوسرے ابن قیم رحمہ اللہ کے بقول اس روایت میں راوی کو وہم ہوا ہے کیونکہ وہ کہتا تو یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم ﷺ ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت تکبیر کہا کرتے تھے لیکن کہہ یہ بیٹھا کہ آپ ﷺ ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔
 ◇ رفع یدین تکبیر سے پہلے ہو، یا بعد میں یا ساتھ ساتھ؟ تو یہ تینوں طریق ہی سنت ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ سے ان تینوں طریقوں سے تکبیر کہنا اور رفع یدین کرنا ثابت ہے۔

حالت قیام میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں

275- وَعَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: ((صَلَّىتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ)) .
 حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پس (میں نے دیکھا کہ) آپ ﷺ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر (ان کو) اپنے سینہ مبارک پر رکھا۔*

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

شرح:..... معیت سے یہاں معیت مکانی مراد ہے اور دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا، یہ نماز میں تھا جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی بائیں کلائی پر رکھیں اور یہ قیام میں ہوگا۔ رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ اب حضرت سہل اور حضرت وائل رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ فرق ہے کہ یہ بات تو دونوں احادیث بیان کرتی ہے کہ نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے گا لیکن کس جگہ رکھا جائے گا اس کو صرف حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث بیان کرتی ہے کہ یوں ہاتھ باندھ کر ان کو سینے پر رکھا جائے گا۔ اس باب میں سب سے عمدہ حدیث یہی ہے۔ البتہ اس باب میں اور بھی اقوال ہیں مثلاً:

(1) دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ان کو جائے نحر یعنی گلے پر رکھا جائے۔*

(2) ناف پر رکھا جائے۔

(3) ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یوں یہ کل چار اقوال ہو گئے ایک قول حدیث وائل رضی اللہ عنہ کا اور مزید یہ تین اقوال پہلے قول کے قائلین کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الکوثر: 2) ”پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔“

ان حضرات کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اور نماز میں ہاتھ کو نحر پر رکھو۔ بلاشبہ یہ استدلال لغت کے اعتبار سے بھی باطل ہے اور سنت سے بھی خالی ہے۔ جبکہ دوسرے اور تیسرے قول کے قائلین کا استدلال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث سے ہے۔ جو ضعیف ہے۔ رہے وہ لوگ جو پورے قیام میں یا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں، تو ان کا یہ

① زاد المعاد: 244/1.

② صحیح ابن خزیمہ: 479.

③ سنن البیہقی: 31/2- دیکھیں: خلاصة البدر المنير: 145/1.

④ سنن ابی داود: 756- صاحب ”الدراية“ (128/1) نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کیونکہ یہ حدیث عبدالرحمن بن اسحاق کوئی کی روایت سے ہے جن کو امام احمد نے ضعف اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل نہیں کیا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فعل سنت کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں ہاتھ سینے پر باندھنے یا آزاد چھوڑ دینے میں اختیار ہے۔ گویا کہ..... واللہ اعلم..... ان کے نزدیک بھی رکوع کے بعد ارسال صحیح نہیں ہے۔ پس رائج قول رکوع سے پہلے بھی اور بعد میں بھی وضع الید علی الید کا ہے۔

قراءت فاتحہ کا حکم

276- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ)) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے ام القرآن کی قراءت نہیں کی۔“
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

اور صحیح ابن حبان اور سنن الدارقطنی کی روایت میں ہے کہ ”وہ نماز جائز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ کتاب کی تلاوت نہ کی جائے۔“
مسند احمد، سنن ابی داؤد، جامع الترمذی اور صحیح ابن حبان کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (آپ ﷺ نے نماز کے بعد دریافت فرمایا): ”شاید تم اپنے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو؟“ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایسا مت کرو (اپنے امام کے پیچھے قراءت نہ کیا کرو) سوائے فاتحہ کتاب کے، کیونکہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے اس کی قراءت نہیں کی۔“

غریب الحدیث:..... مذکورہ روایات میں ام القرآن اور فاتحہ الکتاب سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ

پر کلام کیا جا چکا ہے۔ بنیادی طور پر ان تینوں روایات میں سورہ فاتحہ کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ
①..... پہلی حدیث میں لا صَلَاةَ کے الفاظ ہیں۔ مذکورہ ”لا“ نفی جنس کا ہے اور یہاں نفی سے مراد صحت کی نفی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی اور صَلَاةَ کا لفظ ہر اس نماز کو شامل ہے جس کو نماز کہا جاسکتا ہے چاہے وہ فرض ہو یا نفل اور چاہے نماز جنازہ۔ البتہ اس میں طواف داخل نہیں۔ اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اسی طرح شکر اور تلامذات کے سجدے بھی اس میں داخل نہ ہوں گے کیونکہ ان میں قیام، رکوع اور قرآن کریم کی قراءت کے ساتھ ساتھ دیگر اذکار واجبہ موجود نہیں۔ لہذا ان سجدوں پر بھی لفظ صَلَاةَ کا اطلاق نہ ہوگا۔ ام القرآن: سورہ فاتحہ کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ پورے قرآن کریم کے اہم اور عظیم معانی اسی سورت کی طرف لوتے ہیں۔ چنانچہ اس میں توحید کی جملہ انواع کا ذکر ہے، اس میں انبیاء کرام ﷺ کے قصص کا

① صحیح البخاری: 756- صحیح مسلم: 394.

② صحیح ابن حبان: 1793- سنن الدارقطنی: 322/1- امام دارقطنی نے اس حدیث کو روایت کر کے اس کو صحیح کہا ہے۔

③ مسند احمد: 313/5 سنن ابی داؤد: 822- جامع الترمذی: 311- صحیح ابن حبان: 1792- محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حوالہ ہے۔ اس میں سعادت و طاعت و معصیت کے اعتبار سے سب لوگوں کی اقسام کا ذکر ہے اور اس میں دنیا و آخرت اور قیامت و معاد کا بھی ذکر ہے۔ بلاشبہ یہ سورت واقعی ”ام القرآن“ ہے۔

○ ..... دوسری روایت صحیح ابن حبان کی ہے جو اس باب میں صریح ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز جائز نہیں ہوتی۔ اگرچہ پہلی روایت میں مذکورہ نفی جس کا لافنی صحت پر دلالت کر رہا تھا لیکن امام موصوف اس دوسری روایت کو اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ عدم اجزاء اور نفی صحت پر صراحتہ دلالت کر رہی ہے۔

○ ..... تیسری روایت ایک نماز فجر کا قصہ ہے جس کے ختم ہونے کے بعد آپ ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ سوال کیا تھا کہ ”شاید تم اپنے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو؟“ یہاں لَعَلَّكُمْ بمعنی کانکم ہے۔ پھر فرمایا سوائے فَاتِحَةُ الْكِتَابِ کے امام کے پیچھے اور کچھ نہ پڑھا کرو اور اس حکم کی علت یہ بتلائی، کیونکہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔

مضمون حدیث: ..... ان احادیث میں مذکورہ مضمون واضح ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ سورہ فاتحہ بے حد فضیلت والی سورت ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی نماز درست بن کر ادا نہیں ہوتی۔ لہذا جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ لَا تُجْزَىٰ کے الفاظ اس معنی پر دلالت کرتے ہیں۔

◇ اس حکم میں امام، منفرد اور مقتدی سب ایک ہیں۔ رہی وہ حدیث جس میں یہ ارشاد ہے: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. • ”جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔“ تو یہ حدیث مرسل ہے جس کی سند اور حکم دونوں صحیح نہیں۔

◇ اس حکم میں سری اور جہری دونوں نمازیں ایک ہیں۔

◇ نماز میں سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کی بابت علماء کا اختلاف ہے اور اس بارے چار اقوال ہیں:

(1) جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے ان کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ لہذا ان حضرات کے نزدیک اگر کوئی امام کے ساتھ ابتدائے نماز میں شریک ہو کر بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور سورہ مزمل پڑھ کر باقی نماز پوری کر لے تو اس کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ سنت ہے نہ کہ واجب۔ لیکن اس قول میں جو بعد ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ نماز سری ہو یا جہری، مقتدی پر بھی قراءت فاتحہ واجب ہے۔ ان حضرات کا استدلال مذکورہ احادیث کے عموم سے ہے۔ کیونکہ لَا صَلَوةَ كَعموم میں سری اور جہری دونوں نمازیں داخل ہیں۔

(3) قراءت فاتحہ امام پر تو واجب ہے البتہ مقتدی پر واجب نہیں۔ ان حضرات کا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الاعراف: 204)

”اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

① سنن ابن ماجہ: 850۔ عن جابر رضی اللہ عنہ۔ امام بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے۔ امام ابن حجر رضی اللہ عنہ ”التلخیص الحبیر“ (232/1) میں لکھتے ہیں: یہ حدیث صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے متعدد طرق سے مروی ہے اور وہ سب کے سب طرق معلول ہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ ارشاد عام ہے اور مقتدی امام کے تابع ہے۔ دوسرے یہ کہ جبری نماز میں قراءت فاتحہ مقتدی پر کیونکر لازم کی جاسکتی ہے، حالانکہ اس نے خود اس کو سن کر اس پر آمین کہی ہے۔ لہذا امام کی قراءت اس کی قراءت ہوگی جیسے اس آیت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سیدنا ہارون علیہ السلام کی دعا قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِكَ زِينَةً وَآمَوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ آمَوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾

(یونس : 88)

”اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں، اے ہمارے رب! تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔“

آگے ارشاد فرمایا:

﴿قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ (یونس : 89) ”بلاشبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔“

کہ یہاں رب تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سیدنا ہارون علیہ السلام کی دعا قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ دعا مانگنے والے صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے جبکہ سیدنا ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے تھے۔ لیکن چونکہ وہ اس دعا کو سننے والے اور اس پر آمین کہنے والے تھے اسی لیے رب تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سیدنا ہارون علیہ السلام کی دعا بھی قرار دیا۔ اسی طرح جو مقتدی جبری نماز میں امام کی قراءت سن کر اس پر آمین کہتا ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت شمار ہوگی۔ بلاشبہ یہ قول اثر و نظر دونوں اعتبار سے بے حد قوی ہے۔

(4) اور چوتھا قول یہ ہے کہ قراءت فاتحہ امام، مقتدی اور منفرد تینوں پر واجب ہے۔ اس قول کے قائلین کا استدلال مذکورہ روایات کے عموم سے ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے نماز فجر کے بعد یہ فرمایا تھا کہ امام کے پیچھے صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ بلاشبہ نزاع کے موقع پر یہ نص ہے۔

رہی سورۃ اعراف کی آیت اور اس سے استدلال اور اس کے نتیجے میں جبری اور سری نماز میں فصل کرنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت عام ضرور ہے۔ لیکن دیگر دلائل اس میں سورۃ فاتحہ کی قراءت کے وجوب کی تخصیص کرتے ہیں تب پھر اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ”جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو ضرور دھیان سے سنو سوائے فاتحہ کے کہ اس کو خود بھی پڑھنا ناگزیر اور لازم ہے۔“ رہی یہ دلیل کہ اگر امام کی قراءت مقتدی کو قراءت سے مستغنی نہیں کرتی تب پھر امام کے جبری قراءت کا کیا فائدہ؟ تو اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس ہے جو نص کے مقابل ہے۔ لہذا ردّ اور غیر معتبر ہے۔ تب پھر ہم اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مذکورہ یہ حدیث نہ ہوتی جس میں آپ ﷺ نے صراحت کے ساتھ جلی حروف سے واضح اور عیاں کر کے بیان فرمادیا ہے کہ امام کے پیچھے صرف ام القرآن پڑھو اور واقعہ بھی نماز فجر کا ہے، تو ہم ضرور اس بات مستحکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے قائل ہوتے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے کیونکہ اثر و نظر دونوں کے اعتبار سے یہ قول بے حد قوی ہے۔ لیکن اس نص جلی کے بعد ہمارا قول یہی ہے کہ مقتدی پر جہری نماز میں بھی قراءت فاتحہ واجب ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جائے جن میں مسبق و مدرک مقتدی کے مسائل کو مفصل ذکر کیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ كَے احكام

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نماز کو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے ساتھ شروع کیا کرتے تھے۔^① یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں: یہ حضرات قراءت کے نوازل میں اور نہ آخر میں ہی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو ذکر کیا کرتے تھے۔

اور مسند احمد، سنن النسائی اور صحیح ابن خزیمة کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: یہ حضرات بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو جہر آنہ پڑھا کرتے تھے۔^② اور صحیح ابن خزیمة کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں: یہ حضرات (بِسْمِ اللّٰهِ کو) سرا پڑھا کرتے تھے۔^③ اور صحیح مسلم کی روایت کی نفی کو اسی معنی پر حمل کیا جائے گا (کہ لا یَذْکُرُوْنَ کا مطلب لا یَجْهَرُوْنَ ہے) بخلاف اس شخص کے جو اس روایت کو معلول کہتا ہے۔

277- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْکُرُوْنَ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) فِيْ أَوَّلِ قِرَاءَتِهِ وَلَا فِيْ آخِرِهَا .

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيَّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ-
وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: ((كَانُوا يُسِرُّوْنَ)) .
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلَافًا لِمَنْ أَعْلَاهَا .

شرح: ..... مذکورہ روایات میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ کو نماز میں سرا پڑھا جائے گا یا جہر؟ لیکن یہ اختلاف بھی دراصل اس اختلاف پر مبنی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے یا نہیں؟ لہذا اگر تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے تو اس کو بھی باقی سورت کی طرح جہر پڑھا جائے گا اور اگر یہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں تو پھر اس کو دعائے افتتاح اور تعوذ کی طرح سرا پڑھا جائے گا۔ اس اختلاف کی تفصیل درج ذیل ہے:

① ..... امام شافعی رضی اللہ عنہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جزو مانتے ہیں لہذا ان کے نزدیک باقی سورت کی طرح بسم اللہ کو بھی جہر پڑھا جائے گا۔ کیونکہ ایک سورت کے بعض کو سرا اور بعض کو جہر پڑھنا جائز نہیں۔

① صحیح البخاری: 743- صحیح مسلم: 399 .

② مسند احمد: 179/3- سنن النسائی: 135/2- صحیح ابن خزیمة: 498 .

③ صحیح ابن خزیمة: 498 .

④ دیکھیں: المجموع: 279/3 .

①..... امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں لہذا بسم اللہ کو دیگر سری اذکار کے ساتھ سر اُپڑھا جائے گا اور یہی قول راجح ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی میں رب تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت اِنَّكَ نَعْبُدُ وَ اِنَّكَ نَسْتَعِينُ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کرنے کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ ”جب بندہ اِنَّكَ نَعْبُدُ وَ اِنَّكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصفانصف ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔“ ①

اب نور کریں تو یہ آیت تب نصف بنتی ہے جب اس سے قبل اور اس کے بعد کی آیات کی تعداد برابر ہو۔ چنانچہ اس کے بعد کی آیات کی تعداد تین ہے۔ جبکہ اس سے قبل کی آیات کو اگر بسم اللہ کے بغیر شمار کریں تب تو تین بنتی ہیں وگرنہ چار بنتی ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں۔ چنانچہ پہلی تین آیات خالص اللہ کی ہیں، جبکہ چوتھی کے بعد کی تین آیتیں خالص بندے کے لیے ہیں اور یہی وہ چوتھی آیت ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان نصفانصف ہے۔ اس لیے میرے نزدیک قطعی طور پر درست قول یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں۔ یہی راجح قول ہے۔ لہذا جہری نماز میں سورہ فاتحہ کی طرح اس کو جہرانہ پڑھا جائے گا۔

دوسرے اس بات پر اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد سات ہے۔ پس اگر ہم بسم اللہ کو فاتحہ کا جزو ماننے ہیں تو سورہ فاتحہ کا آٹھ آیات پر مشتمل ہونا لازم آئے گا۔ جو خلاف اجماع ہے۔ تیسرے یہ کہ نبی کریم ﷺ نے سورہ فاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ② بھی ذکر فرمایا ہے جو اس بات کو مقتضی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو نہ ہو۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ روایات میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ میں داخل نہیں لہذا اس کو جہری نمازوں میں سر اُپڑھا جائے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ① معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کے فعل سے استدلال جائز ہے کیونکہ آپ ﷺ بسم اللہ کو جہرا نہیں پڑھا کرتے تھے۔
- ② سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے فعل سے استدلال جائز ہے اور حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے فعل سے نبی کریم ﷺ کے فعل کے ہوتے ہوئے بھی دو فوائد کے لیے استدلال کیا جا رہا ہے۔
- (1) ایک یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ لہذا بسم اللہ کو سر اُپڑھا جائے گا۔
- (2) دوسرے یہ کہ بسم اللہ کے سر اُپڑھنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔
- ③ سورہ فاتحہ کی فضیلت کہ اس کے بغیر کوئی نماز درست نہیں۔
- ④ کل کا جزو پر اطلاق جائز ہے۔ جس کی دلیل يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ کے الفاظ ہیں کہ یہاں صَلَاة سے مراد قراءت ہے

① صحیح مسلم: 395 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔

② صحیح البخاری: 4474 عن ابی سعید بن المعلی رضی اللہ عنہ۔

جو نماز کا جز ہے۔ لہذا یہاں کل بول کر مراد لیا گیا ہے۔

◆ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کے اعراب بطور حکایت کے رفع کے ساتھ ہیں وگرنہ محل کے اعتبار سے یہ کلمات بآ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ حکایت کے طور پر ذکر کی جانے والی بات کے اعراب کو بدلنا نہیں جاتا۔

درایۃ الحدیث:..... صحیح مسلم کی روایت میں لَا یَذْکُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فِیْ اَوَّلِ قِرَآءَةِ، وَلَا فِیْ اٰخِرِهَا کے الفاظ آتے ہیں، جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات نماز میں سرے سے بِسْمِ اللّٰهِ پڑھتے ہی نہ تھے، نہ سر اور نہ جہرا لیکن اس سے مراد لَا یَجْہَرُونَ ہے جیسا کہ مسند احمد، سنن النسائی اور صحیح ابن خزیمہ کی روایات میں لَا یَجْہَرُونَ کا لفظ آتا ہے۔ یوں یہ سب روایات ایک ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ ذکر کی نفی نہیں بلکہ جہر کی نفی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرات بِسْمِ اللّٰهِ کو سرا پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ اخص کی نفی اعم کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اس کو آگے صحیح ابن خزیمہ کی ایک دوسری روایت میں كَانُوا یُسْرُونَ کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات بِسْمِ اللّٰهِ پڑھتے تو تھے لیکن جہر کے ساتھ نہیں بلکہ اسرار کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس بات کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جا کر ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں جس نفی کا ذکر ہے (جو لَا یَذْکُرُونَ میں ہے) اسے لَا یَجْہَرُونَ کے معنی پر حمل کیا جائے گا اور صحیح مسلم کی روایت کی یہ توجیہ اس روایت کو معلول قرار دینے سے بہتر ہے۔

راجع مذهب:..... مذکورہ بالا ساری بحث کا خلاصہ دو امر ہیں: (1) بِسْمِ اللّٰهِ کو سرا پڑھا جائے گا۔ (2) اور بِسْمِ اللّٰهِ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں۔ یہی راجح مذہب ہے، جس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث بھی ہے:

278- وَعَنْ نُعَیْمِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: ((صَلَّيْتُ وِرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ((وَلَا الضَّالِّیْنَ)) قَالَ: آمِينَ وَيَقُولُ كَلَّمَآ سَجَدًا، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللّٰهُ اَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بَرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ)).

حضرت نعیم المجمعر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پس انہوں نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی قراءت کی پھر ام القرآن کی قراءت کی یہاں تک کہ جب وَلَا الضَّالِّیْنَ تک پہنچے تو آمین کہا اور وہ جب بھی سجدہ میں جاتے اور جلوس سے اٹھتے تھے تو اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہتے۔ پھر جب سلام کہہ لیا تو (ہمیں مخاطب کر کے) یہ فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بے شک میں تم سب سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حُرَيْمَةَ .

فرب الحدیث:..... اَلْمُجْمِرِ: دھونی دینے والا۔ کیونکہ جناب نعیم مسجد کو عود وغیرہ کی دھونی دیا کرتے تھے اس لیے ان کا لقب مُجْمِر پڑ گیا۔

فَقَرَأَ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: ان الفاظ میں بسم اللہ کو سرا پڑھنے کا ذکر نہیں لیکن حدیث کے سیاق سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معلوم ہوتا ہے کہ یہ پڑھنا جبراً تھا۔

وَأَلَا الصَّالِّينَ: اسی طرح ان الفاظ سے بھی یہ مستفاد نہیں ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ”آمین“ کو سرّاً کہتے تھے یا جبراً۔ لیکن حدیث کا سیاق اس کے جبری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: یہاں جلوس سے پہلا قعدہ اور تشہد مراد ہے۔ مراد تکبیرات انتقال کا کہنا ہے، ان کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: یہ قسم ہے گویا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے اس بات پر قسم اٹھائی کہ ان کی نماز نبی کریم ﷺ کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔

نَفْسِي بِيَدِهِ: یعنی میری جان پر رب تعالیٰ کو مکمل تصرف، قبضہ اور موت و حیات کا اختیار اور قدرت حاصل ہے۔

إِنِّي لَا أَشْبَهُكُمْ: یہ جملہ جواب قسم ہے اور اس جملہ میں تین تاکیدات جمع ہیں:

(1) قسم

(2) لَوْنِ تَاكِيْد

(3) لَامِ تَاكِيْد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے یہ قسم لوگوں کو اس بات پر ابھارنے کے لیے اٹھائی تھی تاکہ وہ بھی اسی طرح کی نماز پڑھا کریں جیسی وہ خود پڑھتے ہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ روایت میں نماز میں بسم اللہ پڑھنے، آمین کہنے اور تکبیرات انتقال کہنے کو ذکر کیا گیا ہے رہا بسم اللہ اور آمین کا جبر یا اسرار تو اس کو فوائد کے تحت بیان کر دیا جائے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ بسم اللہ کو جبراً پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس کے مسنون ہونے یا نہ ہونے میں احتمال ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے لوگوں کی تعلیم کی غرض سے بسم اللہ کو جبراً پڑھا ہو۔ تو جب مذکورہ روایت میں یہ امر محتمل نکلا تو محتمل کو ہمیشہ محکم کی طرف پھیرا جاتا ہے اور اس باب میں محکم روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی کریم ﷺ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اپنی نمازوں میں بسم اللہ کو جبراً نہ پڑھا کرتے تھے۔ تب پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی مذکورہ روایت کو تعلیم اور ایضاح کے باب میں شمار کیا جائے گا۔

◆ وَأَلَا الصَّالِّينَ کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین اسم فعل ہے جَوَّالْتُهُمْ اسْتَجِبَ کے معنی میں ہے یعنی ”اے اللہ تو میری اس دعا کو قبول فرما!“ اسم فعل کی تعریف اور اس کے احکام کو بیان کر دیا گیا ہے۔

1 سنن النسائي: 134/2 - صحيح ابن خزيمة: 499 - صحيح ابن حبان: 1797 - المستدرک للحاکم: 357/1 - امام حاکم بن حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث شریفین کی شرط پر ہے۔ ابن عبدالبر نے ”التمهید“ میں متعدد مقامات پر کتاب ”المعرفة“ کے حوالے سے طوائف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لغیر خبر میں صحاح سے زیادہ عرصہ تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں رہے تھے اور نعم کی موطا امام مالک میں تین مندا حدیث ہیں جبکہ دو متوفی حدیثیں بھی ہیں۔ یہ سب کئی سب روایات ہمارے نزدیک صحیح اور مسند ہیں۔ (دیکھیں: التمهید: 178/16) امام ابن

عمر بن نے ”تعلیق التعلیق“ (321/2) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

◆ رہا یہ سوال کہ مقتدی کب آمین کہے؟ تو متعین قول یہ ہے کہ جب امام وَا لَا الضَّالِّينَ کہہ لے تو مقتدی آمین کہہ دے اور اس کے آمین کہنے کا انتظار نہ کرے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ”جب امام وَا لَا الضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو“^① رہی وہ روایت جس میں یہ ارشاد ہے کہ ”جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو“^② تو اس سے مراد قرب فعل ہے۔ یعنی جب امام آمین کہنے کے قریب ہو جائے اور محل تائین تک پہنچ جائے تو تم بھی آمین کہو اور محل تائین تک پہنچنا امام کا وَا لَا الضَّالِّينَ کہنا ہے۔ یا پھر اس سے شروع فعل مراد ہے۔ یعنی جب امام آمین کہنا شروع کرے تو تم بھی آمین کہو، یہ مطلب نہیں کہ جب وہ آمین کہہ کر فارغ ہو جائے تو تم بھی آمین کہو۔ اس بارے میں ضابطہ یاد رہے کہ جب ایک محتمل میں دو احتمال ہوں اور وہ محتمل ایک احتمال پر صراحتاً دلالت کر رہا ہو تو وہ احتمال متعین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی الفاظ حدیث اس احتمال پر صراحتاً دلالت کر رہے ہیں کہ آمین کہنے میں امام کی تائین کے اختتام کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ جیسے ہی وہ وَا لَا الضَّالِّينَ کہے آمین کہہ دی جائے۔ تو یہی احتمال متعین اور راجح ہوگا۔

◆ تکبیرات انتقالات شروع ہیں اور ان کی تین قسمیں ہیں:

- (1) ایک وہ تکبیر ہے جس کے بغیر نماز قائم اور منعقد ہی نہیں ہوتی، یہ تکبیر رکن صلوٰۃ ہے اور یہ تکبیر تحریمہ ہے۔
  - (2) دوسری وہ تکبیر ہے جسے مسبوق امام کو رکوع میں دیکھ کر حالت قیام میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد امام کے ساتھ رکوع میں ملنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ دوسری تکبیر مستحب ہے نہ کہ واجب۔
  - (3) تیسری انتقالات کی تکبیریں ہیں جن کی بابت صحیح قول یہ ہے کہ وہ واجب ہیں۔ لہذا جوان کو جان بوجھ کر ترک کرے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور جس سے بھولے سے رہ گئیں اس پر سجدہ سہو آئے گا۔
- ◆ دوسرے کے کہے بغیر بھی کسی بات کو پکا کرنے کے لیے از خود قسم اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کسی کے کہے بغیر خود قسم اٹھائی۔

◆ اِنِّیْ لَا شُبْهَکُمْ: یہ بے حد دقیق تعبیر ہے۔ مراد یہ ہے کہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی نمازیں بھی درست ہیں مگر میری نماز نبی کریم ﷺ کی نماز کے بے حد قریب ہے۔ کیونکہ شبہ میں کلی مماثلت نہیں ہوتی بلکہ مقاربت تامہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نماز بالتحقیق سنت ہے بلکہ یہ فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی نماز کے بے حد قریب ہے تاکہ کسی دوسرے کو لب کشائی کا موقع نہ ملے۔

کیا بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے؟

279- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا قَرَأْتُمْ الْفَاتِحَةَ كَرِيمٌ ﷺ))^① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم سورۃ فاتحہ پڑھو تو (اس کے

① صحیح البخاری: 782- صحیح مسلم: 415۔

② صحیح البخاری: 780- صحیح مسلم: 410- فتاویٰ مفت آن لائن مکتبہ

فَاقْرَأْ وَابْسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ، فَإِنَّهَا
سَاتُهَا) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو بھی (ملا کر) پڑھو
کیونکہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔^①

اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر کے اس کے موقوف
ہونے کو درست قرار دیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... وَ صَوَّبَ وَفَّقَهُ: یعنی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے موقوف ہونے کو صحیح قرار
دیا ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو بسم اللہ کو
بھی پڑھا جائے۔ مراد بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی طرح جبراً پڑھانا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علت یہ بیان فرماتے ہیں کہ
کیونکہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔

درایۃ الحدیث: ..... اگر ہم اس روایت کو صحیح مان لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا
دائمی عمل اس کے مخالف نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ روایت موقوف ہے اس لیے مرفوع روایت کے مقابل نہیں آ سکتی۔ تب پھر
یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

قول صحابی کا حکم

قول صحابی رضی اللہ عنہ کے حجت ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تفسیر کے باب میں قول صحابی رضی اللہ عنہ ہر حال
میں حجت ہے۔ یہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور تفسیری قول بمنزلہ مرفوع حدیث کے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قول صحابی مطلق حجت
نہیں نہ تفسیر میں اور نہ غیر تفسیر میں کیونکہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معصوم نہیں لہذا صحابی سے خطا کا صدور ممکن ہے۔ جبکہ
بعض علماء نے اس بارے میں یہ فرق کیا ہے کہ علماء اور فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول حجت ہے نہ کہ دوسروں کا۔ کیونکہ فقہاء صحابہ رضی اللہ عنہم
کا قول بہ نسبت دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے فقیہ قول صحابی رضی اللہ عنہ
کے حجت ہونے میں دو شرطوں کو مزید ذکر کیا ہے، جو یہ ہیں:

(1) ایک تو یہ کہ وہ قول کسی نص کے خلاف نہ ہو۔

(2) دوسرے یہ کہ وہ قول کسی دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کے قول کے خلاف نہ ہو۔

خلاصہ: ..... مذکورہ بالا تفصیل کے تناظر میں خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں، یہی درست قول ہے اور یہ
ایک مستقل آیت ہے جس کے ذریعے قرآن کریم کی جملہ سورتوں کو شروع کیا جاتا ہے۔ سوائے سورہ توبہ کے کہ حضرات صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم نے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کو حذف کر دیا ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے۔

① سنن الدار قطنی: 312/1۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کے رجال ثقہ ہیں، سوائے نوح بن ابی بلال کے جو سعید مقبری کے واسطے سے حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کبھی اس کو مرفوع تو کبھی موقوف روایت کرتے ہیں۔ ابن سکن نے "سنن
الصحاب" میں اس حدیث کو روایت کیا ہے جیسا کہ "تحفة المحتاج" (292/1) میں ہے۔ (دیکھیں: المجموع 284/3 للنووی) امام
نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ جملہ احادیث ایک دوسرے کی معاضد ہیں جن کا حاصل ظن قوی ہے۔ کیونکہ بسم اللہ بہر حال قرآن کا حصہ ہے کیونکہ اس کو
قرآن نے سب میں ادا جاتا ہے۔ (دیکھیں: التحقیق لابن الجوزی: 346/1) معجم دلائل و براہین سے مؤید متنوع و مفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آمین کہنے کے احکام

280,281- وَعَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمَّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب (نماز میں) ام القرآن کی قراءت سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو آواز بلند کر کے آمین کہا کرتے تھے۔

رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَحَسَنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کر کے حسن جبکہ امام حاکم نے روایت کر کے صحیح کہا ہے۔

وَلَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيَّ مِنْ حَدِيثِ وَاِثْلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوَهُ.

اور سنن ابی داؤد اور جامع الترمذی میں ایسی ہی ایک حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

شرح: ..... اس حدیث میں بھی اس امر کو ذکر کیا گیا ہے کہ نماز میں قراءت فاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہنا مستحب ہے لہذا امام بھی اور مقتدی بھی دونوں آمین کو آواز بلند کر کے ادا کریں گے۔ رہی یہ تفصیل کہ امام آمین کب کہے اور مقتدی کب کہے؟ تو اس کو گزشتہ میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ پست آواز سے آمین کہنے کا قول ضعیف ہے۔ راجح بلکہ متعین قول آمین کو بلند آواز سے کہنے کا ہی ہے۔ پھر آمین بالجبر کو تعلیم کے باب سے قرار دینا بھی درست نہیں۔ کیونکہ یہ بات تو آپ ﷺ انہیں نماز کے علاوہ اوقات میں بھی سمجھا سکتے تھے۔ اس غرض کے لیے نماز میں آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور اگر یہ رفع صوت تعلیم کی غرض سے ہی تھا تو آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دعائے افتتاح اور رکوع و سجود کے اذکار بھی نماز میں رفع صوت کے ساتھ سکھلا دیتے؟

غرض ایسے عجیب و غریب جوابات کا ”سبب“ یا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے ایک اعتقاد بنا لیتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیل تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ نصوص کو اپنے اعتقاد کے خلاف دیکھتے ہیں تو پھر بجائے ان نصوص پر عمل کرنے کے ان نصوص کا جواب دینے میں لگ جاتے ہیں۔

نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت کب ساقط ہوتی ہے؟

282- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخَذَّ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِمَنِي

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا: (اے اللہ کے رسول!) میں قرآن سے کچھ (پڑھ) لینے سے قاصر ہوں۔

① سنن الدارقطنی: 335/1۔ امام دارقطنی کہتے ہیں: اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ المستدرک للحاکم: 345/1۔ حاکم کہتے ہیں: یہ روایت ثعلبیین بڑھک کی شرط پر صحیح ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ (571) اور امام ابن حبان (1806) نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ (دیکھیں: التمهيد: 14/7 - المجموع: 320/3)

② سنن ابی داؤد: 932۔ جامع الترمذی: 248۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور ابن حبان (1805) نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ سنن الدارقطنی: 333/10۔ (دیکھیں: المحلى لابن حزم: 263/3) امام نووی رحمہ اللہ ”المجموع“ (320/3) میں بتے ہیں: اس حدیث کی اسناد حسن ہے اور اس کے سبب رجال ثقہ ہیں سوائے محمد بن کثیر العبیدی کے۔ لیکن ان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت لی ہے اور اس راوی کے شرف و اہلیت اور وثاقت سے لیے یہی بات جس سے کہ ان سے امام بخاری رحمہ اللہ کے روایت کی لائن مکتبہ

سو آپ ﷺ مجھے کسی ایسی چیز کو سکھلا دیجیے جو مجھے (نماز کے دوران) قرآن (پڑھنے) کے بدلے کافی ہو جائے۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم (نماز میں قرآن کی جگہ یہ) کہہ لیا کرو: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ..... الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“۔ الحدیث ۱۰

مَا يُجْزِيُنِي مِنْهُ، فَقَالَ: ((قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ)) . الْحَدِيثُ .

اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم نے روایت کیا ہے۔ جبکہ امام ابن حبان، امام وارظنی اور امام حاکم رحمہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ .

غریب الحدیث: ..... لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ: أَنْ أَخَذَ ”أَنْ أَقْرَأَ“ کے معنی میں ہے۔ البتہ یہ مراد نہیں کہ میں قرآن میں سے کچھ سیکھنے کی سکت نہیں رکھتا کہ عہد نبوی میں یہ امر بے حد بعید تھا۔ مَا يُجْزِيُنِي مِنْهُ: مذکورہ من بدلیت کے لیے ہے۔ یعنی عَلَّمَنِي مَا يُجْزِيُنِي بَدَلًا عَنْهُ . اس کی مثال یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ﴾ (الزخرف: 60)

”اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے عوض فرشتے بنا دیں، جو زمین میں جا نہیں ہوں۔“

کہ یہاں مِنْكُمْ ”بَدَلْكُمْ“ کے معنی میں ہے نہ کہ یہ مراد ہے کہ رب تعالیٰ تم میں سے بعض کو فرشتے بنا دے گا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ: یہ رب تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ سبحان کی صرفی و لغوی تحقیق بیان ہو چکی ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ: اس میں رب تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے۔ حمد کی معنوی تحقیق مقدمہ کتاب میں بیان ہو چکی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: یہ کلمہ اخلاص ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ: اس میں رب تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کا بیان ہے۔ اکبر اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کی نحوی تحقیق

بیان ہو چکی ہے۔

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ: حَوْلٌ ”تَحَوُّلٌ“ کے معنی میں ہے۔ یہ اسم مصدر ہے کیونکہ یہ مصدر کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے: لَا تَحَوُّلَ وَلَا قُوَّةَ عَلَى التَّحَوُّلِ إِلَّا بِاللَّهِ . ”کوئی بدلنا نہیں اور نہ بدلنے کی کوئی قوت ہے سوائے اللہ کی مدد کے۔“ چنانچہ پہلے تَحَوُّلٌ سے ارادہ اور دوسرے سے فعل مراد ہوگا اور اب مطلب یہ ہوگا کہ کسی میں بھی اس بات کی قوت اور قدرت نہیں کہ وہ ایک حال سے دوسرے حال میں چلا جائے۔ (جیسے بیماری سے صحت کی

1 مسند احمد: 356/4 - سنن ابی داؤد: 832 - سنن النسائی: 143/2 - صحیح ابن حبان: 1809 - سنن الدارقطنی: 314/1 - المسند رک للحاکم: 367/1 - حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث امام بخاری رحمہ کی شرط پر ہے۔ امام نووی رحمہ ”المجموع“ (328/3) میں لکھتے ہیں لیکن یہ حدیث ابراہیم سلسکی کی روایت سے ہے، جو ضعیف ہے۔ جبکہ میں حدیث مسیء الصلوٰۃ اس روایت سے مستغنی کر دیتی ہے۔

2 امام احمد نے یہ حدیث بیان ہو چکی ہے۔ (تیسیم)

طرف، تنگی سے آسانی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، ہزیمت سے فتح کی طرف، دکھ تکلیف سے فرحت و سرور کی طرف، عسرت سے وسعت کی طرف۔ غرض کسی میں بھی اس بات کی طاقت نہیں کہ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو سکے (سوائے رب تعالیٰ کی مدد کے)۔ کہ قلبِ احوال رب تعالیٰ کی اعانت کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا یہاں بِاللّٰهِ میں بآ استعانت کے لیے ہوگی۔

الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ: عَلِيُّ وہ ذات جو بزرگی و مقام دونوں اعتبار سے بلندی والی ہو۔ یعنی اس کی ظاہری جگہ بھی بلند ہو اور اسے معنوی بلندی و رفعت بھی حاصل ہو۔ پس رب تعالیٰ ہر شے سے بلند، اس کے اوپر اور اس سے اونچا ہے اور وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ہر شے سے بلند ہے۔ یوں یہ کلمہ حسی علو کو بھی شامل ہے اور معنوی علو کو بھی شامل ہے۔

الْعَظِيمُ: وہ ذات جو اپنی جملہ صفات میں عظمت و بزرگی والی ہو، اس کا علم، قدرت، سمع، بصر اور قوت وغیرہ سب کی سب صفات عظیم ہوں۔

الْحَدِيثُ: یہ کلمہ نفلِ محذوف کی وجہ سے منسوب ہے یعنی اِقْرَأْ الْحَدِيثَ .

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے قاصر ہو، یہ پانچ کلمات اسے قراءتِ فاتحہ سے کفایت کریں گے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ جو قراءتِ فاتحہ سے عاجز ہو اس پر سے نماز میں قراءتِ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ ایسی صورت میں اس پر فاتحہ کا سیکھنا واجب ہوگا۔ چنانچہ اگر اجرت کے بغیر کوئی سکھانے پر آمادہ نہ ہو تو اس کو اجرت دے کر سیکھنا واجب ہوگا۔ کیونکہ قراءتِ فاتحہ واجب ہے اور جس چیز کے بغیر واجب ادا نہ ہوتا ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔
- ◇ جو قرآن پڑھنے سے عاجز ہو اسے مذکورہ پانچ کلمات کفایت کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو فاتحہ تو نہ آتی ہو، البتہ دیگر سورتیں آتی ہوں تو وہ ان پانچ کلمات کے بجائے ان سورتوں کو پڑھے گا۔ یہی فقہاء کا قول ہے۔
- ◇ دین کے بارے میں ہر شخص کی دیانت پر اعتماد کیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں دینی امر سے عاجز ہوں تو اس کو جھٹلایا نہ جائے گا بلکہ اس کے دین کے بارے سے امین اور دیانت دار سمجھا جائے گا۔ جس طرح نبی کریم ﷺ نے اس آدمی کی بات پر اعتماد فرمایا اور اس سے قسم نہ اٹھوائی۔
- ◇ معلوم ہوا کہ یہ کلمات سورہ فاتحہ کی طرف سے کافی ہیں گو کہ تعداد میں سورہ فاتحہ سے کم ہیں۔ اس سے یہ ایک مفید قاعدہ بھی حاصل ہوا کہ ضروری نہیں کہ بدل، مبادل منہ کے مساوی ہی ہو۔ شرع شریف میں اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ جیسے قسم کے کفارہ میں جو دس مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے وہ تین دن کے روزے رکھے۔ بے شک یہاں بدل اور مبادل منہ ایک دوسرے کے مساوی نہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے پہلے ہے یعنی منفی مثبت سے قبل ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی پاکی اور تیزی اس کی حمد سے قبل ہے حتیٰ کہ کلمہ اخلاص میں غیر سے الوہیت کی نفی رب تعالیٰ کے لیے الوہیت کے اثبات سے قبل ہے۔

◇ کلمہ اخلاص کَلِمَاتُ الْاٰمَالِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ہے جو فضیلتوں پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

◆ بندہ ایک حال سے دوسرے کی طرف رب تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں لوٹ سکتا۔

نماز میں قراءت کی کیفیت کا بیان

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نماز ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعات میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور (ان پہلی دو رکعات میں سے بھی) پہلی رکعت کو (دوسری رکعت سے) لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے اور آخری دو رکعات میں (صرف) سورہ فاتحہ ہی پڑھا کرتے تھے۔^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

283۔ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أحيانًا، وَيَطْوِلُ الرَّكَعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: ..... وَ سُورَتَيْنِ: حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ آپ ﷺ پہلی دو رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی دو سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ البتہ دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورتیں اوساط مفضل میں سے ہوتی تھیں جیسے سورہ الشمس اور سورہ الليل وغیرہ۔

يُسْمِعُنَا: یہ کلمہ بتلاتا ہے کہ آپ ﷺ ایسا ارادہ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ راوی نے یہ نہیں کہا کہ ”ہم سن لیا کرتے تھے۔“ بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ ﷺ ہمیں سنا دیا کرتے تھے جو ارادہ اور قصد پر دلالت کرتا ہے۔

نَطْوِلُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى: یعنی پہلی دو رکعات میں سے بھی پہلی کو دوسری سے طویل ادا فرمایا کرتے تھے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں نماز ادا کرنے کی کیفیت کا بیان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

① ..... ایک تو پہلی دو رکعات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دو سورتوں کے بقدر تلاوت بھی ہوتی تھی جب کہ دوسری دو رکعات میں صرف سورہ فاتحہ ہی ہوتی تھی۔

② ..... دوسرے سورہ فاتحہ کے بعد کی دو سورتیں اکثر اوساط مفضل میں سے ہوتی تھیں۔

③ ..... تیسرے پہلی دو رکعات میں سے بھی پہلی رکعت بہ نسبت دوسری کے زیادہ طویل ہوتی تھی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کے بے حد حریص ہوتے تھے کہ وہ سنت کو اور نبی کریم ﷺ کے جملہ اقوال و افعال اور احوال و کیفیات کو من و عن بلا کم و کاست روایت کیا کریں جس کی نہایت عمدہ مثال مذکورہ بالا روایت ہے جس میں نماز کی ہر رکعت کی کیفیت کو مفضل بیان کیا گیا ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی اقتدا میں سری نمازوں میں کبھی کبھی کوئی ایک آیت جبراً بھی سنا دینی چاہیے۔

◆ شریعت کی یہ حکمت ہے کہ جب بھی عمل زیادہ ہو جائے تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صلوٰۃ رباعیہ

بے حد رعایت و عنایت کی دلیل ہے۔

◇ گوشریعتِ اسلامیہ میں غلبہٴ ظن کا بھی اعتبار ہے لیکن بعض احوال میں یقین لازم ہے۔ لہذا جن احکام میں یقین اصل ہے وہاں غلبہٴ ظن معتبر نہ ہوگا اور جو احکام کسی اصل پر مبنی نہ ہوں ان میں آسانی کی خاطر غلبہٴ ظن کا اعتبار ہوتا ہے۔

◇ حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دو رکعات چاہے ظہر کی ہوں یا عصر کی، ان دونوں میں قراءت ایک جیسی لمبی ہوگی۔ لیکن حدیث ابی قتادہ اس کے معارض ہے جس میں یقین کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ آپ ﷺ کی پہلی رکعت پہ نسبت دوسری کے زیادہ طویل ہوتی تھی۔ چنانچہ یہاں یقین ظن کے معارض ہے۔ لہذا ہم ظن کو چھوڑ کر یقین کو لیں گے۔ کیونکہ حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ میں اندازہ کرنے اور آیات کو شمار کرنے کا ذکر ہے جس میں بسا اوقات خطا بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب دونوں احادیث میں جمع کی صورت یوں پیدا کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم ﷺ اکثر تو پہلی رکعت کو دوسری سے زیادہ طویل ادا فرمایا کرتے تھے لیکن کبھی کبھی دونوں رکعات کو متساوی بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔

مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں نبی کریم ﷺ کی قراءت کی مقدار

حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فلاں صاحب ظہر کی پہلی دو رکعات کو طویل کرتے اور عصر کی نماز میں تخفیف کرتے تھے اور مغرب کی نماز میں قصارِ مفضل کی، عشاء کی نماز میں اوساطِ مفضل کی اور فجر کی نماز میں طوالِ مفضل کی قراءت کیا کرتے تھے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کسی ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز ان صاحب سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی نماز کے مشابہ ہو۔^①

285۔ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ((كَانَ فَلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ. وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفْضَلِ. فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِهِ وَفِي الصُّبْحِ بِطَوَالِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا)).

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

اس حدیث کو امام نسائی رضی اللہ عنہ نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... كَانَ فَلَانٌ: یہ فلاں کون تھے، ان کے نام کی تعیین مذکورہ روایت میں نہیں ملتی، یا تو حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والوں سے یہ نسیان سرزد ہوا ہے، یا پھر کسی اور وجہ سے۔ لیکن حکم بیان میں صحابی راوی کے نام کی عدم تعیین اور ابہام چنداں اہمیت کا حامل نہیں جیسا کہ اس بات کو بار بار بیان کیا جا چکا ہے۔

كَانَ يُطِيلُ الْأُولَيْنِ فِي الظُّهْرِ: ظہر اور عصر کی نمازوں کی قراءت کی مقداروں پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔
وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفْضَلِ: مفضل وہ سورتیں ہیں جن میں سورتوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے فواصل کی کثرت ہوتی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ مفضل یہ سورہ ق سے لے کر آخر قرآن کریم تک کی سورتوں کو کہتے

① سنن النسائي: 167/2 - مسند احمد: 300/2 - امام ابن خزيمة رحمه الله (520) اور امام ابن حبان (1837) نے اور امام نووي رحمه الله "المحسبي" (335/3) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (دیکھیں: فتح الباری: 248/2)

② فواصل: یہ فاصل کی جمع ہے اور فاصل یہ فاصل کا مونث ہے۔ فاصل دو چیزوں کے درمیان فاصل، حادراً آؤ کو کہتے ہیں۔ (القاموس الوحید،

ص: 1236) مفضل: فواصل و فواصل ہیں۔ (مزیّن) متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں۔ چنانچہ سورہ ق سے لے کر عَمَّ تک طوالِ مَفْضَل ہے، سورہ نَحْيٰ سے لے کر آخِرِ قُرْآن تک یہ قِصَارِ مَفْضَل ہے اور ان کے درمیان کی سورتیں اوساطِ مَفْضَل ہیں۔ یہاں اعتبارِ غالب کا ہے لہذا اگر طوال کی کوئی سورت چھوٹی ہو یا قِصَار کی کوئی سورت لمبی ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اعتبار اکثر اور غالب کا ہے۔

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا صَلَّيْتُ ..... : تب پھر نماز فجر میں افضل یہ ہے کہ طوالِ مَفْضَل میں سے، مغرب کی نماز میں قِصَارِ مَفْضَل میں سے اور عشاء کی نماز میں اوساطِ مَفْضَل میں سے قراءت کی جائے۔ اسی طرح ظہر اور عصر کی نمازوں میں بھی اوساطِ مَفْضَل میں سے قراءت کرنا افضل ہے۔

مضمونِ حدیث: مذکورہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پانچوں نمازوں میں قراءت کی افضل مقدار کیا ہے۔ جس کی تفصیل اوپر بیان کر دی گئی ہے۔

286- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ)) نے نبی کریم ﷺ کو نمازِ مغرب میں سورہ طور کی قراءت فرماتے سنا ہے۔¹ یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

قصہ حدیث: حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے جب اس قراءت کو سنا تھا تو اس وقت وہ اسیرانِ بدر میں سے تھے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”پس جب نبی کریم ﷺ اس آیت پر پہنچے: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور: 35) ”یادہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یادہ (خود) پیدا کرنے والے ہیں؟“ تو اس قدر قطعی، ناقابلِ تردید، قوی، پختہ اور مستحکم دلیل کون کر میرا دل اڑنے لگا حتیٰ کہ ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا۔“ اس کے بعد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور خوب ایمان لائے۔

مضمونِ حدیث: اس حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نمازِ مغرب میں کبھی کبھی سورہ طور اور اس جیسی طویل سورتوں کی قراءت بھی مستحب ہے۔

ایک اہم قاعدہ: ..... ”شرح العمدة“ میں ابنِ دقیق العید نے اس بارے ایک اہم قاعدہ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ اگر نبی کریم ﷺ کسی سورت کو دوام کے ساتھ قراءت فرمائیں تو یہ اس کے سنتِ معینہ ہونے کی دلیل ہے۔ جیسا کہ ہمارا یہ قول ہے کہ نمازِ جمعہ میں سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اور سورہ غاشیہ کی قراءت مسنون ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے نمازِ جمعہ میں ان دونوں سورتوں کی قراءت کا دوام فرمایا ہے۔ اسی طرح نمازِ عید میں بھی ان دونوں سورتوں کا اور سورہ سجدہ کا پڑھنا سنت ہے اور جن سورتوں کو آپ ﷺ نے صرف ایک مرتبہ قراءت فرمایا ہے، ان کی قراءت ایک بار کرنا ہی سنت ہے۔ اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نمازِ مغرب میں سورہ طور کی قراءت کبھی کبھی کی جاسکتی ہے۔

تنبیہ: ..... اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازِ مغرب کی بابت بسا اوقات اس قاعدہ سے باہر بھی آسکتے ہیں وہ قاعدہ یہ ہے کہ نمازِ مغرب میں قِصَارِ مَفْضَل کی قراءت مسنون ہے۔ جبکہ سورہ طور طوالِ مَفْضَل میں سے ہے۔

جمعۃ المبارک کی نماز فجر کی قراءت کا بیان

287,288- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ((الْم تَنْزِيلُ)) السَّجْدَةَ، وَ ((هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جمعہ کے دن نماز فجر میں اللہ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ کی اور هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ کی قراءت کیا کرتے تھے۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... كَانَ يَقْرَأُ: كَانَ فَعَلَ ناقص جب فعل مضارع کے ساتھ آئے تو دوام اور استمرار کے اغلب ہونے کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔

الْم تَنْزِيلُ: نبی کریم ﷺ روز جمعہ کی نماز فجر کی پہلی رکعت میں پوری سورہ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس کا سجدہ تلاوت بھی ادا فرمایا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے کیونکہ ان دونوں سورتوں میں موضوع کے اعتبار سے مشابہت و یکسانیت ہے وگرنہ قلت و کثرت کے اعتبار سے دونوں سورتوں میں واضح فرق ہے۔ چونکہ تخلیق کی ابتداء اور قیامت کا قیام روز جمعہ کو ہے اسی مناسبت سے جمعہ کے دن کی نماز فجر میں سورہ سجدہ کی قراءت عین حکمت ہے۔ کیونکہ اس سورت میں بھی انسان کے مبداء و منتہا اور ثواب و عتاب کو بیان کیا گیا ہے۔

تنبیہ: ..... معلوم ہوا کہ روز جمعہ کو نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی قراءت مستحب ہے۔ وَلِلطَّبْرِ أَنِّي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((اور طبرانی کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ یُدِيمُ ذَلِكَ)) الفاظ بھی ہیں: آپ ﷺ اس پر دوام فرمایا کرتے تھے۔

شرح: ..... مراد یہ ہے کہ یہ آپ ﷺ کا ہر جمعہ کے دن کا نماز فجر میں دستور تھا۔ ہمیں اس زیادتی کا یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ”مناسب یہ ہے کہ اس سورت کا روز جمعہ کی نماز فجر میں دوام نہ کیا جائے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ بیٹھیں۔“ تو ان کا یہ قول لائق اعتبار نہیں۔ کیونکہ جب نبی کریم ﷺ نے دوام فرمایا تو ہم بھی دوام کریں گے اور یہاں دوام سے اغلب اور اکثر مراد ہے۔ لہذا اگر مہینہ دو مہینہ میں ایک بار روز جمعہ کی نماز فجر میں ان دونوں سورتوں کے علاوہ کسی سورت کی تلاوت کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

تنبیہ: ..... ان روایات سے یہ پراز حکمت نکتہ مستفاد ہوا کہ نبی کریم ﷺ وقت کے مناسب قراءت کیا کرتے تھے۔ البتہ اس کو مسنون کہنا محل نظر ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جب قسط کے بعد بارش بر سے تو اس آیت کی قراءت کی جائے جس میں بارش کو رحمت کہا گیا ہے اور شدید گرمی میں وہ آیت تلاوت کی جائے جس میں منافقوں کی اس بات کا ذکر ہے کہ گرمیوں میں جہاد میں نہ لگو۔ وغیرہ۔ غرض اس بات کو مسنون نہیں کہا جاسکتا۔

① صحیح البخاری: 891- صحیح مسلم: 880.

② المعجم الصغير للطبرانی: 178/2- بیہی رکن ”مجمع الزوائد“ (168/2) میں لکھے ہیں: اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں۔

(بکھیں فتح الباری: 378/2)

نماز میں تدبیر کے ساتھ قراءت کرنے میں نبی کریم ﷺ کا اسوۂ حسنہ

289- وَعَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةٌ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ. وَلَا آيَةٌ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذُ مِنْهَا)).

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک نماز پڑھی، پس آپ ﷺ (اس کی قراءت کے دوران) جس بھی آیتِ رحمت کے پاس سے گزرتے تو اس پر ٹھہر کر (رب تعالیٰ سے اس کی رحمت کا) سوال کرتے تھے اور جس بھی عذاب کی آیت کے پاس سے گزرتے تو (اس پر ٹھہر کر رب تعالیٰ کی) اس عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔^۱

أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ . وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ .

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

درایۃ الحدیث:..... یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آتی ہے اس لیے مناسب تو یہ تھا کہ امام موصوف رحمہ اللہ اس مقام پر صحیح مسلم کی وہی روایت لے کر آتے جسے امام مسلم نے صَلَوَةُ اللَّيْلِ کے باب کے تحت ذکر کیا ہے اور آگے یہ ذکر ہے کہ اس رات نبی کریم ﷺ نے تہجد کی نماز میں پہلے سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء اور پھر سورہ آل عمران کی قراءت فرمائی۔ چنانچہ آپ ﷺ ٹھہر ٹھہر کر قراءت فرما رہے تھے اور جب کسی آیتِ رحمت پر سے گزرتے تو رب تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے اور جب کسی آیتِ وعید پر سے گزرتے تو رب تعالیٰ کی پناہ مانگتے اور آیتِ تسبیح پر رب تعالیٰ کی پاکی بیان فرماتے۔ (هَكَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ)

کاش! امام موصوف صحیح مسلم کی مذکورہ روایت لے کر آتے تو اس میں حدیث الباب سے زیادہ مضمون تھا۔ دوسرے وہ حدیث زیادہ صحیح بھی تھی۔ چنانچہ یا تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت امام موصوف رحمہ اللہ کو روایتِ مسلم کا استحضار نہ رہا تھا یا پھر کوئی دوسرا سبب تھا جو ہم نہیں جانتے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کی تہجد کی نماز کی کیفیت کا بیان ہے جس کو آپ ﷺ کمال خشوع و خضوع اور غور و تدبیر کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اس حدیث کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں جبکہ تہجد کی نماز کو دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم نے بھی بیان کیا ہے جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما۔ غرض ان حضرات نے مختلف آئوں کی تہجد کی نماز کو روایت کیا ہے۔

آیتِ رحمت

جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (المؤمنون: 118) ”اور کہہ اے میرے رب! بخش دے اور رحم کر اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔“ (کہ ایسی آیات پر آپ ﷺ رب تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگا کرتے تھے اور اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي کہہ کر دعا مانگا کرتے تھے۔)

۱ جامع الترمذی: 262۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، یہ حدیث ”صحیح مسلم“ (772) میں بھی آئی ہے جیسا کہ اوپر خود شارح رحمہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

آیت و عید و عذاب

جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْعَذَابِ ۗ﴾ (المائدة: 10) ”اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔“ کہ ایسی آیات پر آپ ﷺ عذابِ جہنم سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور اللہمَّ اَعِزَّنِي مِنَ النَّارِ پڑھتے تھے۔

آیت تسبیح

جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۗ﴾ (الروم: 17) ”پس اللہ کی تسبیح ہے، جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔“ کہ ایسی آیات پر آپ ﷺ رب تعالیٰ کی پاکی بیان فرماتے تھے اور سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھتے تھے۔ البتہ جماعت کی صورت میں ان صیغوں کو جمع کے ساتھ بھی لاسکتے ہیں۔ یاد رہے کہ رکوع اور سجود کی تسبیحات کے علاوہ بھی قراءت کے اختتام کے وقت سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ گھر میں نفل نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے تہجد کی نماز میں جو گھر میں اور نفل نماز تھی، شریک ہونے کو نبی کریم ﷺ نے برقرار رکھا۔ البتہ یہ کوئی مستقل سنت فعل نہیں، ہاں کبھی اس کا موقع ہو جائے تو حرج نہیں۔
- ◇ مناسب ہے کہ رحمت و عذاب کی آیات پر رب تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنے کا سوال کیا جائے۔ اسی طرح آیت تسبیح پر اس کی پاکی بیان کی جائے۔ البتہ ایسا کرنا صرف نفل نماز اور تہجد کی نماز کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ نفل نماز کو لمبا کرنا مسنون ہے اور فرائض میں نمازیوں کی رعایت مسنون ہے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ جب تہجد کی نماز میں امام ہوتے تھے تو جہری قراءت کیا کرتے تھے اسی طرح دعا اور تسبیح میں بھی جبر فرماتے تھے بھی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب سنا تھا۔
- ◇ نبی کریم ﷺ سب انسانوں سے زیادہ قوت و شدت اور کمال و تمامیت کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے جیسا کہ مذکورہ روایت سے معلوم ہوا۔
- ◇ سب کے سب بندے رب تعالیٰ کے محتاج ہیں اسی طرح بندہ ہونے کی حیثیت سے جناب رسول اللہ ﷺ بھی رب تعالیٰ کے کامل محتاج تھے۔ یہیں سے قبروں سے استغاثہ کے حرام اور شرک ہونے کا بھی بخوبی علم ہو گیا۔
- ◇ نبی کریم ﷺ قرآن کریم کو کمال خشوع کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے بالخصوص نماز تہجد میں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے مستفاد ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں زیادہ تدریج حاصل ہوتا ہے۔

رکوع اور سجود میں قراءت کرنا منع ہے

290- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَا وَإِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”خبردار! (سن لو کہ) مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدہ کی حالت میں (قرآن کریم کی) قراءت کروں۔ سو ہاں رکوع تو اس میں (اپنے) رب

فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِينٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)۔
کی عظمت کو بیان کرو اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعا مانگو کہ

(یہ حال) اس لائق ہے کہ اس میں تمہاری دعا قبول کی جائے۔^۵

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث: ..... آلا: یہ کلمہ استفتاح ہے۔ (یہ جملہ کے شروع میں آتا ہے۔ اسے کلمہ تنبیہ بھی کہتے ہیں) ^۵

یہاں یہ تنبیہ کے لیے ہے اسی لیے اس کے بعد واؤ آئی ہے اور اس سے قبل حدیث کا ایک حصہ امام موصوف رحمہ اللہ نے حذف بھی کر دیا ہے۔

وَ اِنْسِي: یہاں واؤ عطف کے لیے ہے کیونکہ اس سے قبل بھی حدیث کا حصہ ہے جسے امام موصوف نے حذف کر دیا ہے اور وہ یہ ہے: ((اِنَّهٗ لَسَمٌ بَيِّنٌ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ اِلَّا الرُّوْبَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرَى لَهُ اِلَّا وَ اِنْسِي نُهَيْتٌ .....)) ”بے شک نبوت کی خوش خبریوں میں سے (اب) کچھ باقی نہیں سوائے سچے خواب کے جس کو ایک مسلمان دیکھتا ہے یا اس کو دکھلایا جاتا ہے، سن لو کہ.....“

نُهَيْتٌ: یہاں روکنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔

رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا: یہ دونوں صیغے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں اور اَوْ تَبْوِيعِ کے لیے ہے۔

فَاَمَّا الرَّكُوعُ: (اَمَّا یہ ”حرف“ شرط یا تفصیل یا تاکید کے لیے آتا ہے اور یہاں یہ تفصیل کے لیے آیا ہے۔ اس کا معنی اردو میں ”لیکن“، ”رہا یہ کہ“، ”تو“، اور ”جہاں تک اس کا تعلق ہے“ وغیرہ کلمات کے ساتھ حسب موقع کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بندہ عاجز مترجم نے اس جملہ کا ترجمہ ”سورہ رکوع تو“ کے الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔) ^۶

فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبَّ: کیونکہ رکوع اصل میں دوسرے کی تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے رکوع کے مناسب یہی تھا کہ اس میں رب تعالیٰ کی تعظیم بیان کی جائے، مذکورہ روایت میں اجمال ہے اور اس میں ان کلمات کا بیان نہیں جن کے ساتھ رب تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کے عظیم کلمات ہیں جن کو رکوع میں ادا کیا جاتا ہے۔

الرَّبِّ: اس میں الف لام عہد ذہنی کا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات ہر ایمان والے کے ذہن میں معلوم ہے۔ اس بنا پر یہ الف لام نہ تو عہد ذکر کی کے لیے ہے اور نہ عہد حضوری کے لیے ہی ہے۔

وَ اَمَّا السُّجُودُ فَاجْتِهَدُوا فِي الدُّعَاءِ: البتہ یہ دعا واجب تسبیح کے ساتھ ہوگی اور وہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى کے کلمات ہیں۔ سجدہ میں رب تعالیٰ کی صفت اعلیٰ کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ بدن انسانی کا سب سے اعلیٰ عضو اس کا سر اور ماتھا ہے لہذا اس کا زمین پر رکھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ فرو سے فروتر ہے اور رب تعالیٰ بلند سے بلند تر ہے اور وہ نزول وغیرہ جیسی صفات نقص سے پاک ہے۔

فَقَمِينٌ: قَمِينٌ کسی کام کے لائق اور اہل ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی حالت سجدہ اس بات کے لائق ہے کہ اس میں مانگی

② القاموس الوحيد، ص: 130. (نیم)

① صحیح مسلم: 479.

③ القاموس الوحيد، ص: 135، 136. (نیم)

جانے والی دعا بارگاہِ الہی میں مقبول و مستجاب ہو۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر دو باتوں کا بیان ہے:

- (1) ایک یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت رکوع یا سجدہ کی حالت میں منع ہے۔
- (2) دوسری یہ کہ رکوع اور سجدہ میں رب تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کو بیان کیا جائے جن کے مسنون صحیفہ معروف ہیں اور ان کو اوپر ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ کی یہ حکمت تھی کہ جب آپ ﷺ ایک بات سے منع فرماتے تھے تو اس کی جگہ دوسری بات کو مباح فرمادیتے تھے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے یہ بیان فرمایا کہ رکوع اور سجدہ میں تلاوت قرآن منع ہے تو اس کی جگہ یہ تعلیم فرمائی کہ ان دونوں مواقع پر رب تعالیٰ کی تعظیم بیان کی جائے اور سجدہ میں خوب دعا مانگی جائے۔
- ◆ جب آدمی کو کسی بات کی اہمیت کے پیش نظر مخاطب کو اس پر متنبہ کرنا ہو تو مناسب ہے کہ وہ خطاب میں ایسے کلمات لے کر آئے جو مخاطب کو متنبہ اور مستعد کر دیں۔ جیسا کہ مذکورہ روایت میں نبی کریم ﷺ نے تنبیہ کی غرض سے الا کا کلمہ استعمال فرمایا ہے تنبیہ کے باب میں بے حد بلند ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ بھی رب تعالیٰ کے بندے ہیں چنانچہ آپ ﷺ بھی ربانی امر و نہی کے مخاطب ہیں جیسا کہ وَ اِتٰى نَبِيَّكَ كَلِمَاتٍ يَتْلُوْنَ مِنْهَا مَا تَلَائِيكَ اِنْ يَتْلُوْنَ مِنْهَا شَيْءًا فَذَكَرْتَهُ فَاذْكُرْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔
- ◆ جو احکام جناب رسول اللہ ﷺ کے لیے ثابت ہیں وہ آپ ﷺ کی امت کے لیے بھی ثابت ہیں اِلاّ یہ کہ کہیں تخصیص کی دلیل ہو تو وہ حکم خاص صرف نبی کریم ﷺ کے لیے ہی ہوگا۔
- ◆ معلوم ہوا کہ قرآن کریم بے حد عظیم ہے، اسی لیے رکوع اور سجدہ کی حالت میں اس کی تلاوت سے منع کیا گیا، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں ایک گونہ تو وضع ہے جو قرآن کریم کی عظمت و بلندی کے خلاف ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ رکوع اور سجدہ میں تلاوت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ خاص نماز میں اس کی ممانعت مروی ہے لہذا رکوع اور سجدہ میں تلاوت ممانعت کے ارتکاب کی وجہ سے نماز کو فاسد کر دے گی۔
- ◆ البتہ حالت سجدہ میں دعا کے طور پر کسی آیت کا پڑھنا جائز ہوگا جیسے سجدے میں کوئی آدمی یہ آیت تلاوت کرے تو جائز ہو گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝﴾

(آل عمران: 147)

”اے ہمارے رب! ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔“

کیونکہ اس وقت اس آیت کو باعتبار دعا کے پڑھا گیا ہے۔

- ◆ اللہ تعالیٰ کے لیے رب کا اسم ثابت ہے۔ یاد رہے کہ لفظ رب قرآن کریم میں ہمیشہ اضافت کے ساتھ آیا ہے جیسے رَبِّ رَبِّ

الْعَالَمِينَ، رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهِ۔ البتہ سنت میں یہ لفظ بغیر اضافت کے الف لام کے ساتھ اَلرَّبَّ آیا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ روایت میں اَلرَّبَّ کا لفظ بغیر اضافت کے اور الف لام کے ساتھ آیا ہے۔ پس لفظ رَبَّ رب تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے خالق پروردگار کو اور خود رب تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس بزرگ ترین نام کے ساتھ پکارا ہے۔

◆ سجدہ میں خوب دعا مانگنی چاہیے اور خوب صدق و اخلاص اور قلب و لسان کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ کیونکہ سجدہ میں مانگی جانے والی دعا کے قبول ہونے کی امید زیادہ ہے۔

◆ دعا جو چاہے مانگی جاسکتی ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے دعا کو مطلق ذکر فرمایا ہے نہ کہ مقید، لہذا یہ دنیا و آخرت دونوں کی دعاؤں کو شامل ہے۔ اس لیے سجدہ میں یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ بَيْتًا وَّاسِعًا... ”اے اللہ! مجھے ایک بڑا گھر دے۔“ وغیرہ۔

◆ بعض احوال اجابت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جیسے رکوع کی بہ نسبت سجدہ اجابت دعا کے زیادہ قریب ہے۔

رکوع و سجود کے اذکار اور ان کے معانی کا بیان

291۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ))۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا مانگا کرتے تھے:

”اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، میں تیری تقدیس بیان کرتا ہوں، اے ہمارے پروردگار اور میں تیری حمد کے ساتھ تیری خوبیوں کو بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: ..... كَانَ يَقُولُ: یعنی آپ ﷺ رکوع اور سجدہ میں جا کر ان مواقع کی مسنون دعاؤں کے

ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے۔

سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ: ان تینوں کلمات کی نحوی ترکیب اور معنی کی تفصیل کو بیان کیا جا چکا ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ: یعنی اے اللہ! تو مجھے بخش دے۔ مغفرت کا معنی بھی مفصل ذکر کیا جا چکا ہے۔

سبب حدیث: ..... روایات میں اس حدیث کا سبب یہ مذکور ہے کہ رب تعالیٰ نے جب نبی کریم ﷺ پر سورہ

نصر کو نازل فرمایا تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ ﷺ یہ دعا ترک نہ فرمایا کرتے تھے۔“ کیونکہ اس سورت میں رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اب آپ ﷺ کا وقت اجل قریب آیا چاہتا ہے اس لیے اب تسبیح و استغفار کی کثرت کیجیے۔ اس سورت کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی یہی مطلب سمجھا

اور جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی موافقت فرمائی۔ ②

مضمون حدیث ..... اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رکوع و سجود میں وہاں کی مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی مانگا جاسکتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ رکوع و سجود میں اس دعا مانگنا مستحب ہے۔ اب سجدہ میں دعا مانگنا تو واضح ہے کیونکہ سجدہ تو ہے ہی محل دعا۔ جبکہ رکوع محل تعظیم باری تعالیٰ ہے۔ لیکن تعظیم باری تعالیٰ اس سے دعا مانگنے کے منافی نہیں۔ اس لیے رکوع میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ لہذا رکوع میں یہ دعا مانگنا تعظیم فی الركوع کے حکم کے حق میں مستثنیٰ کا درجہ رکھتی ہے۔
- ◇ رب تعالیٰ کی ذات و صفات ہر قسم کے نقص و عیب سے خالی اور ہر صفت کے کمال کی حامل ہے۔ جیسا کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کے کلمات سے تزییر اور وَبِحَمْدِكَ کے کلمات سے کمال صفات مستفاد ہوتا ہے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ بھی رب تعالیٰ کا بندہ ہونے کے ناطے رب ذوالجلال کے حضور استغفار کرنے کے محتاج ہیں جیسا کہ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي کے کلمات سے مستفاد ہوتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل بیان ہو چکی ہے۔
- ◇ البتہ اس مقام پر یہ بات از حد ملحوظ رہے کہ حضرات انبیائے کرام ﷺ ہر اس گناہ سے معصوم اور بری ہیں جو مقام رسالت و نبوت کے کمال کے منافی ہے۔ جیسے چوری، جھوٹ، غیبت وغیرہ ممنوع اور حرام کام کہ حضرات انبیاء کرام ﷺ ان جیسے جملہ گناہوں سے بالکلیہ معصوم ہوتے ہیں۔ لہذا حضرات انبیاء کرام ﷺ کے استغفار کا مطلب ان جیسے گناہوں سے معافی مانگنا نہیں بلکہ مراد ان اجتہادی خطاؤں سے معافی مانگنا ہے جو حضرات انبیاء کرام ﷺ سے طلب حق و صواب میں سرزد ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنُتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ﴾ (التوبة: 43)

”اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو نے انھیں کیوں اجازت دی، یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور تو جھوٹوں کو جان لیتا۔“

یہاں رب تعالیٰ نے ذنب کے ذکر سے قبل غلو کو ذکر فرمایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذنب ایک اجتہادی خطا تھی نہ کہ یہ ذنب وہ ذنب تھا جو نبوت و رسالت دونوں کے منافی ہوتا ہے۔

تکبیرات انتقالات اور ان کے احکام

- 292- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكْعُ، ثُمَّ يَقُولُ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: ((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ))، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاحِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ
- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب نماز ادا کرنے کے ارادہ سے کھڑے ہوتے تھے تو جب (قبلہ رو ہو کر نماز شروع کرنے کے لیے) کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنی پیٹھ کو اٹھا (کرسیدھا کر) تے تھے تو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ پڑھتے، پھر حالت قیام میں رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ پڑھتے، پھر جب سجدہ میں جانے کے لیے نیچے جانے

يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْبَتْنَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

گتے تو تکبیر کہتے، پھر جب (پہلے سجدہ سے) اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر جب (دوسرے) سجدہ میں جانے لگتے تو تکبیر کہتے، پھر جب (دوسرے سجدہ سے قیام کے لیے) اٹھتے تو تکبیر کہتے، پھر آپ ﷺ اپنی ساری کی ساری نماز میں (یعنی دو یا چار یا تین رکعات والی نماز کی ہر رکعت میں) ایسا ہی کرتے تھے اور جب (پہلے تشہد کے) جلوس کے بعد دو رکعتوں سے (تیسری کے لیے) اٹھتے تو تکبیر کہتے تھے۔

يَتَّفَقُ عَلَيْهِ .
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

فَرِيبُ الْحَدِيثِ: ..... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ: یہ تکبیر تحریمہ کا بیان ہے۔ یہ نماز کا رکن ہے اس کے بغیر نماز منعقد نہیں ہوتی، اس کے جملہ صیغوں کا مفصل ذکر اور ان کے احکام کا بیان کیا جا چکا ہے۔
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ: یہ تکبیر رکوع کے لیے جھکتے وقت ہوگی۔ کیونکہ یہ تکبیر تکبیر انتقال ہے اسی لیے یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف انتقال کے وقت ادا کی جائے گی۔

ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صَلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: یہ دعا کمر کو رکوع سے سیدھا کرتے وقت پڑھی جائے گی اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سے مراد یہ ہے کہ جس نے بھی رب تعالیٰ کی حمد بیان کی رب تعالیٰ اس کی اس حمد کو شرف قبولیت سے نوازے گا اور حمد کی ”استجابت“ دراصل اس حمد پر دیئے جانے والا ثواب ہے۔ یعنی جو بھی رب تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا رب تعالیٰ اسے اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض یہ رب تعالیٰ کی ہے تو ثنا لیکن یہ ثنا دعا کو متضمن ہے جسے بندہ ثواب کی طلب و رغبت میں بیان کرتا ہے۔ اسی لیے وہ اس حمد پر ثواب سے نوازا جاتا ہے۔
ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ: وَهُوَ قَائِمٌ جملہ حالیہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ دعا سیدھا ہو جانے اور معتدل و مطمئن کھڑے ہو جانے کے بعد پڑھے گا۔

رَبَّنَا: یہ منادی ہے اور یہاں حرف ندایاً محذوف ہے۔ تقدیری عبارت يَا رَبَّنَا ہے۔
وَلَكَ الْحَمْدُ: یہ جملہ معطوفہ ہے اور اس کا عطف ماقبل کے محذوف جملہ پر ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہے: يَا رَبَّنَا أَتَيْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ”اے ہمارے پروردگار! ہمیں اجر و ثواب سے نواز اور سب تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔“ تب پھر مذکورہ واو عاطفہ ہے نہ کہ حالیہ۔

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا: یہ تکبیر بھی چونکہ تکبیر انتقال ہے اس لیے یہ قیام اور سجدہ کے درمیان یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے ادا کی جائے گی۔
يَهْوِي: یا کے فتح کے ساتھ، هَوِيَانٌ اوپر سے نیچے گرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی آدمی جب قیام سے سجدے کے طرف نیچے جا رہا ہو تو یہ تکبیر کہے۔

سَاجِدًا: یہ بھڑکی کی ضمیر سے حال ہے۔

ثُمَّ يَكْبِرُ ..... حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ: اس جملہ میں دو سجدوں کی تکبیروں کے بعد سے لے کر نماز کے ختم تک کی دیگر تکبیروں کا بیان ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں نماز کی سب رکعات میں کن کن مواقع پر تکبیر کہی جاتی ہے، ان کا مفصل

بیان ہے۔

تکبیراتِ انتقالات کی تفصیل اور ان کا حکم

نماز کا آغاز تکبیر تحریر سے ہوتا ہے جس کے رکن ہونے پر سب کا اتفاق ہے لہذا وہ فرض ہے اور اس کے بغیر نماز منعقد نہیں ہوتی۔ رہی باقی کی تکبیریں تو ان کے واجب یا سنت ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جن کے نزدیک یہ تکبیریں سنت ہیں ان کے نزدیک ان تکبیروں کے عمد اترک سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تکبیریں واجب ہیں البتہ نماز کا رکن نہیں۔ لہذا اگر ان کو عمد اترک کیا تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر ان کا ترک سہواً ہوا تو سجدہ سہواً واجب ہوگا۔ یہی قول راجح اور صحیح ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ یہ تکبیریں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف انتقال کے وقت ادا کی جائیں گی۔ لہذا ان کا دور رکنوں کے مابین ہونا لازم ہوگا۔ کیونکہ لفظ انتقال کا یہی معنی ہے۔ چنانچہ قیام سے سجدہ کے لیے جاتے وقت یہ تکبیر اس وقت شروع کی جائے جب آدمی سجدہ میں جانے کے لیے متحرک ہوتا ہے اور اس وقت ختم کی جائے گی جب وہ سجدے میں پہنچنے والا ہوتا ہے۔ لہذا اگر تو اس تکبیر کو سجدہ کے لیے حرکت کرنے سے قبل ہی پورا کر لیا یا سجدہ میں پہنچنے کے بعد کہا تو یہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اس تکبیر کو ترک کر دیا ہو کہ یہی مشہور مذہب ہے۔ کیونکہ قیام میں ہی تکبیر کہنا یا سجدہ میں جا کر تکبیر کہنا یہ ان دونوں ارکان کے خاص اذکار میں ایک دوسرے ذکر کو داخل کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ اس قول کے اختیار کرنے میں ائمہ مساجد پر مشقت ہے چنانچہ مقتدیوں پر بھی مشقت ہے۔ اس لیے اس باب میں راجح قول کی تفصیل یہ ہے:

○ ..... اگر کسی نے اس تکبیر کو دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے متحرک ہونے سے قبل کہنا شروع کر دیا لیکن جھکنے کی حالت میں اس تکبیر کو پورا کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

○ ..... اسی طرح اگر دوسرے رکن میں پہنچ کر اس تکبیر کو پورا کیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔

○ ..... لیکن اگر ساری تکبیر قیام میں ہی پوری کر لی اور پھر سجدہ میں گیا تو یہ جائز نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں اس نے دو

مظہورات کا ارتکاب کیا ہے:

(1) ایک ذکر شروع کو بے محل ادا کرنا (2) دوسرا ذکر شروع کو اپنے محل میں ترک کرنا

○ ..... اسی طرح اگر کسی نے دوسرے رکن میں پہنچ کر تکبیر کہی تو یہ بھی جائز نہ ہوگا کہ یہاں بھی گزشتہ مذکورہ دو مظہورات

کا ارتکاب ہے۔

◆ مذکورہ روایت کے ظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ تکبیریں ایک جیسی ہیں یعنی ایک دوسرے سے کم زیادہ نہیں۔

یہی راجح قول ہے اور اسی کو سنت بھی کہیں گے کیونکہ مذکورہ روایت میں ایک تکبیر کا دوسری سے فرق ذکر نہیں کیا گیا۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

◇ معلوم ہوا کہ ارکانِ صلوٰۃ کی ادائیگی میں ہر نمازی کو حد درجہ احتیاط، تنبہ اور مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی رکن بے محل ادا نہ ہو جائے گا اور نہ کوئی رکن اپنے محل میں ادا کرنے سے رہ جائے۔

◇ امام رکوع سے اٹھتے وقت سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے گا جبکہ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ قیام میں سیدھا کھڑے ہونے کے بعد کہے گا۔ یہی طریق منفرد کا بھی ہوگا اور رہا مقتدی تو اس بارے راجح قول یہ ہے کہ ”جب امام سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتا ہوا اٹھے گا تو وہ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ کہتا ہوا اٹھے گا۔“ کہ ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ یہی آتا ہے۔ ①

◇ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ: یہ کلمات متعدد روایات کے تتبع کے بعد چار طرح سے ہیں:

(1) رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ جیسا کہ اس روایت میں ہے۔

(2) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. ② واؤ کے حذف کے ساتھ

(3) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ. ③ واؤ اور اَللّٰهُمَّ کے جمع کے ساتھ

(4) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. ④ اَللّٰهُمَّ کے ذکر اور واؤ کے حذف کے ساتھ

غرض یہ چاروں صیغے سنت نبوی سے ثابت ہیں۔ اس لیے اس باب میں اولیٰ یہ ہے کہ کبھی ایک صیغہ تو کبھی دوسرا صیغہ کہہ لیا جائے۔

◇ تکبیرہ تحریرہ کو چھوڑ کر باقی کی چار رکعات میں (جبکہ نماز رباعیہ ہو) تکبیرات کی کل تعداد 21 ہے۔

◇ وَ يَكْبُرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ التَّيْتَيْنِ: یہاں حِينَ يَقُومُ سے مراد ”شروع فی الفعل“ ہے، یعنی جس وقت آدمی تیسری رکعت کے لیے اٹھنے لگے، اس وقت تکبیر کہنا شروع کرے۔ یاد رہے کہ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت کبھی جانے والی یہ تکبیر بھی واجب ہے اور تکبیر واجب کا حکم گزشتہ صفحات میں بیان کر دیا گیا ہے۔

رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کے اذکار

293- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَمِلءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّيْءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَتِ الْعَبْدُ. وَكَلَّمْنَا لَكَ عَبْدًا. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ..... ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. ”اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ساری حمد و ستائش تجھے ہی سزاوار ہے (اتنی کہ) جس سے آسمانوں اور زمین کی ساری وسعتیں بھر جائیں اور زمین و آسمان سے آگے جو سلسلہ وجود تیری مشیت میں ہے اس کی بھی ساری وسعتیں بھر جائیں۔ اے (حمد و) ثناء اور (عظمت و) بزرگی والی ذات! (اور یہ تیری حمد و ثناء اور

① دیکھیں: صحیح البخاری: 689۔ صحیح مسلم: 418۔

② دیکھیں: صحیح البخاری: 722۔ صحیح مسلم: 414۔

③ دیکھیں: صحیح البخاری: 7346۔ مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ صحیح مسلم: 777

تقظیم و تجمید) بندہ جو کچھ کہتا ہے اس میں سے سب سے سچی بات ہے اور ہم سب کے سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ! جو تو عنایت کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں اور تیرے مقابلے میں کسی غنا والے کا غنا اس کے کام نہیں آ سکتا۔ ۵

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث: ..... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ..... بیان کیا جا چکا ہے کہ امام پہلے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے گا۔ مذکورہ روایت میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اس دعا کے بعد والے ذکر کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ میں کتنے صیغے ہیں ان کو تفصیلاً ذکر کیا جا چکا ہے۔

مِلْءُ السَّمَوَاتِ.....: مِلْءُ الشَّيْءِ اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری شے کو بھر دے۔ علماء کا اس جملہ کے معنی میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ دعا اور ذکر جسم ہوتے تو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو بھر دیتے۔ لیکن یہ قول محل نظر ہے کیونکہ بڑے اجسام کم مقدار میں بھی کسی شے کو بھر دیتے ہیں جبکہ اس شے کو چھوٹے اجسام زیادہ تعداد میں جا کر بھرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی حمد زمین و آسمان کو بھر دینے والی یعنی اس ساری کی ساری مخلوق کو شامل ہے کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور ان کی تخلیق میں رب تعالیٰ کی ذات محمود ہے۔ کیونکہ اس بات پر رب تعالیٰ نے خود اپنی حمد بیان کی ہے کہ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الانعام: 1) ”سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔“ بے شک یہ معنی زیادہ درست ہے کہ رب تعالیٰ کی حمد اپنے عظیم ہونے کی اور اپنی معنوی عظمت کی وجہ سے زمین و آسمان کی ہر شے کو شامل ہے۔

وَمِلْءَ مَا شِئْتُمْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ: یعنی زمین و آسمان سے آگے جو سلسلہ وجود رب تعالیٰ کی مشیت میں ہے اس کی بھی دستگیری بھر دے۔ رہا یہ سوال کہ کیا رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد بھی کسی شے کی تخلیق کو چاہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں! کیونکہ رب تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اور کچھ چیزوں کو ان کی تخلیق کے بعد پیدا کیا تھا۔ چنانچہ جنت دوزخ، زمین و آسمان کے بعد بنائے۔ البتہ زمین و آسمان سے قبل کی مخلوقات میں سے بعض کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو نہیں جانتے۔

بَعْدُ: یہاں بعدیت باعتبار زمانہ کے ہے۔ لہذا اس کو زمین و آسمان کے فنا کے بعد کے زمانہ کے لیے ہی متعین ماننا صحیح نہیں بلکہ اس میں عموم ہے۔ لہذا یہ بعدیت حال یا وراء یا سواہی کے معنی میں ہوگی اور سابق و لاحق دونوں بعدیت کو شامل ہوگی، یہی زیادہ صحیح معنی ہے۔

أَهْلَ الثَّنَاءِ وَ الْمَجْدِ: اہل فتح کے ساتھ منادی ہے اور یہاں حرف نداء محذوف ہے اور تقدیری عبارت **يَا أَهْلَ**

النَّشَاءِ وَالْمَجْدِ ہے۔ لیکن اس پر ضم پڑھنا بھی جائز ہے اور یہ اعراب اور معنی دونوں اعتبار سے درست بھی ہوگا۔ تب پھر یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگا اور تقدیری عبارت اَنْتَ اَهْلُ النَّشَاءِ وَالْمَجْدِ ہوگی۔ البتہ اعراب کی پہلی توجیہ زیادہ مبلغ ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ کو اس وصف کے ساتھ پکارنا دراصل اس کے لیے اس صفت کا اقرار بھی ہے۔ لہذا یہاں منادات اور اقرار دو باتیں ہیں جبکہ اس کو خبر ماننے میں صرف وصف کا اقرار ہے نہ کہ اس وصف کے ساتھ رب تعالیٰ کو پکارنے کا معنی بھی ہے اور علم بلاغت میں معانی کی کثرت بہ نسبت اس کی قلت کے زیادہ مبلغ ہے۔

اَهْلُ النَّشَاءِ: یعنی اے ہمارے پروردگار! تو ہی نشاء اور حمد بیان کیے جانے کے لائق اور اہل ہے اور یہ صفات کمالیہ کا تکرار ہے۔
الْمَجْدِ: مَجْدٌ عظمت و سلطان کو کہتے ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ سے بڑھ کر عظمت و سلطان والا اور کوئی نہیں اور نہ کسی کی سلطانی، سطوت، شوکت اور اقتدار رب ذوالجلال والا کرام سے زیادہ کامل ہے۔

اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ: اَحَقُّ یہ مضاف ہے، مَا موصولہ ہے اور قَالَ الْعَبْدُ صلہ ہے۔ موصول صلہ ل کر اَحَقُّ صیغہ اسم تفضیل کا مضاف الیہ ہے اور یہ ترکیب اضافی مبتدا محذوف کی خبر ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے: ذَلِكْ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ۔ یعنی رب تعالیٰ کی ثنا و تمجید اور اس کی تجمید و تعظیم، بندہ جو کچھ کہتا ہے، اس سب میں سے سب سے سچی اور حال کے سب زیادہ موافق و مطابق بات ہے۔ کیونکہ کسی بندے کی تعریف واقع کے مطابق اور سچی بھی ہو سکتی ہے اور خلاف واقع اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی تعریف کبھی باطل اور خلاف واقع نہیں ہو سکتی۔

وَ كُنَّا لَكَ الْعَبْدُ: یعنی بندوں سمیت ساری کی ساری مخلوق رب تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے اور یہ عبودیت و بندگی عبودیت کی دونوں قسموں عبودیت قدریہ اور عبودیت شرعیہ کو شامل ہے، جس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ: لَا مَانِعَ سے مراد جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہے، کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ چاہے کسی کی قوت و طاقت جہاں تک بھی پہنچ جائے لیکن وہ رب کی تقدیر میں لکھے کو ٹال اور روک نہیں سکتا۔ رہے بعض وہ لوگ جو دوسروں کو اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیتے تو دراصل یہ رب کی تقدیر کو نہیں روکتے بلکہ ان کے ہاتھوں دوسروں کو دیا جانا تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہوتا۔

وَأَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ: یعنی جب رب تعالیٰ کسی کی تقدیر میں کسی شے کے نہ ملنے کو لکھ دے تو کوئی دوسرا اسے وہ شے دے نہیں سکتا۔ بے شک منع و عطاء کے یہ جملہ امور صرف اور صرف رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔

وَأَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ: الْجَدُّ غنا، قدرت، رزق اور مرتبہ کو کہتے ہیں۔ مَنْ یہاں مقابل کے معنی کے لیے ہے۔ یعنی کسی صاحب مرتبہ کا مرتبہ اور اس کا مال و منال اسے اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہ آسکے گا۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں رکوع سے اٹھنے کے بعد کی ایک اور دعا مانگنے کا ذکر ہے جو سمع اللہ لِمَنْ حَمِدَهُ کے بعد پڑھی جائے گی اور اس دعا کا مانگنا مستحب ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لِمَنْ حَمِدَهُ کے بعد یہ دعا مانگنا مستحب ہے۔

◇ لَكَ الْحَمْدُ: لَكَ میں جو خبر ہے ہے جو خبر ہوگا وَ هَشْرَبْتُكَ بِهَا لَسْتُ بِمُحَمَّدٍ كَانِ الْفَنِّ لِلْمَلَكِ تَفَرُّاقُ کے لیے ہے۔

◇ مطلقاً نہ صرف اللہ رب العزت ہی کو سزاوار ہے۔ البتہ بندوں کے اچھے کاموں پر ان کی حمد و تعریف جائز اور مقبول ضرور ہے لیکن مطلقاً نہیں کیونکہ

(1) ایک تو ان لوگوں کے خیر کے کام بہر حال کمال کے درجہ پر نہیں ہیں۔

(2) دوسرے یہ کہ بندے ہر خیر کے کام پر قادر نہیں۔

◇ زمینوں اور آسمانوں کا اثبات اور یہ کہ ان کی تعداد سات سات ہے۔ آسمانوں کے سات ہونے پر قرآن کی متعدد نصوص دلالت کرتی ہیں جبکہ زمینوں کے سات ہونے پر سنت شاہد ناطق ہے۔¹

◇ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی اس زمین و آسمان کے درمیان رہنے والی مخلوق کے علاوہ بھی بے شمار مخلوق ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے۔

◇ رب تعالیٰ کے لیے مشیت ثابت ہے۔

◇ رب تعالیٰ جملہ صفات کمالیہ پر ثنائیہ کیے جانے کا اہل ہے۔

◇ مجد و سلطان اللہ ہی کا ہے۔

◇ رب تعالیٰ کی یہ ثنا و تجید بندے کی کہی باتوں میں سے سب سے سچی، صحیح اور درست بات ہے۔ کیونکہ بندہ سچی جھوٹی، مباح، مکروہ، حرام وغیرہ ہر قسم کی باتیں کر لیتا ہے۔ ان سب باتوں میں سے سب سے صحیح اور سچی بات وہی ہے جو رب تعالیٰ کی حمد و ثناء اور تجید و تعظیم پر مشتمل ہو۔

◇ ساری کی ساری مخلوق رب تعالیٰ کا محض بندہ ہے۔

◇ بندوں کے سارے امور رب تعالیٰ کے سپرد ہیں کہ دینے والا اور روکنے والا حقیقت میں وہی ہے۔

◇ رب تعالیٰ کی قدرت کامل ہے کہ اس کے دینے اور روکنے کے آگے کسی کی پیش نہیں چل سکتی۔

◇ رب تعالیٰ کے سامنے کسی کی قوت و سلطنت، دولت و غنا، رتبہ و مرتبہ، علم و وجاہت غرض کچھ بھی کام نہ آسکے گا۔

سجدہ کرنے کا طریقہ و ہیئت اور اس کے احکام

294- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَمَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)) .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں (پھر آپ ﷺ نے ان سات ہڈیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا یعنی) ماتھے پر ..... اور اپنے دست مبارک سے اپنی بینی مبارک کی طرف اشارہ فرمایا ..... اور دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں (کی انگلیوں

کے) کناروں (یعنی سروں) پر (سجدہ کروں)۔“²

1 دیکھیں: صحیح مسلم: 1610 عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت آگے آجائے گی۔

2 صحیح البخاری: 812۔ صحیح مسلم: 490۔

مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... اُمْرُوتُ: چونکہ اس مقام پر ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ کو امر کرنے والی ذات کون سی ہے، اس لیے اس ذات کا نام نہ لینے میں کوئی حرج نہیں اور امر کرنے والی وہ ذات اقدس اللہ رب العزت کی ہے۔

عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ عَظِيمَةٍ: ایک روایت میں عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ کے الفاظ ہیں۔ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔

عَلَى الْجَهْبَةِ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ: یعنی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ناک چہرے اور ماتھے کا بعض ہے۔ پس ناک مستقل بھی ہے اور ماتھے کے متصل بھی ہے۔ مستقل اس اعتبار سے ہے کہ ناک اپنے سرے سے شروع ہو کر اپنی جڑ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اور متصل اس اعتبار سے ہے کہ ناک کی ہڈی ماتھے کی ہڈی سے ملی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ نے ناک کو نہ تو مستقل قرار دیا اور نہ منفصل ہی قرار دیا بلکہ ماتھے کا نام لے کر اپنے دست مبارک سے ناک کی طرف اشارہ فرمادیا۔

وَالْيَدَيْنِ: مراد کَفَيْنِ یعنی ہتھیلیاں ہیں اور یہ قاعدہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب لَفْظٌ يَدٌ مطلق آئے تو اس سے مراد دونوں ہتھیلیاں (ہاتھ کے گٹے تک) مراد ہوتی ہیں۔

الرُّكْبَتَيْنِ: گھٹنے معروف عضو ہے۔ گھٹنیاں ران اور پنڈلی کے بیچ میں موجود ایک ہڈی کا نام ہے۔

أَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ: مراد پاؤں کی انگلیاں (اور ان کے بھی سرے مراد) ہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں ان اعضاء سبعة کا ذکر ہے جن پر سجدہ کرنا واجب ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ اعضاء سبعة پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ کیونکہ امر میں اصل اس کا وجوب کے لیے ہونا ہے۔ دوسرے سجدہ کا کمال ان اعضاء سبعة پر سجدہ کرنے سے ہی ثابت ہوتا ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ بھی رب تعالیٰ کے بندے تھے اور آپ ﷺ کی طرف بھی اوامر و نواہی متوجہ ہوتے تھے۔
- ◆ ان سات اعضاء کو سات ہڈیاں کہہ کر پکارا گیا ہے کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو واقعی یہ اعضاء اپنی خلقی بیئت اور ساخت میں ہڈیاں ہی ہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ صرف ماتھے پر سجدہ ناک کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے لیکن صرف ناک پر سجدہ یہ ماتھے پر سجدہ کی طرف سے کفایت نہیں کرتا۔ کیونکہ آپ ﷺ نے ماتھے کا نام تو صراحتہ لیا جبکہ ناک کی طرف صرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا۔ لہذا صرف ناک پر کیا جانے والا سجدہ پورا نہ ہوگا اور اگر کسی کے ماتھے پر کسی عذر یا مرض کی وجہ سے کوئی پتی، پلستر یا جیرہ وغیرہ ہو تو اس پر سجدہ کرنا جائز ہوگا۔
- ◆ سجدہ میں دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا واجب ہے، اسی طرح دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر رکھنا واجب ہے۔ لہذا اگر کسی نے سجدے میں ایک گھٹنایا ایک پاؤں اٹھا دیا تو سجدہ پورا نہ ہوگا۔ یہی حکم ایک ہاتھ کو ہوا میں اٹھا دینے کا ہے البتہ صاحب عذر کا حکم اس سے مستثنیٰ ہے۔ البتہ انگلیاں چاہے قبل رخ ہوں یا زمین سے لگی ہوں دونوں صورتوں میں سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر ان کو ہوا میں ہی اٹھا دیا تو سجدہ پورا نہ ہوگا۔
- ◆ اگر کسی مرض یا زخم وغیرہ کی وجہ سے کوئی ناک اور ہاتھ دونوں سجدہ نہ کر سکے تو ماتھے کو ٹیکنا تو ساقط ہو جائے گا البتہ دیگر ملحقہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اعضاء کا زمین پر رکھنا اب بھی لازم ہوگا۔ لہذا ایسا شخص اپنے دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر جہاں تک ہو سکے سر کو زمین تک لے جائے گوزمین پر رکھنا ساقط ہے۔ رہا یہ قول کہ جب ماتھے پر سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے تو باقی کے اعضاء پر بھی واجب نہیں رہتا تو یہ قول ضعیف ہے۔ لہذا اس پر اس ارشاد باری تعالیٰ کہ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ﴾ (التغاس: 16) ”سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو۔“ کی رو سے حتی الامکان باقی اعضاء کو زمین پر رکھ کر سر کو زمین کے قریب تک لے جانا واجب ہوگا۔

◇ اگر کسی نے ہاتھ کی پوری انگلیاں نہ رکھیں تو گو کہ سجدہ ادا ہو جائے گا اور بعض اعضاء سجدہ کا یہ سجدہ کمال سے کافی ہو جائے گا لیکن اسے کمال سجدہ نہ کہیں گے۔ البتہ مثلاً ایک ہاتھ پورے کو اٹھا دینا درست نہ ہوگا اور دوسرا ہاتھ سجدہ میں اس کی طرف سے کفایت نہ کرے گا اور بعض کی کل کی طرف سے کفایت بھی نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ صورت سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا مصداق نہیں۔

◇ اگر سجدہ کی جگہ اور ماتھے کے درمیان کوئی شے حائل ہو جائے، تو اگر تو وہ حائل کوئی عضو بدن ہی ہے۔ جیسے زمین پر ہتھیلی رکھ کر اس پر سجدہ کرنا، تو اس صورت میں سجدہ جائز نہ ہوگا اور اگر وہ حائل مذکورہ اعضاء کے علاوہ کوئی چیز ہے جیسے رومال، ماتھے کا صاف، سر کا عقالہ، گچڑی کا بل یا پلو وغیرہ، تو اگر تو یہ کسی حاجت کی بنا پر ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر یہ حائل بلا حاجت و ضرورت کے ہے تو یہ سجدہ مکروہ ہوگا۔ جیسے شدید گرمی میں گچڑی کے پلو کو زمین پر زمین کی پیش و حرارت سے بچنے کے لیے بچھا کر اس پر سجدہ کرنا کہ یہ حاجت کی وجہ سے جائز ہوگا وگرنہ مکروہ ہوگا۔ یہ تو حائل کی وہ قسمیں اور ان کا حکم تھا جو نمازی سے متصل تھیں۔ رہا وہ حائل جو نمازی سے منقطع ہو تو اگر تو وہ حائل خاص ماتھے کو حائل ہوتا ہو تو اس پر سجدہ مکروہ ہوگا کیونکہ اس میں روانفس کی مشابہت ہے، جو خاک کر بلا کی ایک ٹکلیا بنا کر اسے خاص سجدہ کی جگہ رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور اس ٹکلیا پر سجدہ کرتے ہیں اور اگر وہ منقطع حائل ماتھے کے علاوہ دیگر اعضاء سجدہ کو بھی شامل دو سبب ہو تو اس پر سجدہ کرنا جائز ہوگا جیسے پاک زمین ہونے کے باوجود اس پر رومال، چٹائی، قالین، غالیچہ یا مصلیٰ وغیرہ بچھا کر اس پر نماز ادا کرنا اور اس پر سجدہ کرنا کہ یہ جائز ہوگا کیونکہ ایک تو یہ حائل منقطع ہے دوسرے دیگر اعضاء سجدہ کو بھی دو سبب ہے۔

◇ سجدہ کے جائز ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سجدہ میں ہاتھ ٹک جائے اور ایک جگہ جم جائے۔ لہذا اگر کسی نے نرم گدے، فوم یا نمٹلی دیز غالیچہ وغیرہ پر سجدہ کیا اور ماتھے کو صرف رکھ دینے پر اکتفا کیا اور اس کو مزید نہ دبایا تاکہ ماتھے میں استقرار اور جہاد اور ٹکینے کا معنی پیدا ہو جائے تو یہ سجدہ درست نہ ہوگا۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پانی کی سطح پر ہاتھ رکھ دینے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا کیونکہ پانی میں ماتھے کا استقرار محال ہے۔ یہیں سے جہاز کے فرش پر سجدے کا جواز بھی معلوم ہو گیا کیونکہ اگرچہ جہاز ہوا میں ہوتا ہے لیکن جہاز کے فرش پر ہاتھ ٹکینے سے اس میں صفت استقرار پیدا ہو جاتی ہے۔

◇ سجدہ میں افضل یہ ہے کہ اسے پاؤں کی انگلیوں کے بطون پر کیا جائے لیکن اگر کسی نے پاؤں کی انگلیوں کے ظہر پر بھی سجدہ کر لیا تو کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بعض اعضاء پر سجدہ ہے اور ذکر کیا جا چکا ہے بعض اعضاء کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے البتہ اس صورت میں سجدہ کمال نہیں ہوتا۔

سجدہ میں دونوں بازو کھلے ہوں

295- وَعَنِ ابْنِ بُحَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطِيهِ)) .
حضرت ابنِ بُحَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز پڑھتے تھے اور (نماز کے دوران) سجدہ میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو (یعنی اپنی دونوں ہاتھوں کو اس قدر) کھول دیتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی مبارک بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ: یہاں يَد سے مراد کف ہے یا ذِرَاعُ يَاعْضُدُ؟ تو یہاں يد سے مراد ذراع اور عضد دونوں ہیں نہ کہ صرف ہتھیلی۔ جس کی دلیل بغلوں کی سفیدی نظر آنا ہے جو تب ہی ممکن ہے جب ذراع اور عضد دونوں کھلے ہوں۔

يَد: یہ ہتھیلی کو کہتے ہیں جو کلائی کے گٹے پر ختم ہو جاتی ہے۔
ذِرَاع: یہ کلائی سے اوپر کے عضو کو کہتے ہیں جو کہنی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے (اردو میں اسے مجازاً کلائی کہہ دیتے ہیں)۔
عَضُد: یہ کہنی سے لے کر کندھے کے جوڑ تک کے عضو کو کہتے ہیں (اسی عضو کو اردو میں بازو کہتے ہیں)۔
بَيَاضُ الْإِبْطِ: مراد بغلوں کے اندر کا حصہ ہے جو بہ نسبت دیگر اعضاء کے زیادہ صاف رنگ کا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ حصہ دھوپ اور ہوا سے بچا رہتا ہے۔ جبکہ دیگر اعضاء دھوپ اور ہوا کے معرض میں ہونے کی وجہ سے قدرے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی رنگت بہ نسبت بغل کے اندر کی رنگت کے کم سفید ہوتی ہے۔

مضمون حدیث: ..... سجدہ میں دونوں بازوؤں کو کھولا جائے۔ حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے۔
فائدہ: معلوم ہوا کہ سجدے میں دونوں بازوؤں کو اتنا کھولے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ بدن پر اگر قمیص پہنی ہو تو بازو چاہے جتنے بھی کھول لیجیے بغلوں کی سفیدی تو کجا خود بغلیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ تب پھر اس سے مراد بازوؤں کو فقط اس قدر کھولنا ہے کہ اگر قمیص نہ پہنچی ہوتی تو اتنے بازو کھول دینے سے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ دوسرے یہ حکم اس وقت ہے جب آدمی جماعت کی صف میں نہ ہو لہذا اگر صف میں ہوتے ہوئے اس قدر بازو کھولنے سے ساتھ والے نمازی کو تکلیف پہنچتی ہو اور اس کی نماز کی توجہ بھی بنتی ہو تو اس قدر بازو کھولنا منع ہوگا۔ تب پھر یہ حکم صرف امام اور منفرد کے حق میں ہوگا۔ نہ کہ مشدئی کے حق میں بھی ہوگا کیونکہ دوسرے کی ایذا کے پیش نظر سنت کا ترک دوسرے کو ایذا دے کر سنت کے ادا کرنے سے ادنیٰ ہے۔
مذکورہ حدیث سے تیسرا اہم ترین فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا بدن مبارک سفید رنگت اور خوش رنگ تھا۔

سجدہ میں کہنیاں اوپر کواٹھی ہوں

296- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)) .
حضرت براء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تو سجدہ کرے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ دے اور اپنی دونوں کہنیوں کو اٹھا دے۔“

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

شرح :..... مذکورہ حدیث میں سجدہ کا ایک اور ادب بیان کیا گیا ہے کہ دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھی ہوں جبکہ دونوں کہنیاں زمین پر کبھی نہ ہوں بلکہ اوپر کواٹھی ہوں اور اگر اس کے ساتھ گزشتہ حدیث کو بھی ملا لیا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ یہ کہنیاں اوپر کواٹھی بھی ہوں اور گزشتہ مذکورہ شرط کے ساتھ کشادہ بھی ہوں۔ البتہ یہ افضلیت کے باب سے ہے۔ لہذا اگر کسی نے ایسے نہ کیا تو سجدہ پھر بھی ہو جائے گا۔

سجدہ میں انگلیاں ملی اور قبلہ رو ہوں :..... مذکورہ حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جب ہاتھ زمین پر رکھے ہوں تو انگلیاں کھلی ہوں یا ملی ہوں؟ صحیح یہ ہے کہ انگلیاں ملی ہوں اور قبلہ رو ہوں، قبلہ سے پھری نہ ہوں۔ سجدہ میں ہاتھ کہاں رکھے ہوں؟..... اس بارے حدیث مبارکہ سے تین باتیں ملتی ہیں:

(1) کندھوں کے برابر ہوں (2) کانوں کے برابر ہوں (3) ماتھے کے برابر ہوں
چونکہ یہ تینوں باتیں حدیث میں ملتی ہیں لہذا اس امر میں وسعت ہے جو چاہے اختیار کرے اور افضل یہ ہے کہ ان تینوں طریقوں پر باری باری عمل کرے۔ کیونکہ جب ایک عبادت کی بابت متنوع روایات ملتی ہوں تو افضل یہ ہوتا ہے کہ ان سب مرویات پر گامے گا ہے عمل کرے۔ تاکہ

- (1) ایک تو سنت کا تحقق ہو جائے۔
- (2) دوسرے دوسری سنت کا محفوظ کرنا بھی ہو جائے۔
- (3) تیسرے کتابت اور تنگ دلی نہ ہو۔
- (4) چوتھے عبادت کے عبادت ہونے پر انتباہ حاصل ہو، تاکہ آدی عبادت کی بابت خود کو ایک خود کار مشین نہ سمجھنے لگے جو ایک ہی نیچ پر بس چلتی ہی رہتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ کی اپنی امت پر بے حد شفقت و عنایت کہ آپ ﷺ نے اپنی امت کے سامنے ان کی ضرورت و احتیاج کی ہر ہر بات کو بیان فرمادیا۔
- ◆ سجدہ میں کہنیوں کو اٹھائے رکھنا سنت اور ہاتھوں کو زمین پر رکھنا واجب ہے، جیسا کہ گزشتہ میں ذکر ہوا۔

سجدوں اور رکوع میں انگلیاں رکھنے کا طریقہ

297- وَعَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَجَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ .
حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب رکوع فرماتے تھے تو اپنی انگلیوں کو (گھٹنوں پر رکھتے وقت ان کو) کھول دیتے تھے اور جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کو (زمین پر رکھتے وقت ان کو) ملا دیتے تھے۔ ●

① المستدرک للحاکم: 350/1۔ امام حاکم فرماتے ہیں: یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ (642) امام ابن حبان (1920) اور امام دارقطنی (339/1) نے بھی روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الْحَاكِمُ . اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

شرح :..... رکوع کے طریقہ میں اس بات کو مفصل ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس وقت آدمی اپنی انگلیوں کو گھٹنوں کی ہڈیوں پر مضبوطی کے ساتھ کھول کر جمائے رکھے۔ تاکہ رکوع اور سجدہ کی حالت میں انگلیوں کی وضع میں فرق ہو جائے کیونکہ سجدہ میں انگلیاں باہم ملی ہوتی ہیں۔

نفل نماز میں قیام کرنے کی بجائے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا حکم

298- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مُتْرَبِعًا)).
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ چار رازانو ہو کر (یعنی آلتی پالتی مار کر) نماز ادا فرما رہے تھے۔
اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ . اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث :..... رَأَيْتُ : مراد روایت عینیہ ہے۔

مُتْرَبِعًا : چار رازانو ہو کر بیٹھنا (جسے ہماری اردو میں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا یا پھسکڑا مار کر بیٹھنا کہتے ہیں)۔
تَرَبُّعٌ : یہ پنڈلیوں اور رازانوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے اور ان کو چار بنا کر بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ دائیں پنڈلی بائیں رازان میں اور بائیں پنڈلی دائیں رازان میں داخل کر کے بیٹھے۔

نفل نماز میں قیام کی جگہ چار رازانو ہو کر بیٹھنا :..... مذکورہ ترابع سے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مراد قیام کی جگہ مذکورہ حالت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ترابع میں بہ نسبت قیام کے زیادہ راحت وطمینان ہے اور یہ حکم نفل نماز کا ہے کیونکہ قیام بہر حال بہ نسبت دوسرے ارکان کے زیادہ طویل ہوتا ہے۔ اس لیے راحت کی غرض سے نفل نماز میں قیام کی جگہ ترابع کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔

البتہ فرض نماز میں قیام فرض ہے لہذا یہ حکم فرض نماز کا نہ ہوگا لیکن اگر فرض میں بھی قیام سے عذر اور عجز ہو تو ترابع کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کھڑے ہونے میں جان پر خوف ہو جیسے دیوار قد آدم سے چھوٹی ہو اور کھڑے ہونے میں دشمن کے دیکھ لینے کا اندیشہ ہو تو فرض نماز کو بھی بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ رہا ایسے امام کے پیچھے نماز کا حکم جو کسی عذر کی بنا پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہو تو اس کا تفصیلی حکم امامت کے باب میں آجائے گا۔ پھر یہ آدمی قیام کے بعد رکوع میں بھی اسی حال میں رکوع کرے اور بعد کے قیام میں بھی اسی طرح چار رازانو بیٹھے کہ یہی راجح قول ہے البتہ بعد کے جلسات اور تشہد میں افتراش یا تورک کر کے بیٹھے۔ جن کے تمہ بیان کر دیئے گئے ہیں۔

سجدوں کے درمیان دعا مانگنا

299- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَرَتْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ دونوں

① سنن النسائي: 224/3- امام نسائی کہتے ہیں: یہ روایت خطا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ: 978- المستدرک للحاکم: 389/1- امام حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث شیخین کی شرط پر ہے۔ امام بیہقی نے "السنن" (305/2) میں اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي)).
 رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.....
 ”اے اللہ! تو میری بخشش کر، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے ہدایت سے نواز اور مجھے عافیت دے اور مجھے روزی عطا فرما۔“^①

اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی کے اور مذکورہ روایت کے الفاظ سنن ابی داؤد کے ہیں اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي: مغفرت بخشش کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کے معانی کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔
 وَارْحَمْنِي: رَحْمَةً: شفقت اور مہربانی۔

وَاهْدِنِي: ہدایت کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں: (1) ہدایت توفیق (2) ہدایت تو فیق علم وارشاد۔ اب کوئی تو دونوں ہدایتوں سے محروم رہتا ہے اور کوئی ہدایت توفیق سے، گوانے علم وارشاد کی ہدایت نصیب بھی ہو جائے لیکن غالب یہ ہے کہ جسے ہدایت توفیق نصیب ہو جائے تو یہ توفیق علم وارشاد کی توفیق بھی ساتھ لے آتی ہے۔ اس لیے بندہ جب بھی رب تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے تو دونوں ہدایتیں مانگے۔ پھر علم وارشاد کی ہدایت ہر ایک کو دینے کو خود رب تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾ (اللیل: 12) ”بلاشبہ ہمارے ہی ذمے یقیناً راستہ بتانا ہے۔“ کہ اس آیت میں، جو لام اور ان کی تاکیدات کے ساتھ موکد ہے، جس ہدایت کا ذکر ہے، وہ ہدایت علم وارشاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کا ذکر بغیر کسی حرف کے واسطے سے ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الفاتحہ: 5) ”ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔“ اور اھدینا الی الصراط المستقیم نہیں فرمایا کیونکہ یہاں جس ہدایت کا ذکر ہے، وہ ہدایت توفیق ہے۔ اس لیے ایک بندہ مومن کو نماز میں اور نماز کے علاوہ اوقات میں رب تعالیٰ سے دونوں ہدایتیں اور بالخصوص ہدایت توفیق مانگنی چاہیے۔

وَ عَافِنِي: عافیت سے مراد قلب و جسم دونوں کی بیماریوں سے عافیت اور سلامتی مانگنا ہے۔ البتہ دل کی بیماریوں سے عافیت کا سوال زیادہ اہم ہے کہ دل کی بیماری کا خسارہ دنیا و آخرت دونوں میں بگھلتا پڑتا ہے۔ جبکہ بدن کی بیماری کے اثرات صرف دنیاوی زندگی تک محدود رہتے ہیں اور ان کی عافیت و نہایت موت ہے۔ کوئی بیماری جتنی بھی لمبی اور اذیت ناک ہو، موت آ کر اس سے چھڑ کر ادا دے دے گی۔ غرض بندہ ہونے کے ناطے ہمیں قلب و جسم دونوں کی بیماریوں سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔

وَارْزُقْنِي: رِزْقٌ لباس، پوشاک، خوراک، رہائش، نکاح، صحت، علم حتیٰ کہ دین اور ایمان تک کو شامل ہے۔ لہذا ہمیں رب تعالیٰ سے ایمان، عمل صالح، علم نافع کی بھی دعا مانگنی چاہیے جو آرزاق میں سے سب سے اہم رزق ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان دعا مانگنا جائز ہے

اور اس بارے میں ان مسنون دعاؤں کا مانگنا ہے جو بے حد جاہ اور وسیع ترین معانی کی حامل ہیں۔

① سنن ابی داؤد 8- جامع الترمذی: 284- سنن ابن ماجہ: 898- المستدرک للحاکم: 393/1- امام نووی "المجموع" (398/3) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد جید (عمدہ) ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسہ کو نبی کریم ﷺ نے دعائیں مانگنے کے لیے خاص کر رکھا تھا۔
- ◇ جناب رسول اللہ ﷺ بھی بندہ ہونے کے ناطے رب تعالیٰ کے ہر قسم کے رحم و کرم اور مغفرت و عنایت کے محتاج تھے۔
- ◇ جناب رسول اللہ ﷺ بھی رب تعالیٰ کے محض بندے تھے اور آپ ﷺ میں الوہیت، ربوبیت اور بے نیازی کی کوئی شان نہ تھی یہ شانیں صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ہیں۔
- ◇ مغفرت، رحمت، عافیت اور رزق کی دعاؤں کو جمع کر کے مانگنا افضل ترین دعا ہے۔
- ◇ بندہ ہمہ وقت رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی عنایت کا محتاج ہے۔ اسی طرح عافیت، رزق اور مغفرت بھی بندے کی بڑی حاجات میں سے ہیں۔
- ◇ نبی کریم ﷺ بھی بدن کی عافیت اور دین و شریعت کی دعوت میں عافیت کے محتاج تھے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ بھی رزق و روزی کے محتاج تھے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو ان جیسے جملوں کے ساتھ پکارا کرے۔
- ◇ اسی قدر دعا مسنون ہے۔
- ◇ اگر ان پانچ دعاؤں میں سے کسی ایک پر اقتصار کرنا ہو تو فقہاء نے لکھا ہے کہ تب پھر صرف مغفرت کی دعا پر اقتصار کرنا واجب ہوگا۔ کیونکہ مغفرت دنیا و آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت ہے۔

جلسہ استراحت کا حکم

- 300۔ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا)).
- حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو نماز ادا کرتے دیکھا۔ پس جب آپ ﷺ اپنی نماز کے طاق عدد میں ہوتے تھے تو (اس کے ادا کرنے کے بعد) اٹھتے نہ تھے یہاں تک کہ (پہلے) سیدھے بیٹھ (نہ) لیتے تھے۔^۱
- اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔
- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

- غریب الحدیث:** ..... رَأَى النَّبِيَّ: نبی کریم ﷺ کو نماز ادا فرماتے دیکھنا اس وقت تھا جب حضرت مالک رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے وفد کے ساتھ علم دین سیکھنے کے لیے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں مدینہ نبویہ میں حاضر ہوئے تھے۔
- بظاہر یہ 9 ہجری عام الوفود کا قصہ ہے۔

- فَإِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ: وتر طاق عدد کو کہتے ہیں۔ مراد صلوة ثنائیہ یا ثلاثیہ کی پہلی رکعت یا صلوة رباعیہ کی پہلی اور تیسری رکعت ہے۔

لَمْ يَنْهَضْ: یعنی قیام کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے۔

حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا: استواء سے مراد استقرار ہے اور قاعدا یہ بستوی فعل سے حال ہے۔ یعنی پہلے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے پھر دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ صلوٰۃ ثنائیہ کی پہلی رکعت کے بعد اور اسی طرح صلوٰۃ رباعیہ کی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے قبل ایک دفعہ سیدھا ہو کر بیٹھنا سنت ہے۔ فقہاء کرام رحمہم کی اصطلاح میں اس جلسہ کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ اگر ایک بات کا حکم نہ بھی دیں تب بھی اس کی اقتدا کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے جلسہ استراحت کا ذکر بطور حکایت کے نہیں کیا بلکہ اقتدا کی غرض سے کیا ہے۔

◆ مذکورہ حدیث سے جلسہ استراحت کے سنت ہونے پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ رہی وہ احادیث جن میں عدم جلوس کا ذکر ہے بظاہر وہ احادیث اس مذکورہ حدیث کے معارض ہیں۔ لیکن ان میں جمع کی صورت یوں بیان کی جاسکتی ہے کہ حدیث مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی عمر مبارک کے آخری سالوں کا قصہ ہے۔ لہذا معتبر عمل وہ ہوگا جو آپ ﷺ نے اپنی آخری عمر میں کیا تھا۔ لیکن حنا بلہ کا مشہور مذہب^۱ یہ ہے کہ جلسہ استراحت کو مطلق سنت قرار نہ دیا جائے۔ جب کہ بعض علماء نے ان دونوں قسم کی روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ اگر کوئی سجدہ سے سیدھا قیام کو اٹھنے میں دقت محسوس کرے تو وہ بدن کو قدرے راحت دینے کے لیے یہ جلسہ کر لے۔ وگرنہ نہیں۔ کیونکہ حضرت مالک رضی اللہ عنہ جب مدینہ نبویہ آئے تھے تو آپ ﷺ کا بدن مبارک عمر رسیدہ ہو جانے کی وجہ سے قدرے فریبہ اور بھاری ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ ﷺ یہ جلسہ استراحت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حدیث میں جلسہ استراحت کا صریح امر مذکور نہیں البتہ اس کا اثبات اور مشروعیت اس حدیث کے عموم میں داخل ہے کہ ”جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو اس طرح تم بھی نماز پڑھو۔“^۲ لہذا اگر کوئی کہو، مرض یا گھٹنوں کے درد کی وجہ سے جلسہ استراحت کا محتاج ہو تو اس کے لیے یہ جلسہ کرنا صحیح ہوگا وگرنہ نہیں۔ یہ قول راجح ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا اور ان سے پہلے علامہ موفق رحمہ اللہ کا بھی اسی قول پر اعتماد ہے اور اسی قول کے ذریعے دلائل کا یہ تعارض رفع ہو کر ان میں جمع کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔

◆ یاد رہے کہ اس جلسہ کا کوئی مسنون ذکر نہیں کیونکہ یہ جلسہ غیر مقصود ہے پس اگر یہ جلسہ مقصود ہوتا تو اس کا کوئی مسنون و مشروع ذکر بھی ہوتا۔ لہذا دوسری رکعت کے لیے سجدہ سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کہی جائے گی نہ کہ جب جلسہ استراحت سے قیام کی طرف اٹھنے لگیں گے تو اس وقت تکبیر کہی جائے گی۔

قنوت اور اس کے احکام

301- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک ماہ تک قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ رُكُوعَ مِنْ أَعْيُنِهِمْ بَعْدَ دَعْوَةِ قَنَاتِ رُكُوعِهِمْ فِي جَسَدِهِمْ

① المغننى. 311/1 - كشاف القناع: 1/355 - الانصاف للمرداوى: 457/2.

② اس کی توجیح بیان ہو چکی ہے۔

مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. آپ ﷺ عربوں کے چند قبائل پر بددعا فرماتے تھے پھر آپ ﷺ نے قنوت پڑھنا چھوڑ دی۔^① یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَلَا حَمْدَ وَالِدَارَ قُطَيْبِي نَحْوَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَزَادَ ((فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا)). مسند احمد اور سنن دارقطنی میں بھی ایسی ہی ایک روایت ایک اور طریق سے مروی ہے جس میں یہ الفاظ زائد ہیں: اور ربی نماز فجر تو آپ ﷺ اس میں دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا کو چھوڑ گئے۔^②

غریب الحدیث:..... قُنُوتٌ بَقْوَتِ اَصْلِ فِي اَخْلَاصِ اَوْرَآهٍ وَزَارِي كَيْ سَا تَهْدِ اَعْمَالِكُنَّ كَوَيْ كَيْتَيْ هِي۔ اس کا اطلاق مطلق سکوت پر، خاص دعائے قنوت پر (جو روایات میں اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ ..... کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے) اور کسی بھی حادثہ، مصیبت، آفت یا بلا کے نازل ہونے پر مانگی جانے والی دعا پر بھی ہوتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں قنوت سے یہی قنوت اور دعا مراد ہے جو ایک حادثہ کے پیش نظر تھی۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بعض علماء بوسنیا پر صلیبیوں کے فتنہ اور شورش کے وقت اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ والی دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ بلاشبہ اس دعا کا فتنہ بوسنیا کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں۔

قصہ حدیث:..... نبی کریم ﷺ مکہ میں موجود رہنے والے کمزور مسلمانوں کی جان خلاصی کے لیے یہ دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ چنانچہ جب وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور رب تعالیٰ نے ان کمزوروں کو کفار اشرار کے شرّ ظلم و استبداد سے نجات دے دی تو آپ ﷺ نے بھی یہ دعائے قنوت پڑھنا ترک فرمادی۔ یا پھر اس لیے ترک فرمادی کہ کہیں لوگ یہ دعائے قنوت پڑھنا سنت راتبہ نہ سمجھ لیں۔ قنوت کا مسئلہ:..... دعائے قنوت کو وتر کی نماز میں پڑھنا جائز ہے۔ البتہ فرائض میں کسی حادثہ، فتنہ یا مصیبت و آفت پر پڑھا جائے گا۔ رہا وتر میں قنوت کا پڑھنا تو اس پر بھی مداومت غیر مسنون ہے۔ لہذا قنوت و تروں میں صرف رمضان میں پڑھنا مسنون ہے۔ پھر اس میں دو اقوال ہیں:

(1) ایک قول یہ ہے کہ پورے رمضان میں قنوت پڑھنا مسنون ہے۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے بھی آخری نصف میں قنوت پڑھنا مسنون ہے۔ رہی نماز تہجد تو آپ ﷺ نے

تہجد میں قنوت نہیں پڑھی۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کی نماز تہجد کو روایت کرنے والوں میں سے کسی نے بھی آپ ﷺ کے تہجد میں قنوت پڑھنے کو روایت نہیں کیا۔

کل قنوت:..... فرائض میں قنوت صرف کسی حادثہ یا فتنہ کے سبب ہی پڑھی جائے گی اور جو شے کسی سبب کی وجہ سے مشروع ہو وہ سبب کے زوال پر از خود زائل ہو جاتی ہے۔ لہذا فرائض میں نہ تو رکوع سے قبل قنوت مسنون ہے اور نہ رکوع کے

① صحیح البخاری: 4089۔ صحیح مسلم: 677۔

② مسند احمد: 162/3۔ سنن الدار قطنی: 39/2۔ ضیاء مقدسی رشتہ نے ”المختارۃ“ (129/6) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے حافظ حدیث کی ایک جماعت نے روایت کر کے اس کو صحیح کہا ہے۔ جن میں حافظ ذہبی، امام ترمذی، امام دارقطنی، جیسے عابقرہ کا نام آتا ہے۔ (دیکھیں: المجموع: 466/3) البتہ امام ابن تیمیہ رشتہ نے اس روایت کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (دیکھیں: الفتاوی: 374/22)

بعد ہی مسنون ہے۔ (البتہ جب مانگی جائے تو انہی مواقع پر مانگی جائے)۔

دعائے قنوت: ..... یہ دعائی کریم ﷺ نے اپنے نواسہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی۔ یہ پوری کی پوری دعا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی کی روایت سے آگے (رقم 304 کے تحت) آرہی ہے۔

مضمونِ حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دعائے قنوت کی مشروعیت کا ذکر ہے۔ البتہ یہ دعاء رمضان کے وتروں میں مسنون ہے۔ جبکہ فرائض میں مصائب و آفات میں مانگنا مسنون ہے۔ چنانچہ جب تک وہ آفت باقی رہے گی دعائے قنوت مانگی جاسکتی ہے اور جب وہ آفت جاتی رہے گی تو یہ دعا مانگنا بھی چھوڑ دی جائے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مذکورہ حدیث میں ایک ماہ کا ذکر بیان واقع کے اعتبار سے نہ کہ یہ قید کا بیان ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جو بھی مسلمانوں کو ایذا دے گا اس پر بددعا جائز ہے چاہے وہ عرب ہو یا غیر عرب۔
- ◇ لیکن دعائے قنوت ہر مصیبت و آفت کے وقت نہ مانگی جائے گی۔ چنانچہ مشرکین نے ہر موقع پر خوب خوب ستایا لیکن آپ ﷺ نے ہر موقع پر بددعا نہ فرمائی۔ چنانچہ بدر، خندق، احزاب، احد کسی میں بھی دعائے قنوت نہ مانگی تھی۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہر آفت پر قنوت کی دعا نہ مانگی جائے گی۔

◇ پھر دعائے قنوت کون مانگے؟ علماء کے اس بارے متعدد اقوال ہیں۔ اس بارے مشہور مذہب یہ ہے کہ یہ دعا امام اعظم ہی مانگے گا جیسے سعودیہ عربیہ میں امام اعظم صرف عزت مآب شاہ فہد ہی ہیں نہ کہ کوئی اور لہذا جگہ جگہ ہر مسجد میں دعائے قنوت کا انعقاد نہ کیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے دعائے قنوت مانگی تھی تو مدینہ نبویہ کی دوسری مساجد میں دعائے قنوت کا انعقاد نہ کیا گیا تھا۔ لیکن بہر حال یہ قول محل نظر ہے۔ البتہ جب امام جملہ مساجد میں قنوت کے انعقاد کی اجازت دے دے تو امام کے اجازت دینے کی وجہ سے ہر مسجد میں یہ دعا مانگنا مشروع ہو جائے گا۔

◇ ایک قول یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہر مسلمان دعائے قنوت مانگ سکتا ہے حتیٰ کہ آدمی گھر میں فرض پڑھ کر بھی دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے کیونکہ یوں امیر اور امام کی مخالفت نہ ہوگی۔ البتہ مسجد میں امام کی اجازت کے بغیر ایسا نہ کیا جائے تاکہ مسجد کے نظم و نسق میں ابتری نہ پھیل جائے۔

◇ اگر لوگوں کو دعائے قنوت میں تحفظات ہوں تو امام مقتدیوں کی مصلحت کے پیش نظر یہ دعا ترک بھی کر سکتا ہے۔ اس امر میں الحمد للہ وسعت ہے۔

◇ سب سے اہم یہ ہے کہ جب بھی دعائے قنوت مانگی جائے تو اس قدر طویل نہ مانگی جائے کہ نمازی اکتا اور گھبرا اٹھیں۔

◇ نوازل و مصائب کے وقت قنوت صرف نماز فجر اور مغرب کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ اسے پانچوں نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔

◇ مسند احمد اور سنن دارقطنی کے حوالہ سے مذکورہ اضافہ ضعیف ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر شدید انکار کیا ہے کیونکہ جب یہ مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب قنوت کو ترک فرمایا تو مطلق ترک فرمایا لہذا کسی کے لیے اس بات کا دعویٰ

کرنا ممکن نہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس قنوت پر تادم واپس دوام فرمایا تھا۔ دوسرے کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی یہ امر معروف نہ تھا اور گزندہ حضرات اس کو ضرور روایت کرتے۔

302- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُو فِي قُنُوتِهِ دَعَا الْقَوْمِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ)) .
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب ہی دعائے قنوت پڑھتے تھے جب آپ ﷺ نے (یا تو) کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہوتی تھی یا اس پر بدعا کرنا ہوتی تھی۔

اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا ہے۔

صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .

دعائے قنوت کا سبب

اس روایت میں دراصل قنوت کے سبب کا بیان ہے اور وہ یا تو کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہے جیسے کمزوروں، ستم رسیدہ اور ظلم کی چکی میں پسے والے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اور یا کسی قوم پر بددعا کرنا ہے جیسے کسی ظالم و جاہل اور قاہر و مستبد قوم پر بددعا کرنا۔

وباؤں، سیلابوں اور زلزلوں میں قنوت کا حکم

یہ وہ امور ہیں جن کا تعلق کسی انسان سے نہیں یہ قدرتی آفات کہلاتی ہیں۔ اب قدرتی آفات پر قنوت کا حکم یہ ہے کہ ان مواقع پر قنوت نہ پڑھی جائے گی کیونکہ یہ امور دوزخ نبوی میں بھی پیش آئے تھے مگر آپ ﷺ سے ان مواقع پر قنوت پڑھنا ثابت نہیں۔ اس بارے فقہاء کا بیان کردہ یہ قاعدہ ہمہ وقت ملحوظ و پیش نظر رہے کہ ہر وہ بات جس کا سبب دوزخ نبوی میں پایا گیا ہو اور کسی مانع کے نہ ہونے کے باوجود اس سبب کے پائے جانے پر آپ ﷺ نے وہ فعل نہ کیا ہو تو دوزخ نبوی کے بعد اس فعل کا کرنا بدعت قرار دیا جائے گا۔ یہ قاعدہ اس لائق ہے کہ اسے اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ چنانچہ جو لوگ آج میلاد کے نام پر نبی کریم ﷺ کی ولادت یا وفات کے جلوس نکالتے ہیں، مذکورہ قاعدہ ان کے اس فعل کے رد میں حجت قاطعہ ہے۔

نماز فجر میں قنوت کا حکم

303- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكَرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ أَفَكَانُوا يَقْتُونُونَ فِي الْفَجْرِ؟))
حضرت سعد بن طارق اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اے ابا جان! آپ نے جناب رسول اللہ ﷺ اور حضرات خلفائے راشدین کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، تو کیا یہ سب حضرات نماز فجر میں قنوت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! (یہ نماز فجر میں قنوت پڑھنا) بدعت (ہے)۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے سوائے امام ابوداؤد کے۔

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ .

غريب الحديث: ..... إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكَرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَ

1 صحیح ابن خزیمہ: 620- امام ابن جریر رضی اللہ عنہ "فتح الباری" (226/8) میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔

2 جامع الترمذی: 402- امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن النسائی: 204/2- سنن ابن

ماجہ: 1241- محکم دلائلو 394/6 نے یہ روایت صحیح قرار دی ہے "ملفوظات مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی" 97/8، 98/8، 99/8، 100/8، 101/8، 102/8، 103/8، 104/8، 105/8، 106/8، 107/8، 108/8، 109/8، 110/8، 111/8، 112/8، 113/8، 114/8، 115/8، 116/8، 117/8، 118/8، 119/8، 120/8، 121/8، 122/8، 123/8، 124/8، 125/8، 126/8، 127/8، 128/8، 129/8، 130/8، 131/8، 132/8، 133/8، 134/8، 135/8، 136/8، 137/8، 138/8، 139/8، 140/8، 141/8، 142/8، 143/8، 144/8، 145/8، 146/8، 147/8، 148/8، 149/8، 150/8، 151/8، 152/8، 153/8، 154/8، 155/8، 156/8، 157/8، 158/8، 159/8، 160/8، 161/8، 162/8، 163/8، 164/8، 165/8، 166/8، 167/8، 168/8، 169/8، 170/8، 171/8، 172/8، 173/8، 174/8، 175/8، 176/8، 177/8، 178/8، 179/8، 180/8، 181/8، 182/8، 183/8، 184/8، 185/8، 186/8، 187/8، 188/8، 189/8، 190/8، 191/8، 192/8، 193/8، 194/8، 195/8، 196/8، 197/8، 198/8، 199/8، 200/8، 201/8، 202/8، 203/8، 204/8، 205/8، 206/8، 207/8، 208/8، 209/8، 210/8، 211/8، 212/8، 213/8، 214/8، 215/8، 216/8، 217/8، 218/8، 219/8، 220/8، 221/8، 222/8، 223/8، 224/8، 225/8، 226/8، 227/8، 228/8، 229/8، 230/8، 231/8، 232/8، 233/8، 234/8، 235/8، 236/8، 237/8، 238/8، 239/8، 240/8، 241/8، 242/8، 243/8، 244/8، 245/8، 246/8، 247/8، 248/8، 249/8، 250/8، 251/8، 252/8، 253/8، 254/8، 255/8، 256/8، 257/8، 258/8، 259/8، 260/8، 261/8، 262/8، 263/8، 264/8، 265/8، 266/8، 267/8، 268/8، 269/8، 270/8، 271/8، 272/8، 273/8، 274/8، 275/8، 276/8، 277/8، 278/8، 279/8، 280/8، 281/8، 282/8، 283/8، 284/8، 285/8، 286/8، 287/8، 288/8، 289/8، 290/8، 291/8، 292/8، 293/8، 294/8، 295/8، 296/8، 297/8، 298/8، 299/8، 300/8، 301/8، 302/8، 303/8، 304/8، 305/8، 306/8، 307/8، 308/8، 309/8، 310/8، 311/8، 312/8، 313/8، 314/8، 315/8، 316/8، 317/8، 318/8، 319/8، 320/8، 321/8، 322/8، 323/8، 324/8، 325/8، 326/8، 327/8، 328/8، 329/8، 330/8، 331/8، 332/8، 333/8، 334/8، 335/8، 336/8، 337/8، 338/8، 339/8، 340/8، 341/8، 342/8، 343/8، 344/8، 345/8، 346/8، 347/8، 348/8، 349/8، 350/8، 351/8، 352/8، 353/8، 354/8، 355/8، 356/8، 357/8، 358/8، 359/8، 360/8، 361/8، 362/8، 363/8، 364/8، 365/8، 366/8، 367/8، 368/8، 369/8، 370/8، 371/8، 372/8، 373/8، 374/8، 375/8، 376/8، 377/8، 378/8، 379/8، 380/8، 381/8، 382/8، 383/8، 384/8، 385/8، 386/8، 387/8، 388/8، 389/8، 390/8، 391/8، 392/8، 393/8، 394/8، 395/8، 396/8، 397/8، 398/8، 399/8، 400/8، 401/8، 402/8، 403/8، 404/8، 405/8، 406/8، 407/8، 408/8، 409/8، 410/8، 411/8، 412/8، 413/8، 414/8، 415/8، 416/8، 417/8، 418/8، 419/8، 420/8، 421/8، 422/8، 423/8، 424/8، 425/8، 426/8، 427/8، 428/8، 429/8، 430/8، 431/8، 432/8، 433/8، 434/8، 435/8، 436/8، 437/8، 438/8، 439/8، 440/8، 441/8، 442/8، 443/8، 444/8، 445/8، 446/8، 447/8، 448/8، 449/8، 450/8، 451/8، 452/8، 453/8، 454/8، 455/8، 456/8، 457/8، 458/8، 459/8، 460/8، 461/8، 462/8، 463/8، 464/8، 465/8، 466/8، 467/8، 468/8، 469/8، 470/8، 471/8، 472/8، 473/8، 474/8، 475/8، 476/8، 477/8، 478/8، 479/8، 480/8، 481/8، 482/8، 483/8، 484/8، 485/8، 486/8، 487/8، 488/8، 489/8، 490/8، 491/8، 492/8، 493/8، 494/8، 495/8، 496/8، 497/8، 498/8، 499/8، 500/8، 501/8، 502/8، 503/8، 504/8، 505/8، 506/8، 507/8، 508/8، 509/8، 510/8، 511/8، 512/8، 513/8، 514/8، 515/8، 516/8، 517/8، 518/8، 519/8، 520/8، 521/8، 522/8، 523/8، 524/8، 525/8، 526/8، 527/8، 528/8، 529/8، 530/8، 531/8، 532/8، 533/8، 534/8، 535/8، 536/8، 537/8، 538/8، 539/8، 540/8، 541/8، 542/8، 543/8، 544/8، 545/8، 546/8، 547/8، 548/8، 549/8، 550/8، 551/8، 552/8، 553/8، 554/8، 555/8، 556/8، 557/8، 558/8، 559/8، 560/8، 561/8، 562/8، 563/8، 564/8، 565/8، 566/8، 567/8، 568/8، 569/8، 570/8، 571/8، 572/8، 573/8، 574/8، 575/8، 576/8، 577/8، 578/8، 579/8، 580/8، 581/8، 582/8، 583/8، 584/8، 585/8، 586/8، 587/8، 588/8، 589/8، 590/8، 591/8، 592/8، 593/8، 594/8، 595/8، 596/8، 597/8، 598/8، 599/8، 600/8، 601/8، 602/8، 603/8، 604/8، 605/8، 606/8، 607/8، 608/8، 609/8، 610/8، 611/8، 612/8، 613/8، 614/8، 615/8، 616/8، 617/8، 618/8، 619/8، 620/8، 621/8، 622/8، 623/8، 624/8، 625/8، 626/8، 627/8، 628/8، 629/8، 630/8، 631/8، 632/8، 633/8، 634/8، 635/8، 636/8، 637/8، 638/8، 639/8، 640/8، 641/8، 642/8، 643/8، 644/8، 645/8، 646/8، 647/8، 648/8، 649/8، 650/8، 651/8، 652/8، 653/8، 654/8، 655/8، 656/8، 657/8، 658/8، 659/8، 660/8، 661/8، 662/8، 663/8، 664/8، 665/8، 666/8، 667/8، 668/8، 669/8، 670/8، 671/8، 672/8، 673/8، 674/8، 675/8، 676/8، 677/8، 678/8، 679/8، 680/8، 681/8، 682/8، 683/8، 684/8، 685/8، 686/8، 687/8، 688/8، 689/8، 690/8، 691/8، 692/8، 693/8، 694/8، 695/8، 696/8، 697/8، 698/8، 699/8، 700/8، 701/8، 702/8، 703/8، 704/8، 705/8، 706/8، 707/8، 708/8، 709/8، 710/8، 711/8، 712/8، 713/8، 714/8، 715/8، 716/8، 717/8، 718/8، 719/8، 720/8، 721/8، 722/8، 723/8، 724/8، 725/8، 726/8، 727/8، 728/8، 729/8، 730/8، 731/8، 732/8، 733/8، 734/8، 735/8، 736/8، 737/8، 738/8، 739/8، 740/8، 741/8، 742/8، 743/8، 744/8، 745/8، 746/8، 747/8، 748/8، 749/8، 750/8، 751/8، 752/8، 753/8، 754/8، 755/8، 756/8، 757/8، 758/8، 759/8، 760/8، 761/8، 762/8، 763/8، 764/8، 765/8، 766/8، 767/8، 768/8، 769/8، 770/8، 771/8، 772/8، 773/8، 774/8، 775/8، 776/8، 777/8، 778/8، 779/8، 780/8، 781/8، 782/8، 783/8، 784/8، 785/8، 786/8، 787/8، 788/8، 789/8، 790/8، 791/8، 792/8، 793/8، 794/8، 795/8، 796/8، 797/8، 798/8، 799/8، 800/8، 801/8، 802/8، 803/8، 804/8، 805/8، 806/8، 807/8، 808/8، 809/8، 810/8، 811/8، 812/8، 813/8، 814/8، 815/8، 816/8، 817/8، 818/8، 819/8، 820/8، 821/8، 822/8، 823/8، 824/8، 825/8، 826/8، 827/8، 828/8، 829/8، 830/8، 831/8، 832/8، 833/8، 834/8، 835/8، 836/8، 837/8، 838/8، 839/8، 840/8، 841/8، 842/8، 843/8، 844/8، 845/8، 846/8، 847/8، 848/8، 849/8، 850/8، 851/8، 852/8، 853/8، 854/8، 855/8، 856/8، 857/8، 858/8، 859/8، 860/8، 861/8، 862/8، 863/8، 864/8، 865/8، 866/8، 867/8، 868/8، 869/8، 870/8، 871/8، 872/8، 873/8، 874/8، 875/8، 876/8، 877/8، 878/8، 879/8، 880/8، 881/8، 882/8، 883/8، 884/8، 885/8، 886/8، 887/8، 888/8، 889/8، 890/8، 891/8، 892/8، 893/8، 894/8، 895/8، 896/8، 897/8، 898/8، 899/8، 900/8، 901/8، 902/8، 903/8، 904/8، 905/8، 906/8، 907/8، 908/8، 909/8، 910/8، 911/8، 912/8، 913/8، 914/8، 915/8، 916/8، 917/8، 918/8، 919/8، 920/8، 921/8، 922/8، 923/8، 924/8، 925/8، 926/8، 927/8، 928/8، 929/8، 930/8، 931/8، 932/8، 933/8، 934/8، 935/8، 936/8، 937/8، 938/8، 939/8، 940/8، 941/8، 942/8، 943/8، 944/8، 945/8، 946/8، 947/8، 948/8، 949/8، 950/8، 951/8، 952/8، 953/8، 954/8، 955/8، 956/8، 957/8، 958/8، 959/8، 960/8، 961/8، 962/8، 963/8، 964/8، 965/8، 966/8، 967/8، 968/8، 969/8، 970/8، 971/8، 972/8، 973/8، 974/8، 975/8، 976/8، 977/8، 978/8، 979/8، 980/8، 981/8، 982/8، 983/8، 984/8، 985/8، 986/8، 987/8، 988/8، 989/8، 990/8، 991/8، 992/8، 993/8، 994/8، 995/8، 996/8، 997/8، 998/8، 999/8، 1000/8.

عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: یہی وہ حضرات ہیں جن کے قول و فعل سے سنن کا صدور ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے فعل کو سنت کہا گیا ہے۔^۱

أَفْكَانُوا: یہ ہمزہ استفہامیہ ہے اور یہ استفہام استعظام (یعنی علم حاصل کرنے) کے لیے ہے۔ اور فَا عاطفہ ہے۔ اب حرف عطف کے لیے صدر کلام ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں ہمزہ استفہام صدرت کلام پر ارجحان نظر آ رہا ہے۔ ایسی ترکیب میں علماء نحو کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہمزہ اپنے مناسب کسی محذوف کلام پر داخل ہے لہذا فَا عاطفہ اپنی جگہ صدر کلام پر ہی واقع ہے اور اس کی مثالیں کلام عرب میں کثیر ہیں۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (الروم: 9) ”اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں۔“ کہ یہاں بھی ہمزہ استفہامیہ کے بعد واؤ حرف عطف ہے۔ لہذا ہمزہ اپنے مناسب کلام محذوف پر داخل ہے اور صدر کلام واؤ کا ہی ہے۔

أَيُّ: یہ حرف ندا ہے اور یہ قریب سے پکارنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ یا کا نائب ہے۔

بُسْتَى: یہ اسم تفسیر ہے۔ تفسیر رَأْفَتٍ و مہربانی کے لیے بھی آتی ہے اور کسی کے چھوٹا ہونے کو بتلانے کے لیے بھی آتی ہے۔ مذکورہ تفسیر پدرانہ شفقت و رَأْفَتٍ کے اظہار کے لیے ہے۔

مُحَدَّثٌ: یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہے: هُوَ مُحَدَّثٌ. یہ فجر میں دعائے قنوت پر حد درجہ کا انکار ہے کہ اسے بدعت کہہ دیا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ دو ربی و نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں نماز فجر میں قنوت پڑھنے کا دستور نہ تھا اسی لیے حضرت طارق اشجعی رضی اللہ عنہ نے اسے بدعت قرار دے دیا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ حضرات اسلاف تحصیل علم کے بے حد حریص تھے کہ اولادیں والدین سے دین کے مسائل پوچھتی تھیں۔
- ◇ بنیاب سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ منع نہیں۔
- ◇ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا عمل حجت ہے۔
- ◇ اولاد کے ساتھ لطف و احسان اور شفقت و نرمی کا رویہ اپنایا جائے۔
- ◇ نماز فجر میں قنوت پڑھنا بدعت ہے۔
- ◇ کسی چیز کا حکم بیان کرنے کی بجائے اس کے ایسے وصف کو ذکر کر کے بھی اس سے ڈرایا اور اس سے بچنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے جو نفرت دلانے والا ہو۔ چنانچہ مذکورہ روایت میں حضرت طارق رضی اللہ عنہ نے نماز فجر میں قنوت کا حکم بیان کرنے کی بجائے اس کا ایسا وصف بیان کیا جو نفرت دلانے والا ہے۔ یعنی اسے بدعت کہا۔

دعائے قنوت

304,305 - وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ ((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے (دعا کے) کچھ ایسے

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِسْمِيَّ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. اس کی تخریج مازرعی نے ہے۔

کلمات سکھائے جن کو میں وتر کے قنوت میں پڑھتا ہوں، (اور وہ کلمات دعایہ ہیں): اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ ..... ”اے اللہ! جن بندوں کو تو نے ہدایت فرمائی ہے ان کے ساتھ مجھے بھی ہدایت دے اور جن کو تو (دنیا و آخرت کی تمام بلاؤں سے سلامتی و) عافیت عطا فرمائے ان کے ساتھ مجھے بھی عافیت دے اور جن کا تو کارساز بنے، ان بندوں کے ساتھ تو میرا بھی متولی اور کارساز بن جا، اور مجھے ان تمام چیزوں میں برکت دے جو تو نے مجھے عطا فرما رکھی ہیں اور اپنے فیصلوں کے اثرات بد سے میری حفاظت فرما، سارے فیصلے تو ہی کرتا ہے اور تو ہی سارے احکام جاری کرتا ہے اور تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا، بلاشبہ جس سے تیری دوستی ہو وہ ذلیل و خوار نہیں (وہ ہر حال میں معزز و محترم ہے) تو برکت والا ہے۔

تیری شان بلند ہے۔ اے میرے مالک اور پروردگار۔“
اس حدیث کو ائمہِ خمسہ نے روایت کیا ہے اور طبرانی اور بیہقی نے (اس دعایہ) یہ کلمات مزید نقل کیے ہیں: وَلَا يَعْزُزُّ مَنْ عَادَيْتَ . ”جس کی عداوت پر (اے اللہ!) تو اتر آئے وہ (دنیا و آخرت میں کہیں) عزت نہیں پاسکتا۔“

اور نسائی نے ایک اور طریق سے اس روایت کے آخر میں یہ کلمات نقل کیے ہیں: وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ النَّبِيِّ . ”اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو (اپنی خاص) رحمت (و برکت) سے ڈھانپ لے۔“

فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ: ((اللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا اَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَاَلَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)).

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . وَزَادَ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ : ((وَلَا يَعْزُزُّ مَنْ عَادَيْتَ)).

زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهِ اٰخَرَ فِيْ اٰخِرِهِ : ((وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ النَّبِيِّ)).

معرفة الصحابة: ..... حسن بن علیؓ رسول اللہ ﷺ کی لختِ جگر نو نظر سیدہ فاطمہ الزہراءؓ کے فرزند

اور آپ ﷺ کے نواسے ہیں اور آپ اپنے بھائی سیدنا حسینؓ کے ساتھ نوجوانانِ جنت کے سردار ہیں۔ ۵ البتہ دونوں

- 1 سنن ابی داؤد: 1425۔ جامع الترمذی: 464۔ سنن النسائی: 248/3۔ سنن ابن ماجہ: 1178۔ مسند احمد: 199/1۔
- 2 رواہ الطبرانی: 73/3۔ رقم الحدیث: 2701۔ سنن البیہقی: 209/2۔ امام بلقینی فرماتے ہیں: مجھے اس روایت کی اسناد میں کسی حرج کا علم نہیں۔ (دیکھیں: خلاصۃ البدر المنیر) اور فقہاء کی ایک جماعت نے اس اضافہ کو حسن کہا ہے۔ جیسے ”المجموع“ (460/3) میں ہے۔ البتہ قاضی ابویطیب کہتے ہیں: یہ اضافہ حسن نہیں۔ کیونکہ عداوت کی رب تعالیٰ کی طرف نسبت و اضافت نہیں کی جاتی۔ لیکن اصحابِ شافعیؒ نے ابو یطیب کے اس قول پر انکار کیا اور انہوں نے سورہ محمدؑ کے اول سے ابویطیب کے خلاف دلیل پکڑی ہے۔
- 3 سنن النسائی: 248/3۔ صاحب ”تحفة المحتاج“ (409/1) کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔
- 4 جامع الترمذی: 3768۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ روایت حسن اور صحیح ہے۔ ابن حبان (6959) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھائیوں میں سے افضل سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ ایک دن آپ ﷺ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہ خاص صفت بیان فرمائی کہ ”بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے اور عنقریب رب تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرادے گا۔“ پھر ویسا ہی ہوا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے بتلایا تھا۔ چنانچہ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو امت نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر یہ کہہ کر بیعت کر لی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فتنہ کے خوف سے خلافت سے دست بردار ہو جانا پسند فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔

غریب الحدیث: ..... كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَيْتْرِ: ان کلمات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ کلمات قنوت وتر کے علاوہ ہیں کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا: أَقْسَمْتُ بِهِنَّ فِي الْوَيْتْرِ۔ یعنی کہ ”نبی کریم ﷺ نے مجھے چند کلمات سکھلائے ہیں کہ جن کے ذریعے میں قنوت وتر پڑھا کروں۔“ لیکن مراد اس جملہ سے دعائے قنوت ہی ہے جیسا کہ آگے مذکورہ دعا کے الفاظ بتلا رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ: یہاں ہدایت سے ہدایت علم و ارشاد اور ہدایت توفیق و سداد دونوں مراد ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ”علم و عمل کی ہدایت“ مراد ہے۔

فِيمَنْ هَدَيْتَ: یعنی جن لوگوں کو ہدایت دی ہے ان میں سے ایک مجھے بھی بنا دے۔

وَعَافِيْسِي فِيمَنْ عَافَيْتَ: مُعَافَاةٌ ہر قسم کی ناگوار یوں، ایذاؤں، دکھوں اور تکلیفوں سے سلامتی کا نام ہے جیسے امراض، ہجوم و غموم، دشمنوں کی شامت، ظالموں کا اعتداء و عدوان، بے رحموں کے ہاتھوں ذلت و رسوائی اور بے آبروئی وغیرہ کہ معافات ان سب سے سلامتی کا نام ہے اور یہ دنیا و آخرت کی ناگوار یوں اور تکلیفوں دونوں سے سلامتی کو شامل ہے۔

وَتَوَلَّيْتِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ: ولایت سے یہاں ولایت خاصہ مراد ہے وگرنہ رب تعالیٰ کی ولایت عامہ بمعنی تدبیر و تصرف، ہر ایک کے لیے ہے۔ جبکہ ولایت خاصہ سے مراد رب تعالیٰ کی عنایت و رعایت اور اس کا خصوصی لطف و کرم ہے، چنانچہ رب تعالیٰ کی کسی کے ساتھ اس ولایت خاصہ اور کارسازی کی علامات میں سے نیکیوں پر اس کی اعانت اور ہدایت پر اس کی راہنمائی ہے۔ اور یہ اس پر رب تعالیٰ کا خاص لطف و احسان ہے۔

وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ: یعنی اے اللہ! تو نے مجھے جو علم و عمل، اولاد و احفاد اور مال و منال سے نوازا رکھا ہے اس سب میں برکت نازل فرما۔ کیونکہ جس شے میں بھی برکت آ جاتی ہے، وہ دوسری دوگنی تگنی شے کے مقابلے میں بھی زیادہ اور مفید و بار آور ہوتی ہے۔ جبکہ جس شے سے بھی برکت کو نکال لیا جاتا ہے وہ شے بڑی سرعت کے ساتھ اپنا وجود کھودتی ہے اور آدمی اس سے نفع اٹھانے سے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔

وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ: یعنی اے اللہ! تو نے جو بھی فیصلے کیے ہیں مجھے ان کے شر سے بچا کہ وہ مجھ پر وارد نہ ہوں اور اگر تیرے وہ فیصلے مجھ پر وارد ہوں تو مجھے ان کے ضرر سے بچا۔ پس شر سے بچاؤ کی دو صورتیں ٹھہریں:

(1) ایک یہ کہ وہ آدمی پر اترے ہی نہیں (2) دوسری یہ کہ اگر اترے تو ضرر نہ پہنچائے۔

وَقِنِي: اس میں داؤ و عاطفہ اور قی و قسی یعنی سے امر کا صیغہ ہے۔ جبکہ ”نون“ نون دقاییہ ہے اور یائے متکلم کی ضمیر

مفعول بہ کی ضمیر متصل ہے۔ یاد رہے کہ یہاں شر سے مراد مُقْضِيّی میں شر ہے نہ کہ قضا میں شر۔ کہ رب کی قضا سراپا خیر ہی خیر ہے۔ اس میں شر مخلوق اور مفعول کے اعتبار سے ہے۔ جیسے مرض کہ وہ مرض ہونے کے اعتبار سے تو شر ہے لیکن رب کی تقدیر کے اعتبار سے اس میں خیر ہے۔ وہ یوں کہ یہی مرض گناہوں کا کفارہ، رب کی یاد کا ذریعہ اور اس کے حضور الحاح و زاری کا سبب ہے۔ تبھی تو یہ مرض اجر و ثواب اور بلندی درجات اور کفارۃ سینات بھی ہے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ . یعنی قضاء و قدر کے اعتبار سے شر کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے گا۔

فَإِنَّكَ تَقْضِي وَ لَا يُقْضَى عَلَيْكَ : یعنی توجو چاہے حکم فرماتا ہے جبکہ کوئی تیرے خلاف ایک بھی حکم جاری نہیں کر سکتا۔ پس رب کا غیر ”حق یا باطل“ میں سے کسی بھی حکم کے نافذ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ ان کے ہاتھ میں نفع یا ضرر میں سے کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ﴾ (غافر: 20)

”اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔“
 إِنَّهُ لَا يَدْلُ مَنْ وَ الْيَت : یعنی جس کا ولی رب تعالیٰ ہو جائے اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا اور یہاں ولایت سے ولایت خاصہ مراد ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔

تَبَارَكْتَ : یعنی اے اللہ! تیری شان اتنی عظیم ہے کہ جس چیز پر تیرا نام آجائے وہ شے سراپا برکت بن جاتی ہے تو خود رب تعالیٰ کی ذات کس قدر بابرکت ہوگی۔

وَ تَعَالَيْت : یعنی اے اللہ! تو ہر قسم کے نقص و عیب سے بلند و برتر ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ ہر شے سے اونچا اور بلند ہے اور اسے علو ذاتی اور علو معنوی دونوں حاصل ہیں۔

وَ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت : طبرانی کی روایت میں وَ لَا يَدْلُ مَنْ وَ الْيَت کے بعد ان کلمات کا اضافہ ہے۔ یعنی جس کا دشمن رب تعالیٰ ہو اسے کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ عزت سے یہاں مراد غلبہ، قوت، رفعت، برتری اور دوسرے پر فتح ہے۔

وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ النَّبِيِّ : یہ الفاظ سنن النسائی کے ہیں۔ یعنی اس دعا کو نبی کریم ﷺ پر درود پڑھ کر ختم کیا جائے۔
 حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ یہ دعا بے حد اہم ہے، اسی لیے آپ ﷺ نے یہ دعا اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو خود سکھلائی۔ یہ امر اس دعا کی فضیلت و اہمیت کو بتلاتا ہے۔
- ◇ قنوت وتر میں یہ دعا پڑھنا مشروع ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ قنوت وتر اس سے بھی وسیع تر ہے۔ کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہما قَوْلُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوُتْرِ کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں اور ”نبی“ یہاں ظرفیت کے لیے ہے۔ اگرچہ احتمال اس معنی کا بھی ہے کہ دعائے قنوت یہی ہے لیکن راجح معنی وہی پہلا ہے کہ دعائے قنوت میں وسعت ہے۔ لہذا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں جس میں نمازیوں کے حال کی رعایت بھی لازم ہے۔
- ◇ وتر کی نماز میں دعائے قنوت مشروع ہے۔ جس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا اس دعا کی تعلیم دینا ہے۔ لیکن مناسب یہ ہے

کہ اس دعا پر دوام نہ کیا جائے کیونکہ خود نبی کریم ﷺ سے اس پر دوام ثابت نہیں۔ یوں ہم سنتِ قولیہ اور فعلیہ دونوں پر عمل کر لیں گے۔

◇ انسان ہر قسم کی ہدایت کا محتاج ہے۔

◇ رب تعالیٰ کے افعال سے توسل جائز ہے۔ جس کی دلیل فَيَسْمَنُ هَدَيْتَ اور ایسے دیگر کلمات ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات سے صادر ہونے والے افعال سے توسل ہے جو جائز ہے۔

◇ ہر بندہ عافیت کا بھی محتاج ہے کیونکہ ہر انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اس سے نقص جاتا رہے اور وہ کامل بن جائے۔ پس اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْ حَسُوْلِ كَمَالٍ كِي احتیاج کا اور وَعَافِيْ فِيْ زَوَالِ نَقْصٍ كِي احتیاج کا ذکر ہے۔

◇ بندہ برکت کا بھی محتاج ہے۔ لہذا وہ رب کی دین اور اس کی عنایت و عطاء میں اُسی سے برکت کا بھی سوال کرے۔

◇ بندے کے پاس علم و عمل اور دولت و اولاد وغیرہ میں سے جو بھی ہے، سب اسی رب کی دین ہے۔ جس کی دلیل فَيَسْمَا اَعْطَيْتَ كِي الفاظ ہیں۔

◇ رب تعالیٰ سے اس کی مخلوقات کے شر سے حفاظت کی دعا مانگی جائے۔ چاہے وہ جن ہوں یا انسان، انسان ہوں یا حیوان۔ قریب کے ہوں یا دُور کے۔

◇ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی مقضیات میں سے خیر بھی ہیں اور شر بھی اور اس میں رب تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ خیر کی پہچان شر کے وجود سے ہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی سب مقضیات خیر ہی خیر ہوتیں تو ہمیں شر کی کبھی پہچان ہی نہ ہوتی۔ اگر اللہ کے سب بندے ہدایت پر ہوتے تو ہمیں مومن اور کافر کا فرق ہی معلوم نہ ہوتا۔ مثل مشہور ہے کہ چیزیں اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔

◇ رب تعالیٰ کو حکم مطلق حاصل ہے کہ وہ تو سب پر حکم چلاتا ہے مگر اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ بے شک یہ حکم کی سب سے اونچی مثال اور مرتبہ ہے جو صرف رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی سلطانی و قدرت تام ہے اس کے خلاف کسی کا حکم نہیں چلتا۔

◇ اللہ جس کا دوست، والی اور کارساز بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ البتہ اہل ایمان کو بسا اوقات عارضی اور نسبی کمزوری ضرور ملتی ہے لیکن مالِ کار عزت و آبرو اور فتح و سر بلندی انہی کو حاصل ہوتی ہے۔

◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا کارساز اللہ بن جائے وہ دنیا و آخرت میں بھی ذلیل نہیں اور نہ وہ اپنی نگاہوں اور نہ غیروں کی نگاہوں ہی میں ذلیل ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے نفسِ امارہ پر بھی غالب رہتا ہے اور صرف اللہ کی فرمانبرداری والے کام ہی کرتا ہے اور اس کے برعکس جس کا دشمن اللہ ہو جائے اسے عزت ملنا محال ہے۔

◇ رب ذوالجلال سراپا خیر و برکت ہے، وہ برواحسان والا ہے اور سب سے بلند و برتر ہے۔ کائنات میں برکت کے جو بھی آثار ہیں سب اسی کی ذات کی بدولت ہیں۔

◇ صلوة کا معنی رحمت سے کرنا ضعیف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾ (البقرة: 157)

”یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔“

یہاں صلوٰۃ کا رحمت پر عطف ہے جو ان کے درمیان مغایرت کو مقتضی ہے۔ لہذا صلوٰۃ سے مراد رحمت خاصہ ہوگی۔ سنن بیہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمیں ایک دعا سکھلایا کرتے تھے جس کو ہم نماز فجر کی قنوت میں پڑھتے تھے۔^① اس روایت کی اسناد ضعیف ہے۔

شرح:..... مذکورہ روایت میں مطلق دعا کا ذکر ہے اور یہ وضاحت نہیں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ سو جب دعا کا ذکر مطلق ہے تو ہم بھی جو چاہے دعا مانگ سکتے ہیں۔ البتہ نماز فجر کو دعا مانگنے کے ساتھ خاص کرنا ضعیف ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ فرائض میں قنوت نہ پڑھا کرتے تھے ہاں اس کا کوئی سبب ہوتا تو پڑھتے تھے۔ جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ سجدہ میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے قبل دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کا حکم

306-308۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، وَيَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) . أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ زمین پر اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے اور چاہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے قبل رکھے۔“^② اس حدیث کو ائمہ ثلاثہ نے روایت کیا ہے۔

وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَاِثِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ)) .

اور یہ حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے زیادہ قوی ہے (جس میں یہ ذکر ہے) کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ نے سجدہ فرمایا تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے قبل (زمین پر) رکھا۔^③ اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ . فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، صَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلِّقًا مَوْقُوفًا .

کیونکہ پہلی روایت کا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شاہد ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو معلق اور موقوف بیان کیا ہے۔^④

① سنن بیہقی: 210/2۔ دیکھیں: التلخیص الحبیر: 248/1۔

② سنن ابی داؤد: 840۔ مسند احمد: 381/2۔ سنن النسائی: 207/2۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع“ (381/3) میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی اسناد جید ہے۔

③ سنن ابی داؤد: 838۔ جامع الترمذی: 268۔ سنن النسائی: 206/2۔ سنن ابن ماجہ: 882۔ مسند احمد: 316/4۔ علامہ خطابی لکھتے ہیں: یہ حدیث ”تقدیم یدین“ والی حدیث سے زیادہ ثابت ہے۔ (دیکھیں: خلاصۃ البدر المنیر: 131/1)

④ صحیح ابن خزیمہ: 627۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اثر کو ”باب بھوی الی التکبیر“ میں معلقاً ذکر کیا ہے۔ (دیکھیں: تغلیق التعلیق: 326/2)

غریب الحدیث: ..... فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ: یعنی دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں سے قبل زمین پر نہ رکھے۔ کیونکہ اونٹ بیٹھے وقت پہلے زمین پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتا ہے پھر ٹانگیں رکھتا ہے۔ ہاتھ سے مراد اگلی ٹانگیں ہیں۔ یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ چوپایوں کے حق میں ان کی اگلی دونوں ٹانگیں بمنزلہ ہاتھوں کے اور پچھلی دونوں ٹانگیں بمنزلہ قدموں کے ہیں۔

وَ يُضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ: پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ سجدہ کرنے زمین کی طرف جھکے تو گھٹنوں سے قبل دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے۔

ایک تناقض اور اس کا جواب:..... ادنیٰ تامل کرنے پر بظاہر اس حدیث کے دونوں جملوں میں تناقض نظر آتا ہے۔ کیونکہ پہلے جملہ ہٹس اونٹ کی طرح زمین پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اور اونٹ کے بارے میں معروف اور مشاہد ہے کہ وہ بیٹھتے ہوئے پہلے اپنے دونوں اگلے پاؤں زمین پر رکھتا ہے جو بمنزلہ دونوں ہاتھوں کے ہیں۔ جبکہ دوسرے جملہ میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر پہلے رکھنے کا حکم ہے اور یہ وہی بروکب اہل ہی تو ہے جس کی پہلے جملہ میں ممانعت ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس تناقض کے پیش نظر لکھتے ہیں کہ حدیث کا یہ آخری حصہ راوی سے منقول ہو گیا ہے، یہ راوی بشر ہے جو صحیح اور غلط دونوں قسم کی باتیں کر جایا کرتا تھا۔ پس حدیث کے آخری جملہ کی درست عبارت یوں ہے وَ يُضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. جس کو قلب کر کے مذکورہ راوی رحمہ اللہ نے وَ يُضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ کہہ کر روایت کر دیا ہے۔

بلاشبہ علامہ موصوف رحمہ اللہ کی مذکورہ توجیہ قابل قبول ہے۔ بعض علماء نے مذکورہ تناقض کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ اونٹ کے گھٹنے اس کے اگلے قدم ہیں۔ لہذا حدیث کا آخری جملہ درست ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اسی بات سے تو منع فرمایا ہے کہ اونٹ کی طرح ہاتھوں سے قبل گھٹنے نہ رکھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہاں اونٹ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہ بیٹھنے کی ہیئت اور کیفیت میں مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت ہے نہ کہ اعضاء کی بناوٹ اور ساخت میں مشابہت کی ممانعت ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ فرمایا نہ کہ یہ فرمایا لا يَبْرُكُ عَلٰی مَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ یعنی اونٹ کی طرح نہ بیٹھو۔ نہ کہ یہ فرمایا کہ ان اعضاء پر مت بیٹھو جن پر اونٹ بیٹھتا ہے۔ غرض علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی پیش کردہ توجیہ سے یہ ظاہر ہی تناقض رفع ہو جاتا ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ بالا بحث و توجیہ کے بعد مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی طرح پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر نہ رکھا جائے۔ بلکہ پہلے گھٹنے اور پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اجمال کے بعد تفصیل اَوْ قَعُ فِي انفس ہوتی ہے کیونکہ اجمال سن کرنفس تفصیل کا مشتاق ہو جاتا ہے اس لیے اب وہ تفصیل کو زیادہ شوق سے سنتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں پہلے اجمالاً اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی۔
- ◇ ذکر کیا جا چکا ہے کہ نماز کی جملہ بیئات ادب پر مبنی ہیں لہذا نماز میں حیوانوں اور چوپایوں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے۔
- ◇ اگرچہ امام موصوف رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کو جو حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، حدیث دائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے قوی قرار دیا ہے جس میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے قبل زمین پر رکھنے کا ذکر ہے۔ کیونکہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک

شاہد بھی ہے جس کو امام ابن خزمیہ رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو موقوف اور معلق ذکر کیا ہے۔ لیکن جب حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ توجیہ بیان کی جائے جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے تو دونوں احادیث میں مطابقت و موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس مذکورہ ترجیح کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔

تشہد میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں اور رانوں پر رکھنے کی کیفیت کا بیان

309۔ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلشَّهَادَةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَالْيَمْنَى عَلَى الْيَمْنَى ، وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ ، وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابِيَّةِ)) .
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب تشہد کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھ لیتے تھے اور تین کا حلقہ بناتے اور اپنی تشہد کی انگلی کے ساتھ اشارہ فرماتے تھے۔^۱
 اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: اور آپ ﷺ اپنی سب انگلیوں کو بند کر لیتے تھے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے۔

غریب الحدیث: ..... وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى : ہاتھوں کو گھٹنوں پر یہ رکھنا اپنی وضع پر ہوتا تھا۔ اس میں ہاتھ نیچے لٹکے ہوئے نہ ہوتے تھے۔

وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ : یہ عربوں کا محاورہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ ساری انگلیاں بند کر لیتے تھے۔ صرف شہادت کی انگلی کو اشارہ کرنے کے لیے کھڑا رکھتے تھے۔ جبکہ انگوٹھے کو بھی باقی کی تین انگلیوں کے ساتھ ملا لیتے تھے۔
 وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابِيَّةِ : مذکورہ روایت میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ اشارہ کرنا کب ہوتا تھا۔ آیا تمام تشہد میں یہ تحریک اصبح ہوتا تھا یا صرف دعا کے وقت ہوتا تھا؟ تو صحیح قول یہ ہے کہ انگلی کا یہ بلانا اور اشارہ کرنا تشہد کی دعا کے وقت ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ ﷺ اس انگلی سے اشارہ کرتے رہتے تھے۔ اب انگلیوں کو بند کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ انگوٹھے کو بھی باقی کی تین انگلیوں کے ساتھ بند کر لیا جائے۔ جبکہ ایک طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کو درمیانی انگلی کے ساتھ ملا کر ایک حلقہ بنا لیا جائے اور باقی کی دو انگلیوں خضر اور بنصر کو ملا کر رکھا جائے۔ جبکہ تشہد کی انگلی کھڑی رکھی جائے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ تشہد میں دونوں ہاتھوں کو اپنی وضع پر گھٹنوں کے اوپر رکھ دیا جائے کہ وہ نیچے کو لٹکے نہ ہوں جبکہ تشہد کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے اور اس کے بعد شہادت کا اشارہ جاری رکھا جائے جبکہ اشارہ کرتے وقت باقی کی انگلیوں کو مذکورہ بالا دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے بند کر لیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◊ تشہد میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر مذکورہ وضع کے ساتھ رکھنا مشروع ہے البتہ دوسری کسی وضع سے رکھنا جائز تو ہوگا مگر افضل نہ ہوگا۔

◆ ایسا جلسہ میں بھی کیا جائے گا یعنی دو سجدوں کے درمیان جلوس میں بھی ایسا کیا جائے گا کیونکہ اگرچہ مذکورہ روایت میں صرف تشہد میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا ذکر ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ عام کے بعض افراد کا حکم دوسرے عام افراد کے مناسب ہوتا ہے یعنی ان کے مخالف نہیں ہوتا۔ دوسرے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی ہیئت تعدہ میں بیٹھنے کی ہیئت کے جیسی ہے۔ اس لیے دونوں جگہ حکم ایک ہونے میں کوئی مانع نہیں۔ غرض یہ عام کے بعض افراد کا وہ حکم ذکر کرنا ہے جو دوسرے افراد کے مخالف نہیں۔ بلکہ ان کے مناسب ہے۔

تشہد کے صیغے اور ان کے معانی

310- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ :
التَّمَّتْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ! وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) . ثُمَّ لِيَتَّخِرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ ، فَيَدْعُو)) .

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو (تشہد میں التحیات کی یہ دعا) پڑھے: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ..... عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ” ادب و تعظیم اور اظہارِ نیاز کے تمام کلمے اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ ہی کے واسطے ہیں (اور میں ان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں) آپ پر سلام ہو اے نبی! اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں (وہی معبود برحق ہے) وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“ پھر جو دعا اسے سب سے زیادہ پسند ہو وہ مانگے۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح البخاری کے ہیں۔

سنن نسائی کی روایت میں یہ الفاظ (بھی) ہیں: ہم تشہد کے اپنے اوپر فرض ہونے سے قبل (یہ) دعا مانگا کرتے تھے۔

اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں تشہد سکھلایا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ یہ تشہد لوگوں کو بھی سکھائیں۔

درایۃ الحدیث..... مذکورہ حدیث حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے دو طرح سے مروی ہے: ایک وہ جو اوپر مذکور ہوا۔

① صحیح البخاری: 831- صحیح مسلم: 402.

② سنن النسائی: 40/3- سنن الدارقطنی: 350/1- امام ارقطنی نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔

③ ..... حدیث: 382/1.

جبکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُدَ وَ كَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ. ”نبی کریم ﷺ نے اس حال میں کہ میرا ہاتھ آپ ﷺ کے دونوں ہاتھوں میں تھا مجھے تشہد سکھایا جس طرح کہ آپ ﷺ ہمیں قرآن کریم کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔“ یہ روایت مذکورہ پہلی روایت سے زیادہ بلیغ ہے جو نبی کریم ﷺ کی اس تشہد کی طرف بے حد عنایت کو بتلاتی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے یہ التحیات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں سکھائی تھی۔ جس میں مزید تاکید ان الفاظ سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ ﷺ ہمیں یہ التحیات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔

غریب الحدیث: ..... إِذَا صَلَّى: مذکورہ روایت میں اس التحیات پڑھنے کا مقام مذکور اور بیان نہیں ہے البتہ دیگر روایات میں مذکور ہے کہ اسے نماز کے پہلے اور دوسرے تشہد میں پڑھا جائے گا۔

فَلْيَقُلْ: مذکورہ لام لام امر ہے اور ”فا“ کے بعد مذکور ہونے کی وجہ سے ساکن ہے۔
التَّحِيَّاتُ: اس میں الف لام استغراق کے لیے ہے۔ یہ تَحِيَّةٌ کی جمع ہے، تَحِيَّةٌ اکرام و تعظیم وغیرہ کو کہتے ہیں مراد جملہ قوی عبادات ہیں جو جملہ اذکار کو شامل ہیں۔

لِلَّهِ: یہاں لام اختصاص اور استحقاق دونوں معانی کے لیے ہے کہ اللہ ہی جملہ عباداتِ قویہ کا مستحق بھی ہے اور التَّحِيَّاتُ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص بھی ہے اس میں عموم نہیں۔

وَالصَّلَوَاتُ: مذکورہ واو حرف عطف ہے اور یہ جملہ کا جملہ پر عطف ہے نا کہ مفرد کا مفرد پر عطف ہے۔ لہذا مذکورہ لفظ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ تقدیری عبارت وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ہے۔

وَالطَّيِّبَاتُ: یہی نحوی توجیہ و ترکیب یہاں بھی ہے۔ یعنی اس جملہ کی تقدیری عبارت بھی وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ہے۔
الصَّلَوَاتُ: یہ صلوٰۃ کی جمع ہے۔ لغت کے اعتبار سے اس میں دعا اور عبادتِ معروفہ (نماز) دونوں کا احتمال ہے کہ اللہ ہی اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پکارا جائے یا اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن ولالتَّحِيَّاتِ شَرْعِيَّةٌ کی رو سے اس کا دوسرا معنی ہی متعین ہے اور مراد جملہ عباداتِ فعلیہ شرعیہ ہیں۔ اس کی تائید دو باتوں سے ہوتی ہے:

(1) صلوٰۃ کا لغوی معنی اب معنی شرعیہ کی طرف بایں طور منتقل ہو چکا ہے کہ اب یہ معنی ایک حقیقت شرعیہ بن چکا ہے۔ اس لیے لفظ صلوٰۃ کو اس کے شرعی معنی سے لغت کی طرف نقل کرنا ناجائز ہے۔ لہذا اب صلوٰۃ سے اس کا شرعی معنی ہی مراد ہوگا۔ کیونکہ جب بھی کوئی امر شارع ﷺ کی زبان سے لغت اور شرع کے درمیان دائر ہو تو اسے اس کے شرعی معنی پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔

(2) دوسرے یہ تشہد نماز کے اندر ہے۔ لہذا مناسب یہی تھا کہ اس میں نماز کا ذکر بطور خاص کیا جاتا۔
الطَّيِّبَاتُ: یہ طیبۃ کی جمع ہے۔ طیب خبیث کی ضد ہے اور ہر اس شے کی بھی ضد ہے جو نہ تو طیب ہو اور نہ خبیث ہی ہو۔ طیب کا اطلاق بے شمار چیزوں پر ہوتا ہے۔ البتہ اجمالاً اس سے مراد:

(1) یا تو اوصاف ہیں یعنی طیب اور پاکیزہ صفات اللہ ہی کو سزاوار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. ”بے شک اللہ پاک ہے اور وہ سوائے پاک چیزوں کے اور کوئی چیز قبول نہیں فرماتا۔“

- (2) یا پھر افعال ہیں۔ لہذا رب تعالیٰ کے تمام افعال طیب ہیں حتیٰ کہ بظاہر مضر باتیں بھی دراصل حکمت پر مبنی اور طیب ہیں۔
- (3) یا پھر مراد طیب عمل ہے۔ کہ جملہ پاکیزہ اعمال کا سزا اور صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کے حضور پاکیزہ عمل ہی پیش کیا جائے گا۔
- غرض علماء نے اس سے مراد صدقات لیے ہیں جو پاکیزہ عمل میں سے ہے۔ چنانچہ ہر قسم کے صدقہ اور نذر دنیا کا مستحق صرف اللہ ہی ہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ ..... نبی کریم ﷺ پر یہ سلام اپنے معروف معنی میں نہیں، اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز میں یہ سلام جبراً نہ پڑھا کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ اس کا جواب بھی دیں۔ بلکہ یہاں سلام سے مراد سلامتی کی دعا ہے۔

أَيُّهَا النَّبِيُّ: یہ منادی ہے اور حرف نداء محذوف ہے۔ تقدیری عبارت يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ہے۔ لفظ نبی کی تحقیق کتاب کے خطبہ میں بیان کی جا چکی ہے۔ اگرچہ آپ ﷺ کو رب تعالیٰ نے ہر موذی سے محفوظ فرما رکھا تھا، لیکن بسا اوقات اذی آئندہ کو پیش بھی ہوگی اسی لیے روز قیامت نبی کریم ﷺ صراطِ پر اللَّهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ • ”ابے اللہ تو بچا، تو بچا“ کی دعا مانگیں گے۔ دوسرے اس میں آپ ﷺ کی قبر مبارک پر دشمنوں کے عدوان و اعتداء سے سلامتی کی بھی دعا ہے تیسرے اس سے ایذائے معنوی بھی مراد ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی آپ ﷺ کی شریعت کو ایذا نہ پہنچائے۔

وَرَحْمَةُ اللَّهِ: رحمتِ وجودی ہے جبکہ سلامتی یہ صفتِ عدی ہے۔ لہذا پہلے آپ ﷺ کے لیے صفتِ عدی کی یعنی آپ ﷺ سے اذی کے انقضاء کی دعا مانگی جائے پھر صفتِ وجودی یعنی حصولِ رحمت کی دعا مانگی جائے۔ رہا یہ اعتراض کہ رحمت تو پہلے سے ہی نبی کریم ﷺ کے حق میں ثابت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعوات کید کے باب میں سے ہے۔

وَبَرَكَاتُهُ: برکت یہ خیرات کی زیادتی اور ان کے ثبوت کو کہتے ہیں۔ لفظ برکت یہ اَلْبِرْكَةُ سے ماخوذ ہے جو عموماً پانی کے بڑے تالاب کو کہتے ہیں، پس لفظ برکت میں اسی کثرت کا معنی ملحوظ ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ: اپنی ذات سے قبل جناب رسول اللہ ﷺ کے لیے دعوات مانگے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ کا ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ دوسرے خود ہماری جانوں کے حقوق سے زیادہ نبی کریم ﷺ کے حقوق ہیں۔ غرض التحیات میں ایک عجیب ترتیب ہے کہ پہلے اللہ کے حق کو بیان کیا، پھر نبی کریم ﷺ کے حق کو، پھر اپنے حق کو، پھر اپنے سوا دوسروں کے حق کو بیان کیا جس کا ذکر وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ میں ہے اور الْعِبَادِ الصَّالِحُونَ اس امت اور گزشتہ امتوں کے سب صلحاء کو شامل ہے اور اس میں فرشتے اور جنات بھی شامل ہیں۔ بے شک یہ بے حد جامع اور بلیغ ترین جملہ ہے اور یہ دعوات مانگنے پر زمین و آسمان کے سب بندے اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: شہادتِ زبان کے اقرار اور دل کے اعتقاد دونوں کو شامل ہے۔ لہذا دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کافی نہ ہوگا۔ ان دونوں کا ہونا لازم ہے۔ تب پھر أَشْهَدُ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کا اپنی زبان سے اعتراف اور دل سے اعتقاد رکھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودِ برحق نہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ پر خطبہ کتاب میں سیر حاصل گفتگو کی جا چکی ہے۔

ثُمَّ لِيَسْخِرَنَّ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ: لِيَسْخِرَنَّ میں لام اباحت کے لیے ہے۔ یعنی جو دعا سے اچھی لگے وہ اختیار کرے۔

كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ: یہ سنن نسائی کی روایت کے الفاظ ہیں لیکن کاش کہ امام موسوف پوری بات ذکر کر دیتے کہ تشہد کے فرض ہونے سے قبل کیا پڑھا جاتا تھا؟ تو جان لیجیے کہ تشہد کے فرض ہونے سے قبل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ پڑھا کرتے تھے: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائيلَ. ”اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، جبرئیل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو۔“ جس پر نبی کریم ﷺ نے اس دعا سے منع فرمایا کہ یہ التیحات تعلیم فرمایا اور فرمایا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ نہ کہو کیونکہ اللہ خود سلام ہے۔“ کیونکہ اللہ پر سلامتی بھیجے میں اس بات کا وہم ہے کہ کہیں اللہ کو کوئی نقص اور ضرر لاحق ہونے کا احتمال تو نہیں کہ جس بنا پر بندے رب تعالیٰ کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے نقص اور ضرر سے پاک ہے۔

عَلَمَهُ: یہ مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں اور مراد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جن کو نبی کریم ﷺ نے یہ دعا سکھلا کر اس بات کا حکم دیا تھا کہ اب وہ اس دعا کو دوسروں کو بھی سکھلائیں تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ دعا خاص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں التیحات کے صیغے اور نبی کریم ﷺ کی اس دعا پر از حد عنایت کا ذکر ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

♦ التیحات کی مشروعیت اور یہ کہ یہ دعا فرض ہے اور یہ دوسرے تشہد میں رکن ہے لہذا اگر کسی نے دوسرے تشہد میں یہ دعا ترک کر دی تو اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ البتہ پہلے تشہد میں واجب ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ ﷺ پہلے تشہد کو بھول کر کھڑے ہو گئے تو آپ ﷺ نے اس پر سجدہ سہو کیا تھا۔

♦ نبی کریم ﷺ سنت کی حفاظت کے بے حد حریص تھے جیسا کہ دوسری روایت سے آپ ﷺ کی اس دعا پر بے حد عنایت اس امر کو بیان کرتی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑ کر انہیں یہ دعا تعلیم فرمائی اور دوسروں کو سکھانے کا بھی حکم دیا۔

♦ رب تعالیٰ کی تعظیم زبان، دل اور اعضاء و جوارح سب سے کی جائے جیسا کہ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے لیے یہ تعظیمیں ثابت بھی ہیں اور وہ ان تعظیموں کا مستحق بھی ہے۔ نماز کی اہمیت کہ خاص اسے نام لے کر ذکر فرمایا۔

♦ اللہ خود بھی طیب ہے اور طیب مال کو ہی قبول فرماتا ہے لہذا طیبیات کا مستحق صرف وہی ہے۔

♦ السَّلَامُ عَلَيْكَ کے صیغوں کے ساتھ نماز میں نبی کریم ﷺ کو سلام پیش کرنا مشروع ہے جو دعا کے معنی میں ہے نہ کہ سلام کے معروف معنی میں۔ لہذا یہ دو ملنے والوں کے سلام کے جیسا نہیں بلکہ غائب کے حق میں دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ رہا یہ اعتراض کہ جب یہ دعا ہے تو اسے دعا کے مناسب صیغے کے ساتھ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ کے الفاظ کے ساتھ کیوں نہیں لایا گیا تاکہ معنی اور عبارت میں تناقض پیدا ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے نبی میں رب تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کرتا ہے اور نبی کریم ﷺ کی تعظیم رب تعالیٰ کی تعظیم سے ہے، تو گویا کہ نبی کریم ﷺ اس کے سامنے متحضر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ التفات کلام کی قبیل سے ہے جو غائب کے صیغوں سے حاضر کے صیغوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی طرف انتقال ہوتا ہے۔

- ◆ نبی کریم ﷺ کو اذی پہنچنا ممکن ہے۔ جیسا کہ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ کے الفاظ سے واضح ہے اور اللہ پر سلامتی بھیجنے کی ممانعت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے اور غریب الحدیث کے تحت اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کے لیے نبوت ثابت ہے لہذا آپ ﷺ کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ اس کی دلیل أَيُّهَا النَّبِيُّ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ نبی کریم ﷺ بھی سلامتی، رحمت اور برکت تینوں کے محتاج ہیں جیسا کہ التَّحِيَّاتُ کے الفاظ بتلاتے ہیں اور اگرچہ آپ ﷺ کو یہ چیزیں حاصل ہیں لیکن ہمیں یہ دعائیں مانگنے کا حکم تاکید کے باب سے ہے۔ تب پھر ہم امتی تو ان باتوں کے بدرجہ اولیٰ محتاج ہیں۔

- ◆ رب تعالیٰ کے لیے صفتِ رحمت ثابت ہے۔ (1) ایک تو اس معنی میں کہ رب تعالیٰ صفتِ رحمت والا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ (الکہف: 58) ”اور تیرا رب نہایت بخشنے والا، خاص رحمت والا ہے۔“
- (2) دوسرے آثارِ رحمت کے معنی میں۔ جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ مَّاءٍ مَّا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ (الشوری: 28) ”اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے، اس کے بعد کہ وہ ناامید ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔“ غرض رب تعالیٰ کے لیے رحمت ان دونوں معانی میں ثابت ہے۔

- ◆ جو لوگ نبی کریم ﷺ کو حاجت روا، مشکل کشا، رازق وغیرہ گمان کیے بیٹھے ہیں، اس دعا میں ان سب کا رد ہے۔
- ◆ یہ رب تعالیٰ کا جناب رسول اللہ ﷺ پر احسان ہے کہ اس نے آپ ﷺ کی عمر مبارک، قول اور فعل سب میں برکت و سلامتی اتاری۔

- ◆ حصولِ برکت کا ایک بذاذِ ربیعہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی خیر کا کام شروع کیا جائے تو اس پر دوام کیا جائے گا۔
- ◆ برکت کی دعا مانگنے کا مطلب عمل سے معطل ہو کر بیٹھ جانا نہیں۔ لہذا عملی جدوجہد کرنا اور اسبابِ شرعیہ قطعہ کا اختیار کرنا ہر حال میں واجب ہوگا۔ لہذا مثلاً نیک اولاد کی دعا کے لیے نکاحِ لازم و واجب ہے۔

- ◆ سَلَامٌ يَآ فَا تِ فَا تِ فَا تِ اور جہل و نسیان سب سے سلامتی کا نام ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ بندے پر سب سے زیادہ حق اللہ کا، پھر اس کے رسول کا، پھر اپنے اوپر اپنے آپ کا اور پھر اپنے اوپر دوسروں کا ہے۔

- ◆ اَلْسَّلَامُ عَلَيْنَا: یہ سلام امتِ اسلامیہ پر ہے کیونکہ یہ دعا مانگنے والا بھی امت کا ایک فرد ہے۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آس پاس کے لوگ ہیں جن میں وہ خود اور گھر والے اور اہل مسجد وغیرہ شامل ہیں۔

- ◆ دعا مانگنے کی ابتدا اپنے آپ سے کی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی جائے۔
- ◆ صلاحِ نیکی اور تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت کہ صلحاء کے لیے امت مسلمہ کا ہر فرد دعا کرتا ہے۔ (اے اللہ! ہمیں صالحین میں سے بنا دے!) آمین

- ◆ وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ: معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے بعض بندے غیر صالح بھی ہوتے ہیں (اے اللہ! ہمیں ان میں سے نہ بنا نا! آمین) صَالِحِيْنَ کے لفظ کے عموم میں زمین آسمان کے جو فرشتے ہیں سب نیک بندے شامل ہیں۔

◇ رب تعالیٰ کے لیے توحید کا اقرار قلب و لسان دونوں سے کرنا واجب ہے جیسا کہ لفظ اَشْهَدُ سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ شہادت کی تعبیر کمال یقین پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ شہادت میں اصل آنکھوں دیکھی بات پر گواہی دینا ہے جو یقین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔

◇ رب تعالیٰ کے سوا بندے کے بنائے سب الہ باطل ہیں۔

◇ نبی کریم ﷺ کا حق بے حد عظیم ہے جس کی دلیل آپ ﷺ کے لیے رسالت و عبدیت کی شہادت دینے کا واجب ہونا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ بندے ہیں نہ کہ معبود۔

◇ آپ ﷺ کے لیے رسالت ثابت ہے جس کی دلیل وَرَسُولُهُ کے الفاظ ہیں۔

◇ آپ ﷺ کے لیے نبوت و رسالت دونوں اوصاف ثابت ہیں۔ چنانچہ اولیٰ حدیث میں نبوت اور آخر حدیث میں رسالت کا اثبات ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا اس اَلشَّهْدُ میں داخل نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے بعد میں من پسند دعا مانگنے کا حکم دیا ہے جو نبی کریم ﷺ پر درود بھیج سکتا ہے۔

◇ آدمی نماز میں جو چاہے دعا مانگ سکتا ہے جیسا کہ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا وہ امور دنیا کی دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ بخلاف ان علماء کے جن کے نزدیک نماز میں امور دنیا کی دعا مانگنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے کہ یہ قول مذکورہ حدیث کے مقتضی کے خلاف ہے۔

◇ آدمی نماز میں اپنے معمولات پر غور و فکر کر سکتا ہے چاہے یہ غور و فکر طویل ہو جائے یا مختصر ہو۔ کیونکہ یہ حدیث نفس ہے جو غیر موثر ہے۔ کیونکہ اس امر کا یعنی دُعا مانگنے کا تعلق نماز سے ہے۔ کیونکہ نماز میں سب سے محبوب چیز کی دعا مانگنے کا اختیار دیا گیا ہے اور اس بات کا فیصلہ غور و فکر کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔

◇ تشہد فرض ہے۔ اس کی دلیل سنن النسائی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُدُ. البتہ پہلے اور دوسرے تشہد کے درمیان جو فرق ہے اسے غریب الحدیث کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔

◇ ایک عالم تلامذہ میں سے ذی استعداد کو دوسروں کی تعلیم پر مقرر کر سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس بات پر مقرر فرمایا تھا کہ وہ دوسروں کو یہ تشہد سکھلائیں۔

◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ علم کے ابلاغ میں توکیل جائز ہے۔

311- وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :

صحيح مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمیں تشہد (کے یہ صیغے)

((كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْلَمُنَا التَّشَهُدَ:))

((التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ))

السَّجْدَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ..... الى آخره .

لِلَّهِ)) إِلَى آخِرِهِ .

شرح :..... گزشتہ روایت میں تشہد کے جو صیغے مذکور ہیں وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں جبکہ مذکورہ صیغے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں جو حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صیغوں سے مختلف ہیں۔ چنانچہ بعض علماء نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی صیغوں کو لیا ہے کیونکہ وہ صیغے صحیحین میں ثابت ہیں لہذا وہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے قوی ہے کیونکہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما صرف صحیح مسلم میں مروی ہے۔ دوسرے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی صیغوں کے درمیان حرف عطف آیا ہے جو مغایرت کا متقاضی ہے جبکہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں مروی صیغے بغیر عطف کے ہیں لہذا حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ معانی کی کثرت کی بنا پر حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صیغوں کو ترجیح دی ہے۔

لیکن اس بارے صحیح قول یہ ہے کہ جب تک دونوں روایات پر عمل ممکن ہے ترجیح کا کوئی قول کرنا صحیح نہیں۔ اب دونوں روایات کو جمع کرنے اور ان پر عمل کرنے کی صورت یہ ہے کہ کبھی ایک روایت کے صیغے پڑھ لیے جائیں تو کبھی دوسری روایت کے صیغے پڑھ لیے جائیں۔ اس باب میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی بابت مختلف نصوص وارد ہوں اور ان میں جمع ممکن ہو تو ترجیح کا قول نہیں کیا جاتا اور یہی قول صحیح اور راجح ہے کہ یہاں ترجیح نہیں بلکہ جمع ہے جس کی صورت اوپر مذکور ہے۔ جمع کا قول کرنے کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

- (1) اس میں سنت کی حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صرف ایک تشہد پڑھتے ہیں جیسے مثلاً صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی صیغوں کو پڑھنے پر دوام کرتے ہیں، انہیں دوسرے مروی صیغوں کا مطلق علم نہیں ہوتا۔
- (2) کبھی ایک صیغے اور کبھی دوسرے صیغوں کو پڑھنے میں قلب میں استحضار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور آدمی کو یہ بات تازہ رہتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہا ہے۔ وگرنہ ایک ہی روایت کے صیغوں کو بار بار بلکہ تادم حیات پڑھتے رہنے سے وہ ایک خود کار مشین سی بن جاتا ہے کہ جسے متحرک کرتے ہی وہ بس چلتی جاتی ہے۔
- (3) پھر اس میں مکلف پر سہولت بھی ہے۔ کیونکہ جب عبادات میں تنوع ہو اور بعض بعض سے زیادہ سہل ہوں تو زیادہ سہل کو اختیار کرنے میں مکلف پر سہولت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس پر نص ہے ۵ اور اکثر علماء کا بھی یہی مذہب ہے کہ جو عبادت متنوع وجوہ پر وارد ہو اس میں مناسب یہی ہے کہ کبھی ایک طرح سے اس کو ادا کیا جائے اور کبھی دوسری طرح سے۔

نبی کریم ﷺ پر درود

312- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ((عَجَلْ هَذَا)) ثُمَّ دَعَا، فَقَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالسَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ)).

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو اپنی نماز میں اس حال میں دعا مانگتے سنا کہ نہ تو اس نے رب تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نہ نبی کریم ﷺ پر درود ہی بھیجا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے عجلت سے کام لیا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اس کو (نماز سے فارغ ہو جانے پر) بلایا اور ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے (اور وہ نماز کے آخری تشہد میں پہنچ جائے) تو پہلے رب تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے

پھر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔^①

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ .
اس حدیث کو امام احمد اور ائمہ ثلاثہ نے روایت کیا ہے جبکہ امام ترمذی، امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

شرح: مذکورہ حدیث مجمل ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس مجمل حدیث کو تشہد پر محمول کیا جائے جس کے اول میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر نبی کریم ﷺ پر سلام اور اخیر میں اپنے اور صالحین کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم ﷺ پر درود اور آخر میں دعا ہے۔ اور دعا میں بندے کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے مانگے، چاہے اس کا تعلق امور دنیا سے ہو یا امور آخرت سے۔ جیسا کہ اس کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔

313- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: ((قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)). وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ)).
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے (خدمت نبوی میں) عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! رب تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم آپ ﷺ پر درود بھیجا کریں تو (آپ ﷺ ہی ہمیں بتلا دیجیے کہ) ہم آپ ﷺ پر درود کیسے بھیجا کریں؟ اس پر نبی کریم ﷺ نے (کچھ دیر کے لیے) سکوت فرمایا، پھر ارشاد فرمایا: ”(جب تم (لوگوں نے مجھ پر درود بھیجنا ہو تو یوں) کہا کرو: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ..... إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ” اے اللہ! اپنی خاص عنایت و رحمت فرما حضرت محمد (ﷺ) پر اور آپ ﷺ کی آل پر جیسا کہ تو نے عنایت و رحمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور خاص برکت نازل فرما حضرت محمد (ﷺ) پر اور آپ ﷺ کی آل پر جیسا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی۔ بے شک (اے اللہ!) تو ساری حمد و ستائش کا سزاوار اور عظمت و بزرگی والا ہے۔“ اور (رہا مجھ پر) سلام (بھیجنا تو وہ ویسا ہی ہے) جیسا کہ تم جانتے ہو۔“^②

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
اس حدیث کو امام مسلم برائے اللہ نے روایت کیا ہے۔

وَرَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: ((فَكَيْفَ نُصَلِّيُ
اور امام ابن خزیمہ برائے اللہ نے (اپنی) اس روایت میں یہ الفاظ

① سنن ابی داود: 1481- جامع الترمذی: 3477- امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن النسائی: 44/3- صحیح ابن حبان: 1960- المستدرک للحاکم: 354/1- حاکم کہتے ہیں یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ مجھے اس میں کسی علت کا علم نہیں۔ جبکہ امام نووی رحمہ اللہ نے ”شرح صحیح مسلم“ (124/4) میں اس حدیث کو قوی کہا ہے۔ (دیکھیں: نصب الرایۃ: 425/1- المجموع: 429/3)

② صحیح مسلم: 405 دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فَيُ زائد نقل کیے ہیں: ”پس جب ہم اپنی نماز میں آپ ﷺ پر درود صَلَاتِنَا؟“۔

بھیجیں تو آپ ﷺ پر درود کیسے بھیجیں؟“

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوالات کا حل درجہ پر طاعت کرنے کے لیے ہوتے تھے تشہد میں نبی کریم ﷺ پر سلام بھیجا جاتا ہے جس کے صیغوں کی تفصیل بیان ہو چکی۔ اس کے بعد آخری تشہد میں نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا جاتا ہے جس کا حکم رب تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(الاحزاب: 56)

”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوة بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اس پر صلوة بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔“

رب تعالیٰ کے اس امر کی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ آپ ﷺ پر صلوة (یعنی درود) کیونکر بھیجا کریں۔ کیونکہ سلام کی تعلیم تو آپ ﷺ اس سے قبل انہیں دے چکے تھے جیسا کہ مذکورہ روایت میں بھی اس کی صراحت ہے اور درود کو وہ جانتے تھے اس لیے آپ ﷺ نے انہیں درود بھیجنا بھی تعلیم فرمایا۔ حضرت بشیر بن بنیہ عربی دان تھے اور وہ رب تعالیٰ کے کلام کو خوب سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ رب تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ان الفاظ کا کہہ دینا کافی تھا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ لیکن حضرت بشیر بن بنیہ دراصل درود کے صیغوں کے کمال کے طالب تھے۔ کہ جیسے نبی کریم ﷺ نے انہیں سلام کے کامل ترین صیغے سکھائے تھے وگرنہ وہاں بھی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ کہہ دینا کافی تھا۔ ایسے ہی حضرت بشیر بن بنیہ یہاں بھی درود کے کامل ترین صیغوں کے سیکھنے کے طالب تھے۔ اس لیے یہ سوال کیا۔ پس حضرت بشیر بن بنیہ کا سوال ان یہود کے سوال کی طرح نہ تھا جنہوں نے گائے کے ذبح کرنے کے حکم میں خوب کج کاؤ کی تھی، بلکہ یہ سوال طاعت کے درجہ کمال کے حصول کے لیے تھا۔ جس پر نبی کریم ﷺ نے انہیں یہ درود سکھلایا۔

غریب الحدیث: ..... اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ: صَلوة عَلٰی النَّبِيِّ کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد رحمت خاصہ ہے جیسا کہ اس کی تفصیل ذکر کی جا چکی ہے۔ رہا یہ سوال کہ صَلوة عَلٰی النَّبِيِّ سے مراد چاہے رحمت خاصہ ہی ہو تب بھی صَلوة مِنَ اللّٰهِ سے مراد کیا ہے؟ تو اس بارے سب سے عمدہ قول جناب ابو العالیہ کا ہے، وہ یہ کہ اس سے مراد رب تعالیٰ کا ملا اعلیٰ میں اپنے بندے کی تعریف کرنا ہے، یعنی رب تعالیٰ فرشتوں میں اپنے بندے کی صفات حمیدہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جبکہ ہم بندوں کا نبی کریم ﷺ پر صلوة بھیجنا، یہ رب تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنا ہے کہ وہ اپنے اس محبوب بندے کی ملا اعلیٰ میں تعریف کرے۔ اسی طرح فرشتوں کی صَلوة کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کی ملا اعلیٰ میں تعریف کرے۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيُ عَلَيْهِ۔ ”فرشتے اس کے لیے رب کے حضور اس بات کا سوال

① صحیح ابن خزيمة: 711- صحیح ابن حبان: 1959- سنن الدارقطني: 354/1- امام دارقطنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس کی بناوٹ حسن اور متصل ہے المستدرک للحاکم: 401/1- حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔

کرتے ہیں کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمَهُ. ”اے اللہ تو اس پر اپنی رحمتِ خاصہ نازل فرما، اے اللہ! تو اس کی بخشش فرما اور اے اللہ! تو اس پر رحم فرما۔“

یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صلوٰۃ رحمت سے انحصار ہے اور اس سے ابلغ ہے۔ یاد رہے کہ درود شریف کے بے پناہ فضائل ہیں بالخصوص جمعہ کے دن نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے کے بے حد فضائل و مناقب ہیں۔

مُحَمَّدٌ: پھر یہ درود بھیجنا کس ذات پر جائے؟ جی ہاں! یہ رب تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ سید الانبیاء والمرسلین ﷺ ہیں۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کا صیغہ غلط ہے۔ کیونکہ ہم آپ ﷺ کو سید کہیں یا نہ کہیں آپ ﷺ پھر بھی سید ہیں۔ دوسرے آپ ﷺ خود کن صفات حمیدہ کے مستحق ہیں اس کو سب سے زیادہ جاننے والے خود آپ ﷺ ہیں۔ لہذا سیدنا کا کلمہ پڑھنا درست نہ ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے مذکورہ کلمہ درود شریف میں تعلیم نہیں فرمایا۔

مُحَمَّدٌ: یہ آپ ﷺ کا اسم مبارک ہے۔ آپ ﷺ کے اس کے علاوہ بھی متعدد نام ہیں جیسے احمد۔ یہ دونوں نام قرآن کریم میں مذکور ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ (الفتح: 29)

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں۔“

اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو نبی کریم ﷺ کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ﴾ (الصف: 6)

”اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔“

نبی کریم ﷺ کے ”اسماء“ اعلام بھی ہیں اور صفات بھی۔ پس ذات پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اعلام ہیں جبکہ معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اوصاف ہیں۔

آلِ مُحَمَّدٍ: بعض علماء نے آل سے مراد آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات ﷺ اور قرابت داروں کو لیا ہے جبکہ بعض نے اس سے مراد آپ ﷺ کے سچے پیروکاروں اور آپ ﷺ کے دین کے طاعت گزاروں اور خدمت گاروں کو لیا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ لفظ آل یہ کلمات مشترکہ میں سے ہے اور اس سے مذکورہ دونوں معانی ہی مراد لیے جاسکتے ہیں۔

كَمَا صَلَّيْتُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ: مذکورہ کاف میں علماء نے بے حد طول بیانی اور کثرت کلام سے کام لیا ہے۔ اس عبارت پر علماء کا مشہور اشکال یہ ہے کہ مشہد ہمیشہ مشہد بہ سے اونٹنی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم ﷺ پر بھیجے جانے والے درود کو اس درود سے تشبیہ دی گئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجا جاتا ہے۔ لہذا یہاں صلوٰۃ عَلٰی النَّبِيِّ ﷺ یہ مشہد ہے اور صلوٰۃ عَلٰی إِبْرَاهِيمَ ﷺ یہ مشہد بہ ہے۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ نبی کریم ﷺ اشرف المخلوق ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مذکورہ کاف تشبیہ کے لیے نہیں بلکہ تعلیل کے لیے ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ! تو اپنے نبی پر اپنی رحمتِ خاصہ بھیج کیونکہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی تو اپنی رحمتِ خاصہ بھیجی ہے۔

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ: حَمِيدٌ بَرَزَنٌ فَعِيلٌ ہے یہ فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پس فاعل کے معنی میں مراد حامد ہوگا۔ یعنی رب تعالیٰ اپنے بندوں میں سزا دہندہ کی تعریف بیان کرتا ہے اسی لیے رب تعالیٰ انبیاء و صالحین کی تعریف بیان فرماتے ہیں اور یہ محمود کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ ہر حال میں محمود ہے۔ غرض اس لفظ میں دونوں معانی کا احتمال ہے اور دونوں میں کوئی تناقض نہیں۔ یہی تاویل مَجِيدٌ کے لفظ میں بھی ہے۔
وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ: برکت کا تفصیلی معنی بیان کر دیا گیا ہے اور كَمَا بَارَكْتَ كِي كَاف میں وہی بحث ہے جو ابھی بیان ہوئی۔

تشہد کے بعد کی دعا اور اس کے احکام

314- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ ، يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے ایک (نماز کا آخری) تشہد پڑھ لے تو وہ (دعا مانگے اور اپنی اس دعا میں) رب تعالیٰ کی چار چیزوں سے پناہ مانگے۔ پس وہ (دعا مانگتے ہوئے) یہ کہے: اے اللہ! میں عذابِ جہنم سے اور عذابِ قبر سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیحِ دجال کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ((إِذَا قَرَعَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ)) .

اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے۔“

غریب الحدیث:..... فَلْيَسْتَعِذْ: مذکورہ لام امر کا ہے اور امر میں اصل وجوب ہے۔ چنانچہ علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آدمی پر ہر نماز میں ان چار باتوں سے استعاذہ واجب ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے اس کے وجوب کو صلوة عَلَيَّ النَّبِيِّ کے وجوب سے زیادہ مؤکد قرار دیا ہے۔ جس کو اکثر علماء نے رکنِ صلوة تک کہا ہے اور تو اور مشہور تابعی امام طاؤس کے بیٹے نے جب نماز میں ان چار باتوں سے استعاذہ نہ کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نماز کے اعادہ کا حکم دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام طاؤس رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ استعاذہ یا تو رکن تھا یا پھر واجب۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اس دعا کو ترک نہ کرے کیونکہ (1) ایک تو خود نبی کریم ﷺ نے اس دعا کے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ (2) دوسرے یہ دعا بے حد عظیم امور سے بچاؤ پر مشتمل ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ: جہنم آگ ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جہنم تاریک اور چہرہ بگاڑ دینے والی ہے۔ اللہ اس سے پناہ دے کہ اس میں نہ نور ہے اور نہ خیر اور اس کا گڑھا بے حد گہرا ہے۔ اس کے عذاب تصور میں نہیں آتے اور نہ ان کی کوئی نظیر ہی ہے۔ وہم و خیال اس کی خوفناکی تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ بے شک جہنم کا

عذاب بے ایمانوں کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ وہ جہنم میں مرنا چاہیں گے مگر انہیں موت نہ آئے گی۔

وَمِنْ عَذَابِ الْقُبْرِ: ان کلمات میں قبر کے عذاب کا اثبات ہے کہ بے شک وہ ہے اور عذاب کے مستحق لوگوں کو پہنچ کر رہے گا۔ کتاب و سنت اور امت کا اجماع اس کے اثبات پر دلالت کرتا ہے۔^❶

تنبیہ: یہ دعا آخری تشہد میں پڑھی جائے گی جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت اس تنقید کو بیان کرتی ہے کیونکہ پہلے تشہد میں تخفیف اور عدم اطالت ہے جبکہ دوسرے تشہد میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور اس دعا سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں جس کی تعلیم خود نبی کریم ﷺ نے دی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: (اے اللہ کے رسول!) مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجیے جو میں اپنی نماز میں مانگتا رہوں۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم (اپنی نماز میں) یہ دعا مانگو: ((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي..... إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.))“ (اے اللہ! میں نے خود اپنے اوپر بہت ہی ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش سکتا اور معافی دے سکتا ہو، پس (اے میرے اللہ!) تو محض اپنی طرف سے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور بس تو ہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے اور بخشش و رحمت تیری ہی ذاتی صفت ہے۔“^❷

315- ((وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلَّمْنِي دُعَاءَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي! قَالَ: قُلْ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْزُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.))

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

فرمائش صدیقی رضی اللہ عنہ پر تعلیم کی جانے والی دعا کی اہمیت بے شک یہ دعا بے حد اہمیت کی حامل ہے جو نبی کریم ﷺ نے اپنے سب سے محبوب صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ یہ دعا بے حد جامع اور نفع مند ہے۔

تواضع اور کسر نفسی

جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تواضع ملاحظہ کیجیے کہ باوجود سب سے افضل صحابی رضی اللہ عنہ ہونے کے نبی کریم ﷺ سے مزید تعلیم و ارشاد کی استدعا کر رہے ہیں۔ لہذا علم سیکھنے میں کسی بھی عار اور انکار سے کام نہ لینا چاہیے۔

غریب الحدیث: ..... اَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں مانگی جانے والی دعا

❶ شیخ رحمہ نے موت و حیات کی آزمائش اور صبح و حال کے تندرستی شراکیزی پر اس موقع پر کوئی کلام نہیں کیا۔ شاید آگے چل کر کسی مناسبت سے شیخ رحمہ کے قلم سے اس پر کچھ علمی تحقیقات سامنے آجائیں۔ واللہ اعلم. (نسیم)

❷ صحیح البخاری: 834- صحیح مسلم: 2705.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سب سے افضل ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز میں سجدہ ہے جس میں بندہ رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور انہی سجدوں میں ہمیں خوب دعا مانگنے کا حکم بھی ہے۔ یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ دعا نماز میں کس موقع پر مانگی جائے گی۔ البتہ امام موصوف رحمہ اللہ کا طرز عمل بتلاتا ہے کہ یہ دعا نماز میں تشہد کے بعد مانگی جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا سجدہ میں بھی مانگی جاسکتی ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ ..... الی آخرہ: بے شک اس دعا میں اپنی خطاؤں کا اعتراف بھی ہے اور رب کے حضور سوال بھی اور اس کی بے پناہ حمد و ثنا بھی۔ یوں یہ دعا ایک جامع ترین دعا ہے جو اعتراف، سوال اور ثنا جیسے اہم امور پر مشتمل ہے۔ کیونکہ دعا یا تو اعتراف اور حال کے ذکر کے لیے ہوتی ہے جیسا کہ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمًا كَثِيرًا میں اعتراف ہے۔ یا اس میں محض رب تعالیٰ کی ثنا ہوتی ہے۔ جیسا کہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ کہ اس میں رب تعالیٰ کی ثنا ہے یا اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ فَاعْفِرْ لِي أَوْ رَوْ أَرْحَمْنِي أَوْ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ میں دعا و سوال اور ثنا دونوں ہیں۔

ظَلَمْتُ نَفْسِي: انسان کے پاس اس کی جان رب تعالیٰ کی دی ایک امانت ہے جس کے حقوق کی رعایت رکھنا واجب ہے۔ اب بظاہر اپنے اوپر خود کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ دوسرا ہی اس پر ظلم کرتا ہے۔ تب پھر اپنے اوپر خود ظلم کرنے کا مطلب نفس کو اس کا حق ادا نہ کرنا ہوگا جس کی دو صورتیں ہیں: (1) یا تو یہ کسی واجب میں کوتاہی ہوگی۔ (2) یا پھر کسی حرام کا ارتکاب ہوگا۔ پس واجب میں کوتاہی کرنے والا اور رب تعالیٰ کی کسی حرمت کو پامال کرنے والا ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (الطلاق: 1)

”اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔“

وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ: یہ رب تعالیٰ کی ثنا ہے کہ اس کے سوا کوئی گناہ بخشے والا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: 135) ”اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے؟“

فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ: مغفرت کا معنی بارہا بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ لفظ مغفرت کمرہ ہے جس کی تکبیر تعظیم پر دلالت کر رہی ہے۔ جس کی تعظیم میں مزید اضافہ مِّنْ عِنْدِكَ کے کلمات سے ہو رہا ہے۔ پس رب تعالیٰ کی طرف مغفرت کی اضافت یہ بتاتی ہے کہ کریم کی طرف سے بخشش و مغفرت بے حد عظیم اور بہت بڑی ہوتی ہے۔

وَأَرْحَمْنِي: اس کا عطف فاعفِرْ لِي پر ہے کیونکہ بندہ دو باتوں میں رب تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے:

(1) گزشتہ گناہوں کی معافی میں (2) دوسرے آئندہ کے لیے گناہوں سے سلامتی میں

ایک قول یہ ہے کہ مغفرت یہ مکر وہ کے زوال کا اور رحمت یہ مطلوب کے حصول کا نام ہے۔ غرض رحمت اور مغفرت ان دونوں توجیہات کو شامل ہے۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ: یہ جملہ گویا کہ سابقہ مذکورہ دعا کی تعلیل کے درجہ میں ہے کیونکہ جب بندے نے دو باتوں یعنی مغفرت اور رحمت کا سوال کیا تو ان دونوں اسمائے حسنیٰ کو لا کر بندہ نے گویا کہ اس دعا کی وجہ بتلا دی کہ اس نے رب تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کا سوال اس لیے کیا ہے کیونکہ وہی تو ہے جو بخشتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ علمائے نحو کا قول ہے کہ مذکورہ

اَنْتَ ضمیر فصل ہے، جس کے لانے کے تین فوائد ہوتے ہیں:

(1) تاکید (2) حصر (3) اور تیز کہ خبر اور صفت میں تیز ہو جائے۔

چنانچہ اس ضمیر کے ضمیر فصل نام رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ ضمیر خبر اور صفت میں فصل کر دیتی ہے۔ چنانچہ جب زَيْدٌ الْفَاضِلُ کہتے ہیں تو الْفَاضِلُ میں خبر اور صفت دونوں کے ہونے کا احتمال ہے۔ چنانچہ جب زَيْدٌ هُوَ الْفَاضِلُ میں هُوَ ضمیر فصل لے آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ مذکورہ لفظ الْفَاضِلُ خبر ہے نہ کہ صفت۔ ضمیر فصل کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ یہ حرف کے حکم میں ہوتی ہے جس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی اس لیے بندہ کے لیے اس دعا کا مانگنا مناسب ہے۔ رہی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس میں یہ ذکر ہے کہ تشہد کے بعد آدمی جو چاہے دعا مانگے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جو چاہے دعا مانگ سکتا ہے۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو دعا خود نبی کریم ﷺ نے سکھائی ہے اس سے بہتر اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ماثورہ دعائیں زیادہ جامع اور زیادہ نافع ہوتی ہیں۔ البتہ اس دعا کو سجدہ میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں مذکور ہے کہ آدمی رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔

نماز کا سلام کرنے کا طریقہ اور اس کے احکام

316- وَعَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يَسْتَلِمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ)).

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز ادا کی، پس آپ ﷺ اپنی دائیں جانب یہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور اپنی بائیں طرف (بھی یہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے): السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ○

اس حدیث کو امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

درایۃ الحدیث: ..... یہ بات بہر حال جائز حیرت ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حالانکہ اکثر محدثین نے مذکورہ حدیث میں وَبَرَكَاتُهُ کے اضافہ کو ضعیف کہا ہے۔ البتہ اہل علم کے نزدیک یہ اسناد صحیح ہے جن میں امام موصوف رحمہ اللہ کا نام بھی آتا ہے۔ پس اگر تو یہ حدیث صحیح ہے تو کبھی کبھی سلام کے مذکورہ اضافی کلمات بھی کہہ لینے چاہئیں۔ پھر خود سنن ابی داؤد کے نسخوں میں بھی اس حدیث کی بابت اختلاف ہے کہ بعض نسخوں میں صرف ایک سلام پھیرنے کا ذکر ہے اور بعض میں دو سلام پھیرنے کا۔ لیکن اس بارے مروج اکثر احادیث میں صرف السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کے کلمات کے ساتھ سلام پھیرنے کا ہی ذکر ہے جن میں وَبَرَكَاتُهُ کے کلمات کا اضافہ نہیں۔ اس لیے بعض علماء نے مذکورہ روایت کو شاذ قرار دیا ہے، دوسرے اس حدیث کے رواۃ میں بعض میں محدثین حضرات کا کلام بھی ہے۔ پس چونکہ مذکورہ حدیث کے متن اور سند دونوں میں اضطراب ہے اس لیے ان الفاظ تک اکتفا کرنا اولیٰ ہے جن میں حضرات محدثین کا اختلاف نہیں اور

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَلِمَاتٍ هِيَ۔

نماز کے بعد کے اذکار کا بیان

317۔ وَعَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ 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 مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)).

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ..... مِنْكَ الْجَدُّ.)) "اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، اسی کی حکومت و فرمانروائی ہے اور وہی حمد و ستائش کا مستحق ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ اے اللہ! جو کچھ تو کسی کو دے دے کوئی اسے روک سکتے والا نہیں اور جس چیز کے نہ دینے کا تو فیصلہ کر لے اسے کوئی دے سکتے والا نہیں اور کسی سرمائے والے کو اس کا سرمایہ تجھ سے مستغنی نہیں کر سکتا۔" ۵

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . یہ حدیث "متفق علیہ" ہے۔

نماز کے بعد کا ذکر

نماز کے بعد ذکر کرنے کا حکم خود رب تعالیٰ نے دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ (النساء: 103)

"پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔"

پس سفر و حضر دونوں میں نماز کے بعد ذکر کرنے کا حکم خود نص قرآنی سے ثابت ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالا آیت صلوة خوف اور صلوة سفر کے سیاق میں آئی ہے۔ اس لیے سفر و حضر دونوں میں فرض نمازوں کے بعد مشروع اذکار مشروع ہوں گے۔ انہی مشروع اذکار میں سے ایک ذکر مذکورہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: اس پر تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔

وَحْدَهُ: یہ اثبات کی تاکید ہے۔

لَا شَرِيكَ لَهُ: اس میں نفی کی تاکید ہے۔ کیونکہ کلمہ اخلاص دو باتوں کو متضمن ہے، ایک نفی اور ایک اثبات، ان دونوں کلمات میں اسی نفی و اثبات کی تاکید ہے۔

لَهُ الْمُلْكُ: یہ جملہ خبریہ ہے جس میں خبر مقدم ہے جو حصر پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی حکومت اور بادشاہی اسی ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔

وَلَهُ الْحَمْدُ: ترکیب میں یہ جملہ خبریہ بھی اور خبر کی تقدیم کے ساتھ حصر کے معنی کو متضمن ہے۔ حمد کے اصطلاحی معنی پر تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: رب تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ چاہے اس کا تعلق رب تعالیٰ کے اپنے افعال سے ہو یا خلق کے افعال سے ہو۔ پس رب تعالیٰ معدوم کو وجود بخشنے پر اور موجود کو معدوم کرنے پر قادر ہے۔ وہ ایک حال کو دوسرے حال میں تبدیل کرنے کی مطلق طاقت رکھتا ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ ..... مِنْكَ الْجَدُّ: مذکورہ دعا کو اس بات کی تفصیل بیان کرنے پر ختم فرمایا کہ اس کی ملک اور ملک تام ہے۔ مذکورہ کلمات دعا پر حدیث (رقم 293) کے تحت مفصل کلام ذکر کیا جا چکا ہے۔

318- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِمْ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَيَّ أَرْدَلُ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)).

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعہ رب تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ (وہ کلمات یہ ہیں: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.)) "اے اللہ! میں کجروی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں اور میں دنیا کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔" ❶

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اس حدیث کو امام بخاری جرائد نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِمْ: یہاں "ہن" ضمیر لفظ اور رتبہ دونوں اعتبار سے مقدم ہے اور اس کا مرجع متاخر ہے۔ لیکن چونکہ معنی بالکل واضح ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔

دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ: "دُبُر" اس میں دو معانی کا احتمال ہے: (1) نماز کے بعد (2) یا نماز کا آخر کیونکہ کسی شے کے اخیر کو بھی دُبُر کہہ دیتے ہیں۔

اس بارے راجح قول یہ ہے کہ جو تو ذکر ہو تو اس میں دُبُرُ الصَّلَاةِ سے مراد مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ہے اور جو دعا ہے تو اس میں دُبُرُ الصَّلَاةِ سے مراد آخِرَ الصَّلَاةِ ہے اور ترجیح کا قرینہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ذکر کو نماز ادا کر لینے کے بعد کرنے کو کہا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا﴾ (النساء: 103) "پھر جب تم نماز پوری کر لو تو ذکر کرو"۔ چونکہ یہ ذکر ہے اس لیے نماز کے بعد ہے۔ پس جو تو ذکر ہو اس میں دُبُرُ الصَّلَاةِ سے مراد مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ ہوگا جبکہ دعا میں دُبُرُ الصَّلَاةِ سے مراد آخِرَ الصَّلَاةِ ہوگا۔ اس بنا پر مشہور یہ ہے کہ ان چیزوں سے تعوذ نماز کے آخر میں ہوگا۔

مِنَ الْبُخْلِ: بُخْلٌ یہ شخ نفس کا نام ہے اور یہ مال کو اپنے محل پر خرچ کرنے سے روکنا ہے اور یہ بر محل عمل نہ کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ "جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا وہی بخیل ہے۔" ❷

مِنَ الْجُبْنِ: جُبْنٌ بزدلی۔ یہ جان کو اپنے محل پر خرچ کرنے سے روکنا ہے۔ گویا کہ جُبْنٌ اور بُخْلٌ دونوں میں شخ اور منع کا معنی پایا جاتا ہے اور جُبْنٌ شجاعت کی ضد ہے۔ یاد رہے کہ بے محل خرچ کرنے سے روکنے کو بخل نہیں کہتے بلکہ یہ اقتضاد و

اعتدال اور میانہ روی ہے۔ چنانچہ شرعی حدود میں رہ کر خرچ کرنا بخل نہ کہلائے گا۔ اسی طرح جس مقام پر پیش قدمی کرنی چاہیے وہاں سے پیچھے ہٹنا ہی جُبْن اور بزدلی ہے اور جو مقام پیش قدمی کا مقتضی نہ ہو وہاں آگے نہ بڑھنا جُبْن نہیں۔

أَذَلَّ الْعُمُرُ: مراد ناقص اور رومی عمر ہے جس کا سبب یا تو کوئی عارضہ ہوتا ہے یا بڑھا پاتا ہوتا ہے۔ چنانچہ بڑھاپے میں جا کر آدمی کے قوی اور حواس سلامت نہیں رہتے اور آدمی بالکل نکما اور دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے بلکہ بہت بوڑھا بچے سے بھی زیادہ بوجھ ہوتا ہے۔ کیونکہ بچے میں تو عقل کے اور اعضاء کے نقص کے زوال کی امید ہوتی ہے جبکہ بوڑھے میں یہ نقص اور زیادہ ترقی کرتا جاتا ہے۔

فِئْسَةَ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ: دنیا کے فتنہ کو عذابِ قبر سے پہلے ذکر کیا۔ دنیا کا فتنہ دو باتوں کی طرف لوٹتا ہے: (1) ایک شہادت کی طرف (2) دوسرے شہوات کی طرف۔ کہ شہادت حق کو نگاہ سے اوجھل کر دیتے ہیں جس کا سبب بدعات کی کثرت اور پراگندہ افکار و نظریات ہوتے ہیں، چنانچہ شہادت میں پھنسا کسی جانور کی طرح چاروں طرف بھٹکتا پھرتا ہے۔ جبکہ شہوات معرفتِ حق کے باوجود انسان کو حق پر چلنے سے روک رہتی ہیں۔ پس یہود و نصاریٰ شہوتِ نفس کے فتنہ میں مبتلا ہو کر حق پانے سے محروم رہے تھے۔ عذابِ قبر پر تفصیلی کلام کیا جا چکا ہے کہ عذابِ قبر کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ عذابِ قبر میں اصل یہ ہے کہ یہ روح پرواقع ہوتا ہے۔ جبکہ بسا اوقات یہ عذاب بدن سے بھی جا ملتا ہے جو کہ فتن کے وقت ہوتا ہے۔

319- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) .

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین بار رب تعالیٰ سے (استغفر اللہ کہہ کر) استغفار فرماتے تھے اور (اس کے بعد) یہ دعا پڑھتے تھے: ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) "اے اللہ! تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی (ملتی) ہے، اے بزرگی و برتری اور تعظیم و اکرام والے! تو بڑی برکت والا ہے۔"

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

شرح: چونکہ یہ بھی ذکر ہے اس لیے یہ بھی نماز کے بعد ہوگا۔

غریب الحدیث: ..... اسْتَغْفَرَ اللَّهُ ثَلَاثًا: یعنی آپ ﷺ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ کا کلمہ تین بار پڑھتے تھے۔ جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ نماز کے بعد استغفار کی حکمت یہ ہے کہ آدمی کا کوئی فعل کی اور کوتاہی سے خالی نہیں ہوتا لہذا اگر تو کسی نے نماز کو علی وجہ اتمام ادا کیا ہے تو یہ استغفار اس پر مہر ہوگی اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی تو یہ استغفار اس کی کوتاہی کے لیے کفارہ ہوگا۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ..... وَالْإِكْرَامِ: جملہ اذکار تو قیفی ہیں لہذا ان میں وہی اضافہ درست ہوگا جس پر نص آئی ہو۔ اسی لیے مذکورہ دعائیں "و تعالیت" کا اضافہ نہ کیا جائے گا کیونکہ نص میں یہ الفاظ وارد نہیں۔

السَّلَامُ: یعنی اے اللہ! تو ہر قسم کی کمی اور عیب سے منزہ اور پاک ہے۔ سَلَامٌ یہ فعال کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور صفت مشبہ ثبوت اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ بخلاف اسم فاعل کے کہ بسا اوقات وہ ثبوت اور استمرار کے معنی کے بغیر صرف معنی حدیثی پر ہی دلالت کرتا ہے۔ اس بنا پر سلام کا صیغہ (جو صفت مشبہ ہے) اپنی معنویت میں ”سَلَامٌ“ کے صیغہ سے (جو اسم فاعل ہے) زیادہ بلیغ ہے۔ اسی لیے سلام رب تعالیٰ کا اسم بن کر واقع ہوا ہے۔

وَمِنْكَ السَّلَامُ: یہاں سَلَامٌ بمعنی تَسْلِيمٌ ہے جیسے کَلَامٌ بمعنی تَكْلِيمٌ ہوتا ہے یعنی اے اللہ! سلامتی کا دیا جانا تیری ہی ذات سے ہے۔ تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے سلامتی دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ پس سلامتی کو صرف اور صرف اللہ ہی سے طلب کیا جائے گا۔ اسی حصری معنی پر خیر کی تقدیم و دلالت کر رہی ہے۔

تَبَارَكَ: یہ بَرَكَتٌ سے ماخوذ ہے اور برکت خیر کثیر کو کہتے ہیں لہذا تَبَارَكَتُ کا معنی ہوگا ”وہ ذات جو بے پناہ خیر والی ہے۔“ یاد رہے کہ برکت رب تعالیٰ کی صفت ہے اس لیے رب تعالیٰ کے لیے مُبَارَكٌ کا لفظ نہ بولا جائے گا۔ بلکہ رب تعالیٰ کی ذات مُبَارَكٌ ہے جو خود بھی برکت والی ہے اور دوسروں کو بھی برکت دیتی ہے۔

ذَا الْجَلَالِ: ذَا صاحب کے معنی میں ہے اور جَلَالٌ کا معنی ہے عظمت۔ یعنی رب تعالیٰ عظمت اور بڑائی والا ہے۔
الْاِكْرَامِ: اس کے دو معانی ہیں: (1) ایک یہ کہ رب تعالیٰ کی ذات اس بات کی اہل ہے کہ اس کی تعظیم اور اکرام کیا جائے۔
(2) دوسرا یہ کہ رب تعالیٰ اکرام کے لائق مخلوق کا اسے ثواب جزیل عنایت فرما کر اکرام فرماتا ہے۔ لہذا اکرام کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے۔

320- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَيَسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَهُوَ اللَّهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو آدمی بھی ہر نماز کے بعد تینتیس بار سُبْحَانَ اللَّهِ اور تینتیس بار اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اور تینتیس بار اَللَّهُ اَكْبَرُ کہتا ہے اور یہ کلمات نانوے ہو گئے اور اس نے سو کا عدد پورا کرنے کے لیے (ان کلمات کے بعد) ایک دفعہ یہ کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اس کی (سب) خطائیں معاف کر دی جائیں گی چاہے وہ (اپنی کثرت میں) سمندر کی جھاگ کے برابر (ہی) ہوں۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اَللَّهُ اَكْبَرُ چونتیس بار کہے۔

غریب الحدیث:..... دُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ: مراد فرض نمازیں ہیں۔

وَلَوْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبُحْرِ: مراد کثرت ہے۔ جیسے سمندر کی جھاگ کی کثرت کو صرف اللہ ہی شمار کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے گناہ اتنی کثرت سے ہوں کہ سوائے اللہ کے ان کو کوئی شمار نہ کر سکتا ہو تب بھی رب تعالیٰ ان کو معاف فرمادے گا۔
 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: یعنی اگر اللہ اکبر کو تینتیس کی بجائے چونتیس بار کہے تب بھی سو کا عدد پورا ہو جائے گا۔
 سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: ان سب کلمات پر تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔

غُفِرَتْ خَطَايَاهُ: حدیث کے ظاہر سے عموم مستفاد ہوتا ہے، لہذا چاہے وہ خطائیں کبیرہ گناہ بھی ہوں تو بھی ان اذکار کی برکت سے معاف ہو جائیں گی۔ یہ بعض علماء کا قول ہے۔ جبکہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ جو احادیث بھی مغفرت سینات اور کفارہ ذنوب کی بابت وارد ہیں، وہ سب احادیث اجتناب کبار کے ساتھ مقید ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں یہ قید صراحتاً مذکور بھی ہے، چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”پانچوں نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ سینات ہیں جب تک کہ ان کے درمیانی اوقات میں کبار سے اجتناب کرتا رہے۔“ چنانچہ جب فرائض کبار کا کفارہ نہیں بن سکتے تو دیگر عبادات بدرجہ اولیٰ نہیں بن سکتیں۔ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ مذکورہ روایت میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ البتہ حدیث کے اطلاق سے کبیرہ کے معاف ہونے کی امید بھی کی جاسکتی ہے کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، وہ معاف کر سکتا ہے کبیرہ بھی اور صغیرہ بھی۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بھی فرض نماز کے بعد کے چند اذکار مذکور ہیں، یہ اذکار دو طرح سے پڑھے جاسکتے ہیں: (1) ایک یہ کہ اللہ اکبر کو چونتیس بار پڑھ کر سو کا عدد پورا کیا جائے۔ (2) دوسرا یہ کہ سو کا عدد پورا کرنے کے لیے ان تین کلمات کو تینتیس تینتیس بار پڑھ کر ایک بار لا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ..... پڑھ لیا جائے۔ ان اذکار کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں طریق حدیث میں مروی ہیں۔ پچھلے صفحات میں یہ قاعدہ بارہا ذکر کیا جا چکا ہے کہ وجوہ متنوعہ پر وارد عبادات کو وارد طرق میں سے کسی طریق پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔

321- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ((أَوْصِيكَ بِمَا مُعَاذًا لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)).
 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں (وصیت کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”اے معاذ! میں تمہیں (ایک بات کی) وصیت کرتا ہوں، (وہ یہ کہ) ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ہرگز ترک نہ کرنا: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ .“ ”اے اللہ! اس بات پر میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور اچھے طریق سے تیری عبادت کرتا رہوں۔“

1 صحیح مسلم: 233.

2 سنن ابی داؤد: 1522- سنن النسائی: 53/3- مسند احمد: 244/5- صحیح ابن خزيمة: 751- صحیح ابن حبان: 2020- المستدرک للحاکم: 407/1- حاکم نے اس روایت کو شیخین کی شرط پر کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ”المجموع“ (450/3) میں کہتے ہیں: اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ . اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم نے قوی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... عَلِيٌّ ذِكْرُكَ : یہ ذکر قلبی اور ذکر لسانی دونوں کو شامل ہے۔

عَلِيٌّ شُكْرُكَ : یہ قلب، زبان اور اعضاء و جوارح سب سے شکر ادا کرنے کو شامل ہے۔

عَلِيٌّ حُسْنِ عِبَادَتِكَ : یہ شکر سے انحصار ہے۔ کیونکہ شکر تو محض عبادت سے بھی حاصل ہو جاتا ہے جبکہ احسن عبادت نری عبادت سے انحصار ہے جو شکر کو بھی شامل ہے۔ یاد رہے کہ احسن عبادت اخلاص اور سنت کی کامل متابعت سے ہی حاصل ہوتی ہے اور انہی دونوں باتوں کا فقدان عبادت میں سے..... اس کے عبادت ہونے کے باوجود..... حسن کو نکال دیتا ہے۔

دُبُرِ كُلِّ صَلَوةٍ : مراد فرض نمازیں ہیں اور لفظ دُبُرِ کے محل کی بابت اختلاف اور اس کی تفصیل کو گزشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے۔ **الْعَلْمُ أَعْيَى :** ان امور میں اعانت باری تعالیٰ دنیا و آخرت کی سعادت کو شامل ہے۔ اس لیے ان امور میں اعانت کا سوال دراصل دنیا و آخرت کی سعادتوں میں اعانت کا سوال ہے اور یہ اس بات کا عنوان ہے کہ بندہ ہر حال میں اور دونوں جہانوں میں اپنے رب کا محتاج ہے۔

آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کے معانی

322- وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ)) . حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہ روک سکے گی۔“

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . اس حدیث کو امام نسائی رحمہم نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رحمہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

وَزَادَ فِيهِ الطَّبْرَانِيُّ : ((وَقُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) . اور امام طبرانی نے اس روایت میں یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں: ”اور قُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (یعنی جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور قُلُّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (کی سورت) کو پڑھا.....)۔“

آیت الکرسی

آیت الکرسی یہ ہے:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

① السنن الكبرى للنسائي: 9928- صحيح ابن حبان: 2020- المعجم الكبير للطبراني: 114/8 ، رقم: 7532- المعجم الاوسط للطبراني: 8068- علامہ منذرى "الترهيب والترهيب" (299/2) میں لکھتے ہیں: اس حدیث کو نسائی اور طبرانی نے متعدد اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے جن میں سے ایک سند صحیح ہے اور میں شیخ ابوالحسن فرماتے ہیں: وہ سند بخاری کی شرط پر ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ (البقرة: 255)

”اللہ (وہ ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگھ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔“

رہی لَا اِكْرَآةَ فِي الدِّينِ والی آیت تو وہ آیت الکرسی میں سے نہیں۔

آیت الکرسی کی فضیلت: ..... ایک دفعہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ ”کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟“ تو انہوں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی۔ اس پر آپ ﷺ نے ان کے سینہ پر اپنا دست مبارک مارتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اے ابوالمنذر! تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔“ یعنی آپ ﷺ نے اس بات پر مبارک دی کہ انہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کا علم ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔

آیت الکرسی کے جملے: ..... یہ آیت دس جملوں پر مشتمل ہے۔

آیت الکرسی کے معانی: ..... آیت الکرسی کے جملوں کا اجمالی معنی ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

اللہ: یہ رب تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔

لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ: اس میں رب تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ بلاشبہ یہ سب سے عظیم کلمہ ہے جو ایک انسان زبان سے ادا کرتا ہے یعنی لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ۔ اسی ایک کلمہ کی تبلیغ کے لیے سب کے سب انبیاء و مرسلین مبعوث کیے گئے تھے اور اسی پیغام توحید کو لے کر رب تعالیٰ کی سب کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ کلمہ بے حد عظیم ہے جو توحید الوہیت کے اثبات کو اور رب تعالیٰ کے غیر سے الوہیت کی نفی کو بیان کرتا ہے۔

الْحَيُّ الْقَيُّومُ: یہ دو وصف ایسے ہیں جو رب تعالیٰ کے سب اسمائے حسنیٰ کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں الْحَيُّ الْقَيُّومُ کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ * رب تعالیٰ کے یہ دونوں نام قرآن کریم میں تین جگہ آئے ہیں:

(1) آیت الکرسی میں: (یہ سورہ بقرہ میں ہے)

(2) سورہ آل عمران میں: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (آل عمران: 2) ”اللہ

(وہ ہے کہ) اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔“

(3) سورہ ط میں: ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِآلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ (طہ: 111)

”اور سب چہرے اس زندہ رہنے والے، قائم رکھنے والے کے لیے جھک جائیں گے اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے

ظلم کا بوجھ اٹھایا۔“

الْحَيِّ: یعنی وہ ذات جو حیات کاملہ کی مالک ہو جس کو نہ پہلے عدم ملا ہوا تھا اور نہ بعد میں ہی عدم آئے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پس رب تعالیٰ کی حیات ”کاملہ“ ہے اور رب تعالیٰ کی جملہ صفات کمالیہ کو رب تعالیٰ کی یہ صفت متضمن ہے۔ الْقَيُّومُ: یہ قَيُّوْمٌ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تب پھر اس کلمہ میں قیومیت کی کثرت کا معنی ہوگا۔ یعنی رب تعالیٰ قائم بنفسہ بھی ہے اور غیر کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَقَمَّنْهُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ (الرعد: 33)

”تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمایا۔“

اب ہر جان پر جو اس نے کمایا ہے، اس کا نگران کون ہے؟ تو وہ اللہ ہے!

لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ: اَلْسِنَّةُ اولگھ کو کہتے ہیں اور یہ نیند کا مقدمہ اور اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جبکہ نیند بدن کا راحت میں ڈوب جانا ہے۔ پس نیند عقل اور بدن دونوں کے لیے راحت ہے۔ نیند کے دوران انسان کا ارادہ اور حواس کلی اور جزئی دونوں طرح سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جبکہ بدنی وظائف کار جزوی طور پر موقوف ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے نیند بہر حال عیب اور نقص ہے اور رب تعالیٰ کی ذات اس عیب اور نقص سے بھی اور اس کے مقدمات سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نوم کا اور نعاس کا محتاج نہیں۔ کیونکہ اس کی حیات اور قیومیت اکمل ہے اور چونکہ ہماری حیات اور قیومیت ناقص ہے اس لیے ہم نیند کے محتاج ہیں تاکہ ہمارے بدن کو تعب و تکان سے راحت ملے۔

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ: اس جملہ میں رب تعالیٰ کی ملک اور ملک کے عموم پر اور رب تعالیٰ کے لیے اس کے اختصاص پر دلالت ہے اور یہ عموم مانا سے اخذ کیا گیا ہے۔ کیونکہ مذکورہ ما اسم موصول ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے۔ جبکہ یہ ملک اور ملک ایک اکیلے اللہ ہی کے لیے ہے، اس کو خبر کے مقدم ہونے سے اخذ کیا گیا ہے کیونکہ خبر کی تقدیم حصر کا فائدہ دیتی ہے۔

مَنْ ذَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ: مذکورہ مَنْ استفہامیہ اور انکار بمعنی نفی کے لیے ہے، یعنی کون ہے جس میں اس کے سامنے بدون اس کی اجازت کے کسی کے لیے سفارش کرنے کی سکت ہو؟ بے شک ایسا کوئی بھی نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرنے کے مجاز نہیں اور ایسا رب تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے سامنے لب کشائی کی ہمت نہ ہوگی۔ جیسے بادشاہ کی ہیبت کی وجہ سے اس کی مجلس میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور بات ہوتی بھی ہے تو کم ہوتی ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ: یہ جملہ رب تعالیٰ کے علم کے عموم کو بتلاتا ہے۔

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: اس سے مراد زمانہ مستقبل ہے۔

وَمَا خَلْفَهُمْ: اس سے مراد زمانہ ماضی ہے۔ پس رب تعالیٰ مَا كَانَ اور مَا يَكُونُ سب سے واقف ہے اور اس

کے علم نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ: ایک قول یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد معلوم ہے۔ پس علم مصدر

ہے جو یہاں اسم مفعول کے معنی میں ہے اور اب مطلب یہ بنے گا کہ رب تعالیٰ جن چیزوں کو جانتا ہے، یہ لوگ اس میں سے کسی بھی

بات کا اس کی مرضی کے بغیر احاطہ نہیں کر سکتے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال میں سے اسی کو جانتے ہیں جو اس کی مرضی ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ مذکورہ آیت ان دونوں معانی کو شامل ہے۔ پس ہم رب تعالیٰ کی معلومات میں سے اور اس کی ذات و صفات اور اسماء و افعال میں سے صرف وہی بات جانتے ہیں جو اس کی مرضی ہے۔

وَبِيعَ كُرْسِيِّهٖ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ: کُرْسِي عرش کے علاوہ ہے اور عرش سے بہت چھوٹی بھی ہے۔ تب بھی یہ کرسی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو سمائے ہوئے ہے اور یہ آسمان کتنے وسیع ہیں؟ پھر ہر دو آسمانوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ظاہر نگاہ بتلاتی ہے کہ یہ مسافت بے پناہ ہے جس کا ناپنا کسی بندہ بشر کے بس کی بات نہیں۔ لیکن یہ کرسی پھر بھی ان سب آسمانوں اور زمینوں کو سمائے ہوئے ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کرسی بے حد عظیم ہے، جبکہ رب تعالیٰ کا عرش اس سے بھی عظیم ہے، تو نہ جانے وہ کتنا عظیم ہوگا!!!

بے شک آیت کا یہ جملہ رب تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کے کمال پر دلیل ہے۔

وَلَا يُوَدُّهٗ حِفْظُهُمَا: یُوَدُّ یعنی گراں بار نہیں۔ پس رب تعالیٰ کو ان آسمانوں اور زمینوں کی اور ان کے درمیان موجود بے شمار مخلوقات کی حفاظت و نگہداشت گراں اور بھاری نہیں جو اس کے علم اور قدرت کے کمال کو بتلاتی ہے۔ رب تعالیٰ کا زمینوں اور آسمانوں کا حافظ ہونا اس کی رحمت اور احسان کا کمال ہے۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ: جس رب کی یہ عظمت اور اس کی مخلوقات کی یہ وسعت اور اس کی صفات کی یہ عظمت ہو، وہ ذات کس قدر پاک اور لائق حمد و ستائش ہے۔

الْعَلِيُّ: یعنی وہ اپنی ذات اور صفات سے بلند اور ہر شے سے اوپر ہے کوئی شے اس کے مقابل یا اوپر نہیں بلکہ ہر شے اس کے نیچے ہے۔

تَنْبِيْہ: موت کے سوا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی شے ندرد کے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مر کر جنت میں داخل ہوگا۔

نبی کریم ﷺ کی نماز جیسی نماز سیکھنا واجب ہے

323- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)).
حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔“

اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

قصہ حدیث: ..... حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے بیس افراد کے وفد کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے اور بیس راتوں کے قریب مدینہ نبویہ میں ٹھہرے۔ ان دنوں لوگ غزوہ تبوک پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ نبی کریم ﷺ بے حد رحیم و شفیق تھے۔ پس جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہ وفد سارے کا سارا نوجوانوں پر مشتمل ہے اور اب انہیں اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا اشتیاق ہو رہا ہے تو آپ ﷺ نے انہیں بلا کر چند وصیتیں فرمائیں اور رخصت فرما

باب۔ انہی وصایا میں سے ایک وصیت یہی تھی جو اوپر متن حدیث میں مذکور ہے۔

غریب الحدیث: ..... صَلُّوا: یہ امر ہے اور اصل میں وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی اپنی نماز میں ہر روزہ کام کریں جو نبی کریم ﷺ نے کیا تھا۔ لیکن بعض علماء اس کے معارضہ میں ”نماز میں خطا کر جانے والے صحابی“ کی حدیث کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نماز میں صرف وہی باتیں واجب ہیں جو نبی کریم ﷺ نے ان صحابی رضی اللہ عنہم کو بتلائی تھیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نماز کے واجبات میں سے ہر بات ان صحابی رضی اللہ عنہم کو ضرور سکھاتے کیونکہ انہوں نے خود صحیح نماز تعلیم کرنے کو عرض کیا تھا۔ اب چونکہ آپ ﷺ نے ان صحابی رضی اللہ عنہم کو اس حدیث میں مذکورہ باتوں کے سوا اور کسی بات کی تعلیم نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ نماز میں صرف وہی باتیں ہی واجب ہیں جو آپ ﷺ نے انہیں تعلیم فرمائی تھیں۔

لیکن یہ دونوں باتیں ہی درست نہیں۔ نہ تو یہ بات درست ہے کہ مذکورہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے جو کچھ بھی کیا وہ واجب کیا اور نہ یہ بات ہی درست ہے کہ نماز میں خطا کر جانے والے صحابی رضی اللہ عنہم کی حدیث سے اس بات پر استدلال کیا جائے کہ واجب وہی ہے جو آپ ﷺ نے انہیں بعد میں تعلیم فرمایا تھا۔ کیونکہ یہ دوسرا قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی بنا پر ٹوٹ جاتا ہے کہ ”تشہد کے ہم پر فرض ہونے سے قبل ہم یہ کہا کرتے تھے۔“ یہ ارشاد اس باب میں واضح ہے کہ تشہد فرض ہے حالانکہ خطا کر جانے والے صحابی رضی اللہ عنہم کی حدیث میں اس کا ذکر تک نہیں۔ اسی طرح ایک صحیح اور محفوظ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”جتنا قرآن تمہیں یاد ہے وہ پڑھو۔“

پس ”نماز پڑھو جیسے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو“ کہ اس میں کچھ چیزیں واجب اور کچھ غیر واجب ہیں، جن کے غیر واجب ہونے پر اجماع ہے۔

كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي: یہ جملہ کیفیتِ صلوة کی طرف راجع ہوتا ہے کہ نماز کے اقوال، افعال اور اوقات میں نبی کریم ﷺ کا طریقہ کیا تھا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے ادا کرنے میں سنن و واجبات کو ملحوظ رکھا جائے تاکہ ہماری نمازیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم ﷺ کی نمازوں کے مشابہ ہو جائیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کے فعل کی اقتدا جائز ہے۔ جس کی دلیل صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي کے الفاظ ہیں۔
- ◇ سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں نبی کریم ﷺ کی نماز جیسی نماز پڑھنے اور سیکھنے کا حکم ہے۔ لہذا ہم اپنی نمازوں کو احادیث نبویہ صحیحہ سے سیکھ کر اسی طریق سے ادا کیا کریں جس طریق سے نبی کریم ﷺ نے نماز ادا فرمائی۔

مریض کی نماز کا بیان

324- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَإِلَّا فَاوْمًا)).

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”نماز کھڑے ہو کر ادا کرو اور اگر تم (کھڑے ہونے کی) سکت نہ رکھو تو بیٹھ کر (نماز ادا کرو) اور اگر تم میں (بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی بھی) سکت نہ ہو تو (اپنے) پہلو کے بل (لیٹ کر نماز

اور فرمایا:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: 16) ”سواللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو۔“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جب میں تم لوگوں کو کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک تم لوگوں سے ہو سکے اس کو بجالاؤ۔“ رہا بعض علماء کا یہ قول کہ جب نمازی افعال کی ادائیگی سے عاجز آجائے تو اس پر سے نماز ساقط ہو جاتی ہے تو اس قول کی کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ درست یہ ہے کہ تب پھر اس سے احوال کا وگرنہ نیت کے ساتھ فعل کی ادائیگی کا مطالبہ ہوگا جس کی تفصیل اور اس کے دلائل اوپر مذکور ہو چکے ہیں۔ البتہ جب سر کا اشارہ نہ کر سکے تو آنکھ سے اشارہ کرے نہ کہ انگلی سے کہ اس بارے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔

325- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَادَ النَّبِيُّ مَرِيضًا فَرَأَهُ يُصَلِّي عَلَى وَسَادَةٍ ، فَرَمَى بِهَا ، وَقَالَ : ((صَلَّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ بِإِمَاءٍ ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَحْفَظَ مِنْ رُكُوعِكَ)).

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پس آپ ﷺ نے اسے تکیہ پر نماز پڑھتے دیکھا (یعنی وہ نماز میں سجدے تکیہ پر سر رکھ کر ادا کر رہا تھا)۔ آپ ﷺ نے اس تکیہ کو لے کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ ”اگر ہو سکے تو تم زمین پر نماز ادا کرو وگرنہ اشارہ سے نماز ادا کرو اور اپنے سجدے (کے اشارہ) کو اپنے رکوع (کے اشارہ) سے زیادہ جھکا کر کرو۔“

یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی ہے اور ابو حاتم نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔

اگر زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اس کا حکم

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اس کے سجدہ کرنے کے لیے کوئی تکیہ وغیرہ آگے نہ کیا جائے گا۔ چاہے یہ حدیث مرفوع ہو یا موقوف، یہی صحیح ہے۔ کیونکہ ہمیں عبادات وغیرہ میں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور مذکورہ فعل بلاشبہ تکلف ہے۔ جب اللہ کی مہربانی سے عدم استطاعت کی صورت میں ہمیں اشارہ سے سجدہ کرنے کی اجازت ہے تو اس تکلف کی ہرگز بھی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر سر میں شدید درد یا چکر آنے کی وجہ سے سر کے نیچے اس غرض سے تکیہ رکھا جائے کہ سر کو آرام ملے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ

(1) ایک تو اس صورت میں تکیہ بطور دوا دارو کے رکھا گیا ہے نہ کہ عبادت کی غرض سے۔

(2) دوسرے اس صورت میں سجدہ تکیہ پر ادا نہیں کیا جا رہا بلکہ تکیہ کو سر کے نیچے رکھا جا رہا ہے۔

① مسند البزار كما في مجمع الزوائد للهيثمى: 148/2 - علامہ بیہقی فرماتے ہیں: اس حدیث کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ حلیۃ الاولیاء: 92/7 - سنن بیہقی: 306/2 - حافظ رشیدی ”الدرایۃ“ (209/1) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کے رواۃ ثقہ ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں: یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ ابو اسامہ یہ حدیث ثوری سے مرفوع روایت کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: وہ کچھ بھی نہیں۔ صحیح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ (دیکھیں: العلیل لابن ابی حاتم: 1/113) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور فرمایا:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابن: 16) ”سواللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو۔“

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جب میں تم لوگوں کو کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک تم لوگوں سے ہو سکے اس کو بجالاؤ۔“ رہا بعض علماء کا یہ قول کہ جب نمازی افعال کی ادائیگی سے عاجز آ جائے تو اس پر سے نماز ساقط ہو جاتی ہے تو اس قول کی کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ درست یہ ہے کہ تب پھر اس سے اقوال کا وگرنہ نیت کے ساتھ فعل کی ادائیگی کا مطالبہ ہوگا جس کی تفصیل اور اس کے دلائل اوپر مذکور ہو چکے ہیں۔ البتہ جب سر کا اشارہ نہ کر سکے تو آنکھ سے اشارہ کرے نہ کہ انگلی سے کہ اس بارے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔

325- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَادَ النَّبِيُّ مَرِيضًا فَرَأَاهُ يُصَلِّي عَلَى وَسَادَةٍ ، فَرَمَى بِهَا ، وَقَالَ : ((صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ ، وَإِلَّا فَاَوْمِ بِإِيمَانٍ ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ)).

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک بیمار کی عبادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پس آپ ﷺ نے اسے تکیہ پر نماز پڑھتے دیکھا (یعنی وہ نماز میں سجدے تکیہ پر سر رکھ کر ادا کر رہا تھا)۔ آپ ﷺ نے اس تکیہ کو لے کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ ”اگر ہو سکے تو تم زمین پر نماز ادا کرو وگرنہ اشارہ سے نماز ادا کرو اور اپنے سجدے (کے اشارہ) کو اپنے رکوع (کے اشارہ) سے زیادہ جھکا کر کرو۔“

یہ حدیث امام بیہقی نے روایت کی ہے اور ابوحاتم نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔

اگر زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اس کا حکم

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی زمین پر سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اس کے سجدہ کرنے کے لیے کوئی تکیہ وغیرہ آگے نہ کیا جائے گا۔ چاہے یہ حدیث مرفوع ہو یا موقوف، یہی صحیح ہے۔ کیونکہ ہمیں عبادات وغیرہ میں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور مذکورہ فعل بلاشبہ تکلف ہے۔ جب اللہ کی مہربانی سے عدم استطاعت کی صورت میں ہمیں اشارہ سے سجدہ کرنے کی اجازت ہے تو اس تکلف کی ہرگز بھی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر سر میں شدید درد یا پکڑ آنے کی وجہ سے سر کے نیچے اس غرض سے تکیہ رکھا جائے کہ سر کو آرام ملے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ

(1) ایک تو اس صورت میں تکیہ بطور وادارہ کے رکھا گیا ہے نہ کہ عبادت کی غرض سے۔

(2) دوسرے اس صورت میں سجدہ تکیہ پر ادا نہیں کیا جا رہا بلکہ تکیہ کو سر کے نیچے رکھا جا رہا ہے۔

① مسند البزار کما فی مجمع الزوائد للہیثمی: 148/2۔ علامہ بیہقی رحمہ فرماتے ہیں: اس حدیث کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ حلیۃ الاولیاء: 92/7۔ سنن البیہقی: 306/2۔ حافظ رضی اللہ عنہ ”الندریۃ“ (209/1) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کے رواۃ ثقہ ہیں۔ ابوحاتم کہتے ہیں: یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ ابواسامہ یہ حدیث ثوری سے مرفوع روایت کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: وہ کچھ بھی نہیں۔ صحیح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ (دیکھیں: العلل لابن ابی حاتم: 113/1)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

درایۃ الحدیث: ..... امام موصوف صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي والی حدیث کے بعد ان دو احادیث کو یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ مذکورہ حدیث کا عموم صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو نبی کریم ﷺ جیسی کیفیت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں نہ کہ اس حدیث کا عموم مریضوں اور غیر مستطیع لوگوں کو بھی شامل ہے۔ لہذا مریض اور غیر مستطیع لوگ اسی طرح نماز ادا کریں گے جس کی ان میں قدرت ہوگی۔

نماز کا وجوب

آخر میں اس امر کی طرف تنبیہ ضروری ہے کہ مریض کی بھی جب تک عقل اور ہوش باقی ہے اس پر نماز ہرگز بھی ساقط نہیں۔ لہذا فرض کیا کہ اگر کوئی مریض ایسا ہو کہ نہ تو وضو کر سکے اور نہ تیمم اور نہ وہ اپنے بدن اور کپڑوں کو نجاست و جنابت سے ہی بچا سکے اسی طرح اس کا بستر بھی غیر طاہر ہو تب بھی وہ نماز ادا کرے گا۔ انفسوں کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ہفتوں ہفتوں ہسپتالوں کے بستروں پر یہ سمجھ کر پڑے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارا بدن، کپڑے اور بستر سب ناپاک ہے حتیٰ کہ ہمارے لیے استقبال قبلہ بھی معتذر ہے۔ جان لیجیے! یہ کوئی عذر نہیں اور نہ ایسے اعداز سے نماز ساقط ہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک ہوش باقی ہے جیسے بھی اور جس حال میں بھی بن پڑے نماز ادا کی جائے۔

8- **بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ** ..... سجود سہو اور تلاوت و شکر وغیرہ کے دوسرے سجدوں کا بیان تمہید: مذکورہ باب میں سجدوں کی تین انواع کا بیان ہے:

(1) سجدہ سہو (2) سجدہ شکر (3) اور سجدہ تلاوت۔ سجدہ سہو کا سبب نماز میں بھول جانا ہے، سجدہ تلاوت کا سبب آیت سجدہ کی تلاوت کرنا ہے اور سجدہ شکر کا سبب رب تعالیٰ کی طرف سے کسی نئی نعمت کا ملنا یا آدمی پر سے کسی مصیبت و پریشانی کا دور ہونا ہے۔ سجدوں کی ان تینوں اقسام کا حکم آگے آجائے گا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ

326- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رضی اللہ عنہ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . ثُمَّ سَلَّمَ)) .

حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) نبی کریم ﷺ نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ پس آپ ﷺ پہلی دو رکعتوں پر (بھول کر) اٹھ کھڑے ہوئے اور (پہلے تشہد کے لیے) نہیں بیٹھے، اس پر لوگ بھی آپ ﷺ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ ﷺ نماز پوری فرما چکے اور (اب) لوگ آپ ﷺ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ ﷺ نے (آخری تشہد میں) بیٹھنے کی حالت میں تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے قبل دو سجدے کیے، پھر (نماز کو ختم کرنے کے لیے) سلام پھیرا۔^①

① صحیح البخاری: 829۔ صحیح مسلم: 570۔ سنن ابی داؤد: 1034۔ جامع الترمذی: 391۔ سنن النسائی:

244/2۔ سنن ابن ماجہ: 1207۔ مسند احمد: 344/5۔

أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ وَهَذَا اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت کے ہیں۔

جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: آپ ﷺ نے بیٹھنے کی حالت میں ہر سجدہ کے لیے تکبیر کہی اور جس جلوس (یعنی پہلے تشہد) کو آپ ﷺ (ادا کرنا) بھول گئے تھے اس کی جگہ آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کیا۔

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((يَكْبِرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ)).

معرفة الصحابة:..... بَحِيْنَةُ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہے جبکہ ان کے والد کا نام مالک ہے۔

غريب الحديث:..... قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَمْ يَجْلِسْ: یعنی آپ ﷺ نے بھول کر پہلا تشہد ترک فرمادیا۔

فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ..... الی آخرہ: اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ آپ ﷺ دوسری رکعت پوری فرما کر بجائے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنے کے تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جس پر لوگ بھی آپ ﷺ کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب نماز میں سے صرف سلام پھیرنا ہی باقی رہ گیا تھا اور لوگ آپ ﷺ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ ﷺ نے تکبیر کہہ کر دو سجدے کیے جس میں سجدہ میں جاتے اور اٹھتے وقت کی تکبیر بھی تھی۔ پھر ان سجدوں کے بعد آپ ﷺ نے سلام پھیرا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں سجدہ سہو کی وجہ کا اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ مذکور ہے کہ سجدہ سہو تکبیر کہہ کر بغیر سلام پھیرے اور نماز کے خاتمہ کے سلام سے قبل ادا کیا جائے گا جس میں ہر دو سجدوں میں آتے اور جاتے تکبیر کہی جائے گی۔ پھر اس کے بعد سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل فوائد کے تحت آ رہی ہے۔ جب کہ آپ ﷺ نے سہو کے یہ دو سجدے پہلا تشہد بھولنے کی وجہ سے کیے تھے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◊ معلوم ہوا کہ پہلا تشہد نماز کا رکن نہیں وگرنہ اس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی اور اس بارے صحیح قول یہ ہے کہ یہ تشہد واجب ہے۔
- ◊ معلوم ہوا کہ اگر بھولے سے آدمی پہلے تشہد سے اٹھ کھڑا ہو تو وہ ساقط ہو جاتا ہے اس لیے اب وہ پہلے تشہد کی طرف نہ لوٹے گا اور اگر وہ لوٹے گا تو نماز میں اضافہ کرنے والا بنے گا۔ البتہ اس واجب کے ساقط ہونے کی تلافی سجدہ سہو کر کے کی جائے گی۔

◊ رہا یہ سوال کہ کیا پھر لوٹنا حرام ہے؟ اور یہ حرمت کب ثابت ہوتی ہے؟ تو اس بارے علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جب آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے تو اب لوٹنا غیر مشروع اور حرام ہوگا چاہے اس نے قراءت شروع کی ہو یا نہ کی ہو۔ جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ”اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو اب نہ لوٹے اور اس پر سجدہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

سہو لازم ہے۔“ البتہ اگر آدمی سیدھا کھڑا نہ ہوا ہو اور اسے پہلا تشہد یاد آ گیا ہو تو لوٹ جائے۔ البتہ سجدہ سہوا بھی لازم آئے گا۔ جس کی کم از کم صورت یہ ہے کہ اس کے سرین اس کی اڑیوں سے جدا ہو گئے ہوں اگر پورا اٹھ کھڑا نہ ہو کہ اتنا اٹھنے پر اگر تشہد یاد آ جائے تو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما پر تفصیلی کلام آگے آ رہا ہے۔

◇ پہلے تشہد کے ترک پر سجدہ سہو واجب ہے۔

◇ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے قبل یعنی نماز کے اختتام سے قبل ہوگا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے یہ سجدہ سہو یاد فرمایا ہے اور چونکہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا نبی کریم ﷺ سے مروی نہیں اس لیے نبی کریم ﷺ کے ارشاد: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. کی رو سے سجدہ سہو سلام سے قبل واجب ہے جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے اور یہ مسئلہ تخییر اور افضلیت کا بھی نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ سے صرف سلام پھیرنے سے قبل ہی سجدہ سہو کرنا مروی ہے۔

◇ بھول جانے سے واجب مطلقاً ساقط نہیں ہوتا۔ لہذا یا تو اس کو ادا کرنا واجب ہوتا یا پھر اس کا بدل لانا لازم ہوتا ہے۔

◇ ترک واجب کی سجدہ سہو سے تلافی بلاشبہ شریعت اسلامیہ کی آسانوں میں سے ہے، وگرنہ نماز کو باطل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے سجدہ سہو سے (نیانا) ترک واجب کی تلافی مقرر فرما دی۔

◇ معلوم ہوا کہ ارکانِ صلوٰۃ میں سے سب سے افضل سجدہ ہے کہ جس کو نماز میں ہونے والے نقصان کی تلافی کا ذریعہ مقرر کیا گیا ہے نہ کہ رکوع اور قیام وغیرہ کو۔

سلام کے بعد سجدہ سہو کرنے کا اور اس کے حکم کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے دن ڈھلے کی دو نمازوں (یعنی ظہر اور عصر کی دو نمازوں) میں سے کسی ایک نماز کی (جس کی چار رکعات ہوتی ہیں) دو رکعات پڑھیں، پھر سلام پھیر دیا۔ پھر جائے سجدہ کے آگے گڑی ہوئی ایک لکڑی کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ لوگوں میں جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، وہ دونوں حضرات جناب رسول اللہ ﷺ سے بات کرتے ہوئے ہیٹ کھا رہے تھے۔ جبکہ جلد باز لوگ (مسجد سے) نکل گئے اور (باہم) گفتگوئیں کرنے لگے کہ کیا نماز آدھی کر دی گئی ہے؟ (انہی) لوگوں میں ایک صاحب تھے جن کو نبی کریم ﷺ (پیارے) ”ذوالیدین“ کہہ کر پکارتے تھے (کیونکہ ان کے ہاتھ لے لے تھے)۔ پس انہوں نے (ذرا ہمت کر کے) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ ﷺ بھول گئے یا نماز

327- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبِيَّةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ ، فَقَالُوا: أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْسَيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرَ)) ، قَالَ بَلَى قَدْ نَسَيْتَ ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ، أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ،

① یہ حدیث آگے آ رہی ہے۔

أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ)) .

آدھی کر دی گئی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز کو ہی آدھا کر دیا گیا ہے۔“ جناب ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیوں نہیں! آپ ﷺ بھولے ہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے (کھڑے ہو کر) دو رکعت نماز ادا فرمائی پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی پھر اپنے (نماز کے) سجدہ جتنا یا اس سے طویل سجدہ فرمایا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی پھر (دوبارہ) سجدہ میں سر رکھا اور تکبیر کہی اور اپنے (نماز کے) سجدہ جتنا یا اس سے طویل سجدہ فرمایا، پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔^①

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت کے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ”صَلَاةُ الْعَصْرِ“ کے الفاظ ہیں (کہ یہ واقعہ نماز عصر کا ہے)۔

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ((صَلَاةُ الْعَصْرِ)) .

سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں؟“ لوگوں نے اشارہ سے عرض کیا کہ جی ہاں! یہ روایت صحیحین میں بھی ہے۔ لیکن وہاں اشارہ کرنے کی بجائے ”فَقَالُوا“ کے الفاظ ہیں (یعنی لوگوں نے تلمح کرتے ہوئے عرض کیا کہ جی ہاں!)

وَلَأَبِي دَاوُدَ فَقَالَ : ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟))
فَأَوْمَأُوا : أَى نَعَمْ . وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ،
لَكِنْ بِلَفْظٍ : ((فَقَالُوا))

اور سنن ابی داؤد ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”آپ ﷺ نے سجدہ (سہو) نہ کیا یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس بات کا یقین دلا دیا (کہ واقعی آپ ﷺ سے نسیان کا صدور ہوا ہے)۔“^②

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ((وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقْنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ)) .

غريب الحديث :..... الْعَشِي: یہ زوال سے مغرب تک کے وقت کو کہتے ہیں اور اس دوران دو نمازیں ہی فرض ہیں ایک ظہر کی اور دوسری عصر کی جس سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ان دونوں نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا ہے۔ جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں بالعمین نماز عصر کا ذکر ہے۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے صلوٰۃ رابعیہ میں دو رکعت پر سلام پھیر دیا اور مسجد کے قبلہ میں گڑی ہوئی ایک لکڑی کی طرف اٹھے۔ اس پر بایاں ہاتھ رکھ کر ٹیک لگائی اور ہاتھ کی پشت پر رخسار مبارک رکھ دیا اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دیں گویا کہ آپ ﷺ ناراض تھے۔ اس میں - وَاللَّهُ اعْلَمُ - راز یہ تھا کہ جب نماز پوری نہ ہوئی تھی تو آپ ﷺ کے جی میں ایک گھٹن سی پیدا ہو گئی تھی اور انشراح صدر حاصل نہ ہو رہا تھا۔ بلاشبہ یہ رب تعالیٰ

① صحیح البخاری: 482۔ صحیح مسلم: 573 .

② صحیح البخاری: 714۔ صحیح مسلم: 573۔ سنن ابی داؤد: 1008 . سنن ابی داؤد: 1012 . محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کا اپنے خاص بندوں پر لطف و کرم ہوتا ہے کہ انہیں عبادت میں کسی قسم کی کمی ہو جانے پر ایک گھنٹی محسوس ہوتی ہے اور یہی وہ کیفیت تھی جو نماز عصر کو دو رکعات ادا کرنے پر آپ ﷺ پر طاری ہوئی تھی۔

سَرُّ عَانِ النَّاسِ: مراد وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کر کے جلدی جلدی مسجد سے نکل جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے مسجد سے نکل کر گفتگو میں شروع کر دیں کہ کیا نماز قصر کر دی گئی ہے؟ اور کوئی یہ کہنے لگا کہ واقعی عصر کی نماز قصر کر دی گئی ہے۔ یہ تو جلد باز لوگوں کا حال تھا لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب آپ ﷺ کے ساتھ مسجد میں ہی تھے البتہ نبی کریم ﷺ کی ہیبت کی وجہ سے کسی کو آپ ﷺ سے بات کرنے کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حسن اخلاق سے بھی نوازا تھا اور آپ ﷺ پر ایک قسم کی ہیبت بھی طاری فرمادی تھی۔ یاد رہے کہ بادشاہوں سے طاری ہونے والی ہیبت میں ان کے ظلم، جبر و تسلط اور تمرد و سرکشی کے ساتھ ساتھ ان کی بے رحمی کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے جبکہ نبی کریم ﷺ کو دیکھ کر طاری ہونے والی ہیبت میں آپ ﷺ کی بے پناہ تعظیم، ادب اور از حد محبت کا عنصر شامل ہوتا تھا۔

ذَا الْيَدَيْنِ: ان صحابی کے ہاتھ عام لوگوں سے زیادہ لمبے تھے اسی لیے نبی کریم ﷺ انہیں دل لگی کے طور پر ذوالیدین کہہ کر پکارتے تھے۔

أَنْسَيْتِ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ اللہ کی قسم! یہ منطق و فلسفہ اور علم کلام کے ماہر علماء ایسی عجیب عبارت اور ایسی بلیغ تقسیم چاہ کر بھی نہیں لا سکتے، جب کہ علوم ثبوت سے فیض پانے والے ان صحابی رضی اللہ عنہم نے منطق و فلسفہ اور سہر و تقسیم وغیرہ پڑھے بغیر ہی ایسی جامع مانع اور بلیغ عبارت کچھ ڈالی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا:

(1) اے اللہ کے رسول! کیا آپ ﷺ بھول گئے؟ (2) یا نماز کو قصر کر دیا گیا؟ اور چار رکعات کا حکم منسوخ کر کے نماز کو اس کی اسی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیا گیا ہے؟ کہ ان دو باتوں کے سوا تیسری کسی بات کا امکان ہی نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی تیسری بات باقی ہے تو یہ ہے کہ ”یا کیا پھر آپ ﷺ نے قصد ایسا کیا ہے؟“ معاذ اللہ کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ گویا کہ ان صحابی نے جملہ ممکنات و احتمالات کا محض دو کلموں میں استیعاب کر دیا۔ بلاشبہ یہ ان صحابی رضی اللہ عنہم کے بے پناہ ادب اور کمال تعظیم کا اظہار ہے کہ اے اللہ کے رسول! ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا آپ ﷺ نے قصد کیا ہو، تو ہونہ ہو یہی دو احتمالات ہیں، چنانچہ انہی دو کو خدمت نبوی میں گوش گزار کر دیا۔

لَمْ أَنْسِ وَ لَمْ تُقْصِرْ: البتہ جناب رسول اللہ ﷺ کے اس جواب پر لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ تو کذب بیانی اور دروغ بانی سے منزہ ہیں جبکہ آپ ﷺ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہم جان گئے کہ نبی کریم ﷺ کی تغیر حکم کی نفی ایک ایسا امر ہے جس کو نسیان لاحق نہیں ہوتا جبکہ صلوة رباعیہ میں دو رکعت پر سلام پھیرنا ایک ایسا امر ہے جس کو نسیان لاحق ہو سکتا ہے تو انہوں نے کمال ادب سے عرض کیا: ”کیوں نہیں! البتہ آپ ﷺ بھول گئے ہیں۔“

أَصْدَقُ ذُو الْيَدَيْنِ: چونکہ نبی کریم ﷺ کو اول امر میں اس بات کا جزم و یقین تھا کہ دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی اس لیے فرمادیا کہ ”نہ تو میں بھولا اور نہ نماز ہی قصر ہوئی۔“ لیکن چونکہ آپ ﷺ سب سے زیادہ متواضع تھے اس لیے جب حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہم نے جزم کے ساتھ عرض کیا کہ ”کیوں نہیں! البتہ آپ ﷺ بھول گئے ہیں۔“ تو آپ ﷺ

نے دوسرے نمازیوں کی طرف رجوع فرمایا کہ ”کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے؟“ جس پر لوگوں میں سے بعض نے اشارہ سے اور بعض نے لفظوں کے ساتھ عرض کیا کہ جی ہاں! تب نبی کریم ﷺ پر یہ امر واضح ہو گیا کہ ذوالیدین کی بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے آگے بڑھ کر باقی کی دو رکعات ادا فرمائیں پھر سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا پھر بعد میں سلام پھیر کر نماز کو ختم فرمایا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پوری ہونے سے قبل اس کو پورا گمان کر کے سلام پھیر دے پھر یاد آنے پر جب وہ نماز پوری کرنے لگے تو ترک واجب کی تلافی کے لیے کیے جانے والے سجود سہو سلام پھیر کر کرے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ عین یا تعین کی جہالت سے حدیث کی صحت متاثر نہیں ہوتی جیسے یہاں ظہر اور عصر کی نماز میں سے کون سی نماز مراد ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں اس کی تعین مذکور نہیں لیکن تعین کی یہ جہالت صحت حدیث کے حق میں قارح نہیں۔ کیونکہ یہاں کلام دراصل درک حکم میں ہے۔ یاد رہے کہ رواۃ میں پایا جانے والا ایسا اختلاف وہ اضطراب شمار نہیں کیا جاتا جو حدیث کے ضعف کا موجب ہو۔

◇ نبی کریم ﷺ بھی دوسرے انسانوں کی طرح بھول سکتے ہیں جس کی دلیل حضرت ذوالیدین کا یہ کہنا ہے کہ بے شک آپ ﷺ بھول گئے اور آپ ﷺ نے ان کی اس بات کو برقرار رکھا اور اس پر نکیر نہ فرمائی۔

◇ اگر کسی نے نماز پوری کیے بغیر سلام پھیر دیا، پھر خود یاد آ گیا یا کسی نے یاد دلادیا تو نماز کو پورا کرنا واجب ہوگا۔ پھر اگر تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونے کے بعد یاد آیا ہے تو اس جگہ لوٹ آئے اور اس صورت میں پہلے آ کر اس جگہ بیٹھے گا پھر اٹھ کر باقی کی نماز پوری کرے گا۔ کیونکہ اس کا پہلا اٹھنا نماز ختم کرنے کے لیے تھا۔

◇ ایک اہم ترین فائدہ وہ ہے جو مضمون حدیث کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

◇ سہو کے سجدے بھی نماز کے سجدوں کے جتنے ہوں گے بخلاف ان کے جن کا یہ گمان ہے کہ سہو کے سجدے بلکہ ہوں گے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں: ”پھر آپ ﷺ نے اپنی نماز کے سجدوں جیسے سجدے کیے۔“ البتہ یہ سجدے اوْ اَطْلُوْا کے کلمات کی بنا پر نماز کے سجدوں سے لے نہ ہوں گے۔ کیونکہ لغت عربیہ میں یہ تعبیر ماسبق کی تحقیق کے لیے ہوتی ہے نہ کہ مابعد کے اثبات کے لیے۔

◇ سہو کے سجدوں میں بھی وہی دعا پڑھی جائے گی جو نماز کے سجدوں میں پڑھی جاتی ہے اور وہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى کے کلمات ہیں اور یہی کلمات تلاوت اور شکر کے سجدوں میں بھی پڑھے جائیں گے۔

◇ اگر نماز کے تمام کرنے سے قبل سلام پھیر دیا تو فرض نماز کو تو پورا کرنا واجب ہوگا البتہ نفل نماز پورا نہ کرنے پر باطل ہو جائے گی اور اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا۔

◇ مذکورہ صورت میں باقی کی نماز یاد آنے پر پوری کرنا اسی جگہ واجب ہوگا جہاں نماز کا پہلے کا حصہ ادا کیا تھا تا کہ اجزائے صلوة میں تجزی و تجسس لازم نہ آئے کہ کچھ نماز ایک جگہ اور کچھ نماز دوسری جگہ ہو کہ ایسا نہ کیا جائے بلکہ اسی جگہ لوٹ کر

نماز پوری کی جائے جہاں پہلے کی نماز ادا کی تھی۔

◆ مذکورہ صورت میں کلام کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی جیسا کہ اس واقعہ میں نبی کریم ﷺ، حضرت ذوالمیدین رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا کلام کرنا اور بعد میں اسی گزشتہ نماز پر پنا کر کے باقی کی نماز ادا کرنا مذکور ہے۔ البتہ علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جب کوئی نماز سے سہواً سلام پھیر دینے کے بعد کلام کر لے تو نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے علماء کے تین اقوال ہیں:

(1) ایک قول یہ ہے کہ نماز ہر حال میں باطل ہو جاتی ہے چاہے یہ کلام نماز کی مصلحت کے لیے ہو یا نہ ہو۔
 (2) دوسرا قول یہ ہے کہ اگر تو وہ کلام خود نماز کی مصلحت کے لیے تھا تو نماز باطل نہ ہوگی وگرنہ ہو جائے گی چاہے وہ کلام تھوڑا سا ہی تھا۔

(3) جبکہ تیسرا اور درست قول یہ ہے کہ اگر کس نے یہ سمجھ کر سلام پھیر لیا تھا کہ اس کی نماز پوری ہو چکی ہے تو کلام سے نماز باطل نہ ہوگی چاہے وہ کلام نماز کی مصلحت کے لیے تھا یا نہیں تھا، تھوڑا تھا یا زیادہ تھا۔ کیونکہ یہ کلام نماز کے باقی ہونے سے لاعلم ہونے کی صورت میں صادر ہوا ہے اور جہل کے ساتھ کلام مبطل صلوٰۃ نہیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے جب جہالت کی بنا پر نماز میں کلام کیا تھا تو نماز کے اختتام پر نبی کریم ﷺ نے نماز کے اعادہ کا حکم نہ دیا تھا۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں جہل کے ساتھ کلام سے نماز باطل نہیں ہو جاتی۔ اس لیے راجح قول یہ ہے کہ جب نسیان کی بنا پر کسی نے نماز سے سلام پھیرا تو جب تک اس کا نسیان باقی ہے وہ اس بات سے جاہل ہے کہ اس کی نماز باقی ہے تو اس دوران کا کلام "کلام مع الجہل" کہلائے گا جو مبطل صلوٰۃ نہیں۔

◆ جب آدمی کا گمان دوسرے کے گمان کے معارض آ جائے تو اس دوسرے کے گمان کی طرف رجوع لازم نہیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ذوالمیدین کے گمان کی طرف رجوع نہ فرمایا تھا کیونکہ آپ ﷺ کے گمان میں آپ ﷺ کی نماز پوری ہو چکی تھی۔ لیکن اگر دوسرے کے گمان میں کوئی وجہ ترجیح پیدا ہو جائے تو اس کی طرف رجوع لازم ہو جاتا ہے جیسا کہ جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ دیگر نمازی حضرت ذوالمیدین رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید کر رہے ہیں تو آپ ﷺ نے ان کے قول کی طرف رجوع فرمایا۔

◆ اگر امام یا مقتدی یا منفرد نے نماز پوری کرنے سے قبل سلام پھیر دیا تو سجدہ سہو بھی سلام پھیرنے کے بعد ادا کیا جائے گا اور تجرد سہو کے بعد نماز کا سلام پھیرا جائے گا۔

سجدہ سہو کے لیے تشهد پڑھنے کا حکم

328- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ)).
 حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) نبی کریم ﷺ نے انہیں نماز پڑھائی پس آپ ﷺ نے (نماز میں) سہو ہو گیا تو آپ ﷺ نے سہو کے دو سجدے کیے پھر تشهد پڑھی، پھر سلام پھیرا۔¹

1 سنن ابی داؤد: 1039- جامع الترمذی: 395- المستدرک للحاکم: 470/1- سنن النسائی: 26/3- علامہ ذہبی رحمہ

"تذکرۃ الحفاظ" (532/2) میں کہتے ہیں: یہ حدیث حسن اور غریب ہے اور شیوخ کی اپنے علامہ سے روایات میں سے ایک روایت ہے۔

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ . وَالْحَاكِمُ
اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے
اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ جبکہ امام حاکم
نے اس حدیث کو روایت کر کے اسے صحیح کہا ہے۔

شرح: ..... یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جگہ سہو کے بعد تشہد ہے جبکہ جگہ سہو سلام کے بعد ہو۔ لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے
کہ جگہ سہو کے بعد تشہد نہیں ہے کیونکہ تشہد نماز کے اخیر میں ہوتا ہے جبکہ جگہ سہو نماز کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے نہ کہ مستقل
نماز۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ جگہ سہو کے بعد کوئی تشہد نہیں اور اس کے بعد صرف سلام پھیرا جائے گا۔
سلام سے قبل سجدہ سہو کرنے کا حکم

329- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي ن
صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرِكُمْ صَلَّى ، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟
فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ
يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ
صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ
صَلَّى إِنَّمَا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا
لِلشَّيْطَانِ)) .
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کسی ایک کو اپنی
نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے تثنی نماز
پڑھی ہے، تین رکعات یا چار رکعات؟ تو وہ شک کو پھینک دے
اور جس بات کا یقین ہو اس پر بنا کرے پھر سلام کرنے سے قبل
دو سجدے کرے۔ پس اگر تو اس نے (واقع میں) پانچ رکعات
پڑھی ہیں تو یہ دونوں سجدہ اس کی نماز کو شفع بنا دیں گے اور اگر اس
نے پوری نماز ادا کی ہوگی۔ تو یہ دونوں سجدے شیطان کی تذلیل
کے لیے ہوں گے۔“ ●

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... كَمْ صَلَّى اَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا: مذکورہ صورت صلوٰۃ رباعیہ کی بات ہے۔

فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ: طَرَحَ کا معنی ہے پھینکنا۔ مراد ہے کالعدم قرار دینا۔

وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ: یعنی تین یا چار رکعات میں سے جو امر یقینی ہو اس پر اپنی نماز کی بنا کرے۔ اب تین یا چار
میں سے یقینی بات تین رکعات ہیں کیونکہ رکعات کے چار ہونے میں شک ہے جبکہ ان کا تین ہونا یقینی امر ہے۔ پس یہاں
شک کو پھینک دینے اور اسے کالعدم قرار دینے کا مطلب ہے زائد کو ترک کرنا۔ لہذا تین اور چار میں سے زائد چار ہے اور اسی
چار میں شک ہے جبکہ تین کا یقین ہے۔

فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا: مذکورہ ارشاد میں سجدہ سہو کی مشروعیت کی حکمت کا بیان ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو نماز کی رکعات
میں شک ہوا اور اس نے اقل کو لے کر نماز پوری کر دی لیکن واقع یہ ہو کہ اس نے زائد کا عدو پورا کیا تھا یعنی مثلاً تین اور چار
رکعات میں شک ہوا اور کسی ایک طرف ظن کے غالب نہ ہونے کی صورت میں اس نے اقل یعنی تین رکعات کو اختیار کر لیا
کیونکہ تین کا عدو بہر حال یقینی ہے لیکن اس کے حق میں واقع یہ تھا کہ اس نے چار ہی رکعات ادا کی تھیں۔ پس اب اقل اور یقینی

عدد پر بنا کرنے کی صورت میں اس کی کل رکعات پانچ ہو گئیں جو بظاہر طاق عدد ہے تو:

شَفَعْنَ لَهُ صَلَواتَهُ: اس کے سہو کے یہ دو سجدے اس کی نماز کو شفع یعنی جفت بنا دیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو سجدے ایک کامل رکعت کا عوض بن جائیں گے اور معنوی طور سے یہ نماز چھ رکعات شمار ہوگی جو کہ شفع نماز ہے۔

وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا: اگر اس نے اقل پر بنا کر کے واقعی پوری نماز پڑھی ہو۔ یعنی اس نے اب تک ادا بھی تین رکعات ہی کی تھیں کہ اسے تین یا چار رکعات میں شک ہو گیا اور ظن غالب معدوم ہونے کی وجہ سے اس نے پنا تین رکعات پر کی تھی اور چوتھی رکعت ادا کر کے اس نے پوری نماز پڑھی تو سہو کے یہ دو سجدے شیطان کی تذلیل کے لیے ہوں گے۔ کیونکہ اسی شیطان نے اسے عبادت میں شک میں ڈالا تھا تو جب نمازی نے وہ کام کر لیا جو اس شک کی تلافی کر دے تو گویا کہ اس نے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے تو اول تو ظن غالب پر عمل کرے اور اگر ظن غالب نہ ہو تو یقینی امر پر بنا کر کے نماز پوری کرے اور وہ اقل کا عدد ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ نے نماز کو شفع بنانے کو ملحوظ رکھا ہے۔

◆ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اسے دشمن ہی بنا کر رکھنا چاہیے اور دشمن کو ذلیل کرنا عین حکمت اور عقل و شرع دونوں کے نزدیک مطلوب و مستحسن ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ شیطان کو ذلیل و خوار کیے رکھے۔

سہو غلبہ ظن پر مبنی ہے

330,331- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدَتْ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَتَنِي رَجُلِيهِ وَأَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنَبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)).

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھائی۔ پس جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو خدمت اقدس ﷺ میں عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول! کیا نماز میں کوئی بات واقع ہو گئی ہے؟ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”وہ کیا بات ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ نے اتنی اور اتنی نماز ادا کی ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے اپنے دونوں پاؤں کو موڑا اور قبلہ زد ہوئے اور (سہو کے) دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا، پھر روئے انور لوگوں کی طرف متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا: ”بے شک اگر نماز میں کوئی نئی بات واقع ہوئی ہوتی تو میں تم لوگوں کو اس کے بارے میں (ضرور) بتلا دیتا، لیکن (بات یہ ہے کہ) میں بھی تم لوگوں کی طرح ایک بشر ہوں، میں (بھی) بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھول جاتے ہو۔ پس جب میں بھول جاؤں تو تم لوگ مجھے یاد دلا دیا کرو

اور جب تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں شک ہو تو وہ درستی کی سوچ بچار کرے اور اسی پر (اپنی نماز کو) پورا کرے (اور) پھر (بعد میں) دو سجدے کرے۔“ ❶

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”پس وہ نماز کو پورا کرے پھر سلام کرے پھر سجدے کرے۔“

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ”نبی کریم ﷺ نے سلام اور کلام کے بعد سو کے دو سجدے کیے۔“

اور مسند احمد، سنن ابی داؤد اور السنن الکبریٰ للنسائی میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ”جسے اپنی نماز میں شک ہو جائے تو وہ سلام کرنے کے بعد دو سجدے کرے۔“ ❷

امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... أَحَدَتْ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ: یہ نماز ظہر کا واقعہ تھا اور آپ ﷺ نے پانچ رکعات نماز پڑھادی تھی۔ سلام کے بعد لوگوں نے یہ گمان کر کے سوال کیا تھا کہ شاید نماز کی رکعات میں اضافہ کر دیا گیا ہو، اسی لیے آپ ﷺ نے پانچ رکعات نماز پڑھادی ہے۔ کیونکہ ابھی وہ وقت باقی تھا جس میں تسبیح ہو سکتا تھا کیونکہ دو نبوی کے بارے میں رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ فَرَّوْا مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ قُلَ الَّذِينَ فَرَّوْا مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ قُلَ اللَّهُ مَتَّادِيَةٌ جُودًا عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ سَئِئَةٌ﴾ (الرعد: 39) ”اللہ متادیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے۔“

اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ رب تعالیٰ نماز میں کسی چیز کا اضافہ فرمادیں۔

صَلَّيْتَ كَذَا وَ كَذَا: یعنی آپ ﷺ نے ظہر کی پانچ رکعات پڑھادی ہیں۔

فَنَسِيَ رَجُلِيهِ: مراد پاؤں کو موڑنا ہے۔

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ: یہاں آپ ﷺ نے نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد سجود سہواً فرمائے ہیں کیونکہ اس زیادتی کا علم

آپ ﷺ کو نماز کے بعد ہوا تھا۔ لہذا یہاں سلام کے بعد سجود سہواً کے متقاضی کے عدم علم کی بنا پر ہے۔

إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ لَأَنبَأْتُكُمْ: یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ﷺ کو شرع کی کسی بات کا علم ہوا اور

آپ ﷺ نے اس کو امت تک نہ پہنچایا ہو، کیونکہ ابلاغ رسالت آپ ﷺ پر واجب تھا۔

❶ صحیح البخاری: 401۔ صحیح مسلم: 572۔

❷ مسند احمد: 205/1۔ سنن ابی داؤد: 1033۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 1171۔ صحیح ابن خزیمہ: 1022۔ امام

بیہقی فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔ (دیکھیں: سنن بیہقی: 336/2)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ: یہ ارشاد تواضع کے طور پر ہے کہ آپ ﷺ بھی رب تعالیٰ کے بندے ہیں جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (الکہف: 110) ”کہہ دے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں۔“
 انسی کَمَا تَنْسُونَ: کیونکہ نسیان بشر کی طبیعت اور فطرت میں ودیعت ہے۔

مضمون حدیث:..... گزشتہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر شک نماز کے دوران طاری ہو تو حکمت اسی میں ہے کہ تجود سہو کو سلام سے قبل ادا کیا جائے تاکہ آدمی نماز سے جب پھرے تو وہ اس کو پورا کر چکا ہو۔ جبکہ مذکورہ حدیث میں تجود سہو کے بعد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نمازی کو نماز میں اضافہ کر دینے کا علم ہی سلام پھیرنے کے بعد ہوا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ اگر آدمی نماز میں اضافہ کر بیٹھے جس کا علم اسے نماز کے بعد ہو تو وہ سجدہ سہو کرے گا اور یہ نہ کہے گا کہ اس نے تو نماز کو کسی شک کے بغیر پورا کیا ہے۔ کیونکہ اسے نماز میں زیادتی کر جانے کا علم نماز کے بعد ہوا ہے نہ کہ نماز میں ہوا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ اگر نماز کے دوران ہی شک ہو جانے کے بعد نمازی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس نے نماز میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہ ہوگا۔ حنا بلہ کا مشہور مذہب یہی ہے۔ کیونکہ تجود شک کی تلافی کے لیے ہوتے ہیں اور شک اب رہا نہیں۔ بعض علماء نے اس صورت میں بھی سجدہ سہو کے وجوب کا قول کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آخری رکعت کو بہر حال تردد کے ساتھ ادا کیا ہے گو وہ تردد بعد میں زائل بھی ہو گیا ہے۔ لیکن اس حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ظاہری فعل یہ بتلاتا ہے کہ اگر آدمی پر نماز کے دوران یہ ظاہر ہو جائے کہ اس نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے تو اس پر سجدہ سہو نہ آئے گا جیسے اگر اس پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اس نے نماز میں کمی یا زیادتی کی ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ نماز میں اضافہ اگر سلام سے قبل بھی معلوم ہو جائے تو بھی سجدہ سہو سلام کے بعد ہی کرے گا۔ کیونکہ اس بارے قاعدہ یہ ہے کہ زیادتی کی صورت میں سجدہ سہو کا عمل سلام کے بعد ہے۔ کیونکہ اگرچہ نبی کریم ﷺ کو نماز میں اضافہ کر جانے کا علم نماز کے بعد ہوا تھا لیکن بعد میں آپ ﷺ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ زیادتی کی صورت میں سلام سے قبل سجدہ سہو کرو جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں زیادتی کر جانے کی صورت میں سجدہ سہو کا عمل سلام کے بعد ہے۔

◇ جناب رسول اللہ ﷺ بھی ایک بشر ہونے کے ناطے جملہ خصائص بشریہ کے مالک تھے جیسے کھانا، پینا، سونا جانا وغیرہ۔
 ◇ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ بھی بھول سکتے ہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ اگر امام سے نماز میں کوئی خطا واقع ہو جائے تو مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ امام کو اس خطا پر متنبہ کریں کیونکہ مقتدیوں کی نماز امام کی نماز سے جڑی ہوئی ہے۔ لہذا اگر وہ امام کو متنبہ نہ کریں تو امام کی نماز میں واقع ہونے والا خلل ان کی نماز تک بھی متعدی ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے: فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. جو امر ہے اور امر میں اصل وجوب ہے۔

◇ جب نماز میں شک ہو جائے اور ایک بات راجح معلوم ہو اس صورت میں یقین پر نہیں..... جس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ بلکہ راجح پر عمل کرنا واجب ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”پس وہ درستی کی سوچ بچار کرے اور

پھر اسی پر بنا کرے۔“

سجدہ سہو کے ساقط ہونے کا بیان

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کسی کو (نماز میں) شک ہو جائے اور وہ دو رکعتوں پر (بجائے بیٹھنے کے) کھڑا ہو جائے اور پورا کھڑا ہو جائے تو (اب) وہ نماز کو جاری رکھے اور (تشہد کی طرف) لوٹے نہیں اور (نماز کے آخر میں سہو کے) دو سجدے کرے اور اگر وہ (ابھی) سیدھا (اور پورا) کھڑا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور (اس صورت میں) اس پر کوئی سہو (کا سجدہ) نہیں۔“¹

اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور امام دارقطنی رحمہم نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہ الفاظ سنن دارقطنی کے ہیں۔

332- وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ ، فَقَامَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ ، فَاسْتَمَّ قَائِمًا ، فَلَمْ يَمُضْ ، وَلَا يَعُودُ ، وَلَيْسَتْ بِنَدِّ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ)) .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ .

پہلے تشہد سے اٹھ کھڑے ہونے کی صورتیں اور ان کے احکام

پہلے قعدہ کو بھول کر تیسری رکعت کو اٹھ کھڑا ہونے کی دو صورتیں ہیں جن کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے:

(1) پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جائے تب اسے یاد آئے کہ اسے تو قعدہ میں بیٹھنا تھا۔ تو اب وہ نہ بیٹھے اور نماز کو جاری رکھے۔ البتہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر کر نماز مکمل کر لے۔ کیونکہ یہ سجدہ نماز میں کمی کی تلافی کے لیے ہے اس لیے سلام سے قبل ہوگا اور ظاہر حدیث سے صحیح اور راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ سیدھا کھڑا ہو چکا ہو تو نہ لوٹے چاہے اس نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی یا نہیں کی تھی۔ دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے۔ کیونکہ اب وہ ایک رکن میں پہنچ چکا ہے جس کا ترک حرام ہے جبکہ تشہد اول رکن نہیں، صرف واجب ہے۔ لہذا واجب کی تکمیل رکن کو ترک کر کے نہ کی جائے گی۔ یہیں سے اس قول کا غیر صحیح ہونا بھی معلوم ہو گیا کہ اگر تو قراءت شروع نہ کی تھی تو قعدہ کی طرف لوٹنا مکروہ ہے اور اگر قراءت شروع کر دی تھی تو قعدہ کی طرف لوٹنا حرام ہوگا کہ اس قول کی کوئی وجہ نہیں، درست قول وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔

(2) دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی وہ سیدھا کھڑا نہ ہوا تھا کہ اسے بیٹھنا یاد آ گیا تو لوٹ آئے اور مشروع طریقہ پر باقی کی نماز پوری کرے اور اس پر سجدہ سہو بھی نہ آئے گا۔ کیونکہ ابھی وہ قیام کے رکن تک نہیں پہنچا۔ لہذا اس کا لوٹنا ترک رکن پر محمول نہ کیا جائے گا اور اس قدر انتقال کو جو اس نے کیا ہے کہ ابھی وہ پورا کھڑا نہیں ہوا غیر معتبر سمجھا جائے گا۔ کیونکہ ابھی تک اس نے کسی رکن کو شروع نہیں کیا اور یہ انتقال مقصود بالذات رکن نہیں۔ لہذا اسے کچھ نہ سمجھا جائے گا۔ گویا کہ اس نے ابھی تک نماز میں کسی

1 سنن ابی داؤد: 1036۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں میری اس کتاب میں جابر رضی سے مروی یہی ایک حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ:

1208۔ سنن الدارقطنی 1/378۔ (دیکھیں التلخیص للحیثین 4/2) مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قسم کے اضافہ کا یا کسی کا ارتکاب نہیں کیا لہذا اس پر جبدہ سہو بھی نہ آئے گا۔ حدیث کا ظاہر اسی مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔

درایۃ الحدیث: ..... امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے

”شرح معانی الآثار“ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ لیکن اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو اس صورت میں ہم فقہاء کے قول کی طرف رجوع کریں گے، وہ یہ کہ دوسری مذکورہ بالا صورت میں جبدہ سہو واجب ہوگا کیونکہ اس صورت میں بھی وہ نماز میں ایک امر زائد کا مرتکب ہوا ہے اور وہ پہلے قعدہ کو ترک کر کے اٹھنے کی طرف جانا ہے گو کہ وہ پورا کھڑا نہ بھی ہوا ہو، اور ہر اس زیادتی پر جبدہ سہو واجب ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس کو قصداً کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن چونکہ اس سے اس زیادتی کا ارتکاب سہو ہوا ہے اس لیے اس کی تلافی جبدہ سہو سے ہوگی۔

البتہ اگر اس نے ابھی اٹھنے کی صرف تیاری ہی کی ہے اور ابھی تک وہ جلوس سے جدا نہیں ہوا جس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دونوں سرین ابھی اس کی ایڑیوں سے جدا نہیں ہوئے تو وہ جم کر بیٹھ جائے اور نماز جاری رکھ کر مکمل کرے اور اس صورت میں اس پر جبدہ سہو بھی واجب نہیں ہوا۔ کیونکہ اس سے کسی بھی درجہ میں نماز میں کسی امر زائد کا ارتکاب ثابت نہیں ہوا۔ لیکن اگر یہ حدیث بقول امام طحاوی کے صحیح ہے تو حجت ہے اور جو ابھی تک سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور وہ لوٹ آئے تو اس پر جبدہ سہو واجب نہ ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بعد کسی کا قول حجت نہیں اور اگر یہ حدیث ضعیف ہے تب پھر درست قول حضرات فقہاء کا ہے جس کی تفصیل اوپر مذکور ہے۔

امام اور مقتدی کے سہو کا حکم

333- وَعَنْ عُمَرَ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: ((لَيْسَ عَلَيَّ مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ سَهْوًا، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلَفَهُ)).

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جو امام کے پیچھے ہو اس پر کوئی سہو نہیں (یعنی اس کے سہو پر کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا) البتہ اگر امام سے سہو ہو جائے تو امام پر اور اس کے پیچھے مقتدیوں پر (جبدہ) سہو واجب ہوگا۔“

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ .

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہما نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

شرح: مذکورہ حدیث میں دو مسائل مذکور ہیں: (1) مقتدی کا سہو اور (2) امام کا سہو، ذیل میں ان دونوں مسائل کو

علی الترتیب بیان کیا جاتا ہے۔

مقتدی کا سہو: ..... اگرچہ امام موصوف نے اس حدیث کی سند کو ضعیف کہا ہے لیکن اصول شرعیہ اس حدیث کے مضمون کی تائید کرتے ہیں کہ اگر مقتدی سے جبدہ سہو کا موجب کوئی فعل سرزد ہو جائے تو امام اس کی طرف سے اس کے سہو کا قائل کر لیتا

① یہ حدیث مجھے جامع الترمذی میں نہیں ملی۔ البتہ ”سنن البیہقی“ (352/2) اور ”سنن الدارقطنی“ (377/1) میں یہ حدیث موجود ہے۔

امام بیہقی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”التلخیص الحبیر“ (6/2) میں اس حدیث کو صرف امام دارقطنی کی طرف منسوب کیا ہے جبکہ ابن ملتین نے اس حدیث کو امام دارقطنی اور امام بیہقی دونوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ (دیکھیں خلاصۃ البدر المنیر: 163/1)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ البتہ اس باب میں مقتدی سے مبطل صلوٰۃ کسی فعل کا سرزد نہ ہونا شرط ہے۔ کیونکہ مقتدی امام کی متابعت کا مامور ہے۔ حتیٰ کہ اگر امام بھول کر پہلے تشہد سے کھڑا ہو جائے جو کہ واجب ہے، تو مقتدی پر بھی امام کی متابعت میں کھڑا ہونا لازم ہوگا اور وہ تشہد مقتدی پر سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مقتدی سے موجب سجدہ سہو کوئی فعل واقع ہوتا ہے تو امام کی متابعت سے اس پر سے وہ سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا۔ غرض امام کی متابعت میں مقتدی پر سے سجدہ سہو کے ساقط ہونے کی دو شرطیں ہیں:

(1) مقتدی کے فعل سے صرف سجدہ سہو ہی واجب ہوتا ہو۔

(2) مقتدی سے نماز کا کوئی رکن فوت نہ ہوا ہو۔

مقتدی پر سے سجدہ سہو کے ساقط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ سہو ادا کرنے میں لگتا ہے تو وہ امام کی متابعت سے نکل جائے گا۔ البتہ اگر مقتدی تجرد سہو کے موجب سے زیادہ کسی شے کو بھول جاتا ہے جیسے وہ سورۃ فاتحہ کی قراءت بھول جائے تو فاتحہ کے رکن ہونے کے قول پر۔ اور یہی قول صحیح ہے کہ قراءت فاتحہ رکن صلوٰۃ ہے۔ امام اس کی طرف سے سہو کا تحمل نہ ہو سکے گا اور اسے وہ رکعت ادا کرنا لازم ہوگا جس میں اس نے فاتحہ کی قراءت نہیں کی اور اب وہ اکیلا سجدہ سہو کرے گا، جبکہ امام اس کے ساتھ سجدہ سہو نہ کرے گا۔

امام کا سہو: ..... دوسرا مسئلہ اس حدیث میں امام کے سہو کا ہے کہ امام سے سہو ہو جانے پر مقتدی پر بھی سجدہ سہو لازم ہو گا۔ چاہے وہ سہو اس سے سرزد نہ ہوا ہو کیونکہ مقتدی پر امام کی متابعت واجب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسری رکعت میں شامل ہونے والے پر امام کے ساتھ تشہد اڈل میں بیٹھنا لازم ہوتا ہے اگرچہ مقتدی کے حق میں وہ تشہد صرف ایک رکعت بعد ہی ہے لیکن اس تشہد میں بیٹھنے کا یہ وجوب امام کی متابعت کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جب امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ مسبوق مقتدی بھی ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے حالانکہ اس کے حق میں یہ تیسری رکعت ہوتی ہے اور پھر دو رکعات کے بعد تیسری رکعت کی طرف جانے سے قبل تشہد میں بیٹھنا واجب ہوتا ہے لیکن یہ مذکورہ مسبوق امام کی متابعت کے واجب ہونے کی وجہ سے اپنے حق میں ثابت تشہد اڈل کو ترک کر کے امام کے ساتھ اپنی تیسری رکعت کو کھڑا ہوگا۔ غرض اس حدیث میں دراصل امام کی متابعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔

ایک اہم مسئلہ: ..... اگر ایک مقتدی مسبوق ہو اور امام سے ایسا سہو ہوا ہو جس کے سجدے کا محل سلام کے بعد ہو تو آیا اب یہ مقتدی امام کی متابعت میں سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے گا اور بعد میں اپنی فوت ہو جانے والی رکعات کو ادا کرے گا؟ یا وہ امام کے ساتھ سلام کے بغیر سجدہ سہو کرے گا اور بعد میں اپنی باقی کی نماز ادا کرے گا؟ تو اس بارے علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ وہ انتظار کرے گا اور امام کے ساتھ سجدہ سہو کر کے مافات کو قضا کرے گا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ انتظار نہ کرے گا کیونکہ سلام کرنے سے امام کی نماز مکمل ہو گئی اور اب متابعت بھی معتذر ہو گئی لہذا اب مسبوق جانے اور اس کی باقی کی نماز۔

رہا امام کی نماز کے تمام ہو جانے پر امام کے سہو کی بنا پر مسبوق پر بھی سجدہ سہو کا واجب ہونا؟ تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ البتہ میرے نزدیک زیادہ راجح قول یہ ہے کہ اگر تو مسبوق نے بھی امام کے سہو کو پایا ہے تو وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا اور اگر اس نے امام کے سہو کو نہیں پایا تو اس کے ذمہ سجدہ سہو نہ ہوگا۔ ہاں امام کے ساتھ یہ سجدہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔

البتہ یہ سجدہ ایسے مسبوق پر واجب نہیں۔

سہو کے سجدے دو ہیں

334- وَعَنْ ثُوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ)).
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہر سہو کے دو سجدے ہیں جن کو وہ

مسلم پھیرنے کے بعد ادا کرے گا۔“¹

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ .
اسی حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہما نے ضعیف سند

کے ساتھ روایت کیا ہے۔

شرح: ..... امام موصوف رحمہ اللہ نے جو سہو سے متعلق یہ آخری روایت نقل کی ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ سے نماز

میں جو سہو واقع ہوئے ان کا خلاصہ درج ذیل ملاحظہ ہو:

- (1) دو رکعات پر آپ ﷺ تشہد اول کو ترک کر کے کھڑے ہو گئے۔
- (2) ایک بار آپ ﷺ ایک رباعی نماز میں پانچ رکعات ادا فرما گئے۔

(3) اور ایک بار آپ ﷺ نے نماز عصر میں دو رکعات پر سلام پھیر دیا۔ ان تینوں صورتوں کے تفصیلی احکام گزشتہ صفحات میں ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

خلاصہ: ..... خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ بھی رب تعالیٰ کے ایک بندے تھے جن کو نسیان لاحق ہوتا تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ ﷺ عالم الغیب نہ تھے اور یہ دونوں باتیں ہی آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی شان و منصب میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں اور آپ ﷺ رب تعالیٰ کا عرفان رکھنے والے اور اس کے اوامر و نواہی کو جاننے والے سب سے کامل بشر تھے۔

سجودِ تلاوت کا بیان

335- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي)) (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ)) وَ ((أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ))
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ (الانشقاق: 1) اور ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (العلق: 1) میں سجدہ کیا ہے۔²
اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

سجودِ تلاوت

امام موصوف رحمہ اللہ یہاں سے سجودِ تلاوت اور ان کے احکام بیان کر رہے ہیں۔

سجود التلاوة: ..... یہ ترکیب بظاہر اضافی ہے جو سمیت پر مشتمل ہے۔ یعنی ان سجدوں کا بیان ہے جن کا سبب تلاوت قرآن ہو۔ مراد آیت سجدہ کی تلاوت ہے۔ البتہ یہ عام مخصوص ہے۔ یعنی وہ سجدے جو مواضعِ تلاوت میں آئیں۔

1 سنن ابی داؤد: 1038۔ سنن ابن ماجہ: 1219۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع“ (164/4) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے۔ امام زبیلی رحمہ اللہ نے ”نصب الرایة“ (167/2) میں اس اختلاف کو مفصل ذکر کیا ہے۔

2 صحیح مسلم: 578.

سجدہ تلاوت کا حکم

سجدہ تلاوت سنتِ مؤکدہ ہے۔ ان کا چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے ان کو واجب کہا ہے اور ان کے تارک کو گناہِ گار قرار دیا ہے لیکن درست یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں سورہ نحل کی آیتِ سجدہ کو برسرِ منبر تلاوت کیا اور اتر کر اس کا سجدہ کیا۔ جبکہ اگلے جمعہ کے خطبہ میں اسی آیت کی دوبارہ تلاوت کر کے سجدہ نہ کیا اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: "اللہ نے ہم پر جمود تلاوت کو فرض نہیں کیا ہاں ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں فرمائی تھی جس پر کسی نے نکیر نہ کی تھی جو اس ہمت کی دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ سجدہ تلاوت کے چند دیگر احکام ذیل میں اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں:

(1) اگر کوئی نماز کے دوران آیتِ سجدہ تلاوت کرے تو اس کا سجدہ کرے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں نبی کریم ﷺ کا نماز میں آیتِ سجدہ کی تلاوت پر سجدہ کرنا مذکور ہے۔

(2) سجدہ تلاوت میں جاتے اور اس سے اٹھتے وقت تکبیر کہے۔

(3) آیتِ سجدہ کی سری اور جہری دونوں نمازوں میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ جہری نمازوں میں آیتِ سجدہ کی تلاوت واضح ہے کہ اس کو مقتدی سن رہے ہوتے ہیں لہذا انہیں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے کوئی تشویش نہ ہوگی۔ البتہ سری نمازوں میں آیتِ سجدہ کی تلاوت کو بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی:

(i) یا تو امام سجدہ کرے گا جس سے بظاہر مقتدیوں کو تشویش ہوگی۔

(ii) یا پھر وہ سجدہ تلاوت کو ترک کرے گا جو درست نہیں۔

اس لیے امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ سری نمازوں میں امام کا آیتِ سجدہ کی تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ جبکہ بعض علماء کے نزدیک سری نمازوں میں آیتِ سجدہ کی تلاوت میں کوئی کراہت نہیں۔ صحیح مذہب یہ ہے کہ سری نمازوں میں آیتِ سجدہ کی تلاوت مکروہ نہیں اور یہ کہ سجدہ تلاوت کے ترک میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ راجح قول سجدہ تلاوت کے غیر واجب ہونے کا ہے، البتہ سجدہ تلاوت سنتِ مؤکدہ ہے۔

(4) سجدہ تلاوت نماز کے سجدے کی طرح سات ہڈیوں پر ہوگا۔

(5) سجدہ تلاوت میں بھی نماز کے سجدے کی طرح سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کا ذکر کیا جائے گا اور نماز کی طرح یہاں بھی یہ ذکر مکرر کرے گا۔

(6) آیتِ سجدہ کی تلاوت جب بھی کرے اسی وقت سجدہ تلاوت کرنا بھی جائز ہوگا اور یہ مستحب ہے۔

(7) اگر آیتِ سجدہ کی تلاوت کے بعد سجدہ کرنا بھول گیا تو اگر تو قریب میں ہی یاد آ جائے تو سجدہ کر لے اور اگر کافی وقت گزر جائے تو نہ کرے۔ کیونکہ اس بارے میں علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب سنت کا فعل فوت ہو جائے تو وہ ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سنت معلق ہوتی ہے اپنے سبب کے ساتھ۔ پس جب سبب زائل ہو گیا تو سنت بھی زائل ہو گئی۔

آیات سجدہ کی تعداد

معروف یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیات سجدہ چودہ ہیں جن میں سے دو آیات سورہ حج میں ہیں۔ جبکہ ایک آیت سورہ
انشقاق میں اور ایک آیت سورہ علق میں ہے جن کا ذکر مذکورہ حدیث میں ہے۔ دیگر آیات کا ذکر ذیل میں آجاتا ہے۔

بعض آیات سجدہ کا بیان

336- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((ص)) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ
لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ ”ص“ واجب سجدوں والی سورتوں میں سے نہیں۔ البتہ میں نے
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا . نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں (آیت سجدہ پر) سجدہ کرتے

دیکھا ہے۔^①

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

سورہ ص کی آیت سجدہ میں اختلاف اور راجح قول کا بیان

عَزَائِمِ السُّجُودِ سے مراد سجودِ موکدہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تعبیر سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ سجود تلاوت
واجب ہیں۔ لیکن اس بارے راجح قول بیان کر دیا گیا ہے کہ سجود تلاوت واجب نہیں بلکہ سنت ہیں۔ تب پھر عَزَائِمِ
السُّجُودِ سے مراد ”سننِ موکدہ“ ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
سورہ ص کی آیت سجدہ پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ بظاہر یہ سجدہ ”تلاوت“ کی وجہ سے تھا۔

حضرات علماء کرام کا سورہ ص کی آیت سجدہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا اس کا سجدہ تلاوت کی وجہ سے ہے یا شکر کی وجہ
سے؟ علماء اس باب میں دونوں طرف گئے ہیں لیکن درست یہ ہے کہ اس آیت کا سجدہ تلاوت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اس
آیت کا سجدہ بھی صرف اس آیت کی تلاوت کرنے پر ہے۔ مذکورہ آیت میں رب تعالیٰ کے ایک بلیل القدر پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام
کا ذکر ہے۔ اسرائیلی روایات میں اس قصہ کی بابت ایک بے حد بے بنیاد اور مبنی برخرافات روایت ملتی ہے جس کا ذکر بھی گستاخی
سے خالی نہیں چہ جائیکہ اس کو ذکر کر کے اس پر کوئی علمی مباحثہ یا محاکمہ کیا جائے۔ (اس لیے بندہ عاجز مترجم ابو قیدار نسیم اس
قصہ کو قلم انداز کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں حضرات انبیائے کرام صلی اللہ علیہم وسلم کا قرار واقعی ادب اور ان کا اکرام و تعظیم نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین)

آیت سجدہ کی تلاوت کرنے والے کا، اسے غور سے سننے والے کا

اور جس کے کان میں آیت سجدہ پڑ جائے، ان سب کے حکم کا بیان

337- وَعَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ)) . حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

سورہ نجم (کی آیت سجدہ) کا سجدہ کیا۔^②

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

338- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَرَأْتُ)) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں

عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا)) . نے نبی کریم ﷺ کو سورہ نجم پڑھ کر سنائی (جس میں آیت سجدہ

بھی شامل تھی) پس آپ ﷺ نے سورہ نجم (کی آیت سجدہ سن

کر بھی اس) پر سجدہ نہ کیا۔^۱

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

آیات سجدہ کا شمار

اب تک چار آیات سجدہ کو شمار کیا جا چکا ہے۔

(1) سورہ الشقاق کی آیت سجدہ (2) سورہ علق کی آیت سجدہ

(3) سورہ ص کی آیت سجدہ (4) اور ایک سورہ نجم کی آیت سجدہ (نسیم)

آیت سجدہ پڑھنے اور سننے کا حکم: ..... مذکورہ دو حدیثوں میں دراصل دو مسئلے ذکر کیے گئے ہیں:

(i) ایک یہ کہ نبی کریم ﷺ نے سورہ نجم کی آیت سجدہ کو تلاوت کر کے اس پر سجدہ کیا۔ اس لیے جو سورہ نجم کی آیت

سجدہ پر پہنچے اسے بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔

(ii) دوسرا یہ کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سورہ نجم کی آیت سجدہ سن کر بھی سجدہ نہ کیا جو اس بات

کی دلیل ہے کہ اس آیت پر سجدہ نہ کیا جائے۔

اب سورہ نجم مفضل میں سے ہے۔ اس بنا پر بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ مفضل کے سجدات کی مشروعیت منسوخ ہو گئی

ہے۔ ان کی دلیل حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سورہ نجم کی آیت سجدہ سن کر بھی اس پر سجدہ نہ کیا تھا اور

یہ بات معلوم ہے کہ سورہ نجم کی اور ہجرت سے قبل کی ہے۔ جبکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ پڑھنا بعد از ہجرت کا واقعہ ہے

اور احکام میں آخری امر کو لیا جاتا ہے۔ پس آخری امر سورہ نجم کی آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرنا ہوا۔ لیکن یہ استدلال محل نظر ہے کیونکہ

سورہ نجم کے قاری اس روایت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں نہ کہ جناب رسول اللہ ﷺ اور حجت پیغمبر کا فعل ہوتا ہے۔ اب چونکہ

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا تو آپ ﷺ نے بھی سجدہ نہ کیا۔ کیونکہ جب قاری سجدہ نہ کرے تو سننے والا بھی سجدہ نہیں کرتا۔

لہذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کو لے کر نسخ کا قول کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے درست قول یہ ہے کہ مفضل کے سجدات کا کرنا

مشروع ہے یعنی ان کی مشروعیت باقی ہے منسوخ نہیں ہوئی۔ پس حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مفضل کے سجدات کے منسوخ

ہونے کی دلیل نہیں۔ بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب قاری سجدہ نہ کرے تو سننے والا بھی سجدہ نہ کرے۔

قاری، مستمع اور سامع: ..... سجدہ تلاوت کی بابت حضرات علماء کی عبارات میں یہ تین الفاظ ملتے ہیں۔ ذیل میں

اختصار کے ساتھ ان کی تعریف اور ان سے متعلقہ احکام کو ذکر کیا جاتا ہے۔

قاری: ..... اس کی تعریف واضح ہے۔ یعنی جو قراءت کرے۔

مستمع: ..... اس سے مراد وہ آدمی ہے جو قراءت کرنے والے کی قراءت کو کان دھر کر اور دل متوجہ کر کے یعنی ہمہ تن گوش

ہو کر سننے اور قاری کی متابعت بھی کرے۔

سامع: .... اس سے مراد وہ شخص ہے جو قراءت کرنے والے کو دیکھے تو ضرور پر اس کی توجہ اس کی قراءت پر نہ ہو گوکان میں اس کی قراءت کی آواز پڑھی رہی ہو۔

اب آیت سجدہ کی تلاوت پر سجدہ تلاوت میں قاری بطور اصل کے سجدہ کرے گا اور مستمع بطور فرع کے سجدہ کرے گا جبکہ سامع نہ تو اصل ہے اور نہ فرع، لہذا وہ آیت سن کر اور قاری کو سجدہ کرتے دیکھ کر بھی سجدہ نہ کرے گا۔ پھر قاری سجدہ کرے تو مستمع بھی سجدہ کرے گا اور اگر وہ سجدہ نہ کرے تو یہ بھی سجدہ نہ کرے جبکہ سامع دونوں صورتوں میں سجدہ نہ کرے گا چاہے قاری سجدہ کرے تب بھی نہیں اور چاہے نہ کرے تب بھی نہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

339,340۔ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: ((وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهَا)).

حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ حج کو (دیگر آیات سجدہ والی سورتوں پر) دو سجدوں (کے ہونے) کی وجہ فضیلت حاصل ہے۔^①

اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہما نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے موصول روایت کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں: پس جس نے ان دو سجدوں کو نہ کیا تو اس نے سورہ حج کی قراءت ہی نہیں کی۔^②

وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

341۔ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِنَّمِ عَلَيْهِ.

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو! ہم آیات سجدہ پر سے گزرتے ہیں، پس جس نے (ان پر) سجدہ کیا تو اس نے درست کیا اور جس نے (ان پر) سجدہ نہ کیا اسے کوئی گناہ نہ ہوگا۔^③

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں: ”بے شک رب تعالیٰ نے ہم پر سجدہ (تلاوت) کو فرض نہیں کیا ہاں ہم چاہیں (تو کر سکتے ہیں)۔“^④

وَهُوَ فِي الْمَوْطِئِ.

یہ روایت موطا میں مذکور ہے۔

شرح: ..... یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں، کیونکہ جو امر بندے کی مشیت کے حوالے ہو، وہ واجب نہیں ہوا کرتا۔

① مراسیل ابی داؤد: 78۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں: اس حدیث کو مسند روایت کیا گیا ہے جو صحیح نہیں۔ گویا کہ امام ابوداؤد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی گزشتہ حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

② مسند احمد: 151/4۔ سنن ابی داؤد: 1402۔ جامع الترمذی: 578۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے جبکہ ابن جوزی "التحقیق" (428/1) میں اس حدیث کو صحیح قرار دینے کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔

③ اس کی تخریج بھی گزری ہے۔

④ الموطا للامام مالك: 206/1.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تنبیہ: ..... سورہ حج کی یہ دو آیات سجدہ ملا کر اب تک چھ آیات سجدہ کا بیان مکمل ہو گیا۔

سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کا بیان

342- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ)) .
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمیں قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ پس جب آپ ﷺ آیت سجدہ پر سے گزرتے تھے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کرتے۔^①

رواہ ابو داؤد بسندہ فیہ لین .
 اس حدیث کو امام ابوداؤد نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں نرمی ہے۔

شرح: ..... اس حدیث میں دو اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں:

- (1) ..... ایک یہ کہ جب قاری سجدہ کر لے تو سننے والے بھی سجدہ کریں۔ اس مسئلہ کی جملہ تفصیلات ذکر کر دی گئی ہیں۔
  - (2) ..... دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے جھکتے وقت تکبیر کہی جائے گی۔
- امام موصوف رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی سند کو نرم کہا ہے جو قوی کی ضد ہے۔ لہذا اس حدیث میں ضعف ہے۔ چونکہ مذکورہ حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے بعض علماء کا قول ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر نہیں۔ جبکہ بعض کے نزدیک سجدہ تلاوت کی تکبیریں ہیں، ایک سجدے میں جاتے ہوئے اور ایک سجدہ سے اٹھتے ہوئے۔ اس بارے علماء کے تین اقوال ہیں:
- (i) ..... سجدہ تلاوت میں جاتے وقت اور اس سے اٹھتے وقت تکبیر کہے اور سلام بھی پھیرے۔
  - (ii) ..... صرف سجدہ تلاوت کرے جس میں نہ کوئی تکبیر ہو اور نہ سلام ہو۔
  - (iii) ..... جبکہ تیسرا قول متوسط ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے تو تکبیر کہے البتہ اٹھتے ہوئے تکبیر نہ کہے اور نہ سلام کر لے۔

لیونکہ حدیث میں سجدہ میں جاتے ہوئے کی تکبیر کا تو ذکر ہے مگر اٹھتے وقت کی تکبیر کا اور سلام کا ذکر نہیں ملتا۔ یاد رہے کہ یہ مذکورہ اختلاف نماز سے باہر ہونے کے وقت کی بابت ہے۔ رہا نماز میں سجدہ تلاوت کرنا تو اس میں سجدہ میں جاتے ہوئے اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے دونوں وقت تکبیر کہنا لازم ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کی نماز کو بیان کرنے والے ہمارے روایان حدیث نے اس بات کو ضرور بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ نماز میں سجدہ میں جاتے ہوئے اور سجدہ سے اٹھتے ہوئے ضرور تکبیر کہتے تھے اور اس عموم سے انہوں نے کسی چیز کو (جس میں سجدہ تلاوت بھی شامل ہے) مستثنیٰ نہیں کیا۔

سجدہ شکر کا بیان

343- وَعَنِ أَبِي بَكْرَةَ رضی اللہ عنہ ، ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ))
 حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو جب کوئی خوش کن بات پہنچتی تھی تو آپ ﷺ رب تعالیٰ کے حضور

① سنن ابی داؤد: 1413 من طریق عبدالرزاق۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں: عبدالرزاق کہتے ہیں: امام ثوری یہ حدیث پسند کرتے تھے۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں: امام ثوری کو یہ حدیث اس لیے پسند تھی کیونکہ وہ آیت سجدہ کا سجدہ تکبیر کہہ کر ادا کرتے تھے۔ اس حدیث کی اسناد میں عبداللہ العمری ہے جو ضعیف ہے۔ امام نووی رضی اللہ عنہ نے "المجموع" (73/4) میں ان کو ضعیف کہا ہے۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ .

اس حدیث کو امام خمس نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی کے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں

کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے سجدہ کیا تو (خوب) طویل

سجدہ کیا، پھر (سجدہ سے) اپنا سر اٹھا کر ارشاد فرمایا: ”جبرئیل

(ﷺ) نے میرے پاس آ کر مجھے ایک خوش خبری سنائی ہے جس

پر میں نے شکر ادا کرنے کے لیے رب کے حضور سجدہ کیا ہے۔“

اس حدیث کو امام احمد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام حاکم رضی اللہ

نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ

نے حضرت علی رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا..... آگے طویل حدیث مذکور ہے

جس میں آگے چل کر ذکر ہے: پس حضرت علی رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں

کے اسلام لے آنے کی بابت ایک خط خدمت نبوی میں لکھا۔

جب آپ ﷺ نے خط پڑھا تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا

کرنے کے لیے سجدہ میں گر گئے۔

345- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ((أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ

الْحَدِيثَ - قَالَ : فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ ،

فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ

سَاجِدًا ، شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ)) .

اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیح

بخاری میں ہے۔

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ . وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ .

شرح: یہ تینوں احادیث سجدہ شکر کی مشروعیت کو بتلاتی ہیں۔ علماء کا قول ہے کہ سجدہ شکر نئی نعمت کے ملنے پر مشروع

ہے۔ رہی پہلے سے چلی آتی نعمت تو اس کے لیے سجدہ شکر مشروع نہیں کیونکہ یوں تو ہر انسان ہمہ وقت رب تعالیٰ کی بے شمار

نعمتوں کے احاطہ میں ہے۔ نئی نعمت سے مراد اولاد کا ہونا، کامیابی کی خوشخبری ملنا، گم شدہ شے کا ملنا، مسلمانوں کی فتح کی خبر سنا

وغیرہ ہے۔ غرض سجدہ شکر نئی نعمت کے ملنے پر یا کسی مصیبت کے جاتے رہنے پر مشروع ہے۔ رہا سجدہ شکر کے ادا کرنے کا

طریقہ تو اس بابت بھی وہی قول ہے جو سجدہ تلاوت کی بابت ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے تو تکبیر کہے البتہ اٹھتے ہوئے نہ تکبیر

① سنن ابی داؤد: 2774- جامع الترمذی: 1578- سنن ابن ماجہ: 1394- امام حاکم رضی اللہ عنہما نے ”المستدرک“ (411/1) میں اس حدیث کو

صحیح کہا کہ اس کے متعدد شواہد پیش کیے ہیں جبکہ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ یہ حدیث بکار بن عبدالعزیز کی روایت سے ہے۔ ابن

عدی کہتے ہیں میں اسے اسد کرتا ہوں کہ اس کی روایت میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ کیونکہ بکار بن ضعیف راویوں میں سے ایک ہے جن کی حدیث لکھی جاتی ہے۔

② سند احمد: 191/1- المستدرک للحاکم: 735/1- امام حاکم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: سجدہ شکر کی بابت اس سے زیادہ صحیح کسی حدیث

کو میں نہیں جانتا۔ ضیاء مقدسی نے ”المختارۃ“ (126/3) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ علامہ بیہقی رضی اللہ عنہما نے ”مجمع الزوائد“ (287/2) میں

کہتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں۔

③ سنن البیہقی: 369/2- صحیح البخاری: 4349 مختصراً.

ہے اور نہ سلام اور سجدہ شکر میں بھی مسنون ذکرِ صلوة ہی کیا جائے گا۔

9۔ بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ..... نقلی نمازوں کا بیان

حضرت ربیعہ بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک موقع پر) نبی کریم ﷺ نے (مجھ سے خوش ہو کر) مجھے ارشاد فرمایا: ”مانگ (کیا مانگتا ہے)۔“ تو میں نے عرض کیا کہ (اے اللہ کے رسول!) میں جنت میں آپ ﷺ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا اس کے علاوہ (بھی کسی بات کی تمنا ہے جس کا تم سوال کرنا چاہو؟)“ میں نے عرض کیا: (جی نہیں) بس یہی (میری خواہش ہے)۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تب (پھر) سجدوں کی کثرت سے تم اپنے بارے میری معاونت کرو۔“¹

346۔ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((سَلْ)) فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ: ((أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ)) فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ ، قَالَ: ((فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ)) .

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث: ..... بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ : یہ ایک شے کی اپنی نوع کی طرف اضافت کے باب میں سے ہے کیونکہ نفل نماز نفس نماز کی ایک نوع ہے۔ کیونکہ نماز کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں: (1) فرض نماز (2) اور نفل نماز

نونفل کے مقرر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ نوافل فرائض میں رہ جانے والی کمی بیشی کو پورا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ”روز قیامت فرائض کی نوافل کے ذریعے تکمیل کی جائے گی۔“²

سَلْ: حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی ایک حاجت رفع کی تھی جس پر خوش ہو کر آپ ﷺ نے ان سے کسی چیز کے مانگنے کا مطالبہ فرمایا تاکہ ان کی خدمت کا انہیں صلہ عنایت فرمادیں۔ لیکن جناب ربیعہ بڑے بلند عزم کے مالک تھے اس لیے یہ بڑا سوال کروا جس کا وزن ساری دنیا اور اس کی سب نعمتوں پر بھاری تھا۔ کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی اس سوال کے آگے از حد بے قیمت تھیں۔

أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ ..... حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے جب جنت میں آپ ﷺ کی رفاقت کا سوال کیا تو آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا یہ سوال پورا کیا جاتا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ ”اگر تم جنت میں میری رفاقت کے متمنی ہو تو پھر اپنی اس تمنا کی تکمیل کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔“

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دو اہم باتوں کو بیان کیا گیا ہے: (1) ایک تو یہ کہ نجات کا مدار عمل پر ہے۔ (2) دوسری یہ کہ نفل نمازوں کو آخرت کی نجات میں خاص دخل اور تاثیر حاصل ہے کیونکہ فرائض تو محدود ہیں البتہ نمازوں کی کثرت صرف نوافل میں ہی ہو سکتی ہے۔

1 صحیح مسلم: 489.

2 سنن ابی داؤد: 864 و جامع الترمذی: 413۔ لکن بعض علماء نے کہا کہ ”مجموع“ (61/4) میں کہا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ نبی کریم ﷺ کا حسن اخلاق اور جود و کرم کہ آپ ﷺ ہر ایک کی نیکی کا بدلہ دیا کرتے تھے اور یہ مشروع ہے کہ دوسرے کی نیکی کا اسے بدلہ دیا جائے۔
- ◇ اس حدیث سے حضرت ربیعہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی بلند ہمتی کا بھی خوب اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے دنیا کی کسی چیز کو نہ مانگا بلکہ آخرت کی ایک بے بدل نعمت مانگ لیا اور وہ جنت میں جناب رسول اللہ ﷺ کی ابدی و سرمدی رفاقت و مصاحبت ہے۔
- ◇ نوافل کی کثرت کی فضیلت کہ اس کی برکت سے جنت میں رفاقت نبوی جیسی نعمت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔
- ◇ نیک اعمال کرنے والا اور اصل خود اپنے ساتھ نیکی، احسان اور بھلا کرنے والا ہوتا ہے۔

سنن راتہ کا بیان

- 347- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((حَفِظْتُ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ)).
- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے (دن رات کی فرض نمازوں کی سنن موکدہ میں سے) دس رکعات کو یاد کیا ہے (جو یہ ہیں): دو رکعات ظہر سے پہلے اور دو اس کے بعد (یہ چار ہو گئیں) اور دو رکعات مغرب کے بعد اپنے گھر میں (یہ چھ ہو گئیں) اور دو رکعات عشاء کے بعد اپنے گھر میں (یہ آٹھ ہو گئیں) اور دو رکعات فجر (کی نماز) سے پہلے (یہ دس ہو گئیں)۔^①

متفق علیہ . یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ .
- اور صحیحین کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اور دو رکعات نماز جمعہ کے بعد اپنے گھر میں۔“
- اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: جب فجر طلوع ہو جایا کرتی تھی تو آپ ﷺ (فرض نماز سے پہلے) صرف دو بلکی رکعات ادا فرمایا کرتے تھے۔^②

شرح : ..... مذکورہ حدیث میں ان سننوں کا بیان ہے جو فرض کے ساتھ متعین ہیں۔ ان کو سنن راتہ یا سنن موکدہ کہتے ہیں۔ جن کی تعداد مذکورہ روایت کے مطابق دس ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنن موکدہ کی خوب حفاظت اور ان کا تاکید کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔

① صحیح البخاری: 1180 - صحیح مسلم: 729 .

② صحیح مسلم: 723 .

- ◇ ظہر کی سنن موکدہ میں دو ظہر سے پہلے ہیں۔ مراد ان رکعات کا اذان اور اقامت کے درمیان ادا کرنا ہے اور دو ظہر کے بعد ہیں۔ یہ نماز ظہر سے لے کر نماز عصر کا وقت ہو جانے کے درمیان میں ادا کی جاتی ہیں۔
- ◇ نماز مغرب کے بعد بھی دو رکعات سنن موکدہ ہیں جن کا وقت نماز عشاء کا وقت ہو جانے تک ہے۔
- ◇ دو رکعات سنن موکدہ نماز عشاء کے بعد بھی ہیں۔ ان کو نماز عشاء کے بعد سے نصف شب تک ادا کیا جائے گا۔ کیونکہ نماز عشاء کا وقت نصف لیل تک ہوتا ہے۔
- ◇ دو رکعات نماز فجر سے پہلے سنن موکدہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ ان دو رکعات کو نماز فجر کی اذان کے بعد اور ان کو ہلکا ادا فرماتے تھے جیسا کہ دیگر روایات میں بھی ان دو رکعات کو ہلکا ادا کرنے کا ذکر ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نماز عصر کی کوئی سنن موکدہ نہیں کہ جن کا نبی کریم ﷺ دوام فرماتے ہوں۔
- ◇ علماء کا قول ہے کہ اگر ظہر سے پہلے کی دو رکعات رہ جائیں تو ان کو ظہر کے بعد ادا کر لیا جائے۔ البتہ پہلے سنن بعد یہ ادا کرے پھر سنن قبلہ کو ادا کرے۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہی ذکر ہے۔¹
- ◇ اور نماز فجر سے پہلے کی سنن راتبہ اگر رہ جائیں تو ان کو نماز فجر کے بعد بھی اور آفتاب کے طلوع ہو کر ایک نیزا کے بقدر ہو جانے کے بعد بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔
- ◇ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ ان سنن کو نبی کریم ﷺ اپنے گھر میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سب نمازوں کی سنن راتبہ کی بابت اس بات کی تصریح کرتے ہیں۔ البتہ نماز ظہر میں اس بات کی تصریح نہیں کی۔ لیکن جناب رسول اللہ ﷺ کے طریقہ مبارکہ سے یہ بات معروف ہے کہ آپ ﷺ سنن راتبہ کو اپنے دولت خانہ پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”آدی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے“² جس سے معلوم ہوا کہ نماز ظہر کی سنن راتبہ کا بھی گھر میں ہی ادا کرنا افضل ہے۔ چاہے آدی مکہ یا مدینہ میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔
- ◇ نماز فجر کی سنن راتبہ میں تخفیف مسنون اور افضل ہے۔ نماز فجر کی سنن موکدہ کی بابت تین باتیں خاص ہیں:
- (1) ایک یہ کہ یہ سب سے افضل سنن موکدہ ہیں۔
- (2) دوسری یہ کہ ان کی تاکید سفر و حضر دونوں میں ہے۔
- (3) تیسری یہ کہ ان میں مخصوص قراءت ہے۔ وہ یہ کہ اس کی پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص کی قراءت کی جائے۔ یا اس کی پہلی رکعت میں ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ..... وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرہ: 136) کی اور دوسری رکعت میں: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ ..... فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: 64) کی قراءت کی جائے۔ اور چونکہ نماز فجر کی سنن راتبہ میں نبی کریم ﷺ سے ان دونوں طرح سے قراءت کرنا ثابت ہے، اس لیے کبھی ایک طرح اور کبھی دوسری طرح قراءت کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر

1 سنن ابن ماجہ: 1154۔ مسند احمد: 447/5۔

2 صحیح البخاری: 731۔ صحیح مسلم: 751۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کوئی ان سنتوں میں ان دونوں قسم کی قراءت کے علاوہ قراءت کرے تب بھی جائز ہے اور اگر کوئی ان سنتوں میں صرف قراءت فاتحہ پر ہی اقتصار کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔

◆ ظہر اور عشاء کی سنن راتبہ میں کیا پڑھے؟ اس بابت کوئی روایت نہیں ملتی۔ رہی نماز مغرب کی سنن راتبہ تو ان کی بابت بھی ایک روایت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں نظر ہے۔

348- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَيِّدَهُ عَائِشَةُ صَدِيقَةٌ لِنَبِيِّهَا سَعَى رَوَيْتُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ كَرِيمٍ ﷺ نَمَازَ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَدَاةِ)).
ظہر سے قبل چار رکعات کو اور نماز فجر سے قبل دو رکعات کو نہ چھوڑا کرتے تھے۔ ①

رواهُ البُخَارِيُّ . اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

شرح:..... گزشتہ روایت میں نماز ظہر سے قبل سنن راتبہ کی تعداد دو مذکور ہے۔ جبکہ اس روایت میں ان کی تعداد چار رکعات مذکور ہے۔ اب دونوں میں سے کس روایت کو لیا جائے اور کس کو ترک کیا جائے تو ایک قول یہ ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کو لیا جائے گا کیونکہ اس میں زیادتی علم ہے۔ جبکہ ایک قول حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کو لینے کا بھی ہے کیونکہ وہ تاکید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ”میں نے نبی کریم ﷺ سے دس رکعات کو (خوب) یاد کیا ہے۔“

تب پھر راجح قول یہ ہے کہ کبھی دو کو اور کبھی چار رکعات کو پڑھ لیا جائے۔ البتہ کوئی دو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی چار رکعت پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔

نماز فجر کی سنن راتبہ کی فضیلت

349- وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكَعَتِي الْفَجْرِ)).
سیدہ عائشہ صدیقہ بنتی نبیہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ (سنن و) نوافل میں سے کسی نماز کا بھی اتنا اہتمام نہ فرمایا کرتے تھے جتنا کہ (نماز) فجر (سے پہلے) کی دو رکعات کا فرماتے تھے۔ ② یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَلِمُسْلِمٍ: ((رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).
اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”نماز فجر کی دو رکعت (سنت) دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔“ ③

غریب الحدیث:..... عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ: یہاں نوافل سے مراد وہ نمازیں ہیں جو فرض نمازوں کے تابع ہیں اور وہ سنن راتبہ ہیں۔

رَكَعَتَا الْفَجْرِ: یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ رَكَعَتَا تثنیہ کا صیغہ ہے جس کی نون اضافت کی وجہ سے گرنی ہے اور تثنیہ کے صیغہ کے اعراب حروف کے ساتھ آتے ہیں۔ چنانچہ تثنیہ کی حالت رُفْعِ الْف کے ساتھ جبکہ حالت نَهْضِ اور جَرِي بِأَمَّا قَبْلُ مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے۔

② صحیح البخاری: 1169 - صحیح مسلم: 724 .

① صحیح البخاری: 1182 .

③ صحیح مسلم: 725 .

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں نماز فجر کی سنن موکدہ کی اہمیت و فضیلت کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ

سننِ رواتب میں سے سفر و حضر دونوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی دو رکعت سنتِ موکدہ کا فرماتے تھے۔

سنن و نوافل اور وتر کا سفر و حضر میں ادا کرنا: ..... رہے نوافل تو آپ ﷺ سفر میں بھی ان کو ادا فرماتے تھے۔ البتہ سننِ راتبہ میں سے سفر میں صرف فجر کا اہتمام فرماتے تھے اور رہے وتر تو ان کا شمار رواتب میں سے نہیں ہوتا۔ پس اس باب میں یہ تفصیل سامنے آئی کہ وتر کا شمار رواتب میں سے نہیں لہذا ان کو مسافر بھی ادا کرے گا۔ سننِ راتبہ وہ نمازیں ہیں جو فرائض کے تابع ہیں۔ نبی کریم ﷺ ان میں سے سفر میں صرف فجر کی سننِ راتبہ کا اہتمام فرماتے تھے تو حضر میں تو بدرجہ اولیٰ ان کا اہتمام فرماتے تھے۔ رہے دیگر رواتب تو ان کو مقیم ادا کرے جبکہ مسافر کو ان کے ترک کی اجازت ہے چاہے وہ سفر میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہی ہو اور رہے نوافل جیسے چاشت، تہجد، تحیۃ المسجد، اشراق، استحارہ وغیرہ کے نوافل تو ان کی مشروعیت مسافر کے حق میں بھی باقی ہے لہذا وہ ان کو سفر میں بھی ادا کرے گا۔

نماز فجر کی دو رکعت سنت کی فضیلت: ..... صحیح مسلم کی روایت میں ان کو دنیا و ما فیہا سے بہتر بتلایا گیا ہے۔ دنیا سے مراد ساری دنیا ہے جو ہر زمانہ اور ہر مکان کو شامل ہے۔ ان دو رکعت کی فضیلت ظاہر ہے کیونکہ ان کا ثواب باقی اور دائمی ہے جبکہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ زائل ہو جانے والا ہے۔ مذکورہ وعدہ بھی ان دو رکعت کے از حد موکد ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کو یہ دو رکعت ترک نہیں کرنی چاہئیں اور اسے ان کو ادا کرنے کا حریص ہونا چاہیے۔

تنبیہ: ..... یاد رہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو ان سنتوں کو ادا نہ کیا جائے چاہے اس بات کا یقین ہو کہ وہ امام کو پا لے گا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں“ ❶ لَا صَلَوةَ میں لا اگر چہ نفی کا ہے لیکن یہ نفی نہی کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر مذکورہ لا کی نفی صحت کی نفی ہوگی۔ لہذا فرض نماز کھڑی ہو جانے پر شروع کی جانے والی سنت نماز باطل ہوگی اور شروع کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ فرض نماز کھڑی ہو جانے پر فجر کی سننِ راتبہ کو یا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے یا پھر آفتاب کے طلوع ہو کر ایک نیزہ کے بقدر بلند ہو جانے کے بعد ادا کرے۔

رات دن کی سننِ راتبہ کی فضیلت

350- وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ صَلَّى لِيَّ فِي رَاتِبَتِي عَشْرَةَ رَكَعَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ)) . . . . . وَفِي رِوَايَةٍ: ((تَطَوُّعًا)).

سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ”جس نے دن رات میں (سننِ راتبہ کی) بارہ رکعت ادا کیں اس کے لیے ان رکعت کے بدلے میں جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔“ ❷

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ”بطور نفل“ کے الفاظ ہیں۔

وَلَيْسَ تَرْمِذِي نَحْوَهُ، وَزَادَ: ((أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ

❶ صحیح مسلم: 710 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما .

❷ صحیح مسلم: 728 .

الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ)).
 رکعت مغرب کے بعد، دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت نماز فجر سے پہلے۔

شرح:..... مذکورہ روایت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گزشتہ مذکورہ روایت کی تائید کرتی ہے کہ نماز ظہر سے قبل کی سننِ راتبہ کی تعداد چار رکعات ہے۔ غرض ان بارہ رکعات کی پابندی کے بدلے میں جنت میں ایک گھر ملے گا جس کا وعدہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے جس میں خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں۔ رہیں ظہر کی چار سننِ قبلیہ تو ان کو دو مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ کیونکہ مذکورہ روایت اس باب میں مطلق ہے اور مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ جس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے۔“ کہ اس ارشاد سے صرف وتر کی نماز اپنی بعض صفات کی وجہ سے مستثنیٰ ہے جس کی تفصیل نماز وتر کے بیان میں آجائے گی۔

غرض مذکورہ فضیلت کی روشنی میں مناسب یہ ہے کہ آدمی دس رکعات پر اقتصار کرنے کی بجائے بارہ سننِ راتبہ ادا کرنے کا اہتمام کرے۔

نماز عصر اور نماز مغرب سے قبل نفل نماز کا بیان

وَلِلْحَمْسَةِ عَنْهَا: ((مَنْ حَافَظَ عَلَيَّ أَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا، حَرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ النَّارِ)).
 ائمہ خمسہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے ظہر سے قبل کی چار رکعات کی اور ظہر کے بعد کی چار رکعات کی حفاظت کی (یعنی ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہا) تو رب تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرمادے گا۔“

351- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ)).
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے قبل چار رکعات ادا کرتا ہے۔“

اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ جبکہ امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کر کے اس کو صحیح کہا ہے۔

① جامع الترمذی: 415۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔

② سنن ابی داؤد: 1269۔ جامع الترمذی: 427۔ سنن النسائی: 265/3۔ سنن ابن ماجہ: 1160۔ مسند احمد: 426/6۔ امام ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جبکہ امام نووی رضی اللہ عنہ نے ”المجموع“ (9/4) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (دیکھیں: التلخیص الحبير: 13/2)

③ مسند احمد: 117/2۔ سنن ابی داؤد: 1271۔ جامع الترمذی: 430۔ صحیح ابن خزیمہ: 1193۔ صحیح ابن حبان: 2453۔ امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”مغرب سے قبل (دو رکعت نفل) نماز پڑھو، مغرب سے قبل نماز پڑھو۔“ اور تیسری مرتبہ فرمایا: ”جو چاہے۔“ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ (مبادا) لوگ اس نماز کو سنت بنا لیں۔^①

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے قبل دو رکعت نماز ادا فرمائی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم غروب آفتاب کے بعد (فرض نماز سے قبل) دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے تھے، مگر نہ تو ہمیں (اس نماز کے پڑھنے کا) حکم دیتے تھے اور نہ ہمیں منع ہی فرمایا کرتے تھے۔^②

352,353- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي السَّالِثَةِ: ((لَمَنْ شَاءَ))، كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حَبَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا)).

شرح:..... مذکورہ روایات میں بعض نوافل کا بیان ہے جن میں بعض سنن راتبہ ہیں۔ ان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ظہر سے پہلے اور بعد میں چار رکعات:..... ظہر سے پہلے کی چار رکعات سے سنن راتبہ بھی مراد ہو سکتی ہیں اور غیر راتبہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ جبکہ بعد کی چار رکعات میں ظہر کی سنن بعد یہ کی دو رکعات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ غرض جو ان آٹھ رکعات کی محافظت کرے یعنی ان کو برابر پڑھتا چلا آئے اور بلا عذر ان کا ناغہ نہ کرے تو رب تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرمادے گا۔

عصر سے پہلے کی چار رکعات:..... دوسری روایت میں عصر سے پہلے کی چار رکعات کا ذکر ہے۔ اس ارشاد نبوی میں نظر ہے۔ لیکن اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تب بھی یہ روایت عصر سے پہلے کی چار رکعات کے استحباب پر دلالت کرتی ہے جو سنن راتبہ نہیں۔

مغرب سے پہلے کی دو رکعات:..... یہ دو رکعات اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے ادا کی جائیں گی۔ اس بابت دو روایات مذکور ہیں جن میں سنت کی تینوں قسموں کا ذکر ہے:

- (1)..... قول:..... یہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اس نماز کے ادا کرنے کو فرمایا اور تیسری مرتبہ میں یہ فرمایا کہ جو چاہے۔ تاکہ کوئی اس کو سنت نہ سمجھ لے۔ یعنی اس کو سنت راتبہ نہ گمان کر لے۔
- (2)..... نفل:..... یہ صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے۔
- (3)..... اقرار:..... یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔

سنن راتبہ اور نفل میں فرق

ان روایات میں سنن راتبہ اور نفل میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ کہ سنت راتبہ وہ ہے جس کو التزام کے ساتھ و وجوب کے اعتقاد کے بغیر ادا کیا جاتا ہے۔ جبکہ نفل ایک طاری اور عارضی شے ہے جس کا ادا کرنا جائز ہوتا ہے جبکہ اس کے ترک میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ یہی حکم نماز مغرب سے قبل کی دو رکعات نماز کا ہے کہ اسے سنت راتبہ نہ بنا لیا جائے بلکہ گاہے گاہے ادا کیا جائے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے بھی اس نماز کا بدون دوام کے ادا کرنا منقول ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:..... بعض دیگر روایات صحیحہ میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز مغرب کو آفتاب کے غروب ہوتے ہی جلدی ادا کر لیا کرتے تھے تو اب ان روایات میں اور مذکورہ روایات میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ تو ان دو قسم کی روایات میں جمع کی صورت یہ ہوگی کہ اذان مغرب اور اقامت کے درمیان ادا کی جانے والی یہ نفل نماز خفیف ہوگی نہ کہ طویل تاکہ نماز مغرب کی ادائیگی میں تعیل بھی ثابت ہو جائے۔

فجر کی دو رکعت سنت میں تخفیف کا اور ان کے بعد پہلو کے بل لیٹنے کا بیان

354- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّىٰ إِنِّي أَقُولُ: أَقْرَأُ بِأَمِّ الْكِتَابِ؟))

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز فجر سے پہلے کی دو رکعت نماز کو (اس قدر) ہلکا ادا فرماتے تھے یہاں تک کہ میں یہ کہہ اٹھتی کہ کیا آپ ﷺ نے (ان دو رکعات میں) سورہ فاتحہ (بھی) پڑھی ہے؟ (یا نہیں)۔ ❶

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

355- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ)) ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)) ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فجر کی دو رکعت (سنت) نماز (کی پہلی رکعت) میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور (دوسری رکعت میں) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے تھے۔ ❷

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

356- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقْوِهِ الْأَيْمَنِ)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ جب فجر کی دو رکعت سنت نماز ادا فرمالتے تھے تو (کچھ دیر کے لیے) اپنے داہنے پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے۔ ❸

اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

357- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے ایک نماز فجر سے

❶ صحیح مسلم: 726.

❷ صحیح البخاری: 1171- صحیح مسلم: 724.

❸ صحیح البخاری: 1160.

صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ
الْأَيْمَنِ)).
پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے تو وہ (کچھ دیر کے لیے) اپنے داہنے
پہلو کے بل لیٹ جائے۔^①

رواہُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہم نے روایت
کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

شرح:..... مذکورہ روایات میں نماز فجر کی دو رکعت سنت کی بابت تین باتیں مذکور ہیں:

(1)..... ان دو رکعتوں میں خاص سورتوں کی قراءت

(2)..... ان دو رکعتوں کو ہلکا ادا کرنا۔ ان دونوں باتوں پر گزشتہ صفحات میں کلام کیا جا چکا ہے۔

(3)..... ان دو رکعتوں کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے داہنے پہلو کے بل لیٹ جانا۔ جیسا کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی
روایت میں نبی کریم ﷺ کا ان دو رکعتوں کے بعد داہنے پہلو کے بل لیٹنا مذکور ہے یہاں تک کہ مؤذن آ کر آپ ﷺ کو
نماز کی اطلاع دیا کرتا تھا۔ یہ روایت نماز فجر سے قبل سنتوں کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو رہنے کی مشروعیت کو بتلاتی
ہے۔ البتہ علماء کا اس بارے اختلاف ہے کہ یہ سونا ”مطلق سنت“ ہے یا تہجد پڑھنے والے کے لیے سنت ہے تاکہ اسے قدرے
راحت مل جائے اور وہ زیادہ نشاط کے ساتھ فجر کی فرض نماز میں ادا کر سکے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے کہ یہ سونا تہجد پڑھنے والے کے لیے سنت ہے اور جو قیام
اللیل نہ کرے اس کے حق میں یہ سونا سنت نہیں۔

رہا یہ قول کہ جو فجر کی سنتوں کے بعد ذرا دیر کو سونے کے لیے نہ لیٹے تو اس کی فرض نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ ابن
حزم رحمہ اللہ کا قول ہے۔ بلاشبہ یہ قول بے دلیل اور بے حد عجیب بھی ہے۔ اس کی دلیل میں مذکورہ بالا حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو
پیش کیا جاتا ہے جس میں نماز سے قبل سنتوں کے بعد ذرا دیر کو سونے کا حکم ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث
صحیح نہیں ہے۔ اس باب میں صحیح آپ ﷺ کا فعل ہے نہ کہ قول۔ پھر اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس باب میں قول
رسول ﷺ بھی صحیح ہے تب بھی ہم جناب ابن حزم رحمہ اللہ کی خدمت میں..... اللہ انہیں معاف فرمائے..... یہ عرض کریں گے
کہ بھلا نماز فجر سے قبل سوجانے کے امر کا نفس نماز فجر سے کیا تعلق ہے؟

قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کا بیان

358- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي، فَإِذَا
خَتَمْتُمْ أَحَدَكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً،
تَوَيَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)).
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی
کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ پس
جب تم میں سے کسی ایک کو فجر طلوع ہو جائے گا اندیشہ ہو تو وہ ایک
رکعت نماز ادا کر لے کہ یہ ایک رکعت، جو اس نے نماز ادا کی ہے،

① مسند احمد: 415/2۔ سنن ابی داؤد: 1261۔ جامع الترمذی: 420۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح
ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ”المجموع“ (35/4) میں فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے صحیحین کی شرط والی اسناد کے
ساتھ روایت کیا ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کو وتر بنا دے گی۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

اور ائمہ خمسہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں جس کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے کہ ”دن اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔“

امام نسائی فرماتے ہیں: یہ خطا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز (یعنی تہجد کی نماز) ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

وَلَيْلُ الْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ - بِلَفْظِهِ: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي)) - وَقَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا خَطَأٌ.

359- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

شرح:..... ان روایات میں تہجد کی نماز کا بیان ہے۔

نماز تہجد کا حکم

یہ نماز سنت موکدہ ہے اور دن کے ”مطلق نوافل“ سے افضل ہے۔ رہے دن کے ”مقید نوافل“ یعنی سنن رات تو وہ نماز تہجد سے بہر حال افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز کو سب سے افضل قرار دیا ہے کیونکہ یہ نماز ریا سے بے حد دور ہے۔ اس وقت بندہ اپنے رب کے ساتھ تہا ہوتا ہے اور اس کی اس عبادت کی خبر سوائے اس کے خالق پروردگار کے اور کسی کو نہیں ہوتی۔ اس نماز میں دن کی نماز سے زیادہ خشوع بھی ہوتا ہے اور بندہ کے اعضاء اور قلب اس نماز کو زیادہ قوت اور بشاشت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

تہجد کی ہیئت

یہ نماز دو دو رکعات کر کے ادا کی جائے گی۔ یعنی ہر دو رکعات پر سلام پھیرا جائے گا۔ البتہ وتر کی نماز اس حکم سے مستثنیٰ ہے لہذا وتر تین ہوں یا پانچ یا سات تو ان میں افضل یہ ہے کہ سب کو ایک سلام اور ایک تشہد کے ساتھ ادا کرے۔ البتہ جب وتر نو ہوں تو بہتر ہے کہ ایک تشہد آٹھویں رکعت پر اور ایک تشہد نویں رکعت پر ادا کرے اور ایک سلام کے ساتھ ان نورکعات کو ختم کرے اور جب وتر گیارہ رکعت ہو تو ان کو دو دو رکعت کر کے ادا کرے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دن کی نفل نماز بھی اسی طرح دو دو رکعات ہے اور سوائے فرض رباعی کے اور کوئی نماز چار رکعت (یعنی دو تشہد اور ایک سلام کے ساتھ چار رکعت) نہیں۔

تہجد کی رکعات کی تعداد

اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت مروی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کسی معین عدد کا ذکر نہیں فرمایا کہ جس میں کمی بیشی نہ کی جاسکتی ہو۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز گیارہ

① صحیح البخاری: 990 - صحیح مسلم: 749.

② مسند احمد: 26/2 - سنن ابی داؤد: 1295 - جامع الترمذی: 597 - سنن النسائی: 227/3 - سنن ابن ماجہ: 1322 - اس حدیث کو امام ابن خزیمہ (1210) اور امام ابن حبان (2482) نے صحیح کہا ہے، جبکہ امام بیہقی نے اپنی ”السنن“ (487/2) میں اس حدیث کی بابت امام بخاری رضی اللہ عنہ کی تصحیح کو نقل کیا ہے۔

③ صحیح مسلم: 1163.

رکعات سے زیادہ ادا نہ فرماتے تھے۔ اس باب میں آدمی اپنی بشارت اور نشاط کو ملحوظ رکھے اور مناسب یہ ہے کہ گیارہ رکعت سے تجاوز نہ کرے۔ البتہ مثنیٰ مثنیٰ کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ گیارہ کے عدد سے تجاوز کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ جو گیارہ سے زیادہ رکعات کو حرام کہتا ہے اس کا قول بھی بے دلیل ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ رمضان میں افضل گیارہ رکعات سے زیادہ نماز ادا کرنا ہے، اس کا قول بھی مردود ہے۔ اس کی مزید تفصیل کتاب الصیام میں نماز تراویح کے تحت آجائے گی۔

نماز وتر کا بیان

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”وتر کی نماز (کا ادا کرنا) ہر مسلمان پر حق (یعنی واجب) ہے، پس جو پانچ رکعات وتر ادا کرنا چاہے وہ پانچ ادا کر لے اور جو تین رکعات وتر ادا کرنا چاہے وہ تین رکعات ادا کر لے اور جو ایک رکعت وتر ادا کرنا چاہے وہ ایک رکعت ادا کر لے۔“

اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے سوائے امام ترمذی رحمہ اللہ کے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز فرض نماز کی طرح واجب نہیں، البتہ یہ نماز سنت ہے جس کا نبی کریم ﷺ نے طریقہ جاری فرمایا ہے (یعنی جس کو نبی کریم ﷺ نے ادا فرمایا ہے)۔

اس حدیث کو امام نسائی اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ جبکہ امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کر کے اس کو صحیح کہا ہے۔

نماز وتر کا حکم

یہ نوافل کا بیان چل رہا ہے جن میں سے ایک نماز وتر کی نماز بھی ہے۔ اس کے واجب یا سنت ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے: ”وتر حق (یعنی واجب) ہے پس جو وتر نہ پڑھے

360- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ)).
رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ، وَرَجَعَ النَّسَائِيُّ وَفَقَهُ.

361- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ الْوُتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

① سنن ابی داود: 1422۔ سنن النسائی: 238/3۔ امام نووی رحمہ اللہ ”المجموع“ (23/4) میں فرماتے ہیں: امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ: 1190۔ صحیح ابن حبان: 2407۔ المستدرک للحاکم: 444/1۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیحین رحمہ اللہ کی شرط پر قرار دیا ہے۔

② جامع الترمذی: 454۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ سنن النسائی: 229/3۔ مسند احمد: 115/1۔ المستدرک للحاکم: 442/1۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ المختار للضیاء المقدسی: 137/2۔ ضیاء مقدسی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ ہم میں سے نہیں۔“ جبکہ دوسرے علماء کے نزدیک وتر واجب نہیں کیونکہ رب تعالیٰ نے صرف پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا میرے ذمہ ان کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”نہیں! مگر جو تم نفل پڑھو۔“ جبکہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ نماز وتر اگرچہ فرض نہیں لیکن جو نماز تہجد پڑھنے کا عادی ہو اس کے حق میں وتر واجب ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا مختار قول بھی یہی ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے: ”اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔“

البتہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ وتر سنت ہے نہ کہ مطلق واجب اور اس بارے واراد امر کو استحباب پر محمول کیا جائے گا اور اس باب میں وارد لفظ ”حق“ کو تاکید کے معنی پر محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ دیگر نصوص اس بابت صریح ہیں کہ واجب نمازیں پانچ ہی ہیں۔ البتہ یہ سنت لیے حد مودکہ ہے لہذا وتر کا ترک مناسب نہیں اور امام احمد رحمہ اللہ نے تو تارک وتر کو مردود الشہادۃ اور برا آدمی قرار دیا ہے۔ اس لیے وتر کی نماز کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔

www.KitaboSunnat.com

362- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ انتظرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ ، وَقَالَ : إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ)) .

حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے ماہ رمضان میں قیام اللیل فرمایا۔ پھر لوگ اگلی رات آپ ﷺ کا انتظار کرتے رہے مگر آپ ﷺ باہر تشریف نہ لائے اور (بعد میں) ارشاد فرمایا: ”مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ

(مبادا) وتر کی نماز تم لوگوں پر فرض کر دی جائے۔“

اس حدیث کو امام حبان رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ ابْنُ حَبَانَ .

شرح: مشہور یہ ہے، جیسا کہ اس میں بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو اپنی امامت میں قیام اللیل کروایا، پھر اس کو اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ مبادا یہ نماز لوگوں پر فرض ہو جائے۔ مذکورہ قیام سے ماہ رمضان کا قیام اللیل مراد ہے۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو تین راتوں تک ماہ رمضان کا قیام اللیل کروایا تھا پھر ترک فرمادیا۔ نبی کریم ﷺ کا یہ اندیشہ درست تھا کیونکہ بسا اوقات جب بندے ایک بات کا التزام کرنے لگتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی ان پر اس بات کو فرض کر دیتے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کی بنیاد رکھی اور اسے اپنے اوپر لازم کیا حالانکہ اسے رب تعالیٰ نے ان پر فرض نہ کیا تھا تو یہی رہبانیت ان پر لازم کر دی گئی۔

363,364- وَعَنْ خَارِجَةَ بِنِ حُدَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةِ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ)) ، قُلْنَا : ((وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟)) قَالَ : ((الْوِتْرُ)) ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ)) .

حضرت خارجه بن حدافہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”رب تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک اور نماز مزید عطا فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔“ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون سی نماز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (وہ نماز) وتر ہے جو نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔“ (یعنی وتر کی نماز کو اس سارے وقت کے

1 صحیح البخاری: 472۔ صحیح مسلم: 749۔

2 صحیح ابن حبان: 2409۔ المختصر للمقرئ: 19۔ اس کتاب کے متعلق نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

محقق دلائل و براہین سے مؤید متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوران پڑھا جا سکتا ہے)۔^①

اس حدیث کو ائمہ فہمہ نے روایت کیا ہے، سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

اور امام احمد رحمہ اللہ نے ایسی ہی ایک روایت عن عمرو بن شعیب عن ابیہ، عن جدہ کی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔^②

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.

نماز وتر کا مسنون وقت

مذکورہ حدیث میں نماز وتر کا مسنون وقت بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے اور جب آدمی کا ارادہ تہجد میں اٹھنے کا ہو تو وتر کا مستحب وقت نماز تہجد کے بعد کا ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔“ لیکن اگر کوئی نماز عشاء کے بعد کی سنن راتہ نہ پڑھنا چاہے اور فرض کے بعد وتر پڑھ لے تو یہ بھی صحیح ہے۔ کیونکہ نماز عشاء کے بعد وتر کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے مَابَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنے مشاغل کی بنا پر نماز عشاء سے قبل وتر پڑھے گا تو یہ نماز صحیح نہ ہوگی۔ کیونکہ نماز وتر کا وقت نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے نہ کہ اس سے پہلے، اگرچہ نماز عشاء کا وقت داخل بھی ہو چکا ہو۔

آگے اِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ کے الفاظ ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ فجر طلوع ہوتے ہی وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی کی آنکھ طلوع فجر کے بعد کھلی ہے تو وہ اس وقت وتر کی نماز ادا نہ کرے۔ کیونکہ اب وتر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ البتہ ایک روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ رات کو رہے جاتے والی نماز کی دن چڑھے قضاء ادا فرمایا کرتے تھے۔

365,366- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِتًّا)).

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيْنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

شرح: ..... اس حدیث پر (حدیث رقم: 360، 361 کے تحت) تفصیلی کلام کیا جا چکا ہے۔

وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ مَسْنَدِ أَحْمَدَ فِي أَنَّ فِي هَذِهِ الْحَدِيثِ اس حدیث کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک

① سنن ابی داؤد: 1418- جامع الترمذی: 452- سنن ابن ماجہ: 1168- المستدرک للحاکم: 448/1- امام بخاری رحمہ اللہ نے ”التاریخ“ (203/3) میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

② مسند احمد: 180/2- سنن الدارقطنی: 31/2- امام دارقطنی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ (دیکھیں: المجروحین لابن حبان: 73/2)

③ سنن ابی داؤد: 1419- مسند احمد: 357/5- المستدرک للحاکم: 448/1- اس حدیث کی سند میں ابوالعباس العمش ہے جو ضعیف ہے۔ (دیکھیں: التریحک و التاریخ لابن المنذرجی: 230/4، وغیرہ) الکتاب فی التعلیل (4/477) میں آئے ہیں۔ دیکھیں: صحیح نہیں۔

ضعیف شاہد بھی ہے۔^①

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رمضان اور غیر رمضان میں (قیام اللیل میں) گیارہ رکعات سے زیادہ نماز ادا نہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ ﷺ چار رکعات ادا فرماتے۔ پس تم ان کی خوبصورتی اور طوالت کی بابت مت پوچھو، پھر آپ ﷺ چار رکعات (اور) ادا فرماتے (یہ آٹھ رکعات ہو گئیں) پس تم ان کی خوبصورتی اور طوالت کی بابت (بھی) مت پوچھو، پھر آپ ﷺ تین رکعات ادا فرماتے (یوں یہ کل گیارہ ہو گئیں)۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خدمت نبوی میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ ﷺ وتر ادا کرنے سے قبل سو بھی جاتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! بے شک میری دونوں آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔“^②

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

اور صحیحین کی ہی ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ رات کو دس رکعات ادا فرمایا کرتے تھے اور ایک رکعت وتر پڑھتے تھے اور (پھر فجر طلوع ہو جانے پر) نماز فجر کی دو رکعت نماز (سنت) ادا فرماتے تھے۔ پس (یوں) یہ تیرہ رکعات ہوئیں۔

شرح:..... اس روایت میں بھی اس بات کا بیان ہے کہ آپ ﷺ رات کو گیارہ رکعات نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور آپ ﷺ کا یہ معمول رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یکساں تھا۔ رہا یہ سوال کہ آپ ﷺ یہ نماز کس طرح ادا فرماتے تھے چار چار رکعات کر کے یا دو دو رکعات کر کے؟ تو یُصَلِّيْ اَرْبَعًا کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ چار رکعات ایک سلام کے ساتھ پھر چار رکعات ایک سلام کے ساتھ اور پھر تین رکعات ایک سلام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔

البتہ ان الفاظ میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ چار رکعات ادا تو دو سلاموں کے ساتھ کرتے ہوں البتہ یہ چار رکعات اپنے حسن و خوبی اور طوالت میں ایک جیسی ہوتی ہوں جن کو یُصَلِّيْ اَرْبَعًا کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمادیا۔ پس آپ ﷺ

أَحْمَدَ . 367,368- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّيْ اَرْبَعًا ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: ((كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكْعَاتٍ ، وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتِي الْفَجْرِ ، فَيَلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ)).

① مسند احمد: 443/2۔ اس حدیث کی سند میں غلیل بن مرہ ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور ابو حاتم نے ضعیف کہا ہے۔ جبکہ ابوزرعہ کہتے ہیں:

یہ صالح کا شیخ ہے۔ (دیکھیں: مجمع الزوائد: 240/2)

② صحیح البخاری: 1147۔ صحیح مسلم: 738۔

ہر دو رکعات پر سلام پھیرتے ہوں اور آخر میں تین رکعات وتر ایک سلام کے ساتھ ادا فرماتے ہوں۔ غرض ان الفاظ میں یہ دونوں احتمال موجود ہیں۔ البتہ ارشاد نبوی ﷺ: ”رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔“ دوسرے احتمال کی تائید کرتا ہے اور یہ دوسرا احتمال اقرب دکھائی دیتا ہے۔ رہا گیارہ سے کم یا زیادہ رکعات کا ادا کرنا تو اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔

نبی کریم ﷺ کا دل ہمہ وقت بیدار رہتا تھا:..... مذکورہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کا دل سوتے میں بھی بیدار رہتا تھا البتہ آپ ﷺ کی آنکھیں اشیاء محسوسہ سے سو رہتی تھیں اور رہیں وہ باتیں جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے تو ان کی طرف سے آپ ﷺ کا دل ہمہ وقت بیدار رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سفر میں آپ ﷺ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ رات کے آخری حصہ میں شدید تکان کے بعد سو رہنے سے نماز فجر سے سوتے رہ گئے تھے۔ لیکن چونکہ آپ ﷺ کا دل بیدار رہتا تھا اس لیے علماء کا قول ہے کہ آپ ﷺ کو کبھی احتلام نہ ہوتا تھا اور نہ سونے سے آپ ﷺ کا وضو ہی ٹوٹتا تھا۔ کیونکہ احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے جب دل سو جاتا ہے۔

نماز وتر کے طریقے

369- وَعَنْهَا قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُؤْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا)) .

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کو تیرہ رکعات ادا فرماتے تھے۔ ان میں پانچ رکعات کے ساتھ وتر پڑھتے تھے اور ان میں صرف آخر میں بیٹھتے تھے۔^①

370- وَعَنْهَا قَالَتْ: ((مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحْرِ)) .

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے رات کے ہر حصہ میں وتر کی نماز ادا فرمائی ہے پس آپ ﷺ کے وتر سحر تک (جا کر) ختم ہوتے تھے۔^②

یہ دونوں احادیث ”متفق علیہ“ ہیں۔

نماز وتر ادا کرنے کے مختلف طریقے

پہلی روایت میں یہ مذکور ہے کہ کبھی کبھی آپ ﷺ پانچ رکعات وتر ایک سلام اور ایک تشہد کے ساتھ ادا فرماتے تھے، چنانچہ آپ ﷺ پانچوں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ یہ وتر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کیونکہ وتر ایک، تین، پانچ، سات، نو اور گیارہ رکعات بھی ہیں۔

تین رکعات وتر میں آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ دو رکعات پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر تیسری رکعت کو تشہد اور سلام کے ساتھ ادا کرے اور چاہے تو تینوں رکعات کو اکٹھا البتہ ایک تشہد اور سلام کے ساتھ ادا کرے تاکہ دو تشہد کی صورت میں نماز وتر نماز مغرب کے مشابہ نظر نہ آنے لگے اور اگر پانچ رکعات وتر پڑھے تو سب کو ایک تشہد کے ساتھ ادا کرے۔ جیسا کہ اس

① اس روایت کو صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی ”الصحیح“ (737) میں روایت کیا ہے۔ جیسا کہ امام موصوف رحمہ اللہ نے ”التلخیص الحبیر“ (15/2) میں اس کو ذکر کیا ہے۔

② صحیح البخاری: 996۔ صحیح مسلم: 745۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہدایت میں مذکور ہے اور سات رکعات وتر بھی اسی طرح ادا کرے جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور جب وتر نو رکعات پڑھے تو آٹھ رکعات پر ایک تشہد اور ایک تشہد گویں رکعت پر کرے اور سلام پھیرے اور جب گیارہ رکعات وتر پڑھے تو ہر دو رکعت کو ایک سلام کے ساتھ ادا کرے اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھے جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ غرض نبی کریم ﷺ سے ان سب طریقوں کے ساتھ وتر کی نماز ادا کرنا وارد اور ماثور ہے۔ آدمی ان مذکورہ مروی طریقوں میں سے جس طرح بھی وتر پڑھے، ادا ہو جائیں گے۔

وتر کی نماز رات کے ہر حصہ میں جائز ہے..... دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے رات کے ہر حصہ میں وتر کی نماز ادا فرمائی ہے، اول شب میں بھی، وسط شب میں بھی اور اخیر شب میں بھی۔ یعنی آپ ﷺ نے گا ہے گا ہے رات کے ان تینوں اوقات میں نماز وتر ادا فرمائی ہے جس کا مدار طبیعت کی نشاط پر ہوتا تھا۔ البتہ آپ ﷺ نے اکثر اخیر شب میں وتر پڑھے ہیں۔

فَانْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحْرِ: یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں نماز وتر کا وقت فجر طلوع ہو جانے پر ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

قیام اللیل اور وتروں کی ترغیب

371- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)).
حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا: ”اے عبد اللہ! فلاں کے جیسا مت بنا کہ وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا پھر اس نے قیام اللیل کرنا ترک کر دیا۔“
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ: وہ فلاں مذکورہ روایت میں مبہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خود جناب رسول اللہ ﷺ کے کلام میں وہ صاحب مبہم رہے ہوں کہ ان صاحب کی پردہ پوشی خود جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے کلام میں یہ ابہام باقی رہ گیا ہو جبکہ نبی کریم ﷺ نے تو ان صاحب کی تعین فرمادی ہو۔ لیکن حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہما نے ان صاحب کی پردہ پوشی کرتے ہوئے ان کا نام لینا پسند نہ کیا ہو۔ غرض صورت جو بھی رہی ہو مقصود حدیث کا حکم اور معنی ہے نہ کہ اس شخص کی تعین۔ کیونکہ مذکورہ حدیث میں بیان کردہ کوئی حکم ان صاحب کی تعین سے متعلق نہیں۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ آدمی کو کوئی عبادت معمول بنا لینے کے بعد اس کو ترک کر دینا مناسب نہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے جس میں دوام ہو چاہے وہ عمل قلیل ہی ہو۔ کیونکہ معمول بنا لینے کے بعد کسی عمل کو ترک کر دینے سے دوسری عبادت میں بھی سہل انگاری پیدا ہونے لگتی ہے۔

372- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَتَبْرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ!))
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اے قرآن والو! وتر پڑھا کرو۔“

فَإِنَّ اللَّهَ وَتُرِّيحُ الْوَتْرِ)).
 رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ .
 کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات وتر ہے اور وہ وتر کو پسند کرتا ہے۔¹
 اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن حزمیہ نے
 اسے صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ: مذکورہ حدیث میں خاص اہل قرآن کو وتر پڑھنے کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ
 اہل قرآن ہی تو ہیں جو راتوں کو رب تعالیٰ کی کتاب کو اپنی عبادت میں تلاوت کرتے ہیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:
 ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِئٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَانِيًا يَحْدُدُ الْأَخْرَقَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ (الزمر: 9)
 ”(کیا یہ بہتر ہے) یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرنے والا
 ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟“

إِنَّ اللَّهَ وَتُر: وتر سے مراد رب تعالیٰ کا یکتا اور اکیلا ہونا ہے جس کی الوہیت اور ربوبیت میں اور اس کے اسماء و
 صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ يُحِبُّ الْوَتْرَ: اس میں رب تعالیٰ کے لیے صفت محبت کا اثبات ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت کا
 تعلق اعمال، اماکن اور عالمین تینوں سے ہے۔ چنانچہ کتاب و سنت کی متعدد نصوص میں اس بات کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ کو فلاں
 فلاں بندے اور فلاں فلاں عمل اور فلاں فلاں جگہیں محبوب ہیں۔ اب رب تعالیٰ کے وتر کو پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ
 ہر کام وتر ہی کرے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کو وتر محبوب ہے چنانچہ وہ جس چیز کو چاہے وتر پر شروع کرے اور جس چیز کو
 چاہے وتر پر پیدا کرے۔ چنانچہ زمینوں اور آسمانوں کی تعداد وتر ہے، جو سات ہے۔ نمازیں پانچ ہیں جو وتر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔
 غرض ایثار عبادات میں ہے اور عبادات میں ایثار تو قینی ہے۔ لہذا جہاں جہاں ایثار وارد ہوگا وہیں ایثار شروع ہوگا
 نہ کہ یہ مراد ہے کہ بندہ عبادات و معاملات میں جو بھی کرے وتر کرے۔

قیام اللیل میں آخری نماز وتر ہو

373- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد
 ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا)).
 ہے: ”اپنی رات کی نماز کا اخیر نماز وتر کو بناؤ۔“²
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

شرح:..... مذکورہ حدیث میں قیام اللیل میں آخری نماز وتر کو بنانے کا حکم ہے۔ چنانچہ جب آدمی تہجد سے فارغ ہو کر
 سونے کا ارادہ کرے تو اخیر میں وتر کی نماز ادا کرے۔ یہی افضل اور مامور بہ ہے۔ البتہ یہ حکم اس کے حق میں ہے جسے اخیر شب
 میں بیدار ہونے کا یقین ہو اور جسے اس بات کا یقین نہ ہو وہ نمازِ عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ سکتا ہے۔ پھر اگر کسی نے سونے سے
 قبل وتر پڑھ لیے اور اخیر شب میں بھی آنکھ کھل گئی تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں وتر کے بعد نماز نہ پڑھنے کا ذکر نہیں
 ملتا۔ البتہ اب وتر نہ پڑھے گا جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ایک رات میں وتر دو بار نہ ہوں گے۔

1 سنن ابی داؤد: 1416۔ جامع الترمذی: 453۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ سنن النسائی: 228/3۔ سنن ابن
 ماجہ: 1169۔ مسند احمد: 110/1۔ صحیح ابن حزمیہ: 1067۔ المستدرک للحاکم: 441/1۔ نیاہ مقدسی نے
 ”المختارہ“ (138/2) میں اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

2 صحیح البخاری: 472۔ صحیح مسلم: 749۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک رات میں وتر دو بار نہیں

374- وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ))۔ نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”ایک رات میں دو (بار) وتر نہیں۔“

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ . اس حدیث کو امام احمد اور ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث :..... لَا وَتْرَانَ: یہ تین کی نفی کو بھی شامل ہے کیونکہ دو کی نفی تین کی نفی کو شامل ہوتی ہے۔ اس روایت میں ان لوگوں کا رد ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ جس نے اول شب میں ایک بار یہ گمان کر کے وتر پڑھ لے کہ اخیر شب میں اس کی آنکھ نہ کھلے گی، لیکن کھل گئی تو اب نماز تہجد کے بعد وہ وتر دوبارہ پڑھے گا۔ چنانچہ پہلے وہ ایک رکعت پڑھ کر اول لیل کے وتر کو شفع بنا دے گا پھر حسب توفیق تہجد پڑھ کر اخیر میں تہجد پڑھے گا کہ یہ قول ضعیف ہے۔ صبح یہ ہے کہ اول لیل میں وتر پڑھ لینے والا اگر اخیر شب میں بیدار ہو گیا ہے تو اب وہ حسب توفیق دو رکعت نماز پڑھے گا۔ جبکہ اس کے پہلے کے وتر اپنی جگہ ادا باقی ہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ تو فرمایا ہے کہ ”اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔“ مگر یہ نہیں فرمایا کہ ”وتروں کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو۔“

وتروں میں کی جانے والی قراءت کا بیان

375,376- وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ وتر کی نماز (کی پہلی رکعت) میں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (الاعلیٰ: 1) اور (دوسری رکعت میں) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (الکافرون: 1) اور (تیسری رکعت میں) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الاحلاص: 1) پڑھتے تھے۔

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: ((وَلَا يَسْلِمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ)) کیا ہے اور سنن النسائی کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں: ”اور وتروں کے آخر میں ہی سلام پھیرتے تھے۔“

وَلَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَفِيهِ: ((كُلُّ سُورَةٍ فِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)) اور ایسی ہی ایک روایت سنن ابی داؤد اور جامع الترمذی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں: ہر سورت

① سنن ابی داؤد: 1439- جامع الترمذی: 470- امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ سنن النسائی: 229/3- مسند احمد: 23/4- صحیح ابن خزيمة: 1101- صحیح ابن حبان: 2449- امام ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ”الفتح“ (481/2) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

② سنن ابی داؤد: 1423- سنن النسائی: 244/3- مسند احمد: 123/5- المستدرک للحاکم: 282/2- امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

رَكَعَةٍ)). وَفِي الْأَخِيرَةِ ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)) وَ ((الْمُعَوَّذَتَيْنِ)).
 ایک رکعت میں اور آخری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین بھی پڑھتے تھے۔^①

شرح:..... ان دونوں روایات میں اس بات کا بیان ہے کہ وتر کی تینوں رکعات میں کیا پڑھا جائے۔ البتہ وتروں میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا وجوب ارشاد نبوی: ”اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔“ کے عموم سے ثابت ہے۔ اب چونکہ وتر کی تینوں رکعات کی متعین قراءت وارد ہے اس لیے انہی سورتوں کی قراءت افضل ہے۔ یہی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا تو چونکہ اس میں ایک اضافہ مذکور ہے لہذا اگر کوئی وتروں کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین کی قراءت بھی کرے تو خوب ہے وگرنہ کوئی حرج نہیں۔

نماز وتر کا اخیر وقت

377- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)).
 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”صبح ہو جانے سے پہلے (پہلے) وتر پڑھ لو۔“^②
 اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔
 اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: جس کی صبح نے (اسے) اس حال میں آیا (یعنی جس نے اس حال میں صبح کی) کہ اس نے (ابھی تک) وتر نہیں پڑھے تو اس کے کوئی وتر نہیں۔ (یعنی اب اس کے لیے وتروں کے ادا کرنے کا وقت نہیں رہا)۔^③

شرح:..... ان دونوں روایات میں یہ بات مذکور ہے کہ وتروں کا آخری وقت فجر کے طلوع ہو جانے تک ہے، اس کے بعد وتروں کے ادا کرنے کا وقت باقی نہیں رہتا۔ بخلاف ان علماء کے جن کے نزدیک فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد نماز فجر سے قبل وتر ادا کر سکتے ہیں۔ جبکہ حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فجر طلوع ہو جانے کے بعد وتروں کا وقت باقی نہیں رہتا۔ رہا یہ سوال کہ جو رات کو اپنے وتر نہ پڑھے وہ کیا کرے؟ تو وہ وہی کرے جو نبی کریم ﷺ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ کی جب رات کی نماز نیند کے غلبہ یا کسی تکلیف کی وجہ سے رہ جاتی تھی جو کہ گیارہ رکعات ہوتی تھیں تو آپ ﷺ دن میں ایک رکعت اور طہارہ بارہ رکعات ادا کرتے تھے۔ چنانچہ جس کی عادت تین رکعات پڑھنے کی تھی تو وہ دن میں چار رکعات ادا کرے، پانچ کی عادت تھی تو چھ رکعات ادا کرے۔

یہ حدیث اور نبی کریم ﷺ کا فعل مبارک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عبادات موقتہ جب اپنے وقت پر ادا ہونے سے رہ جائیں تو ان کو وقت کے بعد بھی ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا جیسے کہ ان عبادات کو قبل از وقت ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا۔

① سنن ابی داؤد: 1424۔ جامع الترمذی: 463۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

② صحیح مسلم: 754۔

③ صحیح ابن حبان: 2408۔ صحیح ابن خزیمہ: 1092۔ المستدرک للحاکم: 443/1۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام

مسلم کی شرط پر ہے۔

378- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ نَامَ عَنِ الْوَيْتِرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ)) .
 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو وتر پڑھنے سے سو رہے یا ان کو (ادا کرنا) بھول جائے تو جب صبح کرے یا جب یاد آئے تو (ان کو) ادا کر لے۔“

رَوَاهُ الْخُمَسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
 اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی کے۔
شرح:..... مذکورہ حدیث میں رہ جانے والے وتروں کو صبح ہو جانے پر یا یاد آ جانے پر ادا کرنے کا ذکر تو ہے مگر ان کی ادائیگی کی کیفیت مذکور نہیں، جس کا بیان نبی کریم ﷺ کے فعل میں ہے جس کی تفصیل اوپر مذکور ہو چکی ہے۔

ایک شبہ اور اس کا رد

379- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ)) .
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جسے اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اخیر شب میں نہ اٹھے گا تو وہ شب کے اڈل میں ہی وتر پڑھ لے اور جسے اس بات کی امید ہو کہ وہ اخیر شب میں (بیدار ہو کر نماز کے لیے) اٹھ کھڑا ہوگا تو اخیر شب میں وتر پڑھے کیونکہ اخیر شب کی نماز میں (ملائکہ رحمت) حاضر کیے جاتے ہیں اور یہ افضل (نماز) ہے۔“
 اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

شرح:..... مذکورہ حدیث میں بھی گزشتہ کی طرح کا مضمون ہے۔ البتہ ایک دوسری بات یہ مذکور ہے کہ اخیر شب میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہر رات رب تعالیٰ اپنا نزول آسمان دینا پرفرماتے ہیں اور طلوع فجر تک یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ ”ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اسے بخش دوں۔“

یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی نبی کریم ﷺ سے یہ سوال نہ کیا تھا کہ وہ کیا ہے جو آسمان دینا پرفرماتے ہیں اور یہی وہ وقت ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات؟ یا اس کا حکم؟ یا اس کی رحمت؟ یا اس کے حکم سے اترنے والا کوئی فرشتہ؟ غرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان میں سے کسی بھی بات کا سوال نہ کیا تھا کیونکہ یہاں نزول کو رب تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف مضاف کر کے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے یہ امر پوچھے جانے کا محتاج نہیں اور بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ علماء کا قول ہے کہ جن افعال کی بھی رب تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف نسبت فرمائی ہے، اس سے مراد خود رب تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ جیسے زمین و آسمان کا پیدا کرنا، عرش پر مستوی ہونا، کہ یہاں مراد خود رب تعالیٰ کی ذات ہے۔

① سنن ابی داؤد: 1431- جامع الترمذی: 465- سنن ابن ماجہ: 1188- مسند احمد: 31/3- المستدرک للحاکم:

443/1- امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شعبین بیروت کی شرط پر قرار دیا ہے۔

② صحیح مسلم: 755.

اس تفصیل کی روشنی میں یہ قول از حد غلط ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رب تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نہ سمجھے تھے اور اس باب میں انہوں نے خود کو کلی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا تھا جس کو ”تفویض کلی“ کہتے ہیں اور یہ کہ وہ حضرات صرف تلاوت کو جانتے تھے۔

بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرات قرآن کریم کے معانی اور ارشادات نبویہ کے کلمات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ لہذا جو لوگ یہاں نزول باری تعالیٰ سے رحمت کے فرشتوں کا اترنا یا اس کی رحمت کا اترنا مراد لیتے ہیں، وہ اس نص (وَإِنَّ السَّلْهَ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَنْفَى ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا) پر دو ظلم ڈھاتے ہیں اور اس نص کے کے حق میں دو جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔

(1) ایک یہ کہ وہ نص کو اس کے ظاہر سے پھیرتے ہیں جو بہت بڑا جرم ہے کیونکہ یہ کلمات کو ان کے مقامات سے پھیرنے کے زمرہ میں داخل ہے۔

(2) اور دوسرا جرم یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا معنی ثابت کرنے جا رہے ہوتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمایا۔ غرض اس میں دو اعتبار سے الحاد ہے، لفظ کے مدلول کی نفی اور غیر مدلول کا اثبات۔ یاد رہے کہ کلام الہی میں الحاد کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑا اور بھاری گناہ ہے۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں تحریف یہودیانہ فعل کے مشابہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاطِعِهَا﴾ (النساء: 46)

”وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔“

اس لیے اس قسم کی باطل تاویلات سے بچنا از حد ضروری ہے۔

380- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ رضی اللہ عنہما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَالْوَتْرِ . فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ)) .
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو رات کی سب نمازوں کا اور وتر کا وقت جاتا رہتا ہے پس تم لوگ فجر طلوع ہونے سے قبل وتر پڑھ لیا کرو۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

چاشت کی نماز کا بیان

381- وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ)) .
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ چاشت کے چار رکعات نوافل پڑھا کرتے تھے اور اس سے زیادہ جتنی رب کی مرضی (اور توفیق) ہوتی پڑھتے تھے۔
اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

① جامع الترمذی: 469۔ امام نووی نے ”المجموع“ (31/4) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

② صحیح مسلم: 719۔

382۔ وَلَهُ عَنْهَا أَنَّهُ سئِلَتْ: ((هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ))، اور صحیح مسلم میں، ہی سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم ﷺ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نہیں! ہاں جب آپ ﷺ سفر سے واپس تشریف لاتے تھے (تو ادا فرماتے تھے)۔“

383۔ وَلَهُ عَنْهَا: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأَسْحُهَا))، اور صحیح مسلم میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو کبھی چاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا البتہ میں یہ نفل نماز پڑھتی ہوں۔“

شرح: ..... مذکورہ بالا احادیث میں چاشت کی نماز کا بیان ہے۔
چاشت کا حکم

چاشت کی نماز نبی کریم ﷺ کے امر اور نفل دونوں سے ثابت ہے۔ لہذا یہ نماز سنت ہے۔ فعل کا ذکر تو حدیث عائشہ میں ہے۔ جبکہ چاشت کی نماز کا امر متعدد احادیث میں آتا ہے چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما کو یہ نماز ادا کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔“

چاشت کی رکعات اور وقت ادا

چاشت کی نماز کم از کم دو رکعت ہے اور اس سے زیادہ جسے جتنی توفیق ہو وہ ادا کر سکتا ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج کے ایک نیزہ کے بقدر بلند ہو جانے کے بعد سے زوال سے کچھ پہلے تک ہے۔

چاشت کی ترغیب

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ”ہر دن میں جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ واجب ہوتا ہے۔“ جس میں آگے چل کر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”پس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔“ اور آخر میں فرمایا: ”اس شکر کی ادائیگی کے لیے وہ دو رکعات کافی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھے۔“

چاشت کی مشروعیت میں اختلاف کی تفصیل اور حکم

علماء کا اس کی مشروعیت میں یا خاص خاص لوگوں کے حق میں اس کی مشروعیت میں اختلاف ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ نماز صرف سفر سے لوٹنے والے کے حق میں مشروع ہے جس کی دلیل گزشتہ مذکورہ حدیث صدیقہ (رقم: 382) ہے۔ کہ یہ نماز صرف وہی ادا کرے گا جو سفر سے لوٹے گا اور بعض علماء نے حدیث (رقم: 383) سے استدلال کرتے ہوئے اس نماز کو غیر مسنون قرار دیا ہے۔ جبکہ بعض علماء نے اس میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ جو تو تہجد پڑھتا ہو وہ یہ نماز

① صحیح مسلم: 717۔
② صحیح مسلم: 718۔
③ دیکھیں: صحیح البخاری: 1981۔ صحیح مسلم: 721۔
④ یہ حدیث آگے ”کتاب الجامع“ میں آ رہی ہے۔

نہ پڑھے اور جو تہجد نہ پڑھتا ہو وہ یہ نماز پڑھ لیا کرتے۔ ایک قول یہ ہے کہ چاشت کی نماز سنت ہے مگر اس پر مداومت نہ کی جائے۔ بلکہ اسے گاہے گاہے ادا کیا جائے۔ لیکن میرے نزدیک راجح قول اس نماز کے مسنون ہونے کا ہے اور میرے نزدیک اس کے ثبوت کے لیے وہی روایت کافی ہے جس میں چاشت کی دو رکعت کے ہر ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنے کے کافی ہو جانے کا ذکر ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

آخر میں ایک بات کی وضاحت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرمائیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو کبھی یہ نماز ادا کرتے نہیں دیکھا اور دوسری طرف خود اس کو ادا بھی کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت سے مخالفت رسول کو اخذ کرنا صحیح نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ اس نماز کو اس کے محبوب ہونے کے باوجود اس لیے ترک فرمادیتے تھے کہ کہیں یہ نماز لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ اس لیے اس کو ”ترک“ سے تعبیر فرمادیا وگرنہ..... معاذ اللہ..... سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مخالفت رسول کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

چاشت کی نماز کا افضل وقت

384- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)) .
رواہ الترمذی .
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اوائین (بہت زیادہ توبہ کرنے والوں) کی نماز کا وقت وہ ہے جب (پتھر ملی زمین اور) دیواریں سخت تپنے لگیں۔“
اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

385- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى الضُّحَى بِنْتِي عَشْرَةَ رَكَعَاتٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ)) .
رواہ الترمذی وَاسْتَعْرَبَهُ .
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص چاشت کی بارہ رکعت نماز پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔“
اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے اس کو غریب کہا ہے۔

386- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِي فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ)) .
رواہ ابن جبان فِي صَحِيحِهِ .
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ میرے گھر تشریف لائے اور چاشت کی آٹھ رکعت نماز ادا فرمائی۔
اس حدیث کو امام ابن جبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

① یہ حدیث ”جامع الترمذی“ میں موجود نہیں۔ شاید امام موصوف سے سبقت قلم ہو گیا ہو، یہ حدیث ”صحیح مسلم“ (748) میں ہے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ”باب صلوة الاوابین“ میں اس کو ذکر کیا ہے۔

② جامع الترمذی: 473۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے۔ سنن ابن ماجہ: 1380۔ حافظ رحمہ اللہ ”تح الباری“ (54/3) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد میں ایسا کوئی راوی نہیں جس پر ضعیف ہونے کا اطلاق کیا جاسکے۔ جبکہ امام موصوف رحمہ اللہ نے ہی ”التلخیص الحبییر“ (20/2) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

③ صحیح ابن جبان: 2531۔

شرح: ان احادیث میں دو باتوں کو بیان کیا گیا ہے:

(1) چاشت کی نماز کی مشروعیت (2) اور یہ کہ چاشت کی نماز کو جتنا دن چڑھے ادا کیا جائے اتنا افضل ہے۔

درایۃ الحدیث:..... امام موصوف رحمہ اللہ کا حدیث (رقم 384) کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حدیث جامع الترمذی میں ہے، بے حد عجیب بات ہے کیونکہ یہ حدیث دراصل صحیح مسلم میں ہے۔ اس لیے اس بات کی تحقیق کر کے بونگ المرام کے نسخہ پر اس بات کا حاشیہ دینا ضروری ہے کہ یہ حدیث دراصل صحیح مسلم میں ہے۔

10- بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ..... نماز باجماعت اور امامت کا بیان

387-389- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفِدْيِ سَبْعَ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) .
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس درجہ افضل ہے۔“
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا))
 اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”پچیس گنا (افضل ہے)۔“
 اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں (جزء ۱ کی بجائے) درجہ کا لفظ ہے۔

نماز باجماعت

یہ اس نماز کو کہتے ہیں جس کو لوگ اکٹھے ہو کر ادا کریں۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ باجماعت نماز سب سے افضل اور بزرگ عبادت ہے۔

نماز باجماعت کا حکم

علماء کے اس بارے میں تین اقوال ہیں:

(1) یہ سنت موکدہ ہے۔ (2) فرض کفایہ ہے۔ (3) اور فرض عین ہے۔

لیکن ان اقوال کے باوجود اگر کوئی جماعت کو ترک بھی کر دے چاہے بلاعذر ہی ترک کرے، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ ”جماعت“ نفل کی صحت کی شرط ہے۔ اس قول کی رو سے بلاعذر جماعت ترک کرنے والے کی نماز باطل ہو جائے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مختار قول یہی ہے اور اسی قول کو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بلاعذر جماعت ترک والا چاہے سو بار بھی نماز ادا کر لے اس کی نماز مقبول نہ ہوگی۔ یہ شخص اس شخص کی طرح ہے جو بلا وضو نماز ادا کرے۔ یعنی اس کی نماز صحیح نہ ہوگی اور یہ کہ آدمی پر جماعت کو طلب کرنا واجب ہے، پس وہ تلاش کرے کہ کس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اور وہاں جا کر نماز ادا کرے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ باجماعت نماز فرض عین ہے لہذا

① صحیح البخاری: 645۔ صحیح مسلم: 650۔ ② صحیح البخاری: 647۔ صحیح مسلم: 649۔

③ صحیح البخاری: 646۔

جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہر ایک پر واجب ہے۔ البتہ جماعت رہ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی جس کی دلیل مذکورہ حدیث ہے کہ اگر اکیلے کی نماز غیر صحیح ہوتی تو درجہ و فضیلت میں اس کا باجماعت نماز کے ساتھ موازنہ اور تقابلی نہ کیا جاتا۔ اسی بنا پر ان مذکورہ احادیث کو (جن میں باجماعت نماز کی فضیلت مذکور ہے) معذور پر حمل کرنا محل نظر ہے جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کسی عذر کی وجہ سے باجماعت نماز سے رہ گیا اس کا پچیس یا ستائیس گنا اجر فوت ہو گیا۔

لیکن شیخ رحمہ اللہ کا یہ کلام محل نظر ہے۔ کیونکہ ارشاد نبوی ہے: ”جو بیمار ہو گیا یا سفر پر نکل گیا اس کے لیے اسی عبادت کا اجر لکھا جائے گا جو وہ حالتِ صحت و اقامت میں ادا کیا کرتا تھا۔“^۱ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا اگر بیمار پڑ جائے اور اس وجہ سے جماعت میں حاضر ہونے سے رہ جائے تو اسے اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنے کا پورا پورا ثواب ملتا اور لکھا جاتا رہے گا۔

غرض باجماعت نماز واجب اور فرض عین ہے، یہی درست قول ہے جس پر کتاب و سنت اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماعِ فاعلی دلالت کرتا ہے۔

جماعت کے وجوب کی کتاب اللہ سے دلیل

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (البقرة: 43)
 ”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“

پھر رب تعالیٰ اپنے رسول سے ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسَلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (النساء: 102)

”اور جب تو ان میں موجود ہو، پس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پس تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔“

کہ جب حالتِ جنگ و قتال میں جماعت کا وجوب ہے تو حالتِ امن میں تو بدرجہ اولیٰ باجماعت نماز واجب ہوگی۔ رہی سنت تو متعدد احادیث سے باجماعت نماز کا وجوب ثابت ہے جن میں سے ایک حدیث درج ذیل ہے:

جماعت کے وجوب کی سنت سے دلیل

390- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هِيَ ذَاتُ كَيْفٍ))
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ

میرے جی میں یہ بات آتی ہے کہ (کسی دن) میں لکڑیاں چننے کا حکم دوں پس وہ (جن کر) جمع کر دی جائیں پھر نماز (کے لیے) جمع ہو جانے) کا حکم دوں چنانچہ نماز کے لیے اذان دی جائے پھر میں کسی کو حکم دوں کہ وہ (میری جگہ) لوگوں کی امامت کرے پھر میں (امامت کا انتظام کرنے کے بعد) ان لوگوں کے پیچھے خود نکل جاؤں جو (جماعت کے ساتھ) نماز پڑھنے (مسجد میں) حاضر نہیں ہوئے اور ان لوگوں پر (یعنی ان لوگوں کی موجودگی میں) ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کہ اگر ان میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ ایک گوشت لگی بڈی یا (بکری کے) دو خوبصورت کھر پائے گا تو عشاء پڑھنے ضرور آ موجود ہو۔”

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ لفظ صحیح بخاری کی روایت کے ہیں۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

غریب الحدیث: ..... وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: جناب رسول اللہ ﷺ اس بات کی اہمیت کو تاکید کے ساتھ

بیان کرنے کے لیے بنا قسم کھلائے از خود قسم اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے جماعت سے بلا عذر رہ جانے والوں کے گھروں کو جلا ڈالنے کا جوارا وہ فرمایا تھا اس کو دو باتوں کیساتھ موکد فرما رہے ہیں:

(1) قسم اٹھا کر (2) دوسرے لام تاکید کے ساتھ

فِيحْتَضِبُ: یعنی وہ لکڑیاں چن کر جمع کر دی جائیں۔

فِيَوْمِ النَّاسِ: یعنی اپنی جگہ کسی کو امام بناؤں جو لوگوں کو نماز پڑھائے۔

أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ: یعنی میں ان کے پیچھے جاؤں۔ رجال کے لفظ سے یہ بھی مستفاد ہو گیا کہ جماعت میں حاضر ہونا عورتوں پر واجب نہیں اور اس پر علماء کا اجماع ہے۔ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ مسلمانوں کا جماعت میں حاضر ہونا واجب ہے اور یہ اجتماع مساجد میں ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نماز کو باجماعت ادا کرنے کے لیے مساجد میں جمع ہونا واجب ہے۔ رہے وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ اصل اقامت صلوة بالجماعت ہے چاہے وہ گھروں میں ہی ہوں لہذا مساجد میں نماز کی جماعت قائم کرنا فرض کفایہ ہے۔ تو ان کا یہ قول ضعیف ہے۔ گو یہ متعدد علماء کا قول ہے لیکن ان علماء کا یہ قول اس قول کو بھی جائز قرار دیتا ہے کہ آدمی عورت کے ساتھ بھی جماعت کو قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ان دونوں اقوال کو جائز قرار دے دیں تو گھر میں عورتوں کی بیوی بچوں اور ماؤں بہنوں کے ساتھ نماز باجماعت قائم ہونے لگے گی اس طرح رب تعالیٰ کے گھر یعنی مساجد معطل ہو کر رہ جائیں گی۔ غرض راجح قول یہ ہے کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جگہ پر نماز کو باجماعت قائم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں یہ کافی اور جائز نہیں بلکہ ان سب کا مساجد میں آ کر نماز کو باجماعت ادا کرنا لازم ہے۔

فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ يَٰٓأَيُّهَا آگ سے جلادینا مراد ہے۔ پھر مردان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالنا ہے یا ان کی موجودگی میں ان کے گھروں کو جلا کر برباد کر دینا ہے۔ مذکورہ الفاظ میں دونوں معانی کا ہی احتمال ہے جس کا ما حاصل مال کو برباد کرنا ہے اور مال کو برباد کرنا کسی واجب کی بنا پر ہی جائز ہو سکتا ہے کیونکہ کسی کی حرمت کو کسی واجب کی وجہ سے ہی توڑا جاسکتا ہے نہ کہ کسی مباح شے کی وجہ سے۔ بلاشبہ یہ تعبیر اور وعید باجماعت نماز کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ اگر جماعت کا ترک ایک واجب کا ترک نہ ہوتا تو نبی کریم ﷺ ایک ممنوع اور حرام امر کا ارادہ نہیں کر سکتے تھے۔

رہے وہ لوگ جو جماعت کے وجوب کے قائل نہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں آپ ﷺ نے صرف ارادہ ہی فرمایا ہے نہ کہ عملاً ایسا کیا بھی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ ارادہ غیر موثر تھا تو اس کا ذکر بھی عبث اور لغو تھا اور نہ اس کی خبر دینے کا ہی کوئی فائدہ تھا۔ آپ ﷺ نے اسی لیے تو اس بات کی خبر دی تھی تاکہ لوگوں پر باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت واضح ہو اور اس کی اہمیت اس درجہ تک ہے کہ سب سے زیادہ رحیم و کریم انسان بھی جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے گھروں کو آگ تک لگا دینے کے لیے آمادہ ہے۔ بلاشبہ یہ امر بھی نماز باجماعت کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔

عَرَفًا سَمِينًا: عرق اس ہڈی کو کہتے ہیں جس کا اکثر گوشت کھالیا گیا ہوا البتہ اس پر تھوڑا سا گوشت لگا رہ گیا ہو۔
مِرْمَاتَيْنِ: یہ مرماتہ کی تثنیہ ہے۔ مرماتہ یہ کھر کے دو حصوں کے درمیان والے گوشت کو یا دو پسلیوں کے درمیان کے گوشت کو کہتے ہیں۔

بہر حال یہ دونوں چیزیں معمولی اور حقیر ہیں۔ اس مثال میں دراصل یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو نماز باجماعت جیسی عظیم اور افضل چیز سے بھی بے رغبت ہیں جبکہ دوسری طرف ان کی حرص و طمع کا عالم یہ ہے کہ اگر انہیں ایسی حقیر چیز ملنے کی بھی آس ہو تو عشاء کی نماز کو بھی دوڑے آئیں جس میں آتے ہوئے بہر حال مشقت کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ بلاشبہ یہ اس وقت کے منافقوں کا حال تھا لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کا حال بھی اس سے چنداں مختلف نہیں۔

جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنا واجب ہے

391- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا))
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز (ایک) نماز عشاء اور (دوسری) نماز فجر ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا (کیا اجر و ثواب اور برکت و فضیلت) ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں چاہے گھٹنوں کے بل گھس کر ہی آئیں۔“^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

① عرق: وہ ہڈی جس کا اکثر گوشت اتار لیا گیا ہو اور تھوڑا عمدہ باریک گوشت لگا رہ گیا ہو۔ (القاموس الوحید، ص: 1072) (نسیم)

② مرماتہ: جانور کا کھر۔ (القاموس الوحید، ص: 673) (نسیم)

③ صحیح البخاری: 657- صحیح مسلم: 651- محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: ایک نابینا شخص نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (میں ایک نابینا شخص ہوں، اس لیے خود آنے سے تو قاصر ہوں پھر) میری راہنمائی کرنے والا (بھی) کوئی نہیں جو میری راہنمائی کر کے مجھے مسجد تک لے آئے (اب آپ ﷺ بتلائے کہ نماز باجماعت ادا کرنے کی بابت میرے لیے کیا حکم ہے)۔ اس پر آپ ﷺ نے اسے (جماعت میں شرکت نہ کرنے کی) رخصت عنایت فرمادی۔ پس جب وہ (لوٹنے کے لیے) مڑا تو آپ ﷺ نے اسے بلایا اور دریافت فرمایا کہ ”کیا تم نماز کی اذان کو سنتے ہو؟“ (یعنی کیا اذان کی آواز تم تک پہنچتی ہے؟) اس نابینا نے عرض کیا: جی ہاں! (سنائی دیتی ہے)۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تب پھر تم (اذان کا) جواب دو (اور نماز ادا کرنے میں مسجد میں ضرور آؤ)۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

رواہُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث:..... عَلَى الْمُنَافِقِينَ مَنْافِقِينَ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں۔ منافق کا لفظ نفاق سے مشتق ہے جو ”نَافِقَاءُ الْبِرْبُوع“ سے ماخوذ ہے۔ نفاق یہ چوہے کے بل کے آخر میں ایک باریک جھلی یا پھلکا سا ہوتا ہے تاکہ جب وہ اپنی جان پر خطرہ محسوس کرے تو اس جھلی سے دوسرے بل میں جا گھسے۔ پس گویا کہ منافق - معاذ اللہ - اپنے جی کے کفر کو تو چھپاتا ہے اور زبانوں سے اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے اور قسمیں کھا کھا کر اپنا مسلمان ہونا جلتاتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے۔

نفاق پہلے پہلے غرہ بدر کے بعد کھل کر سامنے آیا تھا اور بعد میں پھیلتا ہی چلا گیا۔ یہ منافق نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ مساجد میں حاضر ہوتے تھے لیکن چونکہ ان کے دل میں رب تعالیٰ سے مناجات کرنے کی کوئی رغبت نہیں ہوتی تھی، اس لیے رب تعالیٰ کی طاعت اور بالخصوص نمازیں اور ان میں سے خاص دو نمازیں فجر اور عشاء کی ان پر بے حد بھاری ہوتی تھیں۔ ان دونوں نمازوں کے بھاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کے اوقات نیند کے ہوتے ہیں، دوسرے ان دونوں اوقات میں تاریکی ہوتی ہے، اسی لیے یہ منافق ان اوقات میں مساجد میں جانے سے ڈرتے تھے۔

① صحیح مسلم: 653.

② نَافِقَاءُ: جنگلی چوہے کے بل کے دوسرا ٹوکھ میں سے ایک (جنگلی چوہاں میں سے ایک کو دکھاتا ہے اور دوسرے کو چھپاتا ہے۔ اسی سے نفاق کو نفاق کہا گیا ہے)۔ (الغماموس الوحید، ص: 1687) اور یربوع ایک قسم کے جنگلی چوہے کو کہتے ہیں جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی بڑی ہوتی ہیں۔ (الغماموس ابو حنبلہ، ص: 593) نسیم۔

مَا لِيهِمَا: اس "مَا" سے فجر اور عشاء میں آنے کا اجر اور نہ آنے کا دوزر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر یہ منافق جان لیں کہ ان دونوں نمازوں میں اجر کتنا ہے اور ان نمازوں میں شرکت نہ کرنے کا گناہ کتنا ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں چاہے گھنٹوں کے بل گھسٹ کر ہی آئیں اور پیچھے نہ رہیں۔ اب ان لوگوں نے تو یہ حدیث سن لی تھی تب بھی ان سے علم کی نفی کیوں کی گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی شے سے متشغف نہ ہو تو اس سے علم کی بھی نفی کر دی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ اسے جانتا ہی نہیں کہ اگر جانتا ہوتا تو اس سے ضروری متشغف ہوتا۔ لہذا ان کا یہ علم جہل تام کے جیسا ٹھہرا۔

فَرَحَّصَ لَهُ: یعنی آپ ﷺ نے اس نابینا سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نہ آؤ کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

أُحْسِبُ: یہ امر ہے اور امر میں اصل وجوب ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿لَيْسَ عَسَىٰ الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ﴾ (النور: 61) "نہ اندھے پر کوئی حرج ہے۔" کہ اس ارشاد میں عموم نہیں ہے بلکہ نابینا پر ان امور میں کوئی حرج نہیں جن کا اپنے اندھے پن کے ساتھ سرانجام دینا نابینا کے لیے معذور ہو کہ ایسے امور کے ترک میں اندھے پر کوئی حرج نہیں۔ لہذا اندھے پن کی علت ان امور میں موثر ہوگی جن کا اندھے پن کے ہوتے ہوئے سرانجام دینا ممکن نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس نابینا کو راہنما کے نہ ہوتے ہوئے اور اس کے نابینا ہوتے ہوئے بھی اس صورت میں گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہ دی کہ اگر اذان سنائی دیتی ہے تو مسجد آنا پڑے گا۔ یعنی اس قدر مسافت کے حق میں جتنی میں اذان کان میں پڑ جائے نابینا ہونا کوئی عذر نہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ دونوں روایات میں مسجد میں آ کر نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ازہد

تاکید کا بیان ہے کہ ایک روایت وعید پر مبنی ہے جو ترک واجب پر ہوتی ہے اور دوسری روایت عدم رخصت کے بیان پر مبنی ہے جو وجوب پر دلالت کرتی ہے کیونکہ رخصت واجب کے مقابل ہوتی ہے جبکہ مباح کے مقابل تخیر ہوتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ جب فجر اور عشاء کی نمازوں میں جماعت میں حاضر ہونا واجب ہے جن میں قدرے مشقت بھی ہے تو دیگر نمازوں میں تو بدرجہ اولیٰ حاضر ہونا واجب ہوگا۔
- ◇ نماز کوئی بھی ہو بہر حال منافق پر بھاری ہوتی ہے۔ البتہ فجر اور عشاء کی نمازیں زیادہ گراں ہوتی ہیں۔
- ◇ منافق کو اس کا کوئی بھی عمل کام نہیں آتا چاہے ظاہر میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔
- ◇ جسے نماز ادا کرتے ہوئے جی میں گرانی محسوس ہو وہ اپنی فکر کرے کہ یہ اس کے جی میں نفاق کی ایک علامت کی دلیل ہے لہذا وہ اپنا محاسبہ کر کے خود کو نفاق کی علامات سے دُور کرے۔
- ◇ ایمان والوں پر نماز ہلکی، سہل اور باعث بشارت و نشاط ہوتی ہے کیونکہ وہ نماز سے محبت کرتے ہوتے ہیں۔ نماز ان کے جی کی راحت، دل کا اطمینان اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔
- ◇ نماز باجماعت فرض عین ہے نہ کہ فرض کفایہ۔ اگر نہ اہل محلہ کی نماز باجماعت اس نابینا کو جماعت سے کفایت کر جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ نابینا پر بھی جماعت کی نماز واجب ہے۔

◇ جواز ان نہ سنے اس پر جماعت میں حاضر ہونا واجب نہیں اور اس سے مراد جگہ کا مسجد سے اتنا دُور ہونا ہے کہ وہاں تک محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اذان کی آواز کان میں نہ پہنچتی ہو۔

رہی لاؤڈ اسپیکر کی اذان تو وہ دُور تک پہنچ جاتی ہے۔ اب جو لوگ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں ان کے نزدیک لاؤڈ اسپیکر کی اذان سننے والے پر بھی مسجد میں آنا لازم ہے، چاہے وہ زیادہ مسافت پر ہی رہتا ہو اور اسے آنے میں مشقت بھی ہوتی ہو اور جن کے نزدیک اعتبار کسی آلہ کے بغیر کی معاداً آواز کا ہے، ان کے نزدیک اتنی دُور سے آنا لازم نہیں کہ جس میں مشقت ہوتی ہو۔

♦ اگر ارد گرد متعدد مساجد ہوں اور سب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہو تو قریب کی مسجد میں جانے سے نماز باجماعت کی ادائیگی کا حکم پورا ہو جائے گا۔

اذان سننے پر مسجد میں حاضر ہونے کا حکم

393- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سَمِعَ الْبَدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا بَيْنَ عُدْرَتَيْ))

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے اذان کی آواز سنی اور وہ پھر بھی (نماز باجماعت ادا کرنے) مسجد کو نہ آیا تو اس کی کوئی نماز نہیں سوائے (اس کے کہ وہ) کسی عذر کی وجہ سے (نہ آئے)۔“

رواہ ابن ماجہ وَالِدَارُ قُطَيْبِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرِّطِ مُسْلِمٍ ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَفَقَهُ .

اس حدیث کو ابن ماجہ، دارقطنی، ابن حبان اور حاکم (بیہق) نے روایت کیا ہے۔ اس کی اسناد مسلم کی شرط پر ہے۔ البتہ بعض نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔

شرح : اس حدیث کے رفع اور وقف میں علماء کا اختلاف ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ مذکورہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے اذان سننے پر مسجد میں حاضر ہونے کا وجوب مستفاد ہوتا ہے اور یہ کہ اگر کوئی اذان سننے کے بعد مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز نہ ہوگی اور یہ مذکورہ نفی بظاہر صلوٰۃ کی نفی ہے نہ کہ کمال صلوٰۃ کی نفی ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی عذر ہو تو اور بات ہے۔ مذکورہ الفاظ سے دو فوائد حاصل ہوئے:

① ..... ایک یہ کہ باجماعت نماز صحت نماز کی شرط ہے۔ لہذا بلا عذر جماعت ترک کرنے والے کی نماز ہدست نہ ہوگی۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔

② ..... دوسرا یہ کہ اذان سن کر مسجد جانا لازم ہے چاہے جماعت کی نماز ملے یا نہ ملے۔ البتہ اگر مسجد اتنی دُور ہو کہ وہاں تک جانے میں مشقت ہو تو مسجد میں نہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس باب میں صحیح قول یہ ہے کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا فرض عین ہے اور بنا عذر کے جماعت سے پیچھے رہنا جائز نہیں۔

فرض پڑھنے والے کی نفل پڑھنے والے کے پیچھے نماز کا حکم

394- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى

حضرت یزید بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) انہوں

① سنن ابی ماجہ: 793- سنن الدار قطنی: 420/1- صحیح ابن حبان: 2064- المستدرک للحاکم: 373/1- امام بخاری رکن "التاریخ" (233/1) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے "سیر اعلام النبلاء" (421/16) میں اس حدیث کو ضرب کھایا ہے۔ جبکہ امام نووی "المجموع" (177/4) میں کہتے ہیں: اس حدیث کی اسناد میں ایک راوی ضعیف اور مدلس ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ جب نبی کریم ﷺ نماز پڑھا چکے تو کیا دیکھا کہ (پچھے) دو آدمی (صفوں سے الگ تھلگ) کھڑے ہیں جنہوں نے (دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر) نماز نہ پڑھی تھی۔ سو نبی کریم ﷺ نے ان دونوں کو بلوایا پس وہ دونوں آدمی لائے گئے اس حال میں کہ ان کے کندھوں کا گوشت ۰ (مارے خوف کے) لرز رہا تھا۔ آپ ﷺ نے ان دونوں سے دریافت فرمایا کہ تم دونوں کو ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے ٹھکانوں (یعنی اپنے گھروں) میں (فجر کی) نماز ادا کر چکے تھے (اس لیے دوبارہ نماز فجر ادا نہ کی)۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(آئندہ) ایسا مت کرنا۔ جب تم دونوں اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو پھر (مسجد میں آ کر) امام کو (اس حال میں) پالو کہ اس نے (ابھی تک) نماز نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ (بھی) نماز پڑھو کہ یہ (امام کے ساتھ والی) نماز تمہارے لیے نفل بن جائے گی۔“ ۰

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں اور (اس حدیث کو) اگر ثلاثہ نے بھی روایت کیا ہے۔ جبکہ امام ترمذی اور امام ابن حبان رحمہما نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ۰

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”بے شک امام تو اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے۔ سو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور تکبیر نہ کہو یہاں تک کہ امام تکبیر کہے اور جب امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور تم رکوع نہ کرو یہاں تک کہ امام

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا ، فَدَعَا بِهِمَا ، فَجِئَا بِهِمَا ، تَرَعُدُ فِرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ لَهُمَا : ((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟)) قَالَا : قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : ((فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ ، فَصَلِّيَا مَعَهُ ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ)) .

رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالثَّلَاثَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ .

395- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَلَا تَرَكَعُوا حَتَّى يَرَكَعَ ، وَإِذَا قَالَ : ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) ،

۱ فرانس: یہ فریصہ کی جمع ہے۔ فریصہ کندھے اور سینے کے درمیان کے گوشت کو کہتے ہیں جو خوف کے وقت حرکت کرنے لگتا ہے۔ دونوں طرف ہوتا ہے جنہیں فریصان کہا جاتا ہے۔ علم التشریح میں یہ سینے کے عضلات کا نام ہے۔ (القاموس الوحيد، ص: 1219) تیس

۲ سنن ابی داؤد: 575۔ جامع الترمذی: 219۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن نسائی: 112/2۔ مسند احمد: 161/4۔ صحیح ابن خزيمة: 1638۔ صحیح ابن حبان: 2395۔ ابن سکن نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جیسا کہ ”تحفة المحتاج“ (441/1) میں مذکور ہے۔

۳ شیخ ابن عثیمین رضی اللہ عنہ نے اپنے درس میں یہ حدیث قراءت نہ فرمائی تھی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رکوع کر لے اور جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ کہے تو تم
اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی
سجدہ کرو اور سجدہ نہ کرو یہاں تک کہ وہ سجدہ کر لے اور جب وہ کھڑا
ہو کر نماز ادا کرے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اور جب وہ
بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم سب کے سب بیٹھ کر نماز ادا کرو۔^{۱۰}

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ امام ابو داؤد
کی روایت کے ہیں۔ جبکہ اس روایت کی اصل صحیحین میں ہے۔

فَقُولُوا: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) وَإِذَا
سَجَدَ فَاسْجُدْوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى
يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا فَصَلُّوا قِيَامًا،
وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ)) .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْلُهُ فِي
الصَّحِيحَيْنِ .

فَرِيبُ الْحَدِيثِ: ..... إِنَّمَا: یہ کلمہ حصر کا فائدہ دیتا ہے جو ان حرف تائید اور مآکانہ پر مشتمل ہوتا ہے۔

جَعَلَ الْإِمَامُ: یہاں جعل سے جعل شرعی مراد ہے تاکہ جعل تقدیری۔ کیونکہ یہاں امام سے متعلق حکم شرعی کا
بیان کرنا مقصود ہے نہ کہ امام کی تخلیق و تقدیر کو بیان کرنا مقصود ہے اور امام سے مراد نماز کا امام ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ خود
اس کی تفسیر آگے بیان فرما رہے ہیں۔

لِيُؤْتَمَّ بِهِ: یعنی اس کی اقتدا کی جائے۔ اس اقتدا سے کون سی اقتدا مراد ہے؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول
یہ ہے کہ اس سے صرف ظاہری اقتدا ہی مراد ہے جو اعضاء و جوارح میں جاری ہوتی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے ظاہری
اور باطنی دونوں قسم کی اقتدا مراد ہے لہذا امام اور مقتدی کی نیت بھی ایک ہوگی اور مقتدی باطن میں یعنی نیت میں بھی امام کی اقتدا
کرے گا۔ تب پھر اگر امام کی نیت نماز ظہر کی اور مقتدی کی نیت نماز عصر کی ہوئی تو یہ اقتدا درست نہ ہوگی۔ جبکہ پہلے قول کے
مطابق مذکورہ صورت میں بھی اقتدا درست ہوگی۔ لیکن درست قول دوسرا ہے کہ امام کی اقتدا ظاہر و باطن دونوں میں کی جائے
گی۔ جس کی دلیل آگے مذکورہ طویل تفسیر ہے۔

نفل پڑھنے کی فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز تو وہ درست ہوگی۔ لہذا اگر ایک دفعہ فرض پڑھ لینے کے بعد کسی
دوسری مسجد میں فرض نماز مل جائے تو اس امام کے پیچھے نفل کی نیت سے اس نماز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ نیت کا کوئی اثر
نہیں لہذا مذکورہ صورت میں نیت کے اختلاف کے باوجود یہ اقتدا درست ہے اور یہی قول ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مختار قول
ہے کہ آدمی کسی ایسے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو نیت اور افعال میں مختلف ہو۔

مَضْمُونُ حَدِيثٍ: ..... مذکورہ حدیث میں امام کی متابعت کے وجوب کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا امام کی تکبیر پر تکبیر
کہی جائے اور اس کے رکوع سجدہ پر رکوع سجدہ کیا جائے اور قیام و قعود میں بھی اس کی متابعت کی جائے۔

متابعت امام واجب ہے

علماء نے عقلی تقسیم کے اعتبار سے اس کی چار صورتیں بیان کی ہیں: (1) مسابقت، (2) موافقت، (3) متابعت اور
(4) تخلف، ذیل میں ان کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے:

(1) مقتدی امام سے سبقت کرے۔ چنانچہ اگر تو یہ سبقت تکبیر تحریرہ میں ہوئی ہے یعنی مقتدی نے سبقت کرتے ہوئے امام سے

پہلے تکبیر تحریر یہ کہہ دی تو اقتدا کی نیت سے کبھی اس تکبیر سے نماز منعقد نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ جماعت کی نیت سے نماز شروع کر رہا ہے۔ جبکہ امام نے ابھی تک نماز شروع ہی نہیں کی۔ لہذا جماعت کا تحقق نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز بھی تحقق نہ ہوگی۔ لہذا اب یہ نماز کو قطع کر کے دوبارہ نماز شروع کرے گا۔ اگر یہ مسابقت تکبیر تحریر کے علاوہ میں ہے تو نماز کے باطل ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر مقتدی نے پورا ایک رکن امام سے پہلے ادا کر لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے امام کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی رکوع کر کے فارغ ہو جائے۔ البتہ اگر وہ رکن کی طرف صرف پہلے گیا ہے اور امام نے اسے اس رکن میں پایا ہے تو مشہور مذہب یہ ہے کہ اس سے نماز باطل نہ ہوگی اور امام کے اٹلنے کے بعد وہ اس رکن کو جاری رکھے۔ وگرنہ یہ لوٹ کر دوبارہ اس رکن میں داخل ہوگا جیسے امام سے پہلے اگر کوئی رکوع میں چلا گیا ہے تو قیام کی طرف لوٹ جائے اور دوبارہ رکوع میں جا کر امام سے جا ملے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر رکن کی طرف سبقت قصدا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک روایت میں مذکور وعید ہے کہ ”جو امام سے پہلے سجدہ سے سر اٹھائے اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ مبادا رب تعالیٰ (اس کی شکل اور) اس کا سر گدھے جیسا بنا دے۔“^۱

رہے دیگر اذکار جیسے قراءت اور تسبیحات تو ان کی بابت کسی کا قول نہیں کہ مقتدی کا ان میں امام سے متاخر ہونا لازم ہے۔ (2) دوسری صورت یہ ہے کہ مقتدی جملہ اقوال و افعال میں امام کے موافق ہو۔ اس صورت میں اگر تو یہ موافقت تکبیر تحریر میں ہے تو مقتدی کی نماز منعقد نہ ہوگی کیونکہ امام کا نماز میں دخول تکبیر تحریر کی تکمیل کے بعد تحقق ہوگا اور مقتدی کی اقتدا کا تحقق امام کی کی نماز کے انعقاد کے بعد ہوگا۔ پس اب اگر مقتدی نے بھی امام کے ساتھ ہی تکبیر کہہ ڈالی تو اس کا امام کی نماز میں داخل ہونا متحقق نہ ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک تو خود امام کا امام ہونا متحقق نہیں ہوا تھا۔ لہذا تکبیر تحریر میں موافقت کی صورت میں مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی۔

رہی تکبیر تحریر کے علاوہ دیگر اقوال و افعال میں موافقت تو اس بارے دو اقوال ہیں ایک مکروہ ہونے کا اور دوسرا حرام ہونے کا۔ مشہور مذہب مکروہ ہونے کا ہے۔ البتہ حدیث کے ظاہر سے اس موافقت کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ مذکورہ حدیث میں حَتَّى يَكْبِرَ، حَتَّى يَرْكَعَ اور حَتَّى يَسْجُدَ کے الفاظ مذکور ہیں۔ جو اس بات کی دلیل ہیں کہ جملہ افعال و اقوال کو امام کے بعد ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا صحیح یہ ہے کہ تکبیر تحریر کے علاوہ دیگر اقوال و افعال میں امام کی موافقت حرام ہے۔

(3) تیسری صورت متابعت کی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مقتدی ہر قول اور فعل کو امام کے اس قول اور فعل کو پورا کرنے کے فوراً بعد کرے۔ لہذا جیسے ہی امام تکبیر تحریر کہہ لے تو فوراً تکبیر تحریر کہے، جیسے ہی وہ رکوع میں پہنچے تو یہ بھی فوراً رکوع میں جا پہنچے۔ جس میں تاخیر نہ ہو کہ یہ افضل اور اولیٰ ہے اور حدیث کے مذکورہ الفاظ کا مقتضی بھی یہی ہے۔

(4) چوتھی صورت تخلف کی ہے۔ اگر تو یہ تخلف کسی عذر کی بنا پر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کسی کو امام کی آواز سنائی نہ دی اور امام رکوع میں چلا گیا تو معلوم ہوتے ہی تکبیر کہہ کر یہ بھی رکوع میں چلا جائے۔

396- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ حَضْرَتَ ابْنِ سَعِيدٍ خَدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَوَايَةَ أَنَّ نَبِيَّ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: ((فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ)).

لوگوں کو نماز پڑھانے کے قصہ کی بابت مروی ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پس آپ ﷺ تشریف لائے یہاں تک کہ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بائیں پہلو میں بیٹھ گئے۔ پس آپ ﷺ لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے جبکہ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے (اور) جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے جبکہ لوگ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے۔¹

مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ . یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

شرح: ..... یہ قصہ نبی کریم ﷺ کے مرض الوفا کا ہے جس میں آپ ﷺ نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی نیابت میں لوگوں کو نماز پڑھانے پر مامور فرمایا تھا۔ اسی دوران آپ ﷺ کو اپنی طبیعت میں ذرا تخفیف اور افاقہ محسوس ہوا تو تشریف لا کر جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بائیں پہلو میں بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ اب جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی نماز کی اقتدا فرما رہے تھے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ کی آواز مبارک وہ سن رہے تھے جبکہ باقی لوگ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے کیونکہ انہیں تو جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چونکہ یہ جناب رسول اللہ ﷺ کی مرض الوفا کا قصہ ہے لہذا یہ حدیث اس حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متاخر ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ اس لیے علماء کا اس صورت میں اختلاف ہو گیا کہ جب امام بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہو تو مقتدی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رو سے بیٹھ کر نماز ادا کریں یا قصہ مرض الوفا کی بنا پر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں؟

چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے عموم سے استدلال کر کے اس طرف گئے ہیں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز ادا کرے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ امام صاحب کے نزدیک ایسا حکم منسوخ نہیں ہوا کرتا کہ اس میں جماعت میں خلل ڈالنا ہے اور وہ امام کی بعض افعال میں عدم اقتدا ہے۔ جبکہ دیگر علماء نے مذکورہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی بنا پر حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو منسوخ قرار دیا ہے کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ کا آخری فعل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حالت قیام میں نماز شروع کرائی تھی اس لیے ان پر قیام لازم تھا اور چونکہ نبی کریم ﷺ اثنائے صلوٰۃ میں تشریف لائے تھے اس لیے آپ ﷺ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اور اسی لیے آپ ﷺ نے دوسروں کو بحالت قیام نماز کی اجازت بھی دی کیونکہ انہوں نے ابتدائے صلوٰۃ حالت قیام میں کی تھی۔

میرے نزدیک امام احمد رحمہ اللہ کا جواب ہی متعین ہے کہ یوں جملہ دلائل بھی باہم متفق ہو جاتے ہیں۔ اس باب میں یہ قاعدہ یاد رہے کہ جب تک دلائل میں جمع کی صورت ممکن ہو نسخ کی طرف نہ جایا جائے گا۔ وگرنہ ہم دو میں سے ایک دلیل کو دوسری کی وجہ سے باطل کر دیں گے جو درست نہیں۔ اب درست قول یہ ہے کہ مقتدی پر اس حال میں نماز ادا کرنا واجب ہے

جس حال میں امام نے نماز شروع کی تھی۔ لہذا اگر امام نے نماز شروع تو قیام کی حالت میں کی تھی پھر کسی عذر کے لاحق ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگا تو مقتدیوں پر پھر بھی بحالت قیام نماز پوری کرنا واجب ہوگا۔

نماز میں مقتدیوں کی حالت کی رعایت لازم ہے

400- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرائے تو وہ نماز کو ہلکا پڑھائے کیونکہ لوگوں میں چھوٹے بڑے (بوڑھے) کمزور (ناتواں جیسے بیمار) اور حاجت مند (سبھی قسم کے) لوگ ہوتے ہیں اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے نماز پڑھے۔“

متفق علیہ۔ یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... فليُخفف: یعنی شروع طریق سے کسی قسم کی کمی زیادتی کے بغیر نماز پڑھائے۔ کیونکہ امام مقتدیوں کی نماز کا نگران ہوتا ہے۔ رہی تخفیف تو اس کا مدار نمازیوں کا مزاج اور ذوق نہیں کہ اس طرح تو کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ بلکہ اس باب میں میزان و مدار جناب رسول اللہ ﷺ کا قول و فعل ہے۔ پس جس کی نماز تو موافق سنت ہوگی اس میں تخفیف پائی جائے گی پس جو نماز سنت سے کم ہوگی وہ تفریط کی حامل ہوگی اور جو نماز سنت سے زائد ہوگی وہ افراط کی حامل ہوگی۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ ”میں نے نبی کریم ﷺ سے زیادہ ہلکی اور مکمل نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھی۔“ تب پھر فليُخفف سے مراد نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہوگا: ”صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.“

فإن فيهم الصَّغِيرُ: یہ جملہ مذکورہ حکم کی تعمیل کا بیان ہے کہ نمازیوں میں بچے، بوڑھے، ضعیف، بیمار اور خارجی حاجات اور کاموں والے سب قسم کے لوگ ہیں چنانچہ کوئی سخت مصروفیت سے وقت نکال کر نماز کو پہنچا ہوتا ہے۔ اس کی بھی رعایت لازم ہے۔ فليُطَوَّلْ مَا شَاءَ: اگر کوئی اکیلا ہو تو جس طرح چاہے نماز ادا کرے۔ لیکن یاد رہے کہ اس اذن میں بھی اولیٰ اور افضل نماز وہ ہے جو نبی کریم ﷺ کی نماز جیسی ہونے کہ بہت زیادہ لمبی نماز افضل ہے جو جائز ہو۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کو مقتدیوں کی رعایت کرنا لازم ہے اور اس باب میں مدار سنت نبویہ ہے۔

سمجھ دار کس سن کی امامت کا حکم

401- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا، فَقَالَ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا)). قَالَ: فَتَنظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي،

عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا: میں تم لوگوں کے پاس جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس سے آ رہا ہوں جن کی نبوت برحق ہے۔ پس آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور تم میں سے امامت وہ کرائے جسے قرآن زیادہ آتا ہو۔“

وَإِنَّا بِنُورِ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ)) .

میرے والد فرماتے ہیں کہ پس لوگوں نے (جب) دیکھا (اور) جانچا پرکھا (تو) کیا دیکھا کہ مجھ سے زیادہ قرآن کسی اور کو نہ آتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے (جی امامت کے لیے) آگے کر دیا حالانکہ

اس وقت میں چھ یا سات سال کا (نو عمر بچہ) تھا۔^۹

اس حدیث کو امام بخاری، امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

غریب الحدیث: ..... اَبُو: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں دین و شریعت سیکھنے کے

لیے حاضر ہونے والے وفد میں شامل تھے۔

حَقًّا: اس کلمہ سے گویا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے برحق ہونے اور آپ ﷺ کی رسالت کے حق

ہونے کی شہادت دی ہے۔

جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا فَقَالَ: نبی کریم ﷺ کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ ﷺ آنے والے وفد کو چند ایام کے لیے اپنے پاس ٹھہراتے تھے تاکہ وہ آپ ﷺ کے اخلاق و آداب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں اور آپ ﷺ انہیں حسب ضرورت دین بھی سکھاسکیں۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سچے رسول کے پاس سے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ انہوں نے ہمیں جو دین کی باتیں سکھلائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ: حضور صلواتہ نماز کا وقت داخل ہونے سے ثابت ہوتا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اذان نماز کا وقت داخل ہونے پر ہی دی جائے گی اور قبل از وقت دی گئی اذان کا لحدم ہوگی جس کا اعادہ وقت داخل ہونے پر واجب ہوگا۔

فَلْيُبِذْ أَحَدُكُمْ: یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ اذان دینا فرض کفایہ ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو تم سب کے سب اذان دینے لگو بلکہ یہ فرمایا کہ تم سب کی طرف سے کوئی ایک اذان دے۔ اذان کے دیگر مسائل اذان کے باب کے تحت ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

وَلْيُؤْمِكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا: یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کا زیادہ مستحق وہ ہے جسے قرآن زیادہ یاد ہو لہذا جسے میں پارے یاد ہیں وہ اس شخص سے زیادہ امامت کا مستحق ہے جسے دس پارے یاد ہوں۔

فَلَمْ يَكُنْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي: غرض جب ان لوگوں نے اہل محلہ میں اس بات کی جستجو کی کہ زیادہ قرآن کے یاد ہے تو وہ جناب سلمہ رضی اللہ عنہ نکلے جو اس وقت چھ سات سال کے بچے تھے۔ چنانچہ انہوں نے امامت کے لیے انہی کو آگے کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ ہستی کے پاس سے گزرنے اور آنے جانے والے قافلوں سے ملتے اور ان میں سے جس کسی کو جتنا قرآن یاد ہوتا تھا اتنا سیکھتے رہتے۔ یوں شدہ شدہ انہیں اہل محلہ میں سے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو چکا تھا۔ جس کا علم امامت کے لیے موزوں آدمی تلاش کرتے وقت ہوا تھا۔ مذکورہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کی امامت جسے تمیز اور شعور حاصل ہو، جائز ہے چاہے وہ خود بالغ نہ بھی ہوا ہو مگر وہ بالغوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ چونکہ یہ قصہ دور نبوی کا ہے جو

نزول وحی کا زمانہ تھا، اس لیے یہ قصہ حجت ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ قصہ اس بات کی دلیل ہے اور اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ امامت کا زیادہ مستحق وہی ہے جو زیادہ قرآن جانتا ہو۔ چاہے وہ نابالغ ہی ہو اور وہ بالغوں کی امامت کرا سکتا ہے۔

امامت کے لیے زیادہ قرآن جاننے والے کو آگے کیا جائے گا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”لوگوں کی امامت وہ کرائے جو رب تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے (یعنی جاننے) والا ہو، پس اگر وہ (سب کے سب) قراءت میں برابر ہوں تو جو ان میں سے سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، پھر اگر سنت (کے جاننے) میں وہ سب برابر ہوں تو جو ان میں سے ہجرت کرنے میں سب سے زیادہ قدیم ہو اور اگر وہ سب ہجرت کرنے میں (زمانہ کے اعتبار سے) برابر ہوں (یعنی سب نے ایک زمانہ میں ہجرت کی ہو) تو جو ان میں اسلام لانے میں زیادہ قدیم ہو اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو عمر میں سب سے بڑا ہو اور کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے دائرہ اختیار (یعنی اس کے حلقہ حکومت و سیادت) میں امامت نہ کرائے اور کوئی کسی دوسرے کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ (یعنی اس کے بیٹھے کی کسی خاص جگہ) پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

402- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي سَوَاءٍ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: ((سِنًا)). وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ)).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

غریب الحدیث:..... یَوْمُ الْقَوْمِ: یہ خبر ہے جو امر کے معنی میں ہے۔ علم بلاغت کی رو سے جو خبر امر کے معنی میں ہو

اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے۔

أَقْرُوهُمْ: کیا اس سے محض قراءت کی عمدگی مراد ہے یا مراد علم ہے؟ یعنی جو قرآن کے معانی کو زیادہ جانتا ہو یا قرآن کو زیادہ اور کثرت سے پڑھنے والا مراد ہے؟ تو گزشتہ حدیث میں اس کی تفسیر کثرت قراءت کے ساتھ گزر چکی ہے۔ البتہ یہ لفظ دیگر مذکورہ دونوں معانی کو بھی شامل ہے۔

أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ: مراد لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے سنت کا زیادہ عالم ہونا ہے۔ لہذا جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ اور اس کی فقہ کا زیادہ حامل ہو، قاری قرآن کے بعد وہی امامت کا زیادہ مستحق بھی ہے۔ یہاں سے یہ بھی مستفاد ہو گیا کہ اگر کسی جگہ قرآن کا زیادہ قاری اور سنت کا زیادہ عالم دونوں جمع ہو جائیں تو امامت کا زیادہ مستحق قرآن کا زیادہ قاری ہوگا۔

فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ: ہجرت یہ بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف منتقل ہو جانے کو کہتے ہیں چاہے وہ بلاد کفر گاؤں ہو یا بستی،

تصبہ ہو یا شہر، ملک ہو یا براعظم۔ غرض جو ہجرت میں قدیم ہو قاری قرآن کے اور عالم بالسنۃ کے بعد امامت کا زیادہ مستحق وہ ہے۔
فَأَقْدَمُهُمْ سَلْمًا: سلم سے مراد اسلام ہے اور ایک روایت میں سنا کا لفظ ہے یعنی اگر گزشتہ مذکورہ تین قسم کے افراد نہ موجود ہوں تو امامت کا زیادہ مستحق وہ ہے جو زیادہ قدیم الاسلام ہو یا زیادہ عمر والا ہو۔ غرض استحقاق امامت میں منصوص ترتیب یہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہے۔

وَلَا يُؤْمِنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ: سلطان سے مراد حلقہ قیادت و سیادت ہے۔ لہذا امام مسجد اپنی مسجد کا سلطان ہے۔ لہذا اگر اس کی مسجد میں کوئی ایسا نمازی آ گیا جو اس سے زیادہ قرآن و سنت کا عالم یا قدیم الاسلام یا زیادہ عمر والا ہو تو پھر بھی امامت کا زیادہ مستحق مسجد کا مقررہ امام ہی ہوگا۔ لہذا وہ امام کی اجازت کے بغیر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ چند لوگ جمع ہو جائیں جہاں کوئی مقررہ امام نہ ہو تو اب امامت کے لیے کس کو آگے کریں گے؟ تو اس کی منصوص ترتیب اوپر مفصل ذکر کر دی گئی ہے۔ البتہ جہاں امام مقرر ہو تو ہر صورت میں امامت کا مستحق وہی ہے کیونکہ وہ اپنی مسجد کا سلطان ہے اور مذکورہ حدیث میں کسی کی سلطانی اور امارت و سیادت کے حلقہ میں بنا اس کی اجازت کے امامت کے لیے آگے بڑھنا منع ہے۔ یہی حکم کسی کے گھر میں جا کر اس کی خاص جگہ بیٹھنے کا ہے کہ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اس کی خاص جگہ پر بیٹھنا منع ہے۔

403۔ وَلَا بِنِ مَاجَهٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں مذکور ہے (کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے): "اور کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرائے اور نہ کوئی بدوی کسی مہاجر کی (جو دیہات سے شہر ہجرت کر آیا ہو) اور نہ کوئی فاجر (و بدکار) کسی (نیوکار) مومن کی (امامت کرائے)۔" ۰

اس حدیث کی اسناد کمزور ہے۔
وَأَسْنَادُهُ وَاهٍ۔

غریب الحدیث: ..... لَا يُؤْمِنَنَّ: یہ نون تاکید کے ساتھ نبی کا صیغہ ہے جو تحریم کے لیے ہے۔
الْمَرْأَةُ رَجُلًا: عورت کسی حال میں بھی مرد کی امامت نہیں کرا سکتی چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے مرد سے افضل ہو، جیسے قدیم الاسلام ہو، قدیم الحجرت ہو، معمر العمر ہو یا زیادہ قاریہ و عالمہ ہو۔ غرض عورت کسی بھی حال میں امامت کرانے کی مجاز نہیں۔
أَعْرَابِيٌّ مَهَاجِرًا: اعرابی سے مراد گاؤں اور دیہات کا رہنے والا اور مہاجر سے مراد وہ شخص ہے جو بہت سی یا گاؤں کوچھوڑ کر شہر آ بسا ہو۔ کیونکہ غالب یہ ہے کہ دیہات کے رہنے والے تعلیم و تعلم اور آداب و تہذیب میں شہریوں سے کم درجہ والے ہوتے ہیں۔

فَاجِرٌ مُؤْمِنًا: فاجر سے یہاں مراد کافر ہے کہ وہ کسی صاحب ایمان کی امامت کا مجاز نہیں۔ لہذا قادیانیوں اور اسی طرح دوسرے گمراہ اور کفریہ عقائد کے حامل لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہ ہوگی۔ فاجر کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ (المطففين: 7)

① سنن ابن ماجہ: 1081۔ اس حدیث کی اسناد میں عبداللہ العدوی ہے جسے امام کعب نے متہم کہا ہے پھر اس اسناد میں علی بن زید بن جدعان بھی ہے جو ضعیف راوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عبداللہ العدوی منکر احادیث لانے والا ہے۔ (دیکھیں: سنن البیہقی: 171/3) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”برگزینیں، بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً دائمی سخت قید کے دفتر میں ہے۔“
پس کسی کافر کے پیچھے نماز ادا کرنا صحیح نہ ہوگا۔

إِسْنَادُهُ وَاهٍ: ”واو“ وَهِيَ يَهْيُ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی کمزور ہونا ہے۔ مراد سند کا ضعیف ہونا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں ان لوگوں کا بیان ہے جن کو امامت کرانے کی اجازت نہیں، لہذا نہ تو ان کی امامت صحیح ہوگی اور نہ ان کے پیچھے نماز ہی درست ہوگی۔ لہذا عورت امامت کی اہل نہیں۔ اس کی امامت باطل اور اس کے پیچھے مردوں کی نماز بھی باطل ہوگی۔ البتہ عورت صرف عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ دیہاتی بوجہ کم علم ہونے کے اور امامت سے متعلقہ ضروری مسائل سے لاعلم ہونے کے شہریوں کی امامت کا اہل نہیں۔ کافر کفر کی بنا پر امامت کا اہل نہیں کیونکہ اس کے کفر کی وجہ سے اس کی امامت کا عدم ہے۔ ان مسائل کی مزید تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے:

عورت مردوں کی امامت کی اہل نہیں

اگرچہ مذکورہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن دیگر قواعد شرعیہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ منصب امامت رجولیت کا مقتضی ہے کیونکہ امامت امر و تنفیذ کو متضمن ہوتی ہے جس کا اہل شرع شریف میں مرد ہی ہے۔ لہذا عورت کی امامت مردوں کے حق میں باطل ہوگی۔ البتہ اگر کسی جگہ صرف عورتیں ہی ہوں تو عورتوں میں سے کوئی ایک عورت باقی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔

دیہاتی کی امامت کا حکم

چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے لہذا یہ بات صحیح نہیں کہ دیہاتی کسی شہری کی امامت نہیں کرا سکتا۔ البتہ شہری بہر حال امامت کا زیادہ مستحق و سزاوار ہے۔

کافر کی امامت کسی حال میں درست نہیں

یہ بات دیگر قواعد شرعیہ کی رو سے طے شدہ ہے کہ کافر امامت کا اہل نہیں۔ کیونکہ کافر کی نماز ہی درست نہیں چہ جائیکہ امامت درست ہو کیونکہ امامت کی صحت صلوٰۃ پر مبنی ہے۔ تو جب اس کی نماز ہی درست نہیں تو امامت بدرجہ اولیٰ غیر صحیح ہوگی۔

مسائل شتی

- ◆ سگریٹ نوش اور ریش تراش کی امامت غیر صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں فاسق ہیں۔
- ◆ ملاوٹ کرنے والا، سودخور، رشوت خور، حرام خور، شراب نوش کہ ان سب کی امامت بھی بوجہ فسق کے درست نہیں۔
- ◆ غیبت کرنے والا بھی فاسق ہونے کی وجہ سے امامت کا اہل نہیں، یہی حکم دروغ گو، بہتان تراش اور مردود اشہادہ کا بھی ہے۔
- ◆ رہا یہ سوال کہ بھلا آج ان باتوں سے کون محفوظ، سلامت اور بچا ہوا ہے کہ اگر کوئی ریش تراش نہیں تو دروغ گوئی، بہتان تراشی، غیبت وغیرہ سے ہرگز بھی سلامت نہیں، تب پھر آج کل نمازوں کے لیے کسی امام کا ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف ٹھہرے گا اور ان عیوب سے خالی امام چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ تب پھر کیا کیجیے؟
- ◆ جی ہاں! اس باب میں راجح قول یہ ہے کہ فاسق کی امامت درست ہے۔ ہاں عادل کے پیچھے نماز کے افضل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ (البتہ فسق کی بابت یہ امر ملحوظ رہے کہ وہ فسق ”فسق مجاہر“ نہ ہو جیسے میخواری، چوری، غصب، ریش تراشی وغیرہ کہ ان جیسے لوگوں کو منصب امامت کی تفویض میں نماز کا استخفاف اور فرائض کی اہانت ہے کیونکہ یہ

لوگ کھلتے ہیں۔ نسیم)

◆ رہا نماز کے واجبات میں خلل ڈالنا تو ایسا اگر مقتدری اور منفرد بھی کرے گا تو نماز ان کی بھی درست نہ ہوگی چہ جائیکہ امام کی نماز درست ہوگی۔

صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے کا اور ان کو ایک دوسرے کے قریب قریب رکھنے کا بیان

404- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((رُضُوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ)).

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اپنی صفوں کو ملا ملا کر رکھو (یعنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو اور درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑو) اور ان کو ایک دوسرے کے قریب قریب رکھو (یعنی دو صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ رکھو بلکہ ہر پچھلی صف اگلی کے قریب قریب ہو) اور (اپنی) گردنوں کو (صفوں میں ایک دوسرے کے) برابر رکھو۔“ (یعنی سب مل کر اور سیدھے کھڑے ہوں کہ کوئی ایک کسی دوسرے سے آگے یا پیچھے نہ ہو)۔

اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام نسائی رحمہما نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ .

غریب الحدیث:..... رُضُوا صُفُوفَكُمْ: رَضَّ ایک دوسرے کو ملانے، جوڑنے اور منبوط کرنے کو کہتے ہیں۔ مراد خوب مل کر کھڑا ہونا ہے البتہ یہ مراد نہیں کہ آدمی ساتھ والے پر تنگی کرے اور اپنا بوجھ اس پر ڈالنے لگے۔ مذکورہ حدیث میں ایسا جزا نامراد نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے نمازی کی توجہ کو مشغول کرتا ہے جو منع ہے۔

قَارِبُوا بَيْنَهَا: یعنی خود صفیں بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں، ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ لہذا پہلی صف امام کے قریب ہو اور دوسری صف پہلی کے قریب ہو۔ اسی آخروہ فقہاء نے صفوں کے قریب ہونے کو مسنون قرار دیا ہے۔ لہذا صفوں میں زیادہ فاصلہ یا باہم انقطاع و انفصال خلاف سنت ہے۔

حَادُوا بِالْأَعْنَاقِ: حَادُوا، مُحَادَاةٌ سے امر کا صیغہ ہے۔ جس کا مطلب مساوات یعنی برابری ہے۔ یعنی ایک صف میں کھڑے نمازیوں کی گردنیں ایک دوسرے کے محاذات میں سیدھی ہوں آگے پیچھے نہ ہوں۔ یعنی سب نمازی ایک تظار میں سیدھے کھڑے ہوں اور جب گردنیں سیدھی ہوں گی تو باقی کا بدن از خود سیدھا ہوگا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں صفوں کو سیدھا رکھنے پر زور دیا گیا ہے جسے تسویۃ الصفوف کہتے ہیں۔ تسویۃ الصفوف تین باتوں پر مشتمل ہوتا ہے:

(1) نمازی مل کر کھڑے ہوں جس کی شرعی حد اوپر بیان کی جا چکی ہے۔

① سنن ابی داؤد: 667- سنن النسائی: 92/2- صحیح ابن خزيمة: 1545- صحیح ابن حبان: 2166- ضیاء مقتدری نے المختارہ (41/7) میں کہا کہ اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے "المجموع" (198/4) میں ہے کہ "تسویۃ الصفوف" سے مراد ہے۔

(2) نمازی سیدھے کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ ہوں۔

(3) اور خود صفیں بھی ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ صفوں میں مل کر کھڑا ہونا مشروع ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ مشروعیت استحباب پر محمول ہے لیکن حدیث کے ظاہر سے اس مشروعیت کا وجوب مستفاد ہوتا ہے کیونکہ یہاں امر مذکور ہے جو وجوب کے لیے ہوتا ہے دوسرے صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑنے پر وعید بھی مروی ہے جو وجوب کی مؤید ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ صفوں کی خالی جگہوں پر شیطان بھینٹے پھینٹے کی طرح گھس جاتا ہے۔^۱ تاکہ نمازیوں کی نماز برباد کر سکے اور ایک حدیث میں یہ وعید بھی آئی ہے کہ ”جس نے صف کو قطع کیا اللہ اسے کاٹ ڈالے۔“^۲ یہ دونوں وعیدیں صفوں میں مُرَاصَہ پیدا کرنے کے وجوب کی دلیل ہیں۔ لہذا مل کر کھڑا ہونا وجوب کے طور پر مشروع ہے۔

◇ نماز میں صف بندی مشروع ہے جس کی دلیل رُضُوا رُضُوا صُفُوفَكُمْ کے الفاظ ہیں۔

◇ صفوں کا ایک دوسرے کے قریب قریب ہونا مشروع ہے جس کی دلیل قَسَارِ بُؤَابَيْنَهُمَا کے الفاظ ہیں اور یہاں امر استحباب کے لیے ہے کیونکہ اس کی مخالفت پر کوئی وعید مروی نہیں۔ رہی دو صفوں کے درمیان کی حد تو وہ محل جمود تک ہے۔ یعنی دوسری صف اتنے فاصلے پر بنائی جائے کہ اس صف کے نمازیوں کے سجدہ کی جگہ اگلی صف میں خلل نہ ڈالے۔

◇ صفوں کا سیدھا ہونا بھی مشروع ہے۔ یہاں دو باتیں مذکور ہیں:

(1) ایک محازات (2) دوسری گردنوں کے ذریعے محازات

ربی محازات تو یہ واجب ہے کیونکہ اس بارے امر وارد ہے جو وجوب کے لیے ہے۔ دوسرے دیگر متعدد روایات بھی صفوں کے سیدھا ہونے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور رہا گردنوں کے ذریعے محازات تو یہ محازات کے حصول کے وسیلہ کا ذکر ہے یعنی ایک نمازی کی گردن اپنے دائیں اور بائیں کے نمازیوں کے گردنوں کے بالکل برابر ہو۔

یاد رہے کہ گردنوں کا ذکر بطور مثال کے ہے نہ کہ بطور تعین کے۔ لہذا اصل مقصود صفوں کا سیدھا کرنا ہوگا اس لیے اگر کوئی کبڑا ہو تو اس کی صف میں محازات ٹخنوں کے ذریعے ہوگی اور غالب یہ ہے کہ ٹخنے سب کے برابر ہوتے ہیں ان میں خلاف نہیں پایا جاتا۔

◇ جماعت اور صف بندی سے اصل مقصود باہمی اتفاق و اتحاد اور یگانگت و یک جہتی ہے جو صفوں کے تقارب، مساوات اور مُرَاصَہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہی جماعت کے مشروع کرنے کی اصل غرض و غایت ہے کہ امت مسلمہ میں باہمی الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد پیدا ہو۔ کیونکہ صفوں کے اختلاف سے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے۔^۳

۱ یہ حدیث ابی باب میں آگے آرہی ہے جس کا ایک جز اوپر مذکور ہے۔

۲ سنن ابی داؤد: 666۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 893۔

۳ صحیح مسلم: 432۔

مردوں کے حق میں پہلی صف کی فضیلت کا بیان

405- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا)) .
 رواه مُسْلِمٌ .
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی اور سب سے بری آخری ہے اور عورتوں کی سب سے بہتر آخری اور سب سے بری پہلی صف ہے۔“
 اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا: یہ جملہ خبریہ ہے جو مبتدا اور خبر پر مشتمل ہے جبکہ آگے جملوں کا جملوں پر عطف ہے اور صف اول سے مراد امام سے پچھلی پہلی صف ہے نہ کہ نمبر سے متصل پہلی صف ہے اور یہی صحیح قول ہے۔ کیونکہ بعض مساجد میں نمبر صفوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے جیسا کہ مسجد نبوی میں ہے۔ لہذا پہلی صف وہ ہوگی جو امام کے پیچھے ہو نہ کہ وہ ہوگی جو نمبر سے متصل ہو۔

شَرُّهَا: آخری صف کو اس اعتبار سے شر کہا گیا ہے جب کوئی عداغلی صف چھوڑ کر پچھلی صف میں کھڑا ہو ورنہ من حیث المجموع نماز کی جملہ صفیں خیر کی حامل ہیں گو پہلی صف میں آخری صفوں کی نسبت زیادہ خیر ہے۔
خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ: یہ دونوں جملے بھی خبریہ ہیں۔ عورتوں کی صفوں میں خیر کا وجود مردوں کی صفوں میں پائی جانے والی خیر کے برعکس ہے اور یہاں بھی خیر اور شر میں وہی تفصیل ہے جو گزشتہ میں بیان ہوئی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں مردوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آگے ہو کر اور امام کے بالکل قریب ہو کر نماز ادا کیا کریں تاکہ انہیں امام کی کامل متابعت اور قراءت کا کامل سماع حاصل ہو اور جو امام سے جتنا دُور ہوتا جائے گا اتنا خیر سے دُور ہوتا جائے گا کیونکہ اب وہ متابعت سے دُور اور قراءت کے سننے سے بعید ہوتا جائے گا۔

جبکہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ سے زیادہ دُور رکھ کر عبادت کرنے کی ترغیب ہے تاکہ مردوں سے اختلاط کم سے کم ہو کہ اس میں فتنہ سے اسی قدر دُور ہونا ہے جس قدر مردوں سے دُور ہونا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ اعمال میں بھی باہمی تقاضل ہوتا ہے۔
- ◆ شرع شریف نے مردوں کو پہلی صفوں میں آملنے کی ترغیب دی ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اسے پانے کے لیے باہم قرعہ ڈالا کریں۔^①
- ◆ عورتوں کے لیے مردوں سے دُور رہنے میں ہی عافیت و خیریت ہے حتیٰ کہ ادائے عبادت میں بھی مردوں سے دُوری افضل ہے۔ اسی لیے عورتوں کی آخری صف کو بہتر اور پہلی صف کو برا کہا گیا ہے۔ البتہ اگر عورتیں عورتیں ہی مل کر نماز ادا کر رہی ہوں تو وہاں بھی سب سے بہتر صف پہلی ہی ہوگی کیونکہ یہاں مردوں سے اختلاط کا اندیشہ نہیں۔

① صحیح مسلم: 440.

② صحیح البخاری: 615 - صحیح مسلم: 437 - ترمذی: 437 - و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ◇ معلوم ہوا کہ شارع ﷺ نے عورتوں کو مردوں سے دُور رکھنے کا بے حد اہتمام کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی عورت اکیلی ہو تو وہ اکیلی صف میں کھڑی ہو جائے مردوں کی صف میں نہ مانی جگہ دیکھ کر مردوں کے پہلو میں کھڑی نہ ہو۔
- ◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں میں بھی صف بندی مشروع ہے۔ چاہے وہ مردوں کی جماعت میں شریک ہوں یا اکیلی عورتیں ہی نماز پڑھ رہی ہوں۔

اکیلا مقتدی امام کی داہنی جانب کھڑا ہو

406- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ)) .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ (تہجد کی) نماز پڑھی پس میں آپ ﷺ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ ﷺ نے میرے سر کو پیچھے سے پکڑ کر مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا۔^① یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: یہاں معیت مصاحبت کے معنی میں ہے۔ یعنی آپ ﷺ کے

ساتھ جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھی۔

ذَاتَ لَيْلَةٍ: مراد ایک رات ہے۔ جس کا یہ قصہ ہے۔

فَقُمْتُ: یعنی نبی کریم ﷺ کی نماز میں شریک ہو کر کھڑا ہو گیا۔

عَنْ يَسَارِهِ: مراد نبی کریم ﷺ کی بائیں جانب ہے۔

فَأَخَذَ: یہاں أَخَذَ سے مراد امساک اور قبض ہے۔ یاد رہے کہ یہاں اخذ افعال مقاربہ^② میں سے نہیں۔

مِنْ وَرَائِي: اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سر کو پکڑ کر اپنے پیچھے سے گزارا تھا۔

فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ: یعنی آپ ﷺ نے انہیں اپنی داہنی طرف لاکر اپنے محاذات میں ایک ہی صف میں کھڑا کر لیا۔

مضمون حدیث: مذکورہ حدیث میں تین اہم باتیں مذکور ہیں:

(1) جب مقتدی اکیلا ہو تو امام کی داہنی جانب کھڑا ہو۔

(2) اگر اکیلا مقتدی امام کی بائیں جانب کھڑا ہو جائے تو امام اسے اپنے پیچھے سے گزار کر اپنی داہنی طرف کر لے اور ایسا

کرنا عمل کثیر نہ کہلئے گا۔ کیونکہ یہ فعل مصلحتِ صلوة کے لیے ہے۔

(3) جب صرف امام اور مقتدی ہوں تو دونوں ایک صف میں محاذات میں کھڑے ہوں گے جس کی مزید تفصیل فوائد کے

تحت آ جاتی ہے۔

① صحیح البخاری: 117- صحیح مسلم: 763.

② افعال مقاربہ ان افعال کو کہا جاتا ہے جن کو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ خیر اپنے فاعل کے قریب ہو گئی ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، 1- أَخَذَ افعال مقاربہ کی تیسری قسم میں سے ہے جو فعل کے اخذ اور شروع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ (هدایة النحو (جدید)، ص:

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ امام کی نیت نہ بھی ہو تب بھی مقتدی جماعت کی نیت سے اس کی نماز میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس باب میں صرف مقتدی کی نیت ہی امام کی نیت سے کفایت کر جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مظہور مذہب یہی ہے لیکن ہمارے مذہب میں جماعت کے جواز کے لیے امام اور مقتدی دونوں کا نیت کرنا لازمی ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس بات کا ظلم کہاں سے ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ضرور ہی نیت کی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نبی کریم ﷺ کی نماز میں داخل ہونا ان کی نیت کی دلیل ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ کا نماز میں تصرف یعنی پکڑ کر اپنی داہنی طرف کرنا یہ آپ ﷺ کی نیت کی دلیل ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نماز کے دوران ہی انفرادی سے امامت کی طرف انتقال درست ہے۔ چنانچہ منفرد دوران نماز امام بن سکتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے جب نماز شروع فرمائی تھی تو اکیلے تھے جبکہ بعد میں آپ ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نماز میں داخل ہونے پر امامت کی نیت فرمائی تھی۔ جس کی دلیل اوپر مذکور ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس بارے علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح قول یہی ہے کہ منفرد دوران صلوة امامت کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔
- ◇ مقتدی اکیلا ہو تو امام کی داہنی طرف کھڑا ہوگا۔
- ◇ اگر اکیلا مقتدی امام کی بائیں جانب کھڑا ہو جائے تو اس کو دہنی طرف کر دیا جائے۔ البتہ اسے دہنی طرف کرنا واجب ہے یا مستحب تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جن کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے ان کے نزدیک امام کی داہنی طرف خالی ہونے پر بائیں طرف کھڑا ہونے سے مقتدی کی نماز باطل ہو جاتی ہے جبکہ اکثر علماء کے نزدیک ایسا کرنا مستحب ہے۔ لہذا امام کی داہنی طرف خالی ہونے کے باوجود بائیں طرف کھڑا ہونے سے نماز صحیح ضرور ہو جاتی ہے۔ البتہ داہنی طرف کھڑا ہونا افضل ضرور ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ اکیلا مقتدی امام کے پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ جب نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے پیچھے سے گھمایا تھا تو اس لحظہ وہ امام کے پیچھے اکیلے ہو گئے تھے، اگر امام کے پیچھے اکیلا کھڑے ہونے سے نماز باطل ہو جاتی تو اس لمحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نماز باطل ہو جاتی لیکن یہ استدلال دو اعتبار سے محل نظر ہے:
- (1) جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما اس جگہ کھڑے نہ ہوئے تھے۔
- (2) اور اگر بالفرض کھڑے بھی ہوئے تھے تو نماز کا ادنیٰ درجہ بھی ادا نہ کیا تھا جس میں قیام رکوع اور سجدے شامل نہ تھے۔ لہذا مذکورہ قصہ سے امام کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونے کے جواز پر استدلال محل نظر ہے۔
- ◇ جب صرف امام اور مقتدی ہوں تو دونوں ایک صف بنا کر کھڑے ہوں گے نہ کہ آگے پیچھے کھڑے ہوں جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نماز میں خود نماز کی مصلحت کے لیے حرکت کرنا جائز ہے۔
- ◇ نفل نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے۔ البتہ جن نمازوں میں جماعت مشروع ہے جیسے نماز استسقاء اور صلوة کسوف و خسوف تو ان میں جماعت واجب ہے، اسی طرح ماہ رمضان میں قیام اللیل کی جماعت اور جن نمازوں میں مستحب دلائل و براہین سے ہرگز متروک و منقوض کتب پر مستعمل ملت ان لایں مکتبہ

جماعت مشروع نہیں جیسے تہجد کی نماز تو ان میں جماعت کا اہتمام تو بدعت ہوگا البتہ گا ہے گا ہے جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

◆ بڑے بال رکھنا جائز ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سر کو ان کے بالوں سے پکڑا تھا۔

عورت اور بچے کا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان

407- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) ، فَقُمْتُ أَنَا وَبَيْتِي خَلْفَهُ ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا)).
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (ایک مرتبہ) نماز ادا فرما رہے تھے پس میں اور ایک یتیم لڑکا آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہو گئے جبکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔^۱

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ . یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

غریب الحدیث: ..... صَلَّى: نبی کریم ﷺ یہ نماز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ادا فرما رہے تھے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی کھانے کی دعوت کی تھی۔ کیونکہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ سے بے حد محبت فرماتی تھیں اور آپ ﷺ کو اکثر کھانے پر مدعو کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ ﷺ نے ان کو نماز پڑھائی تھی۔

أَنَا وَبَيْتِي خَلْفَهُ: یہ کل تین افراد تھے اور سنت یہ ہے کہ جب نمازی تین ہوں تو امام آگے کھڑا ہوگا جبکہ دونوں مقتدی پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوں۔ نبی کریم ﷺ کا آخری فعل یہی ہے۔ جبکہ پہلے دو افراد امام کے دائیں بائیں کھڑے ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ چونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو اس نسخ کا علم نہ تھا اسی لیے انہوں نے ایک موقع پر اسود اور علقمہ (اپنے دو تلامذہ) کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کر کے نماز ادا کی تھی۔^۲ لیکن یہ امر منسوخ ہے اور سنت دو مقتدیوں کا امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔

بَيْتِي: یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو اور وہ ابھی تک نابالغ ہو، یہی درست قول ہے۔

أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا: ابن آجروم نے ”خلف“ کو ظرف ہونے کی بنا پر منسوب قرار دیا ہے جو محمد زلف کے متعلق ہو کر مبتدا کی خبر ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بھی نفل نماز کے کبھی کبھی باجماعت ادا کرنے کے جواز کا ذکر ہے اور دو اور اہم مسائل بھی مذکور ہیں: (1) اگر امام کے علاوہ دو مقتدی اور تو وہ دائیں بائیں کھڑے ہونے کی بجائے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ (2) عورت ہر حال میں مردوں کے پیچھے ہی کھڑی ہوگی چاہے مردوں کی صف میں جگہ باقی بھی ہو اور چاہے وہ خود آئیل ہی صف میں کھڑی ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم ﷺ سے بے حد محبت تھی چاہے وہ مرد تھے یا خواتین اور چاہے وہ بچے تھے۔
 ◆ فتنہ سے امان ہو تو عورت بھی اجنبی مرد کی دعوت کر سکتی ہے۔ جیسے عورت بے حد بوڑھی ہو تو وہ اپنے پڑوسی کی دعوت

کر سکتی ہے۔

◆ نبی کریم ﷺ کا حسن اخلاق کہ آپ ﷺ نے ایک خاتون کی دعوت قبول فرمائی۔

◆ کبھی کبھی نفل نماز بھی باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔

◆ مقتدی دو ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔

◆ صف میں نابالغ بچے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اگرچہ علماء کا اس میں اختلاف ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ بچہ فرض اور نفل دونوں

نمازوں میں صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب بچہ امامت کرا سکتا ہے تو صف میں تو بدرجہ اولیٰ کھڑا ہو سکتا ہے۔

◆ عورت ہر حال میں مردوں کے پیچھے ہی کھڑے ہوگی تاکہ مردوں سے اختلاط ہرگز نہ ہونے پائے۔

جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ جب وہ نبی

کریم ﷺ کے پاس (مسجد نبوی) پہنچے جبکہ اس وقت نبی

کریم ﷺ رکوع میں تھے تو وہ صف تک پہنچنے سے قبل ہی رکوع

میں چلے گئے پھر (رکوع کی حالت میں ہی) صف تک چلتے گئے

(اور نماز میں جا کر مل گئے) حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ نے (نماز کے

بعد) خدمت نبوی ﷺ میں (جب) اس بات کا ذکر کیا تو نبی

کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تیری (نماز میں شامل ہونے کی)

حرص کو اور زیادہ کرے، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔“

اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

امام ابوداؤد نے اس حدیث میں یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں: بس

انہوں نے صف سے پہلے ہی رکوع کر لیا پھر صف تک (رکوع کی

حالت میں ہی) چلتے ہوئے گئے۔

408- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى

النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ

إِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ

ذَلِكَ لِنَبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ :

((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلَا تَعُدْ)).

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَرَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ

مَشَى إِلَى الصَّفِّ)).

غريب الحديث: ..... أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَكْرَةَ وَزَنِي قِيزَ كَوَيْحِجَةَ وَالِي جَرْنِي كَوَيْحِجَةَ هِيَ - کہتے ہیں کہ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ

طائف کے محاصرہ کے دنوں میں قلعہ کی فُصیل سے ایک جرنی کے ذریعے نیچے اترے تھے، اس دن سے ان کا نام ابوبکرہ پڑ گیا۔

وَهُوَ رَاكِعٌ: یہ جملہ حالیہ ہے اور ”هُوَ تَحْمِيرُ النَّبِيِّ“ کے لفظ کی طرف راجع ہے۔ یعنی مذکورہ جملہ النَّبِيِّ سے حال ہے۔

فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ: یہاں رکوع کرنے والے حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور جب وہ صف تک پہنچنے

سے قبل ہی رکوع میں چلے گئے تھے تو طبعی بات ہے کہ پھر رکوع کی حالت میں ہی چلتے چلتے صف تک پہنچے ہوں گے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: أَنَّهُ جَاءَ مُسْرِعًا يَسْعَى قَدْ حَفَرَهُ النَّفْسُ • ”حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ جلدی کے

ساتھ چلتے ہوئے جب کہ آئے ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔“

اب یہاں چار باتیں جمع ہو گئی ہیں:

(1) جلدی کرنا

(2) صف تک پہنچنے سے قبل رکوع کر لینا

(3) نماز میں چلنا اور صف میں جا ملنا

(4) رکوع میں امام کی موافقت کرنا

اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چاروں باتوں میں سے کون کون سی باتیں مشروع اور کون سی غیر مشروع ہیں۔ تاکہ ما بعد مذکورہ ارشاد نبوی لا تُعَدُّ (دوبارہ ایسا نہ کرنا) کا ان پر اطلاق کیا جاسکے۔

زَادَ لَكَ السُّلَّةَ حِرْصًا: نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد نہیں نماز کے بعد فرمایا تھا۔ جب انہوں نے نماز کے بعد نبی کریم ﷺ کو اس بات کی خبر دی کہ انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر آپ ﷺ کو رکوع میں دیکھ کر آپ ﷺ کو رکوع میں پانے کے لیے کیا کیا تھا، اور ”حِرْصًا“ زاد فعل کا مفعول ثانی ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔

لَا تُعَدُّ: یہ ”لا“ نافیہ ہے اور مذکورہ فعل نہی کا ہے۔ لَا تُعَدُّ یہ ”عَادَ يَعُوْدُ“ سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کلمہ کو لَا تُعَدُّ (الْإِعَادَةُ) سے روایت کیا ہے جو روایت و درایت دونوں اعتبار سے غیر صحیح ہے۔ جبکہ بعض نے اس کو لَا تُعَدُّ (عَدَا يَعُوْدُ) سے روایت کیا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ صحیح روایت اَلْعُوْدُ سے لَا تُعَدُّ کا صیغہ ہے۔ جو اعادہ اور عَدُو (دوڑنا) دونوں کے عدم کو متضمن ہے۔ رہی یہ بات کہ مذکورہ ارشاد لَا تُعَدُّ کی نہی گزشتہ مذکورہ چار امور میں سے کس امر کی طرف متوجہ ہے؟ تو اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(1) پہلا امر ہے جلدی کرنا۔ تو یہ نہی اس کی طرف متوجہ ہے جس کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے: ”جب نماز کھڑی ہو جائے تو (نماز کی طرف) چلتے ہوئے جاؤ، جلدی کرتے ہوئے نہ جاؤ۔“ چنانچہ اسراع یعنی جلدی کرنا یہ ”لَا تُعَدُّ“ کی نہی میں داخل ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ نماز کی صف تک پہنچنے سے قبل نماز میں داخل ہونا منع ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے صف بندی کا حکم دیا ہے جو واجب ہے۔ چنانچہ جب تک تسویۃ الصفوف (اپنی جملہ شروط کے ساتھ) حاصل نہ ہو جائے نماز کے لیے تکبیر نہ کہی جائے۔ لہذا آدمی اس بات کا مامور ہے کہ وہ تکبیر کہنے سے قبل صف میں داخل ہو اور اس کے بعد تکبیر کہے۔

(2) یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صف میں شامل ہونے سے قبل رکوع کرنا بھی منع ہوا کیونکہ جب اس وقت تکبیر کہنا منع ہے تو رکوع کرنا بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ لہذا ”لَا تُعَدُّ“ کی نہی اس صورت کو بھی شامل ہوئی۔

(3) تب پھر صف میں داخل ہونے سے قبل نماز شروع کر کے صف میں آ ملنا بھی منع ہوا کہ جب اس سے قبل نماز شروع کرنا منع ہے تو اس کے بعد چلنا بدرجہ اولیٰ منع ہوا۔

(4) رہی چوتھی بات کہ فاتحہ پڑھے بغیر نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز میں شامل ہونا تو یاد رہے کہ مذکورہ نہی اس صورت کو شامل نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جتنی نماز تم پاؤ اس کو پڑھ لو۔“ مذکورہ صورت میں انہیں رکوع ہی مل رہا تھا چنانچہ انہوں نے بدون قراءت فاتحہ کے رکوع کر لیا جو درست ہے۔

پس ثابت ہوا کہ ”لَا تُعَدُّ“ کی مذکورہ نہی پہلی تین صورتوں کو شامل ہے نہ کہ چوتھی صورت کو بھی شامل ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ صف میں پہنچ کر نماز کا شروع کرنا

واجب ہے۔ لہذا صف میں داخل ہونے سے قبل نہ تو نماز کی تکبیر کہی جائے اور نہ نماز کا کوئی رکن ہی ادا کیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نماز کے لیے جلدی کرنا منع ہے چاہے ہم امام کو رکوع کی حالت میں ہی کیوں نہ دیکھ لیں تب بھی سکون اور وقار کے ساتھ نماز کی طرف جانا واجب ہے چاہے امام رکوع سے اٹھ جائے۔ البتہ اس طرح جلدی کرنے میں کوئی حرج نہیں جو قبیح اور بدنامانہ ہو کہ حضرات فقہائے کرام نے اس کی رخصت دی ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ جس نے امام کو رکوع میں پالیا اس نے رکعت کو پالیا۔ حضرات علماء کرام میں یہ مسئلہ بے حد معرکہ آراء ہے چنانچہ بعض کے نزدیک اس شخص نے رکعت کو نہیں پالیا کیونکہ اسے قراءت فاتحہ میسر نہیں آئی جو رکن صلوٰۃ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس نے رکعت کو پالیا ہے۔ رہی قراءت فاتحہ تو وہ مقتدی کے حق میں سنت ہے نہ کہ واجب جبکہ بعض نے اس مسئلہ کی یہ تعبیر بیان کی ہے کہ رکوع پانے والے نے رکعت کو پالیا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے حق میں قراءت فاتحہ غیر واجب تھی بلکہ اس لیے کہ اس کے حق میں قراءت فاتحہ ساقط تھی کیونکہ قراءت کا محل قیام تھا جو رہ گیا ہے۔

لیکن ان جملہ تعلیلات کے بالتقابل حدیث کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ ایسے شخص نے رکعت کو پالیا ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے رکوع میں جا ملنے کے لیے جلدی کی تھی جیسا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”میں رکعت کے فوت ہو جانے سے ڈر گیا۔“ جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے رکوع میں جا ملنے کے لیے ہی جلدی کی تھی اور نبی کریم ﷺ سے بھی یہ منقول نہیں کہ آپ ﷺ نے انہیں اس رکعت کی قضا کا حکم دیا ہو جب کہ آپ ﷺ خطا کر جانے والے کو اس کی خطا پر ضرور متنبہ کرتے تھے۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکوع کو پانے کے لیے ہی عجلت سے کام لیا تھا۔ لہذا جس نے رکوع کو پالیا اس نے رکعت کو پالیا کہ یہی راجح قول ہے۔

◆ نبی کریم ﷺ کا اپنے اصحاب کے ساتھ معاملہ بے حد نرمی اور شفقت والا تھا۔ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلاشبہ ایک خطا کا ارتکاب کیا تھا جس کی دلیل ”لا تعدّ“ کے الفاظ ہیں۔ لیکن جب آپ ﷺ کو ان کے نیک ارادے کا علم ہوا تو انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا: ”اللہ تیری (خیر کی) حرص کو اور زیادہ کرنے“ اور دوبارہ ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

◆ معلوم ہوا کہ مجتہد اگر خطا کر جائے تو گناہ گار نہیں بلکہ ماجور ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ معذور ہوتا ہے۔

◆ جو کسی خطا کا لاعلمی میں ارتکاب کر بیٹھے اسے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

◆ نماز میں صف تک پہنچنے سے قبل داخل ہونا منع ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ منفرد یعنی اکیلے کی صف کے پیچھے نماز جائز ہے۔

◆ اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے جن میں سے ایک دعا بھی ہے۔

◆ نبی کریم ﷺ کے دعا دینے سے یہ بھی مستفاد ہوا کہ آپ ﷺ کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔

◆ جو حرکت اصلاح صلوٰۃ کے لیے کی جائے وہ جائز ہوتی ہے۔

◆ کسی رکعت کے بعض کو منفرد ہو کر ادا کرنے سے کوئی منفرد نہیں کہلاتا۔

صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونے والے کی نماز کا حکم

409,410- وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ)) .
 حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ ﷺ نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا۔¹
 اس حدیث کو امام احمد، امام ابوداؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

درایۃ الحدیث:..... علماء حدیث نے اس حدیث کی اسناد پر کلام کیا ہے۔ چنانچہ بعض نے اس حدیث کی اسناد کو مضطرب کہا ہے جو حدیث کو ضعیف بنا دیتا ہے اور ضعیف حدیث احکام کے بیان میں حجت نہیں ہوتی۔ حجت صحیح یا حسن حدیث ہی ہوتی ہے۔

جبکہ بعض علماء نے اس کی اسناد کو حسن یا صحیح کہا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں حدیث بہر حال حجت ہی رہتی ہے۔ فقہائے حنابلہ نے اس حدیث کو حجت کہا ہے اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث یا تو حسن ہے یا اپنے شواہد کی وجہ سے صحیح ہے۔ رہا اس کا اضطراب تو اسے کسی ایک طریق اسناد کے ترجیح دینے سے دور کیا جاسکتا ہے یا پھر یہ اضطراب حدیث کی صحت میں خلل ہی نہیں۔ غرض امام احمد رحمہ اللہ کے اصحاب کے نزدیک یہ حدیث حجت ہے اور اس کا حکم نافذ ہے۔

غریب الحدیث:..... وَحْدَهُ: یہ یُصَلِّي فعل کی ضمیر سے حال ہے اور حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔
 خَلْفَ الصَّفِّ: خَلْفَ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

فَأَمَرَهُ: مذکورہ فاسیہ ہے۔ یعنی آپ ﷺ نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے اعادہ کا حکم دیا تھا۔
مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ایسی نماز کا اعادہ واجب، اس کا تفصیلی حکم ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کی صورتیں اور ان کے احکام

صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں: (1) یا تو اگلی صف مکمل ہوگی (2) یا پھر اگلی صف غیر مکمل ہوگی اور اس میں کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی۔

دوسری صورت میں نماز کا بطلان واضح ہے کیونکہ اس صورت میں نمازی نے بلا عذر صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی ہے۔ رہی صف کے مکمل ہونے کی صورت تو بعض علماء کے نزدیک اس صورت میں بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ مذکورہ روایت میں احتمال داخل ہو گیا ہے تو استدلال بھی باطل ہو جائے گا۔ لہذا مذکورہ حدیث سے اس بات پر استدلال کرنا صحیح نہ ہوگا

1 مسند احمد: 23/4- سنن ابی داؤد: 682- جامع الترمذی: 231- صحیح ابن حبان: 2201- سنن ابن ماجہ: 1004- ابن عبد البر "التامہید" (269/1) میں کہتے ہیں: حدیث وابصہ رضی اللہ عنہ مضطرب ہے۔ حضرات محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے "الفتح" (268/2) میں امام احمد اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی صحیح کونقل کیا ہے۔ امام نووی نے "المجموع" (256/4) میں ابن منذر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام احمد اور امام اسحاق کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے۔

کہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے چاہے اگلی صف غیر مکمل ہی ہو۔
غرض اب ایک تو خود حدیث کی سند میں اختلاف ہے، دوسرے مذکورہ روایت میں صف کے تام یا غیر تام ہونے کا بھی
احتمال ہے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان صاحب کو نماز کے اعادہ کا حکم صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے
کی وجہ سے دیا تھا۔ یا اس کا سبب کوئی اور تھا کیونکہ یہ قضیہ شخصیہ معینہ ہے۔
لیکن اس استدلال میں بھی نظر ہے کیونکہ ”فَأَمْرًا“ میں مذکورہ ”فا“ سیبیہ ہے اور مذکورہ سبب کے ہوتے ہوئے ایک غیر
موجود اور مقدر سبب کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ لہذا اعادہ صلاۃ کا مذکورہ سبب صف کے تام اور غیر تام ہونے کے احتمالات میں دائر
رہے گا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ نماز تب باطل ہوگی جب اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی
صف میں نماز پڑھے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◊ جاہل کی تعلیم واجب ہے۔ چاہے اس تعلیم کا تعلق امر مستحب سے ہی ہو۔
- ◊ معلوم ہوا کہ اگر اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود کوئی پچھلی صف میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی لہذا
یہاں اعادہ صلاۃ کا امر واجب کے لیے ہے نہ کہ استحباب کے لیے ہے۔
- ◊ معلوم ہوا کہ تسویۃ الصفوف واجب ہے کیونکہ اس کے ترک پر نماز کے اعادہ کا امر ہے اور امر واجب پر دلالت کرتا ہے۔
وَلَهُ عَنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((لَا صَلَاةَ)) صحیح ابن حبان میں حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت
کے یہ الفاظ ہیں: ”صف کے پیچھے اکیلے کھڑے کی کوئی نماز نہیں۔“
اور امام طبرانی نے حدیث وایضہ رضی اللہ عنہ میں یہ الفاظ زائد نقل کیے
ہیں: ”تم ان کے ساتھ (یعنی اگلی صف والوں میں) داخل کیوں نہ
ہو گئے یا (ان میں سے) کسی ایک کو (پیچھے) کیوں نہ کھینچ لیا۔“
(کہ یوں تم دونوں دو ہو جاتے)۔

غریب الحدیث: ..... وَلَهُ: مراد امام ابن حبان ہیں کیونکہ قریب تر تذکرہ انہی کا ہے۔

لَا صَلَاةَ: مذکورہ ”لا“ نفی جنس کا ہے اور مذکورہ نفی وجود حسی کی نہیں بلکہ یہ نفی صحت کی نفی ہے اور جس نے اس نفی کو کمال

① صحیح ابن حبان: 2202۔ مسند احمد: 23/4۔ سنن ابن ماجہ: 2003۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت علی بن شیبان سے ہے نہ
کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے۔ شاید مذکورہ مقام پر امام موصوف رحمہ اللہ سے سبقت قلم ہو گیا ہو کیونکہ خود امام موصوف نے ”فتح الباری“ (213/2) میں اس
بات کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث علی بن شیبان سے ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مذکورہ حدیث کی صحت میں نظر
ہے، باوجودیکہ امام بصری نے ”مصباح الزجاجة“ میں لکھا ہے کہ اس جہت سے اس حدیث کی اسناد صحیح ہے جبکہ دوسرے طریق سے یہ حدیث منفرد
کی بجائے فرد کے لفظ کے ساتھ آتی ہے۔

② رواہ الطبرانی: 145/22، رقم الحدیث: 394۔ علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے ”مجمع الزوائد“ (96/2) میں اس حدیث کو ابو یعلیٰ کی
طرف منسوب کر کے اس کو ضعیف کہا ہے اور اس روایت میں امام موصوف رحمہ اللہ کے روایت کردہ الفاظ نہیں۔ البتہ یہ الفاظ ”سنن البیہقی“
(105/3) میں ہیں اور امام بیہقی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ جبکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ”تہذیب السنن“ (266/2) میں اس حدیث کی
تضعیف کو باطل قرار دیا ہے۔

کی نفی پر جمول کیا ہے اس کا قول غیر مقبول ہے۔ کیونکہ نماز کے اعادہ کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ نفی صحیح صلوٰۃ کی ہے نہ کہ کمال صلوٰۃ کی۔

آلا: یہ حرف تخصیص ہے جس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

ذَخَلْتُ مَعَهُمْ: مراد دوسرے لوگ یعنی دوسرے نمازی ہیں۔ مذکورہ تعبیر اس بات کو مقتضی ہے کہ وہاں صف میں داخل ہونے کی گنجائش تھی۔ مگر نہ آپ ﷺ ایسا ہرگز نہ فرماتے۔

أَوْ اجْتَمَرْتُ أَحَدًا: اجتر کسی شے کے پیچھے کھینچنے کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ نہ تھی تو بجائے پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہونے کے اگلی صف سے کسی کو کھینچ کر پچھلی صف میں کیوں نہ کر لیا تاکہ پچھلی صف میں دو ہو جاتے۔

پچھلی صف میں نمازی کو کھینچنے کا حکم

حضرات محدثین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ مذکورہ اضافہ ضعیف ہے۔ اس لیے علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جب اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو وہاں سے کسی نمازی کو کھینچ کر پچھلی صف میں لے آنا جائز ہے یا نہیں؟

امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرات فقہاء کی ایک جماعت نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی شرط پر ایسا کرنے کو جائز کہا ہے۔ جبکہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے ایسا کرنے کو مکروہ کہا ہے اور پیچھے کھینچنے کو منع کیا ہے۔ البتہ آواز دے کر متنبہ کرنے کو جائز کہا ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگلی صف کے نمازی کو نہ تو کھینچ کر پیچھے لانا درست ہے اور نہ آواز دے کر متنبہ کرنا ہی درست ہے۔ کیونکہ اگلی صف کے نمازی کو پیچھے کھینچنے میں چند مفاسد ہیں، جو یہ ہیں:

①..... اس نمازی کو افضل جگہ سے ہٹا کر مفضول جگہ پر لانا

②..... اسے بلاوجہ تشویش میں ڈالنا

③..... اگلی صف میں ایک خالی جگہ پیدا کرنا

④..... اگلی صف میں جگہ خالی ہو جانے پر اس میں حرکت پیدا کرنا

پس جب تک شرع شریف کسی شے کے وجوب پر دلالت نہ کرے تب تک کسی شے میں تصرف ممنوع ہوگا۔

نماز کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ جانے کا بیان

411- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَاْمْسُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم اقامت (کی آواز کو) سنو تو نماز کی طرف چل پڑو اور تم پر (نماز کو جاتے ہوئے) سکون اور وقار لازم ہے اور (چلنے میں) عجلت سے کام نہ لو، پس جتنی نماز تم پالو اس کو پڑھ لو اور جتنی نماز تم سے رہ جائے (اسے بعد میں) پورا کر لو۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ .

غریب الحدیث:..... إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ: مراد نماز کی اقامت ہے اور مذکورہ آڈا شرطیہ ہے۔ لہذا مذکورہ جملہ شرطیہ ہوگا۔

فَامْشُوا: یہ "فا" جواب شرط کا ہے اور مذکورہ جملہ جواب شرط ہے۔ یعنی اقامت کی آواز سن کر نماز کی طرف مذکورہ قید والی چال کے ساتھ کہ جس میں عجلت نہ ہو نماز کی طرف چلو اور یہ حکم اس ارشاد باری کے منافی نہیں:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: 9)

"اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔"

گوکہ مذکورہ آیت کا ظاہر حدیث الباب کے ظاہر کے منافی نظر آتا ہے کہ آیت میں "السَّعَى" کا حکم ہے جبکہ حدیث میں السَّعَى کا حکم ہے۔ لیکن دراصل یہاں کوئی منافات نہیں کیونکہ آیت کریمہ میں جس سعی کا حکم ہے اس سے مراد جلدی کرنا اور نماز کو جا پہنچنا ہے نہ کہ تیز چلنا مراد ہے۔ یاد رہے کہ تیز چلنا اور نماز کو پہنچنے کے لیے جلدی کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔

السَّكِينَةُ: مذکورہ کلمہ کا "الْوَقَارُ" پر عطف ہے۔ دونوں معطوف مل کر مبتدا موخر ہیں جبکہ عَلَيْكُمْ خبر مقدم ہے یہ جملہ خبریہ فَامْشُوا فعل کی ضمیر سے حال ہونے کی وجہ سے نصب کے محل میں ہے۔ اس بنا پر "وَالسَّكِينَةُ" میں واو حالیہ ہوگی۔ رہا یہ سوال کہ سکیئہ اور وقار، یہ دونوں لفظ مترادف ہیں یا متغایر؟ تو یاد رہے کہ عطف میں اصل مغایرت ہے لہذا یہ دونوں لفظ متغایر ہوں گے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ سکیئہ کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے جبکہ وقار کا تعلق قلب اور اس کی کیفیات سے ہے۔ لہذا نہ تو اپنی حرکات و سکنات غیر مناسب رکھے اور نہ جہی میں خجالت اور عجلت رکھے۔

وَلَا تُسْرِعُوا: مذکورہ "لا" ناہیہ ہے، اسی لیے مذکورہ فعل نون اعرابی کے ساقط ہونے کے ساتھ مجزوم ہے اور مراد چلنے میں تیزی سے کام نہ لینا ہے نہ کہ نماز کی تیاری میں جلدی کرنے کا منع ہونا ہے۔ کیونکہ چلنے میں جلدی کرنا یہ سکیئہ اور وقار کے منافی ہے۔

فَمَا أَدْرَأَكُمْ الصَّلَاةَ: مذکورہ "فا" تفریعیہ ہے اور "ما" شرطیہ ہے اور "أَدْرَأَكُمْ" فعل شرط ہے جس کا جواب آگے "فَصَلُّوا" کی صورت میں مذکور ہے۔ یعنی جتنی نماز تمہیں امام کے ساتھ ملے اتنی پڑھ لو۔

وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا: مذکورہ واو عاطفہ ہے اور باقی کی ترکیب گزشتہ جیسی ہے۔ یعنی جتنی نماز تم سے رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل دو باتیں مذکور ہیں:

- 1- ایک یہ اقامت سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دی جائے۔ یعنی نماز کی طرف چلنا شروع کر دیا جائے۔
- 2- دوسری یہ کہ نماز کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ جایا جائے اور چلنے میں جلدی نہ مچائی جائے کہ یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ پس وقار اور سکینت کے ساتھ جانے سے جو نماز مل جائے وہ پڑھ لی جائے اور جتنی رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

معلوم ہوا کہ اقامت اتنی اونچی آواز سے ہو کہ مسجد کے باہر سے بھی سنائی دے جس کی دلیل "إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ" کے الفاظ ہیں۔ اس بنا پر اقامت کو بھی لاؤڈ اسپیکر پر کہنے میں کوئی حرج نہیں اور اس باب میں موجود نمازیوں کی قلت تعداد کو معیار نہ بنایا جائے گا۔

♦ اقامت کہنا شروع ہے۔

♦ نماز کی طرف بے ادبی پر مبنی تیزی کے بغیر چل کر لیکن جلدی جانا شروع ہے۔ لہذا چلنے میں سکینت اور وقار ہو۔

♦ معلوم ہوا کہ نماز بے حد عظیم الشان ہے اسی لیے اس کی طرف باادب ہو کر جایا جائے گا۔

♦ امام جس حال میں بھی ملے اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جایا جائے۔

جماعت میں لوگوں کی کثرت مستحب ہے

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”ایک آدمی کی دوسرے ایک آدمی ساتھ (مل کر) نماز اس کی اکیلے کی نماز سے زیادہ اجر والی ہے، اور اس کی دو آدمیوں کے ساتھ نماز اس کی ایک آدمی کے ساتھ (مل کر ادا کی جانے والی) نماز سے زیادہ اجر والی ہے اور جو نماز جتنے زیادہ لوگوں والی ہو وہ رب تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔“^۱

اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے جبکہ امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

412- وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

غریب الحدیث:..... صَلَوةٌ: یہ مبتدا ہے۔

مَعَ الرَّجُلِ: یہ ظرف ہے جو ”حال“ کے متعلق ہے اور یہ ”الرَّجُلِ“ مضاف الیہ سے حال ہے۔

أَزْكَى: یہ خبر ہے جو زکاة سے مشتق ہے جس کا معنی ہے نمودار بڑھوتری۔ مراد زیادہ اجر والی نماز ہے۔

وَمَا كَانَ أَكْثَرَ: ”مَا“ شرطیہ ہے۔ ”أَكْثَرَ“ كَانَ کی خبر ہے اور اس کا اسم اس کی ضمیر ہے۔ كَانَ فعل ناقص اپنے اسم

اور خبر سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ: فَا جواب شرط پر داخل ہونے والا حرف ہے۔ هُوَ مبتدا اور أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ خبر ہے۔ یہ جملہ

خبریہ جواب شرط ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نماز میں جتنے زیادہ نمازی ہوں

وہ نماز اسی قدر افضل اور زیادہ اجر والی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

♦ معلوم ہوا کہ جماعت صحت صلوة کی شرط نہیں کیونکہ تفضیل میں دونوں جانب فضل پایا جاتا ہے البتہ مفضل میں مفضل علیہ

① سنن ابی داؤد: 554- سنن النسائی: 1004/2- مسند احمد: 140/5- صحیح ابن حبان: 2056- المستدرک

للحاکم: 375/1- امام حاکم فرماتے ہیں: یحییٰ بن معین، ابن الدینی اور محمد بن یحییٰ الزہلی جیسے ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ عقیلی (116/2) کہتے ہیں: ابن عبدالبر ”التمہید“ (317/6) میں کہتے ہیں: یہ حدیث قوی نہیں اور امام نووی رحمہ نے

”المجموع“ (169/4) میں کہا ہے اس حدیث کی اسناد میں ایک راوی ایسا بھی ہے جس کے حال کو ائمہ حدیث نے بیان نہیں کیا۔

سے زیادہ فضل پایا جاتا ہے۔ پس دو کی نماز کے ایک کی نماز سے زیادہ اجر والا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اجر اور زکوٰۃ اکیلے کی نماز میں بھی پائی جاتی ہے جو اس کی نماز کی صحت کی دلیل ہے جس سے ثابت ہوا کہ اکیلے کی نماز بھی درست ہوتی ہے وگرنہ وہ نماز اجر و زکوٰۃ کی حامل نہ ہوتی۔

- ◇ معلوم ہوا کہ جماعت واجب نہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جماعت دو افراد کے ساتھ بھی منعقد اور ثابت ہو جاتی ہے۔
- ◇ مَعَ الرَّجُلِ کے الفاظ سے ثابت ہوا کہ صرف ایک اکیلی عورت کے ساتھ جماعت کی نماز متحقق نہیں ہوتی۔ لہذا جماعت کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ دوسرا مرد ضرور ہو۔
- ◇ جماعت میں جتنے لوگ زیادہ ہوں اتنی زیادہ وہ نماز اجر والی ہوگی۔

عورت کے اپنے گھر والوں کی امامت کرانے کا حکم

413- وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ۖ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ)) حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں اَمْرَهَا أَنْ تُوْمَّ أَهْلَ دَارِهَا))۔ اس بات کا حکم دیا کہ ”وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرا لیا کریں۔“
 اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے جبکہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... أَنْ تُوْمَّ: یعنی سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا ان کی امام بنا کریں۔

أَهْلَ دَارِهَا: بظاہر ان الفاظ سے گھر کے افراد مراد ہیں نہ کہ اہل محلہ

درایۃ الحدیث:..... علماء کا اس حدیث کی صحت اور حکم میں اختلاف ہے۔ بعض نے اس حدیث کو عبد الرحمن بن خلاد کی روایت ہونے کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، کیونکہ ابن خلاد مجہول ہے اور بعض نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور وہ کہتے ہیں ابن خلاد مجہول ضرور ہے لیکن اس کا حال معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں عورت کی امامت کا ذکر ہے کہ وہ اہل خانہ کی امامت کرا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔

عورتوں کی جماعت کا حکم

عورتوں کی جماعت مشروع ہے۔ لہذا وہ مردوں سے الگ اکیلے اپنی جماعت کرا سکتی ہیں۔ حنابلہ کا مشہور مذہب یہی ہے جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے عورتوں کی جماعت کی مشروعیت کا حکم اس ضعیف حدیث سے ثابت نہ ہوگا اور اس کے استحباب کو بھی اس قوت کے ساتھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔

آصل یہ ہے کہ جماعت مردوں کے لیے مشروع ہے۔ اگر عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھانا ثابت ہوتا تو اترا کے ساتھ منقول بھی ہوتا۔ البتہ اگر عورتیں جماعت کرا لیں تو اس میں خیر ہے لہذا اس امر پر نکیر نہ کی جائے گی اور اگر عورتیں گھروں میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتیں تو انہیں جماعت کرانے کی ترغیب بھی نہ دی جائے گی۔

نابینا کی امامت کا حکم

414,415- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ))
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو (مدینہ نبویہ پر) اپنا جانشین مقرر فرمایا کہ وہ (آپ ﷺ کی غیر موجودگی میں) لوگوں کی (نماز میں) امامت کراتے رہیں حالانکہ وہ نابینا تھے۔^①

رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ .

اور صحیح ابن حبان میں ایسی ہی ایک حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے (بھی) مروی ہے۔^②

① اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

معرفة الصحابة: حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا شمار نبی کریم ﷺ کے مؤذنوں میں ہوتا تھا۔ ان کے نام

کے بارے میں دو اقوال ہیں: (1) ایک یہ کہ ان کا نام عبداللہ تھا (2) اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا نام عمر تھا۔

غریب الحدیث: ..... اِسْتَخْلَفَ: یہ استخلاف مدینہ نبویہ کا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں کئی بار اپنا جانشین مقرر

فرمایا تھا چنانچہ آپ ﷺ جب بھی کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے لوگوں کے معاملات کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا جانشین بنا جاتے تھے جن میں سے ایک حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

يَوْمَ النَّاسِ: یعنی ان کا امام بن کر انہیں نمازیں پڑھائیں۔

نَحْوَهُ: یعنی نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ..... نحو کا معنی مثل ہے، نحو، مثل، شبہ، وغیرہ سب کلمات کا معنی ایک ہے۔

وَهُوَ أَعْمَى: یہ جملہ حالیہ ہے اور ”یَوْمٌ“ کی ضمیر سے حال ہے جو ”ابن ام مکتوم“ کے لفظ کی طرف راجع ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دو اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں: (1) ایک یہ کہ نبی کریم ﷺ جب

بھی مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو مدینہ کے امور کا کسی کو نگران اور والی بنا کر جاتے تھے۔ (2) دوسرا یہ کہ نابینا امامت کرا سکتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ حکم و ولایت میں نابینا کا استخلاف درست ہے۔ لہذا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قاضی کا بیٹا ہونا شرط ہے ان کا یہ قول ضعیف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ نابینا قاضی اور حاکم بن سکتا ہے۔

◆ اسی طرح نابینا کی امامت بھی درست ہے۔

◆ مذکورہ حدیث میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی فضیلت و منقبت بھی معلوم ہوگئی کہ جناب رسول اللہ ﷺ ان پر کس

① سنن ابی داؤد: 595- مسند احمد: 192/3- ضیاء مقدسی نے ”المختارۃ“ (91/7) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ البتہ اس

حدیث کی اسناد میں عمران قحان ہے جس کو نسائی اور یحییٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث صالح ہو۔ جبکہ امام

بخاری برک نے ان سے استشہاد کیا ہے۔

② صحیح ابن حبان: 2135.

قدر اعتماد فرماتے تھے۔

♦ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آدمی کو اس کی ماں کی طرف منسوب کر کے بھی پکار سکتے ہیں۔

کس کا جنازہ اور کس کی امامت جائز ہے؟

416۔ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا حَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)).
 حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو لاء اللہ کا اقرار کرے اس کی نماز جنازہ پڑھو اور جو لاء اللہ کا اقرار کرے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔“
 اس حدیث کو امام دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

مضمون حدیث:..... اگرچہ مذکورہ حدیث کی اسناد صحیح نہیں لیکن یہ امر بہر حال ثابت ہے کہ لاء اللہ کہنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا اس کا حق ہے اور یہ واجب ہے کیونکہ ”صَلُّوا“ امر ہے جو وجود کے لیے ہے۔ دوسرے کلمہ کا اقرار کرنے والے کے پیچھے نماز جائز ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

♦ معلوم ہوا کہ جو زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کر لے وہ مسلمان ہے اور اس کے لیے وہ تمام حقوق ثابت ہیں جو ایک سچے مسلمان کے ہوتے ہیں جن میں سے ایک مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ کا پڑھنا بھی ہے۔

♦ ہم ظاہر کے مکلف ہیں لہذا دلوں کا نفاق رب تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔

♦ اگر قوی قرآن و دلائل سے کسی کا نفاق اعتقادی ثابت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہ ہوگا۔ تب پھر کھلے کافر کا جنازہ بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا۔ لہذا قادیانیوں اور دیگر کافر فرقوں کی نماز جنازہ ادا کرنا حرام ہے اور ایسا کرنے پر کفر کا اندیشہ ہے۔

♦ معلوم ہوا کہ فاسق کے پیچھے نماز جائز ہے۔ علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فاسق کے پیچھے کسی حال میں بھی نماز جائز نہیں چاہے اس کا فسق عملی ہو یا اعتقادی اور چاہے اس کا تعلق اس کے اقوال سے ہی ہو۔ جبکہ بعض کے نزدیک فاسق کے پیچھے نماز جائز ہے لیکن صحیح قول پہلا ہے کیونکہ مذکورہ حدیث ضعیف ہے جس سے استدلال درست نہیں۔

امام جس حال میں بھی ملے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیے

417۔ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ)).
 حضرت علی بن ابی طالب رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے ایک نماز کو آئے جبکہ اس وقت امام (قیام رکوع یا سجدہ میں سے) کسی ایک حال میں ہو تو وہ آنے والا بھی وہی کرے جیسا وہ امام کر رہا ہے۔“

① سنن الدارقطنی: 56/2۔ حلیۃ الاولیاء لابی نعیم: 320/1۔ علامہ ابن جوزی رحمہ نے ”التحقیق“ (477/1) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

② جامع الترمذی: 591۔ امام ترمذی رحمہ نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ ”التلخیص الحبیر“ (42/2) میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف بھی ہے اور منقطع بھی۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ: یعنی جو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے ارادہ سے آئے۔ یہ جملہ شرطیہ ہے اور "إِذَا" حرف شرط ہے۔

وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ: یہ جملہ حالیہ ہے اور عَلَى حَالٍ سے مراد قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ میں سے نماز کی کوئی ایک حالت ہے۔ (رہا یہ سوال یہ کہ مذکورہ جملہ کس سے حال ہے؟ تو یہ مقدر سے حال ہے تقدیری عبارت إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ إِلَى الْإِمَامِ ہے اور مذکورہ جملہ اسی لفظ "امام" سے حال ہے۔) (نیم)
فَلْيُصْنَعْ: یہ جملہ جواب شرط ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ فاعلی ہوئی ہے۔

کَمَا: یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد مذکورہ "مَا" یا تو مصدر یہ ہے یا موصولہ ہے۔ پس اگر تو مابعد کے جملہ میں کوئی ضمیر مذکور ہے جو اس "مَا" کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس کا موصولہ ہونا متعین ہو جائے گا کیونکہ صلہ کے جملہ میں کسی نہ کسی ضمیر کا اسم موصول کی طرف لوٹنا لازم ہے۔ لیکن چونکہ آگے "يُصْنَعُ الْإِمَامُ" میں سرے سے کوئی ضمیر ہی مذکور نہیں جو لوٹے تو اس "مَا" کا مصدر یہ ہونا متعین ہو گیا۔ تب پھر تقدیری عبارت یوں ہوگی فَلْيُصْنَعْ كَصُنْعِ الْإِمَامِ . یعنی وہ امام کے فعل جیسا فعل کرے۔

مضمون حدیث: ..... حدیث کا مضمون واضح ہے جس کو گزشتہ میں بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ امام جس حال میں بھی ملے اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ اکیلے نماز نہ پڑھی جائے۔
- ◆ امام ارکان صلوٰۃ کے علاوہ بھی کسی حال میں ملے جیسے قوم، جلسہ وغیرہ تو اس میں بھی امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔
- ◆ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو امام کو آخری تشہد میں دیکھ کر کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ ساتھ کی مسجد میں جا کر جماعت کو پا سکتا ہے تو اسے دوسری مسجد میں جانے کی اجازت ہے اور اگر اس بات کا یقین نہ ہو تو اسی حالت میں جماعت میں شریک ہو جائے۔

11- بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

مسافر اور مریض کی جماعت کا بیان

تمہید: ... صَلَاةُ الْمُسَافِرِ: اس کلمہ میں ترکیب اضافی ہے اور یہ إِصَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَوْعِهِ کی قبیل میں سے ہے۔ کیونکہ مسافر اور مریض کی نماز اپنے احکام میں دیگر لوگوں کی نمازوں سے خاص ہوتی ہے۔

سفر کی حقیقت و معنی

سفر، نکلنے اور ظاہر ہونے کو کہتے ہیں اسی سے "اسفار الصبح" کی اصطلاح ہے کہ صبح کی سفیدی کے ظاہر ہونے اور ابھرنے کو اسفار کہا جاتا ہے۔ علماء لغت نے سفر کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ محل اقامت کے چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے

سفر کو سفر اور ضرب، فی الارض کے دو ناموں سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (البقرة: 184) ”پھر تم میں سے جو بیمار ہو، یا کسی سفر پر ہو۔“ کہ اس آیت میں سفر کو سفر کہا گیا ہے۔ اور ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (النساء: 101) ”اور جب تم زمین میں سفر کرو۔“ یہاں سفر کو ”ضَرْبٌ فِي الْأَرْضِ“ کہہ کر پکارا گیا ہے۔

غرض مسافر وہ ہے جو محل اقامت کو چھوڑ دے اور جس نے ابھی تک صرف نیت ہی کی ہو جبکہ محل اقامت کو نہ چھوڑا ہو، اس کو مسافر نہیں کہتے۔ پس مسافر وہی کہلائے گا جو وطن اقامت چھوڑ کر زمین گھومنے نکل جائے۔ جبکہ مریض تندرست اور صحیح کی ضد ہے اور یہاں مرض سے مرض بدنی مراد ہے نہ کہ مرض قلبی۔

سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم

418- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَأَتَمَّتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول (اول) نماز (دو) دو رکعت فرض کی گئی تھی۔ پھر سفر کی نماز تو (اسی طرح دو دو رکعت) برقرار رکھی گئی جب کہ حضر کی نماز (چار رکعت) پوری کر دی گئی۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَقُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ.

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: پھر آپ ﷺ نے (مدینہ نبویہ) ہجرت فرمائی۔ پس (مدینہ نبویہ میں) چار رکعت نماز فرض کر دی گئی جبکہ سفر کی نماز پہلی صورت پر (یعنی دو رکعت) ہی برقرار رکھی گئی۔

وَرَادَ أَحْمَدُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وَتُرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تَطْوُلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ.

اور مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں: سوائے مغرب کی نماز کے کیونکہ وہ دن کے وتر ہیں اور سوائے صبح کی نماز کے کیونکہ اس میں لمبی قراءت کی جاتی ہے۔

غریب الحدیث: ..... أَوَّلُ: یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ جملہ کا متقاضی یہ ہے کہ ”رَكْعَتَيْنِ“ کا لفظ خبر ہو اور حالت نفی میں یہ لفظ ”رَكْعَتَانِ“ ہو۔ لیکن تنزیہ کا یہ صیغہ حالت نفی کے ساتھ ہے۔ تب پھر یہاں خبر حذف ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے: أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ کہ یہاں دوسرا فُرِضَتْ خبر ہے اور مذکورہ رَكْعَتَيْنِ کا لفظ فُرِضَتْ فعل محذوف کی ضمیر نائب فاعل سے حال ہے۔

فُرِضَتْ: فرض کا لغوی معنی ہے کاٹنا اور چھید کرنا۔ اصطلاح شرع میں کسی بات کا الزام کے طور پر حکم دینا فرض کہلاتا ہے۔ مذکورہ تعریف کی رو سے فرض اور واجب دونوں کا معنی ایک بنتا ہے اور یہی صحیح ہے۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ جبکہ بعض علماء کا قول ہے کہ فرض اور واجب میں فرق ہے۔ پس فرض وہ ہے جس کے دلائل اپنے ثبوت اور دلالت دونوں میں قطعی

① صحیح البخاری: 350، 1090- صحیح مسلم: 685. ② صحیح البخاری: 3935.

③ مسند أحمد: 241/6 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوں جبکہ جس کے دلائل اپنے ثبوت اور دلالت میں ظنی ہوں وہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن درست یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں کے امتثال میں اجرا و ترک میں گناہ ہے۔

الصَّلَاةُ: مراد فرض نماز ہے اور فرض نمازیں پانچ ہیں۔

رَكْعَتَيْنِ: اول اول سوائے نماز مغرب کے سب نمازیں دو دو رکعتیں فرض ہوئی تھی۔ دو دو رکعات کی یہ فرضیت ہجرت کرنے تک باقی رہی تھی۔ رہی ان کی فرضیت کی ابتدا تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ فرضیت ہجرت سے تین سال قبل ہوئی تھی۔ جبکہ بعض کے نزدیک ہجرت سے ایک سال قبل معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی۔

فَأَقْرَأَ صَلَاةَ السَّفَرِ: پھر ہجرت کے بعد سفر کی نماز تو دو دو رکعت باقی رکھی گئی جبکہ حضر کی نماز کو چار رکعات کر دیا گیا۔ اس موقع پر یہ یاد رہے کہ عام لوگ سفر کی نماز کو قصر کہتے ہیں تو یہ نماز درحقیقت قصر نہیں بلکہ اب حضر کی نماز کے اعتبار سے اس نماز کو قصر کہتے ہیں جب کہ سفر کی نماز اب بھی اتنی ہے جتنی پہلے تھی۔ پس سفر کی نماز کو گھٹایا نہیں گیا کہ ہم اس کو قصر کہیں البتہ حضر کی نماز کو بڑھایا گیا ہے۔ اس تفصیل کی رو سے سفر کی نماز کو قصر کہنا اعتباری ہے نہ کہ حقیقی۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دراصل یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ فرض نماز دو

مرحلے سے گزری ہے۔

پہلا مرحلہ: ..... جب سفر و حضر دونوں کی نماز مساوی تھی۔ چنانچہ حضور و سفر دونوں میں نماز پنجگانہ سوائے مغرب کی نماز کے دو دو رکعت ادا کی جاتی تھی۔

دوسرا مرحلہ: ..... اس میں سفر کی نماز کو اتنا ہی باقی رکھا گیا البتہ حضر کی نماز کو پورا کر دیا گیا سوائے مغرب اور فجر کی نمازوں کے جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ذکر ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ سفر میں قصر نماز ادا کرنا مشروع ہے۔ البتہ اس مشروعیت کی نوعیت میں علماء کا اختلاف ہے اور اس بابت تین اقوال ہیں: (1) یہ مشروعیت واجب ہے۔ (2) یہ مشروعیت مستحب مؤکد ہے جس کے ترک میں کراہت ہے۔ (3) یہ مشروعیت محض مستحب ہے جس کا ترک مکروہ نہیں۔

اہل ظاہر اور امام ابو حنیفہ پہلے قول کی طرف گئے ہیں، ان حضرات کا استدلال مذکورہ حدیث صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے جس کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ سفر کی نماز فریضہ اولیٰ ہے۔ تو جیسے حضر میں پانچ رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ایسے ہی سفر میں چار رکعات نہیں پڑھ سکتے اور یہی قول بے حد قوی ہے۔ دوسرے قول کے قائلین کا بھی اسی حدیث سے استدلال ہے۔ البتہ اس بارے اختلاف کے پیش نظر یہ حضرات سفر میں قصر کے استحباب میں تاکید کے قائل ہیں تاکہ اختلاف علماء سے نکل جائیں۔ پس ان حضرات کے نزدیک سفر میں پوری نماز پڑھنا مکروہ ہے نہ کہ حرام۔ جبکہ تیسرے قول کے قائلین کا استدلال اس ارشاد باری تعالیٰ سے ہے:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (النساء: 101)

”اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو۔“

کہ یہاں جناح کی نفی ہے جو وجوب پر دلالت نہیں کرتی۔ لیکن یہ استدلال محل نظر ہے کیونکہ مذکورہ دلیل میں وجوب کی نفی کسی دوسری دلیل سے وجوب کے اثبات کو مانع نہیں۔

- ◆ مسافر کو پوری نماز ادا کرنا مناسب نہیں سوائے ایک صورت کے کہ جب وہ کسی مقیم کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو۔
- ◆ ہجرت کے بعد نماز کو چار چار رکعت کر دیا گیا سوائے مغرب اور فجر کی نماز کے جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے۔ ہجرت کے وقت جناب رسول اللہ ﷺ کی عمر مبارک تریس سال تھی۔
- ◆ مغرب کی نماز کو اس حکم سے دو وجہ سے مستثنیٰ کیا گیا ہے: (1) ایک یہ کہ یہ دن کی وتر نماز ہے۔ (2) دوسرے یہ کہ نماز مغرب کی مُنَاصَفَت (اُسے آدھا آدھا کرنا) ممکن نہ تھا۔
- ◆ جب کہ فجر کی نماز کو اس لیے مستثنیٰ کیا گیا کیونکہ اس میں طویل قراءت کی جاتی ہے۔

سفر میں روزہ نہ رکھنے کا حکم

419- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْضِرُ فِي السَّفَرِ وَيَتِمُّ وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سفر میں نماز کو قصر بھی فرما لیتے تھے اور پورا بھی فرما لیتے تھے اور (اسی طرح سفر میں) روزہ رکھتے بھی تھے اور نہ بھی رکھتے تھے۔

رواہ الدار قطنی، ورواؤه ثقات إلا أنه معلول.

اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے رواة ثقہ ہیں البتہ یہ حدیث معلول ہے۔

وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فَعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ.

جبکہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے (اس باب میں) محفوظ روایت وہ ہے جس میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فعل مذکور ہے اور سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: بے شک مجھ پر (قصر نماز کو پورا ادا کرنا) گراں نہیں۔

اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

درایۃ الحدیث:..... مذکورہ حدیث میں دو جملے مذکور ہیں: (1) يَفْضِرُ وَيَتِمُّ (2) يَصُومُ وَيُفْطِرُ

ان میں سے دوسرا جملہ ثابت ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ رمضان المبارک میں متعدد بار سفر پر نکلے۔ آپ ﷺ نے اس دوران روزہ رکھا بھی اور اپنے اصحاب کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ نہ بھی رکھا۔ پھر رمضان المبارک کے متعدد اسفار کے دوران آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے روزہ رکھنے والے بھی ہوتے تھے اور نہ رکھنے والے بھی۔ مگر آپ ﷺ کسی پر تکبیر نہ فرمایا کرتے تھے۔ رہا پہلا جملہ تو وہ منکر ہے اور صحیح نہیں۔ یہ بات نبی کریم ﷺ سے محفوظ نہیں کہ آپ نے کبھی کسی سفر کے دوران پوری نماز ادا فرمائی ہو۔ بلکہ آپ ﷺ ہمیشہ قصر نماز ادا فرماتے تھے اور یہی مشہور اور معروف ہے۔

وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: محفوظ کے بالمقابل شاذ روایت ہوتی ہے تب پھر یہ پہلی روایت شاذ کہلائے گی۔

غریب الحدیث:..... إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ تب پھر سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فعل تاویل پر مبنی ہوگا۔ وہ یہ کہ

1 سنن الدار قطنی: 189/2۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔

2 سنن البيهقي: 43/3۔ امام ابو جریج سے "فتح الباری" (57/12) کتاب فرائض میں نقل ہے: "لقد رأيت رسول الله ﷺ يفترون في السفر ويصومون ويصومون ويصومون".

سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سمجھتی تھیں کہ سفر میں قصر کا حکم مشقت کی بنا پر ہے اور چونکہ آپ اتمام صلوة میں مشقت نہ سمجھتی تھیں اس لیے آپ سفر میں بھی پوری نماز پڑھتی تھیں۔ لیکن سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تاویل نص کے مقابلہ میں ہے اور جو تاویل نص کے مقابلہ میں ہو وہ کہنے والے پر رد ہوتی ہے چاہے وہ جو بھی ہو۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دو اہم باتیں مذکور ہیں: (1) ایک نبی کریم ﷺ کا سفر میں بھی پوری نماز پڑھنا۔ لیکن حدیث کا یہ مضمون غیر صحیح اور منکر ہے اور محفوظ روایت کے بالمقابل شاذ ہے۔ (2) دوسرے یہ کہ نبی کریم ﷺ کا سفر میں کبھی کبھی روزہ نہ رکھنا۔ بلاشبہ یہ ثابت ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نبی کریم ﷺ سفر میں روزہ افطار بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ مضمون دیگر متعدد احادیث سے ثابت ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کا سفر میں پوری نماز پڑھنا ثابت نہیں لہذا مذکورہ روایت کا یہ مضمون شاذ ہے کہ نبی کریم ﷺ سفر میں پوری نماز پڑھتے تھے۔
- ◆ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس تعلیل اور تاویل کے ساتھ سفر میں اتمام صلوة فرمایا کرتی تھیں کہ انہیں اس میں کوئی مشقت نہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ بسا اوقات بہت بڑا عالم بھی خطا کر جاتا ہے جیسا کہ سفر میں اتمام کے باب میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی فقیہہ، عالمہ اور فاضلہ بھی خطا کر گئی تھیں۔

رخصت، عزیمت اور معصیت کا حکم

420- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَةٌ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَةٌ)).

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”رب تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا کہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔“

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ جَبَّانَ.

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

وَفِي رِوَايَةٍ ((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).

اور (صحیح ابن حبان کی) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”جیسا کہ رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے عزائم کو ادا کیا جائے۔“

غریب الحدیث: ..... إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى: تعالیٰ حسی علو پر مشتمل ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کے لیے کتاب و سنت اور اجماع کی دلالت سے علو آتی ثابت ہے اور عقل و فطرت بھی اس بات کو حق کہتی ہے۔ اور دلائل خمسہ اس بات پر متفق ہیں کہ رب تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے اور اسے علو مطلق حاصل ہے، اسی طرح اسے علو معنوی بھی حاصل ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ہر قسم کے نقص اور عیب سے اوپر، پاک اور منزہ ہے۔ یُحِبُّ: رب تعالیٰ کے لیے صفتِ محبت ثابت ہے۔ اس پر گزشتہ میں صفحات تفصیلی کلام کیا جا چکا ہے۔

① مسند احمد: 108/2، صحیح ابن خزیمہ: 590۔ صحیح ابن حبان: 2742۔ علامہ بیہقی مجمع الزوائد: 162/3 میں

فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ ② صحیح ابن حبان: 3568

رُخْصَةٌ: رُخْصٌ یہ رخصت کی جمع ہے۔ رخصت کا لفظی معنی سہولت ہے۔ رَخَّصَ لَهٗ کا مطلب کسی کو کسی بات کی اجازت دینا اور اسے سہولت دینا ہے اور درست یہ ہے کہ رخصت کی اصطلاحی اور شرعی تعریف بھی یہی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو احکام میں جو سہولتیں دی ہیں، بندے ان پر عمل کریں۔

كَمَا يَكْرَهُ: مذکورہ کاف تشبیہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تب پھر معنی یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ کی رخصتوں پر عمل کرنے سے محبت ایسی ہے جیسی اسے گناہوں کے کرنے سے کراہت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاف تعلیل کے لیے ہو اور اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ چونکہ رب تعالیٰ کو اپنی نافرمانی ناپسند ہے اس لیے اسے اپنی دی گئی رخصتوں پر عمل کرنا پسند ہے۔ کراہت سے مراد بغض ہے کہ حقیقی کراہت بغض ہی کا نام ہے اور کراہت کی تاویل ارادۃ انتقام و عقوبت سے کرنا ناجائز اور نص کے ظاہر کے خلاف ہے۔

أَنْ تُؤْتِي مَعْصِيَتَهُ: معصیت طاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ مامورات میں امر کی مخالفت کرنا اور منہیات میں منہی عنہ میں جا پڑنا معصیت ہے۔ البتہ علماء نے معصیت کا اطلاق حرام کے ارتکاب پر کیا نہ کہ کراہت کے ارتکاب پر۔ **عَزَائِمُهُ**: عَزَائِمٌ، عَزِيمَةٌ کی جمع ہے جو مَعْرُومَةٌ کے معنی میں ہے۔ یعنی یہ فعل کا صیغہ مفعول کے معنی میں ہے۔ معزوم کسی موکد شے کو کہتے ہیں۔ اسی سے ”عزم“ کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پختہ ارادہ اور عازم اس کو کہتے ہیں جس کا کسی بات کا پختہ ارادہ ہو۔ تب پھر عزیمت کا تعلق امور موکدہ سے ہوگا اور وہ فرائض و واجبات ہیں اور یہ ان امور میں عزم ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے جبکہ محرمات وہ عزم ہیں جن کے ترک کا حکم ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ روایت میں رخصتوں پر عمل کرنے کی ترغیب، معاصی سے اجتناب کرنے کی اور عزم پر چلنے کی تاکید مذکور ہے اور سفر میں قصر نماز کا ادا کرنا رخصت اور حضر میں پوری نماز کا ادا کرنا عزیمت ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ رب تعالیٰ کے لیے علو ذاتی و وصفی اور محبت کی صفت ثابت ہے۔
- ◇ رب تعالیٰ کا اپنے بندوں پر جو دو کرم بے پایاں و بے انتہا ہے کہ اس نے بندوں کو عبادت کی ادائیگی میں بھی رخصتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ مسافر کا قصر نماز ادا کرنا رب تعالیٰ کو محبوب ہے کہ یہ رخصت پر عمل ہے اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث لائی گئی ہے۔
- ◇ مسافر کے لیے مشقت ہو یا نہ ہو اسے قصر نماز ادا کرنا افضل ہے۔ اسی طرح جمع بین الصلوٰتین کرنا بھی افضل ہے۔
- ◇ رب تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب رب تعالیٰ کو بے حد ناگوار اور مبغوض ہے۔

قصر کی مسافت کتنی ہے؟

421- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَّ تَمِينَ مِيلٍ يَاتِمِينَ فَرَسَخٍ كِي مَسَافَتٍ عَلَى نَظَرٍ جَاتِمٍ جَاتِمٍ))
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب تین میل یا تین فرسخ کی مسافت پر نکل جاتے تھے تو دو رکعت (یعنی قصر) نماز ادا کرتے تھے۔^۱

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

مسافتِ قصر کی حد میں علماء کا اختلاف اور اس کا حکم

مذکورہ حدیث کے معنی اور حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔

میل کی مقدار

امیال، میل کی جمع ہے۔ ایک میل تقریباً 1700 میٹر کا ہوتا ہے۔ بعض علماء نے میل کی حد یہ بیان کی ہے کہ جہاں پر جا کر آدمی کا وجود دیکھنے والے کی نظروں میں جھکنے اور اوجھل ہونے لگے کیونکہ میل میلان سے ہے اور زمین بھی جھکتی ہے۔ لہذا جہاں پر جا کر ایک آدمی کا وجود زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے وہ میل کہلائے گا۔ لیکن میل کا اندازہ کرنے کا یہ پیمانہ پیچیدہ ہے کیونکہ لوگوں کی قوتِ نظر میں بہر حال اختلاف ہے۔ لہذا درست قول یہ ہے کہ ایک میل کا اندازہ پیمائش اور مساحت سے کیا جائے گا۔ پھر تین میل کی یہ مساحت بھی تقریبی ہوگی کیونکہ درونبوی میں مساحت کی تعین و تحدید کے وہ پیمانے میسر نہ تھے جو آج میسر ہیں۔

فرسخ کی مقدار

فراخ، فرسخ کی جمع ہے۔ ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے تب پھر تین فرسخ نو میل بنے گا۔ اب قصر کی مسافت تین میل ہے یا نو میل جیسا کہ مذکورہ روایت میں یہ امر شک کے ساتھ مذکور ہے تو یہ شک راوی حدیث شعبہ کا ہے، لیکن ہم اس شک کی بنیاد پر پوری حدیث کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے۔ اس کو تطبیق ہم یوں دے سکتے ہیں کہ میل فرسخ میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا قصر مسافت تین فرسخ یعنی نو میل ہوگی۔ چنانچہ آپ ﷺ اتنی مسافت پر نکل جانے پر قصر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔

قصر نماز کب شروع کرے؟

رہا یہ سوال کہ آیا آپ ﷺ اتنی مسافت قطع کرنے کے ارادہ سے شہر سے نکلنے پر اور آبادی سے دُور ہو جانے پر قصر نماز ادا فرمایا کرتے تھے یا اتنی مسافت پر پہنچ کر اس کے بعد قصر نماز ادا فرمایا کرتے تھے؟ امام احمد کا مشہور مذہب دوسرا قول ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ درست قول اور معنی پہلا ہی ہے کہ جب آدمی اتنی مسافت قطع کرنے کے ارادہ سے شہر سے نکل کر آبادی سے دُور ہو جائے تو چاہے ابھی تک اتنی مسافت پر پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، اس کے لیے قصر نماز ادا کرنا جائز ہو جاتا ہے۔

کیا قصر کے جواز کے لیے مسافتِ قصر تک کا سفر ضروری ہے؟

اس باب میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اتنی مسافت کا سفر ہی قصر کی شرط ہے یا یہ بات بطور واقع کے بیان کے مذکور ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں کہ سفر میں قصر کے جواز کے لیے اتنی مسافت شرط نہیں اور حدیث الباب میں مذکورہ مسافت واقع کا بیان ہے نہ کہ جواز کی شرط۔ پس ان دونوں بزرگوں کے نزدیک سفر کی کوئی تحدید نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی ایک شخص سفر کے ارادہ سے آبادی سے نکل کر دُور ہو جائے گا اس کے لیے قصر نماز جائز ہو جائے گی۔ چاہے وہ جتنی بھی مسافت کے سفر پر نکلا ہو۔

سفر میں کتنے دن تک قصر نماز جائز ہوتی ہے؟

422- وَعَنْهُ رَوَاهُ قَالَ: ((حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَدِينَةِ يَثْرِبَ إِلَى بَدْرٍ فَسَفَرْنَا فِيهَا ثَلَاثَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَصْرِ الصَّلَاةِ)) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی

کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ نبویہ سے مکہ مکرمہ کی طرف (سفر پر) نکلے، پس آپ ﷺ (اس تمام عرصہ کے دوران) دو دو رکعت نماز ادا فرماتے رہے، یہاں تک ہم مدینہ نبویہ لوٹ آئے۔^{۵۰} یہ حدیث ”متفق علیہ“ اور یہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے انیس دن تک قیام فرمایا (جس میں) آپ ﷺ قصر نماز پڑھتے رہے۔ اور ایک روایت میں ”مکہ میں“ کے الفاظ بھی ہیں۔^{۵۱}

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ”سترہ دن“ کا جبکہ دوسری روایت میں ”پندرہ دن“ (کے قیام فرمانے) کا ذکر ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”اٹھارہ دن“ کا ذکر ہے۔^{۵۲} اور سنن ابی داؤد میں ہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تبوک میں بیس دن قیام فرمایا (جس میں) آپ ﷺ قصر نماز ادا فرماتے رہے۔^{۵۳} اس حدیث کے سب رواۃ ثقہ ہیں البتہ اس حدیث کے موصول ہونے میں اختلاف ہے۔

سفر میں جمع بین الصلوتین کرنے کا حکم

426- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، وَرَوَاتُهُ نَفَاتٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ.))
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب زوال آفتاب سے قبل سفر کے لیے کوچ

اللَّهُ ﷻ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ.))
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

423,425- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ))، وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ، تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: ((سَبْعَ عَشْرَةَ)). وَفِي أُخْرَى: ((خَمْسَ عَشْرَةَ)). وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((ثَمَانِيَةَ عَشْرَةَ)).

وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَقَامَ بَبُؤُكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ)).

وَرَوَاتُهُ نَفَاتٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ.

۱ شرح ابن کثیر نے اس مقام پر ابن مفلح کی ”کتاب الفروع“ (47/2) سے صلوة السافر کی بحث پڑھ کر سنا دینے پر ہی اکتفاء کیا تھا۔ اس لیے ہمارے معزز قارئین بھی ”الفروع“ اور دیگر کتب فقہیہ سے اس بحث کو دیکھ لیں۔

۲ صحیح البخاری: 1081- صحیح مسلم: 693.

۳ صحیح البخاری: 1080. ۴ سنن ابی داؤد: 1230.

۵ سنن ابی داؤد: 1231. ۶ سنن ابی داؤد: 1229.

۷ سنن ابی داؤد: 1235- مسند احمد: 295/3- صحیح ابن حبان: 2749- امام ترمذی رحمہ اللہ ”علل لابی طالب“ (ص: 95) میں فرماتے ہیں: میں نے اس حدیث کے بارے میں امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ابن ثوبان سے مرسل مروی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ (208/2) نے اس مرسل روایت کو نقل کیا ہے۔

فرماتے تھے تو نمازِ ظہر کو عصر کے وقت تک موخر فرماتے تھے، پھر اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کرتے تھے اور اگر آپ ﷺ کے کوچ فرمانے سے قبل آفتاب ڈھل چکا ہوتا تھا تو آپ (پہلے) ظہر کی نماز ادا فرماتے پھر (کوچ فرمانے کے لیے سواری پر) سوار ہوتے تھے۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

اور امام حاکم کی ”الاربعین“ میں صحیح اسناد کے ساتھ مروی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: تو آپ ﷺ ظہر اور عصر کی نماز (کو اکٹھا کر کے) ادا فرماتے، پھر سوار ہوتے تھے۔

اور ابو نعیم نے ”مستخرج مسلم“ میں ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے: نبی کریم ﷺ جب سفر میں ہوتے تھے اور (کوچ سے قبل) آفتاب ڈھل جاتا تھا تو آپ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا ادا کر کے کوچ فرماتے تھے۔

غریب الحدیث: ..... كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ: كَانَ مُتَعَدِّمًا مَعَانِي كَمَا لِي فِي كَثْرَةِ اسْتِمْرَارِ كَافِدِهِ دِيْنَا هُوَا كَبْهَى اس سے زمانہ مراد ہوتا ہے اور کبھی مراد نہیں بھی ہوتا اور کبھی صرف كَانَ کے اسم کا اس کی خبر کے ساتھ متصف ہونا مراد ہوتا ہے۔

إِرْتَحَلَ: مراد سواری پر سوار ہونا ہے۔

قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ: یعنی آفتاب کے ڈھلنے سے قبل۔

أَخَّرَ الظُّهْرَ: ..... کیونکہ زوال سے قبل چلنے کی صورت میں ظہر کو عصر تک موخر کر کے دونوں نمازوں کو اکٹھا ادا کرنے میں زیادہ بولت ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ عصر کا وقت داخل ہونے پر دونوں نمازوں کو جمع کر کے ادا فرماتے تھے۔ کیونکہ ظہر کا وقت داخل ہونے سے قبل دونوں نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنا ممکن نہیں۔

فَإِنْ رَاغَبَ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ: ..... مذکورہ متفق علیہ حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زوال آفتاب کے بعد شروع کرنے کی صورت میں آپ ﷺ صرف ظہر کی نماز پڑھ کر سفر شروع فرماتے تھے۔ جبکہ ”الاربعین للحاکم“ اور ”المستخرج لابی نعیم“ کی روایات کی روشنی میں آپ ﷺ اس صورت میں ظہر اور عصر

1 صحیح البخاری: 1111- صحیح مسلم: 704.

2 متع البیہ: 583/2- الجامع الصغیر المسبوطی، ص: 203- امام سیوطی رحمہ فرماتے ہیں: علامہ علائی فرماتے ہیں: میں نے ”الاربعین“ کے متعدد نسخوں میں اسی طرح ”عصر“ کے لفظ کا اضافہ دیکھا ہے۔ اس اضافہ کی سند جید ہے۔

3 المستخرج لابی نعیم: 294/2.

دونوں نمازوں کو پڑھ کر کوچ فرماتے تھے۔ تاکہ اس کے بعدرات تک آپ ﷺ کو اترنا نہ پڑے اور رات کو اکٹھا فرودش ہو کر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ادا کر لیا جائے یوں سفر کا ایک معتد بہ حصہ لگا تا اور یہ ہم طے ہوتا رہے۔

جمع بین الصلوٰتین کا حکم اور اس کی تفصیل

مذکورہ حدیث جمع بین الصلوٰتین کے باب میں اصل کا درجہ رکھتی ہے۔ اب یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پانچوں نمازوں کے اوقات کو (ان کے اول کو بھی اور آخر کو بھی) مفصل بیان کر دیا ہوا ہے۔ جمع بین الصلوٰتین کی بات علماء تین طرف گئے ہیں:

(1) بعض علماء نے مزدلفہ اور عرفہ کے سوا جمع بین الصلوٰتین کو ہرگز بھی جائز نہیں رکھا اور ان کے نزدیک ان دونوں مواقع پر بھی جمع کا سبب نسک حج ہے نہ کہ سفر۔

(2) بعض علماء نے اس باب میں بے حد توسع سے کام لیا ہے حتیٰ کہ انہوں نے بلا عذر بھی جمع کو جائز رکھا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک نماز پنجگانہ کی بابت مروی توقيت علی سبیل الافضلیت ہے نہ کہ علی سبیل الوجوب۔

(3) جبکہ بعض علماء نے اس باب میں بیچ بیچ کا قول اختیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو جمع کا کوئی شرعی عذر ہو تو جمع جائز ہے وگرنہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا واجب ہے۔ بلاشبہ یہ قول راجح اور درست ہے۔

جمع تقدیم و تاخیر

رہا یہ سوال کہ جمع میں تقدیم افضل ہے یا تاخیر؟ تو اس باب میں افضل صورت وہ ہے جس میں سہولت ہو۔ جمع کا حکم خود تیسیر پڑتی ہے لہذا اس کی وہی صورت افضل ہوگی جس میں آسانی ہو۔

حضر میں جمع کی صورتیں

رہا یہ سوال کہ کیا حضر میں بھی کسی کو جمع کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کسی کو بھی کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے نماز کے ادا کرنے میں مشقت ہو، اسے جمع کی اجازت ہے، جیسے سلسل البول کا مریض کہ اسے ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح استحاضہ کہ نبی کریم ﷺ نے اسے جمع کی اجازت دی ہے جس کی تفصیل استحاضہ کے باب میں گزر چکی ہے۔ اسی طرح دووہ پلانے والی عورت کے لیے بھی جمع جائز ہے کیونکہ اسے ہر نماز کے لیے کپڑے پاک رکھنا اور کرنا مشکل ہے۔ یاد رہے کہ اس باب میں سب سے زیادہ یعنی بروسع مذہب امام احمد کا ہے۔ اسی طرح بارش کے عذر کی وجہ سے جمع جائز ہے تاکہ نمازیوں کو دونوں نمازوں کی جماعت میسر آسکے۔ اسی طرح جہاں سفر پر نکلے چند لوگ شہر پہنچنے پر متفرق ہونے لگیں اور انہیں معلوم ہو کہ اپنے گھروں کو جا کر سب اکیلے اکیلے نماز پڑھیں گے تو جماعت پانے کی غرض سے بھی انہیں جمع کرنا جائز ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے جمع بین الصلوٰتین جائز ہے اور شرعی عذر متعدد ہیں جیسے: سفر، نسک حج، مرض، استحاضہ، ارضاع اور ادراک جماعت وغیرہ۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ سفر جاری رکھنے کی غرض سے جمع بین الصلوٰتین جائز ہے۔

◇ جمع کی وہ صورت افضل ہے جس میں آسانی ہو۔

- ◆ نبی کریم ﷺ کی اپنے رفقاء سفر کے ساتھ نرمی، شفقت اور رعایت۔
- ◆ مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں بھی نماز کو باجماعت ادا کرنا مشروع اور واجب ہے۔
- ◆ یاد رہے کہ دو نمازوں کو جمع کر کے ادا کرتے وقت پہلی نماز کا سلام پھیرنے سے قبل جمع کی نیت کرنا شرط نہیں۔ یہی صحیح اور درست مذہب ہے۔

ان نمازوں کا بیان جن کو باہم جمع کر کے ادا نہیں کر سکتے

427. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) رواه مسلم.

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے۔ پس آپ ﷺ (اس سفر کے دوران) ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا فرمایا کرتے تھے۔

”اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔“

قصہ حدیث:..... غزوہ تبوک نوجبری میں ہوا تھا۔ تبوک شام کی حدود پر واقع ایک مشہور مقام کا نام ہے۔ نبی کریم ﷺ کو اس بات کی خبر ملی کہ رومیوں نے مسلمانوں پر یلغار کرنے کے لیے شامی حدود پر فوجیں جمع کرنا شروع کر دی ہیں۔ آپ ﷺ نے رومیوں کی سرکوبی کے لیے اس غزوہ کا ارادہ فرمایا اور وقت اور حالات کے شدید نامساعد ہونے اور مسافت کے از حد بعید ہونے کے باوجود آپ ﷺ بھرپور تیاری کر کے تبوک کے مقام پر جا پہنچے۔ مسلمانوں کو اس شان کے ساتھ آتے دیکھ کر رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے بدون قتال کے پسپائی اختیار کر لی اور آپ ﷺ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کامیاب و کامران مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بھی سفر میں جمع بین الصلوٰتین کے جواز کا ذکر ہے۔ نبی کریم ﷺ نے تبوک کے مقام پر بیس دن قیام فرمایا اور نمازوں کو جمع کر کے ادا فرماتے رہے۔ البتہ مذکورہ روایت میں اس بات کی تفصیل ذکر نہیں کی یہ جمع تقدیم کی صورت تھی یا جمع تاخیر کی۔ بظاہر جب جس صورت میں بھی سہولت رہی ہوگی، آپ ﷺ نے اسی کو اختیار فرمایا ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ سفر جتنا بھی طویل ہو، مسافر کے لیے جمع کرنا جائز ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ عصر اور مغرب کو عشاء اور فجر کو اور فجر اور ظہر کو جمع کر کے ادا نہ کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دن کی نمازوں اور رات کی نمازوں کو جمع کر کے ادا کرنا جائز نہیں۔
- ◆ دن کی نماز پر ظہر اور عصر ہیں اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔
- ◆ رہی فجر کی نماز تو اگرچہ وہ دن کی نماز ہے لیکن اسے عشاء کے ساتھ ملا کر ادا نہ کیا جائے کیونکہ عشاء رات کی نماز ہے اور نہ ظہر کی نماز کے ساتھ ملا کر ہی ادا کیا جائے گا۔ کیونکہ اگرچہ ظہر بھی دن کی نماز ہے لیکن دونوں نمازوں کے اوقات باہم

ملے ہوئے نہیں ہیں لہذا فجر کی نماز اپنے محل پر رہے گی۔

ایک مسافت قصر کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”چار برید سے کم کی مسافت میں نماز کو قصر کر کے ادا نہ کرو، جو مکہ سے عسفان (تک کی مسافت) ہے۔“^۱ اس حدیث کو امام دارقطنی نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔^۲

428- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَقْصِرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ)) .
رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ .

درایۃ الحدیث:..... امام موصوف رحمہ اللہ کا اس حدیث کو ضعیف کہنا محل نظر ہے۔ کیونکہ مذکورہ حدیث کا ایک راوی متروک ہے۔ لہذا یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ منکر ہے۔ لہذا یہ حدیث نبی کریم ﷺ سے کبھی بھی مروی نہیں ہو سکتی۔ صحیح وہی ہے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ سفر کی زمان و مکان دونوں کی تحدید کی بابت کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ یہ امر عرف اور عادت کی طرف راجع ہے۔ لہذا عرف میں لوگ جسے سفر کہتے ہیں، وہ سفر کہلائے گا اور جسے وہ سفر نہیں کہتے اسے سفر نہ کہا جائے گا۔ اسی لیے امام موصوف نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے۔

سفر میں قصر کرنے والوں کی فضیلت

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”میری امت کے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں اور جب وہ سفر میں نکلتے ہیں تو (نماز) قصر اور (روزہ) افطار کرتے ہیں۔“^۱

429- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا ، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَقْفَرُوا)) .

امام طبرانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث ”المعجم الاوسط“ میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ”سنن البیہقی“ میں یہ روایت اختصار کے ساتھ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مرسل مروی ہے۔^۲

أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، وَهُوَ فِي مُرْسَلٍ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَرًا .

① سنن الدارقطنی: 378/1۔ اس حدیث کی اسناد میں اسماعیل بن عیاش ہے جو ضعیف ہے اور عبد الوہاب بن مجاہد بھی ہے جو اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ”التحقیق“ (493/1) میں اسی طرح کہا ہے۔

② مجھے یہ حدیث ”صحیح ابن خزیمہ“ میں نہیں ملی۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی ”المسند“ (ص ۲۵) میں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے طریق سے امام بیہقی نے ”السنن“ (137/3) میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع“ (277/4) میں کہا ہے۔

③ المعجم الاوسط للطبرانی: 6558۔ علامہ بیہقی ”مجمع الزوائد“ (157/2) میں کہتے ہیں: مذکورہ حدیث کی اسناد میں ابن ابیہد ہے جو تکلم فی راوی ہے۔

④ مسند الشافعی، ص: 25۔ دیکھیں: التلخیص الحبیر: 51/2۔

شرح : اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون دیگر روایات سے بہر حال ثابت ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے متقیوں کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھے پر استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

يَوْمَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿135﴾ (آل عمران: 135)

”اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کون گناہ بخشتا ہے؟ اور انھوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، جب کہ وہ جانتے ہوں۔“

مریض کی نماز اور اس کا طریقہ

430- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ((صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ)).

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بوا سیر تھی (جس کی وجہ سے مجھے نماز پڑھنے میں بے حدوقت ہوتی تھی) سو میں نے نبی کریم ﷺ سے (بوا سیر کے عارضہ کی صورت میں) نماز (ادا کرنے) کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اور اگر (کھڑے ہو کر نماز ادا) نہ کر سکو تو بیٹھ کر (ادا کر لو) اور اگر (بیٹھ کر نماز ادا) نہ کر سکو تو پہلو کے بل (لیٹ کر نماز ادا کر لو)۔“

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... بَوَاسِيرٌ: یہ بَاسُور کی جمع ہے۔ یہ بوا سیر کے متہ کو کہتے ہیں۔ یہ جمع منتہی المجموع فَوَاعِيل کے وزن پر ہے۔ یہ مقعد سے متعلق ایک بیماری کا نام ہے۔ زمانہ قدیم میں اس بیماری کا علاج تقریباً ناممکن تھا اور اسے دائمی امراض میں سے سمجھا جاتا تھا جو آدمی کے بہرنے کے ساتھ ہی ختم ہوتے تھے۔ بعض حکماء نے اس کے علاج میں بوا سیر کے متہ کے کاٹنے کو حرام لکھا ہے کیونکہ اس زمانہ میں بوا سیر کا متہ کا ثنا بسا اوقات مریض کی موت کا سبب بن جاتا تھا۔ لیکن چونکہ فی زمانہ اس کا آپریشن ممکن اور بے ضرر ہو گیا ہے اس لیے بوا سیر کا متہ کا ثنا حرام نہ ہوگا۔

فَسَلْتُ عَنِ الصَّلَاةِ: یعنی اس مرض کے ہوتے ہوئے نماز کیونکر ادا کی جائے۔ مذکورہ سوال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی علم کی حرص کو بتلاتا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو اس مرض کے درد و الم اور اس کے ہوتے ہوئے نماز کی مشقت کی وجہ سے مسئلہ کی تعیین میں اشکال ہو گیا تھا۔ جس پر نبی کریم ﷺ نے انہیں بتلایا کہ وہ نماز کیونکر ادا کریں۔ چنانچہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا پہلو کے بل لیٹ کر جس طرح بھی ہو سکے ادا کر لیں۔

صَلِّ قَائِمًا: یہ امر ہے اور امر و وجوب کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ یہاں امر ایک سوال کے جواب میں ہے، اس لیے اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تو سوال کسی امر واجب سے متعلق ہو تو جواب میں مذکور امر و وجوب کے لیے ہوگا اور اگر سوال کسی امر غیر

واجب سے متعلق ہو تو جواب میں مذکور امر ارشاد کے لیے ہو گا نہ کہ وجوب کے لیے۔

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ: استطاعت کس کو کہتے ہیں اور اس کی حد کیا ہے؟ اس کو حدیث (رقم 324) کے تحت تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کسی حال میں بھی معاف اور ساقط نہیں۔ اسے جیسے بھی بن پڑے ادا کرے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مریض کی عیادت مشروع ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ یہ سوال و جواب اس وقت ہوا تھا جب آپ ﷺ حضرت عمران بنی نزیلہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔
- ◇ اگر مقصود علم کی نشر و اشاعت ہو تو ان باتوں کو بھی صراحتہ بیان کرنا جائز ہے جن کے ذکر میں طبعی حیا یا خجالت آئے آتی ہے چنانچہ اسی بنا پر حضرت عمران بنی نزیلہ نے اپنی بوا سیر کا صراحتہ تذکرہ کر دیا تھا گو طبیعت ایسے مرض کے اظہار سے نفور و گریز کرتی ہے۔
- ◇ حضرت عمران بنی نزیلہ کا سوال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی علم کی حرص کو بتلاتا ہے۔
- ◇ آدمی کو چاہیے کہ اسے جب کوئی نئی بات پیش آئے تو اس بارے رب تعالیٰ کا حکم دریافت کرے۔
- ◇ مریض پر بھی اصل کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہی واجب ہے اور اس سے مراد فرض نماز ہے، رہی نفل نماز تو اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے بتلایا جا چکا ہے کہ اسے بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔
- ◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز میں قیام واجب ہے چاہے کسی لالچی یا دیوار کا سہارا لے کر ہی کھڑا ہوا جائے۔
- ◇ اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا جو قیام سے عاجز ہو اور جو اس سے بھی عاجز ہو وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرے گا۔
- ◇ رب تعالیٰ کی شریعت احکام و مسائل میں آسانوں پر مبنی ہے۔

نماز مریض پر سے بھی ساقط نہیں

مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز مریض پر سے بھی ساقط نہیں۔ چنانچہ مریض بھی جیسے بن پڑے نماز ادا کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ جو عمر کے ان درجات ثلاثہ سے بھی عاجز ہو جائے وہ کیا کرے؟ اس بارے ایک قول یہ ہے کہ اس پر سے نماز ساقط ہو جائے گی کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان تین درجات کے بعد کوئی چوتھا درجہ ذکر نہیں فرمایا۔ لہذا جو پہلو کے بل لیٹ کر بھی نماز ادا نہ کر سکے اس پر سے نماز ساقط ہو جائے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسے مریض پر سے بھی نماز ساقط نہ ہوگی کیونکہ نبی کریم ﷺ نے پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن اس حالت میں نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ لہذا اس حال میں اس سے جیسے بھی بن پڑے نماز ادا کرے گا۔ چنانچہ سر کے اشارے سے ادا کر سکتا ہے تو اسی طرح سہمی، یہ ممکن نہ ہو تو آنکھ کے اشارہ سے ادا کرے گا اور اگر آنکھ کے اشارے سے بھی ادا نہ کر سکا تو دل سے نماز ادا کرے گا۔ اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

غرض مریض کے جب تک ہوش باقی ہیں اور عقل سلامت ہے وہ جس طرح بھی بن پڑے نماز ادا کرے گا۔ البتہ انگلی کے اشارے سے نماز پڑھنے کا طریق کہاں سے رائج ہو گیا، بندہ کو اس بابت کوئی روایت نہیں مل سکی۔

431- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرِيضًا، فَرَأَهُ يُصَلِّي عَلَى وَسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: ((صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَاوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَحْفَظَ مِنْ رُكُوعِكَ)).

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک بیمار کی عبادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پس آپ ﷺ نے اسے تکیہ پر نماز پڑھتے دیکھا (یعنی وہ نماز میں تکیہ پر سر رکھ کر سجدے کر رہا تھا)۔ آپ ﷺ نے اس تکیہ کو لے کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ ”اگر ہو سکے تو تم زمین پر نماز ادا کرو وگرنہ اشارہ سے نماز ادا کرو اور اپنے سجدے (کے اشارہ) کو اپنے رکوع (کے اشارہ) سے زیادہ جھکا کر کرو۔“

اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور امام ابو حاتم نے اس کے موقوف ہونے کو درست قرار دیا ہے۔

تنبیہ: اس حدیث پر حدیث رقم 325 کے تحت مفصل کلام ذکر کیا جا چکا ہے۔

432- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مَرْتَبَعًا)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ چہار زانو ہو کر (یعنی آلتی پالٹی مار کر) نماز ادا فرما رہے تھے۔

اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

12- بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ..... نماز جمعہ کا بیان

تمہید: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ: یہ ترکیب اضافی ہے اور یہ ایک شے کی اس کے زمانہ کی طرف اضافت کی قبیل سے ہے۔ یعنی وہ نماز جس کو جمعہ کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے۔

جمعہ کے دن کی وجہ تسمیہ

اس دن کو جمعہ کا دن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن دور نزدیک سب جگہوں کے لوگ نماز کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ جبکہ اس دن کی دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دن میں بعض ایسی آیات کو نیا جمع ہوئی ہیں اور جمع ہوں گی جو کسی اور دن میں نہ جمع ہوئی ہیں اور نہ ہوں گی۔ جیسے:

① مسند البزار کما فی مجمع الزوائد للہیثمی: 148/2- علامہ بیہقی فرماتے ہیں: اس حدیث کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ حلیۃ الاولیاء: 92/7- سنن البیہقی: 306/2- حافظ رضی اللہ عنہ ”الدرایۃ“ (209/1) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کے رواۃ ثقہ ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں: یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ ابو اسامہ یہ حدیث ثوری سے مرفوع روایت کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا: وہ کچھ بھی نہیں صحیح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ (دیکھیں: العلیل لابن ابی حاتم: 113/1)

② سنن النسائی: 224/3- امام نسائی کہتے ہیں: یہ روایت خطا ہے۔ صحیح ابن خزيمة: 978- المستدرک للحاکم: 389/1- امام حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث یثین کی شرط پر ہے۔ امام بیہقی نے ”السنن“ (305/2) میں اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

تنبیہ: اس حدیث پر شیخ ابن عثیمین رضی اللہ عنہ نے حدیث (رقم 300) کے تحت تفصیلی کلام کیا ہے اسے وہاں دیکھ لیا جائے۔ (تسم)

○..... اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔

○..... اسی دن انہیں جنت میں داخل بھی کیا گیا اور اسی دن وہاں سے نکالا بھی گیا۔

○..... اسی دن قیامت قائم کی جائے گی۔ غرض انہی خصائص کی وجہ سے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا گیا۔

قرآن کریم میں ”یوم الجمعہ“ کا ذکر

سورہ جمعہ میں یعنی انہی الفاظ کے ساتھ اس دن کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (الجمعة: 9)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔“

یوم الجمعہ کے علاوہ قرآن کریم میں ”یوم السبت“ کا بھی ذکر ہے لیکن وہاں اس دن کا ذکر تو بیخ اور ملامت کے طور پر کیا

گیا ہے ”یوم الجمعہ“ کی طرح مدح اور مقبت کے طور پر نہیں۔

جمعہ کی نمازیں ترک کرنے پر وعید و تحذیر

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان

دونوں حضرات نے جناب رسول اللہ ﷺ کو منبر نبوی کی لکڑیوں پر

(یعنی برس منبر) یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ”جمعہ چھوڑنے والے (لوگ

یا تو اپنی) جمعوں کو چھوڑنے (کی اس عادت) سے باز آ جائیں

وگرنہ رب تعالیٰ ان کے دلوں پر (ان کی اس بد عادت کی نخواست سے)

مہر لگا دے گا پھر وہ لوگ غافلوں میں سے (ہی) ہو جائیں گے۔“

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

433,434- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مَنبَرِهِ: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ

وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى

قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ)) .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غريب الحديث: ..... رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ: مذکورہ ترضی میں ہُم ضمیر جمع کی ہے جبکہ سند میں مذکور راوی دو

ہیں، ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ سند میں تیسرے صحابی حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کا بھی تو ذکر ہے اس لیے ہُم جمع کی ضمیر لے کر آئے ہیں۔ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مَنبَرِهِ: مذکورہ جملہ حالیہ ہے نہ کہ

”سَمِعَا“ فعل کا مفعول ثانی اور یہ جملہ فعل کے مفعول لفظ رَسُولَ اللَّهِ سے حال ہے۔ کیونکہ سَمِعَ کا تعلق شیء محسوس سے

ہے، اس لیے یہ روایت بصریہ کی طرح ایک مفعول کو نصب دیتا ہے نہ کہ افعالِ قلوب کی طرح دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔ اس

لیے فعلِ سَمِعَ کے مفعول کے مابعد مذکور جملہ مفعول ثانی نہیں بلکہ جملہ حالیہ ہوتا ہے۔ أَعْوَادِ مَنبَرِهِ: أَعْوَادِ یہ عود کی جمع

ہے۔ یہ لکڑی کو کہتے ہیں اور منبر کسی اونچی جگہ کو کہتے ہیں یہ لفظ نسر سے ماخوذ ہے جو ارتقا اور اوپر اٹھنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اَعْوَادِ

منبر سے مراد وہ لکڑیاں ہیں جن سے منبر تیار کیا گیا تھا، یہ لکڑیاں غابہ نامی جگہ سے حاصل کی گئی جھاڑ سے بنائی گئی تھیں۔ جن کو انصار

کی ایک خاتون رضی اللہ عنہا کے غلام نے نبی کریم ﷺ کے لیے بنایا تھا۔ اس کی تین سیڑھیاں تھیں۔ یہ منبر دو ربوبی میں اور حضرت

خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دو خلافت کے ابتدائی زمانہ میں مدینہ نبویہ میں ہی تھا۔

بعض مورخین کی رائے ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ مبادا یہ روافض کی دسیسہ کاریوں میں سے نہ ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مروان سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ منبر رسول ﷺ کو مدینہ نبویہ سے شام منتقل کر دے۔ کہتے ہیں کہ جب مروان نے منبر رسول کو اکھاڑنا چاہا تو مدینہ نبویہ پر اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ دن میں بھی تارے نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر مروان نے کہا کہ میں منبر نبوی کو اکھاڑنا اور اسے شام لے جانا نہیں چاہتا البتہ میں تو اس کی سیڑھیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مروان نے منبر نبوی ﷺ کو چھ سیڑھیوں والا بنا دیا۔ یہ منبر اسی طرح چھ سیڑھیوں والا ہی رہا یہاں تک کہ 654ھ میں مسجد نبوی میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد یہ منبر مسجد سمیت جل کر شہید ہو گیا۔ اس غم ناک واقعہ کے بعد سے اب تک ہر خلیفہ آ کر اپنا منبر بنواتا آیا ہے۔

لَيْسْتَهَيِّنَ: مذکورہ لام جواب قسم اور تاکید کے لیے ہے، کیونکہ اس کے تاکید کے لیے ہونے کی چاروں شرطیں یہاں موجود ہیں جو یہ ہیں:

(1) یہ کلام موجب یعنی مثبت ہے۔

(2) مذکورہ کلام قسم پر مبنی ہے۔

(3) مذکورہ فعل مضارع کا صیغہ اور زمانہ مستقبل کے لیے ہے۔

(4) مذکورہ لام اور فعل کے درمیان فصل نہیں۔

لہذا مذکورہ لام کا تاکید کے لیے ہونا واجب ہے۔

أَقْوَامٌ: یہ نکرہ ہے جس کی تعین جناب رسول اللہ ﷺ نے حسب عادت شریفہ بیان نہیں فرمائی، کیونکہ ایسے مواقع میں کسی کی تعین واقع میں اس کی تخرج ہوتی ہے جو مقصود بالذات نہیں۔ مقصود حق و باطل کا بیان ہے کہ حق کا انتشار اور باطل سے اجتناب کیا جائے۔

عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ: أَلْوَدْعُ، وَدَعَ يَدْعُ سے مصدر ہے اور مذکورہ مصدر یہاں فاعل کی ضمیر کی طرف مضاف ہے اور الْجُمُعَاتِ یہ مصدر کا مفعول بہ ہے۔

أَوْ لَيُخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ: مذکورہ آو، إِلَّا کے معنی میں ہے اور خَتَمَ یہاں طبع یعنی مہر لگانے اور نقش کرنے کے معنی میں ہے۔ ختم کی مثال جیسے برتن پر کسی چیز کا گہرا نشان لگانا۔ غرض ختم یعنی مہر لگانے کا مقصود کسی امر میں توثیق کی تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے اور دلوں پر مہر لگانے کا مطلب - معاذ اللہ - یہ ہے کہ دل کو کسی غلاف میں بند کر کے اس پر بائیں طور مہر لگانا ہے کہ اس تک خیر کا کوئی امر نہ پہنچ سکے۔

ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ: یہ نتیجہ کا بیان ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں جہاں جمعہ کو ترک کر دینے پر شدید وعید کا ذکر ہے، وہیں جمعہ کو اہتمام سے ادا کرنے کی زبردست تاکید بھی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

♦ ترک جمعہ پر شدید تہذیب و وعید۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ◇ جمعہ کا ترک کرنا کبائر میں سے ہے۔ کیونکہ وعید ہمیشہ کبیرہ گناہ پر آتی ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جمعہ فرض عین ہے کیونکہ اگر جمعہ فرض کفایہ ہوتا تو حاضرین کے ادا سے تارکین کی طرف سے کفایت ہو جاتی اور ان کی طرف وعید متوجہ نہ ہوتی۔
- ◇ منبر پر خطبہ دینا مشروع ہے۔
- ◇ مناسب ہے کہ احکام عامہ کو اعلانیہ بیان کیا جائے۔
- ◇ خطبوں میں موقع کی مناسبت سے احکام کو بیان کیا جائے۔
- ◇ مذکورہ حدیث میں مشہور گمراہ فرقہ ”جبریہ“ پر رد ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اس کی دلیل لَیْسَتِهِنَّ کے الفاظ ہیں، جو بندہ کے لیے مشیت کو ثابت کرتے ہیں
- ◇ اسباب کا اثبات کہ ترک جمعہ دلوں پر مہر لگ جانے کا سبب ہے۔
- ◇ رب تعالیٰ معصیت کے اقدام پر بدلہ دیتا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہونا مذموم ہے۔
- ◇ اپنے خطبوں میں کسی کا نام لے کر تعین نہ کی جائے۔

نماز جمعہ کے وقت کا بیان

- 435- وَعَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَنْخَوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنَّا نَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ تَنَصَّرَفَ وَلَيْسَ لِلْحَيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتِظِلُّ بِهِ)) .
- حضرت سلمہ بن انخوع رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر ہم اس حال میں لوٹے تھے کہ (ابھی تک) دیواروں کا (اتا) سایہ نہ ہوتا تھا کہ جس کا سایہ لیا جاسکے۔^①
- یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ جمعہ ادا کیا کرتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا تھا پھر ہم سایوں کو تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔^②

نماز جمعہ کب ادا کی جائے؟

ان دونوں احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کا وقت کون سا ہے۔ اس قدر بات تو راجح ہے کہ نماز جمعہ کا وقت بعد از زوال ہے البتہ علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ نماز جمعہ زوال کے معا بعد ہے یا ظہر کی نماز کی طرح اس کو بھی ٹھنڈا کر کے ادا کیا جائے؟ جمہور علماء کا قول نماز جمعہ کو زوال کے بعد ادا کرنے کا ہے۔ ان علماء کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں نمازوں کے اوقات کا بیان ہے۔ چنانچہ وہ احادیث جہاں ظہر کے وقت کو شامل ہیں، وہیں نماز جمعہ کو بھی

① صحیح البخاری: 4168- صحیح مسلم: 1078.

شامل ہیں۔ لہذا صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ نماز جمعہ زوال کے بعد ہی ادا کرنا درست ہے۔ جبکہ بعض علماء اور امام احمد رحمہ اللہ نماز جمعہ کے قبل از زوال ادا کے جواز کے بھی قائل ہیں۔ پھر ان حضرات میں بھی اس بابت اختلاف ہے کہ زوال سے قبل جمعہ زوال سے تھوڑا پہلے جائز ہے یا اس وقت بھی جائز ہے جب آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جاتا ہے۔ گویا یہ کل تین اقوال ہو گئے:

(1) نماز جمعہ آفتاب کے طلوع کے بعد ایک نیزہ کے بقدر بلند ہو جانے پر بھی جائز ہے۔

(2) زوال سے کچھ پہلے بھی جائز ہے۔ (3) زوال کے بعد بھی جائز ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو اس باب میں مذکور روایات تیسرے قول کی مؤید ہیں۔ جیسا کہ مذکور ہے کہ جمعہ کے بعد یہ حضرات سایوں کو تلاش کرتے کرتے گھروں کو لوٹتے تھے اور سایہ سے مراد وہ سایہ ہے جس کا سایہ لیا جاسکے۔ لہذا یہاں نفس سائے کی نفی مراد نہیں۔ دوسرے دور نبوی میں گھروں کی دیواریں زیادہ اونچی نہ ہوا کرتی تھیں، اس لیے ان کا سایہ بھی اس قدر بڑا نہ ہوتا تھا۔ غرض یہ روایات اس بات کی مؤید ہیں کہ دور نبوی میں جمعہ زوال کے بعد ادا کیا جاتا تھا اسی لیے یہ حضرات واپسی پر کسی بڑے سائے کو ذرا دیر کو اس کے نیچے سنانے کو ڈھونڈتے جاتے تھے۔

436- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد ہی قیلولہ کیا کرتے تھے اور دوپہر کا کھانا کھایا کرتے تھے۔

مُتَّفَعٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”دور نبوی میں۔“

غریب الحدیث:..... مَا كُنَّا نَقِيلُ: قِيلُ اور قِيلُولَةٌ یہ دوپہر کی نیند کرنے کو کہتے ہیں۔

وَلَا نَتَعَدَّى: عَدَاءُ کرنا۔ عَدَاءُ (ناشتہ، دوپہر کا کھانا) یہ دن کے شروع میں کھانا کھانے کو کہتے ہیں۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعہ کے دن دوپہر کا کھانا اور دن کا آرام نماز جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔ اس کی مزید تفصیل ذیل میں آ جاتی ہے۔

زوال سے قبل جمعہ کا حکم

امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس حدیث کا مقتضی یہ ہے کہ جمعہ زوال سے قبل ہو کیونکہ قیلولہ عند الزوال ہوتا ہے اسی طرح غداء بھی وہ کھانا ہوتا ہے جو دن کے شروع میں کھایا جاتا ہے۔ یہ دونوں امور اس بات کو مقتضی ہیں کہ جمعہ زوال سے قبل ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ قیلولہ اس نیند کو کہتے ہیں جو ظہر کے بعد ہو اور وَلَا نَتَعَدَّى کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے کو نماز جمعہ کی وجہ سے ظہر کے بعد تک موخر کرتے تھے۔ یہ قول ان کا ہے جن کے نزدیک جمعہ قبل از زوال جائز نہیں۔ لیکن یہ قول محل نظر ہے کیونکہ اگر قیلولہ ہوتا ہی دوپہر کے بعد ہے تب پھر یہ کہنا کہ ”ہم قیلولہ جمعہ کے بعد ہی کیا کرتے تھے“، بے سود ٹھہرے گا۔ کیونکہ یہ بات تو جمعہ کے دن اور باقی کے دنوں میں بھی معلوم ہے کہ قیلولہ ظہر اور جمعہ کے بعد ہی ہوتا ہے۔

اس لیے درست قول وہ ہے جس کی طرف حنابلہ کے بعض علماء و فقہاء گئے ہیں کہ جمعہ زوال سے قبل بھی ادا کرنا جائز ہے۔ البتہ اس باب میں مشہور قول یہ ہے کہ نماز جمعہ آفتاب کے ایک نیزہ کے بقدر بلند ہو جانے سے لے کر عصر تک جائز ہے، تب پھر یہ کسی نماز کا طویل ترین وقت ہے۔

درایۃ الحدیث: ..... فی عہدِ رَسُولِ اللہ ﷺ: ان الفاظ کے لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اب یہ حدیث علم کے اعتبار سے مرفوع کہلائے گی۔

کتنے افراد کے ہونے سے جمعہ منعقد ہو جاتا ہے؟

437- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، فَجَاءَتْ عَيْرٌ مِنَ الشَّامِ ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا)) .
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) نبی کریم ﷺ کھڑے ہو کر (جمعہ کا) خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ (اس دوران) شام کا قافلہ آپہنچا۔ پس لوگ اس قافلے کی طرف پھر گئے (یعنی چلے گئے) حتیٰ کہ (آپ ﷺ کے ساتھ) صرف بارہ آدمی رہ گئے۔
اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... يَخْطُبُ: یہ کان فعل ناقص کی خبر ہے۔ یعنی آپ ﷺ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ قَائِمًا: یہ يَخْطُبُ کی ضمیر سے حال ہے۔
الْعَيْرُ: یہ بوجھ لدے اونٹوں کو کہتے ہیں۔ اکثر یہ بوجھ غلہ ہوتا ہے۔ مراد غلہ کا تجارتی قافلہ ہے۔
مِنَ الشَّامِ: مراد شام ملک شام ہے تاکہ جہت شمال۔
فَانْفَتَلَ النَّاسُ: یعنی لوگ قافلہ کی طرف پھر گئے۔
إِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا: رَجُلًا یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

قصہ حدیث: ..... شام سے مدینہ نبویہ آنے والا یہ قافلہ غلہ سے لدے اونٹوں والا تھا۔ ان دنوں اہل مدینہ کو غلہ کی بہت احتیاج بھی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی انہیں غلہ کے قافلہ کی آمد کی خبر ہوئی تو اس کی طرف پھر گئے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دو اہم باتیں مذکور ہیں:

- (1) ایک یہ کہ جمعہ بارہ افراد ہوں تو ان کے ساتھ بھی قائم ہو جاتا ہے۔
- (2) دوسری یہ کہ ابھی تک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سمجھتے تھے کہ یوں خطبہ چھوڑ کر چلے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ان حضرات کو اس کی ممانعت کا علم ہوتا تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ اس روایت میں یہ مذکور نہیں کہ مسجد میں رہ جانے والے وہ بارہ افراد کون تھے؟ تو لامحالہ یہ اجل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جن میں حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ضرور تھے کہ ان حضرات کی شان سے اسی بات کی توقع نہ تھی۔

- ◆ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا مشروع ہے اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے:
- ﴿وَتَرَىٰ كُوفًا قَائِمًا﴾ (الجمعة: 11) ”اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔“
- ◆ معلوم ہوا کہ اذان ہو جانے کے بعد کسی بھی غرض سے مسجد سے باہر نکلنا مذموم ہے۔
- ◆ رہا یہ سوال کہ جمعہ کا انعقاد کم از کم کتنے افراد سے ہوتا ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ کم از کم بارہ افراد ہوں تو جمعہ منعقد ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کی دلیل مذکورہ روایت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جمعہ کے انعقاد کے لیے کم از کم چالیس افراد شرط ہیں۔ رہے بارہ افراد، تو یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا، دوسرے ممکن ہے کہ وہ لوٹ آئے ہوں۔ تیسرے یہ کہ اس اتفاقی واقعہ میں تعداد بارہ سے کم بھی رہ سکتی تھی تب بھی حکم وہی رہتا۔ لیکن یہ دونوں جواب محل نظر ہیں کیونکہ حدیث کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ وہ لوگ نہ لوٹے تھے اگر وہ لوٹے ہوتے تو حدیث میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔
- لہذا اصل یہ ہے کہ وہ لوگ لوٹے نہ تھے۔ دوسرے جوامر بطور اتفاق کے واقع ہووے زیادہ سے زیادہ اباحت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ تشریح پر۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بارہ سے بھی کم رہ جاتے تو تب بھی نبی کریم ﷺ اپنا خطبہ جاری رکھتے۔
- ◆ رہا یہ سوال کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو خطبہ میں اکیلے چھوڑ کر چلے جانا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بلند مقام و مرتبہ کے بظاہر منافی نظر آتا ہے؟ تو اس کا سب سے عمدہ جواب یہ ہے کہ مذکورہ آیت اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی اور جب خطبہ کا سماع واجب کر دیا گیا اور خطبہ شروع ہونے پر اٹھنے سے منع کر دیا گیا تو پھر کبھی کسی صحابی سے ایسا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہیں آیا۔
- ◆ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سورہ جمعہ کی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد خطبہ میں حاضر ہونا اور اس کا سننا واجب ہے۔

جمعہ کی ایک رکعت پانے کا حکم

- 438- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ)) .
- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے نماز جمعہ اور (کسی) دوسری نماز کی ایک رکعت کو پالیا تو وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائے اور (ایسا کرنے سے) اس کی (جمعہ کی) نماز پوری ہو جائے گی۔“
- اس حدیث کو امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ سنن دارقطنی کے ہیں۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے لیکن ابو حاتم نے اس روایت کے مرسل ہونے کو قوی قرار دیا ہے۔
- رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِقُطْنِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، لَكِنْ قَوِي أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَالَهُ .

① سنن النسائي: 557- سنن ابن ماجه: 1123- سنن الدارقطني: 12/2- ابو حاتم کہتے ہیں: اس حدیث کی سند اور متن دونوں میں خطا ہے یہ ”عن الزہری عن ابی سلمة عن ابی ہریرة“ کے طریق سے مروی ہے۔ العلل لابن ابی حاتم: 172/1- اس روایت کو خود امام ابن جریر نے ”التلخیص الحبر“ (14/2) میں نقل کیا ہے۔ (دیکھیں: التحقیق: 507/1)

درایۃ الحدیث ..... مذکورہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت جماعت سے پائی اور ساتھ دوسری رکعت بھی ملانی تو اس کی نماز پوری ہوگئی کیونکہ جمعہ کی نماز کی دو رکعات ہی ہوتی ہیں۔ مذکورہ روایت کی اتنی حد تک بات تو درست ہے البتہ ”وَعَبْرَهَا“ کے الفاظ بظاہر غیر محفوظ اور شاذ ہیں اور اگر یہ الفاظ محفوظ بھی ہوں تو پھر ان کو صلوة ثانیہ پر محمول کیا جائے گا نہ کہ ثلاثیہ یا رباعیہ پر، کیونکہ دوسری رکعت کے ملانے سے نماز کا پورا ہو جانا صلوة ثلاثیہ اور رباعیہ میں غیر مستقیم ہے۔ اب ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں: (1) یا تو ہم ان الفاظ کو غیر محفوظ اور شاذ قرار دیں۔ (2) یا پھر ان الفاظ کو صلوة ثانیہ پر محمول کریں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ دوسری رکعت کے ملانے کے حکم سے یہ امر معلوم ہوا کہ وہ رکعت اس نماز کی آخری رکعت ہوگی کیونکہ کسی چیز کی طرف اضافت اس کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے اور کسی شے کی تکمیل اس کا آخر ہوتی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ حکم صلوة ثانیہ کا ہی ہے۔
- ◇ جس نے ایک رکعت کو پایا اس نے پوری نماز کو پایا اور یہ بندوں پر رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے بعض کے ادراک کو کل کا ادراک قرار دے دیا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ بعض نماز پالینے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے اور اب اس نماز سے نکلنا جائز نہیں۔
- ◇ مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا جمعہ کے خطبہ میں شامل ہونا نماز جمعہ کی صحت کی شرط نہیں۔
- ◇ یہیں سے یعنی حدیث کے مفہوم سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جمعہ کی ایک رکعت سے کم پانے والا اب دوسری ملا کر جمعہ کو دو رکعت ادا نہ کرے گا بلکہ اس پر واجب ہے کہ اب وہ چار رکعت نماز پڑھے اور اس میں ان لوگوں کا بھی رزق ہے جو اس بات کے قائل ہیں جمعہ کے دن جمعہ کے وقت کا فرض ”نماز جمعہ“ ہی ہے حتیٰ کہ عورتوں پر گھروں میں بھی جمعہ فرض ہے۔ بلاشبہ یہ قول بے حد ضعیف ہے۔

خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے

439- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَبْأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ)) .

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے (چنانچہ خطبہ کا پہلا حصہ کھڑے ہو کر مکمل فرماتے) پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ پس جو تمہیں یہ بتلائے کہ نبی کریم ﷺ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے تو (جان لینا کہ) وہ جھوٹ بول رہا ہے۔^۵

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

درایۃ الحدیث ..... مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بات لوگوں کا موضوع بحث بنی ہوئی تھی کہ خطبہ بیٹھ کر دیا جائے یا کھڑے ہو کر دیا جائے۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے تاکید کے ساتھ دو بار یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لہذا جو یہ کہے کہ آپ ﷺ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے تو یا تو وہ

غلط کہہ رہا ہے جس کا نشا لا علمی ہوتا ہے یا پھر وہ قصداً جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی وہ خلاف واقع کی خبر دے رہا ہے۔

خطبہ میں کھڑے ہونے کا حکم

علماء کے اس حکم میں اختلاف ہے۔ ایک قول اس کے وجوب کا ہے لہذا جو بیٹھ کر خطبہ دے گا اس کا خطبہ لغو ہوگا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دینے پر مداومت فرمائی ہے اور کسی بھی خطبہ کو بیٹھ کر نہیں دیا جو وجوب کی دلیل ہے۔ جبکہ جمہور کے نزدیک کھڑے ہو کر خطبہ دینا افضل ہے نہ کہ واجب۔ لہذا بیٹھ کر خطبہ دینے سے بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ (اگرچہ وہ سنت طریقتہ کے مطابق نہیں ہوگا)

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ البتہ خطبہ سے قبل اذان کے وقت اور دو خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔

◆ کھڑے ہو کر خطبہ دینا بہر حال واجب نہیں بیٹھ کر بھی خطبہ دے سکتے ہیں البتہ افضل کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہی ہے۔ کیونکہ مجرد فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ البتہ اگر وجوب کا کوئی قرینہ ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے ورنہ فعل کو افضل اور اکمل پر محمول کیا جائے گا۔

◆ ”فَمَنْ أَنْبَأَكَ“ ان الفاظ سے معلوم ہو کہ دو صحابہ رضی اللہ عنہم میں بعض لوگ اس بات کے بھی قائل رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس روایت میں اس بات کو غلط قرار دے رہے ہیں۔

نبی کریم ﷺ خطبہ کیسے دیا کرتے تھے

440- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرٌ جَيْشٍ يَقُولُ: ((صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ))، وَيَقُولُ: ((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)).

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ ﷺ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ ﷺ سخت غضبناک ہو جایا کرتے تھے یہاں تک کہ (یوں محسوس ہونے لگتا تھا) گویا کہ آپ ﷺ (ہمیں) کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں (جو بس حملہ آور ہو اسی چاہتا ہے اور) آپ ﷺ (گویا کہ یہ) فرما رہے ہیں: دشمن تم لوگوں پر صبح کے وقت اور (یا) شام کے وقت حملہ آور ہونے والا ہے اور آپ ﷺ (اپنے خطبہ میں) یہ ارشاد فرماتے: ”اما بعد! بے شک سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر سیرت (جناب) محمد (ﷺ) کی سیرت ہے اور سب سے بری باتیں نئی نئی (نکالی اور بنائی جانے والی) باتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

اور صحیح مسلم کی ہی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: جمعہ کے دن نبی کریم ﷺ کا خطبہ یوں ہوتا تھا کہ (پہلے) آپ ﷺ رب تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان فرماتے، پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے جبکہ آپ ﷺ کی آواز بلند ہو چکی ہوتی تھی۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (حمد و ثناء کے بعد آپ ﷺ خطبہ میں یہ ارشاد فرماتے تھے): ”جسے اللہ ہدایت سے نواز دے، اسے کوئی بہکانے والا نہیں اور جسے اللہ بے راہ کر دے، اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔“

اور سنن نسائی کی روایت میں (وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي النَّارِ)).
یہ الفاظ ہیں: ”اور ہر گمراہی نذر آتش ہے۔“^{۱۰}

غریب الحدیث:..... اِذَا خَطَبَ: یہ الفاظ مطلق ہیں لہذا یہ جمعہ اور غیر جمعہ دونوں مواقع کے خطبوں کو شامل ہیں۔
اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ: اور ایسا انفعال اور غضب کی شدت کی وجہ سے تھا۔
عَلَا صَوْتُهُ: کیونکہ جس قدر آدمی شدت اور غضب میں آتا ہے اسی قدر آواز بلند ہوتی جاتی ہے۔
مُنْدِرٌ جَيْشٍ: مندر ڈرانے والے کو کہتے ہیں کیونکہ انڈا اس خبردار کرنے کو کہتے ہیں جو تخوف یعنی ڈرا دینے کے ساتھ ملا ہو اور جیش چار سو یا زیادہ تعداد پر مشتمل لڑنے والے دستے کو کہتے ہیں۔
صَبَحَكُمْ وَ مَسَّكُمْ: یہ الفاظ خود نبی کریم ﷺ خطبہ میں ارشاد نہ فرماتے تھے بلکہ یہ راوی کے توصیفی الفاظ ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ اس طرح خطبہ دیا کرتے تھے جیسے آپ ﷺ حملہ کرنے والے کسی لشکر سے ڈرا رہے ہو جو صبح کو یا شام کو بس حملہ کرنے ہی والا ہے۔

أَمَّا بَعْدُ: اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ اَمَّا یہ مہمّا اسم شرط کا نائب ہے۔ جبکہ فعل شرط محذوف ہے، تقدیری عبارت یہ ہے: مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ. پس مَهْمَا اسم شرط اور يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فعل شرط اور اسم شرط پر مشتمل ہے اور بَعْدُ ظرف ہے جو مبنی بر ضم ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے۔ اس کی تقدیری عبارت یہ ہے: بَعْدَ مَا ذَكَرْتُ.
فَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ: یہ جواب شرط ہے۔ خَيْرٌ دراصل اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کی الف اس لفظ کے کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف کی غرض سے حذف کر دی جاتی ہے۔

كِتَابَ اللَّهِ: مراد قرآن کریم ہے۔ کیونکہ قرآن کریم سے زیادہ دلوں کو سدھارنے والا اور کوئی کلام نہیں ہے۔
وَ خَيْرَ الْهُدَى: الْهُدَى طریق، سنت اور عمل کو کہتے ہیں (اور اردو میں عموماً اس لفظ کا ترجمہ سیرت سے کیا جاتا ہے) جو اخلاق و عبادات اور معاملات سب کو شامل ہے۔

هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ: حتیٰ کہ آپ ﷺ کی سیرت گزشتہ انبیاء و مرسلین ﷺ سے بھی بہتر ہے اور اس میں قادیانیت،

بہایت اور تجانیت جیسے سب گمراہ فرقوں کی بھی لٹی ہے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد فرمایا:

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا: ان سے وہ شر امور مراد ہیں جن کا تعلق دین و عبادت سے ہے کہ بدعات سب سے بری باتیں ہیں اور رہے دنیا کے امور تو ان میں سے نئی چیزوں میں سے جو خیر ہیں، وہ خیر ہیں اور جو شر ہیں وہ شر ہیں۔ شر بھی خیر کی طرح اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کی الف کو تخفیف کی غرض سے کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔

وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ: بدعت وہ ہوتی ہے جو دین میں ایجاد کی جائے۔ یہ اس قول، فعل یا عقیدہ کو کہتے ہیں جو دور نبوی میں موجود نہ تھا اور بعد میں اس کو ایجاد کر کے عبادت کی غرض سے کیا جانے لگا ہو اور بدعت اس لیے ضلالت اور گمراہی ہے کیونکہ وہ دور نبوی میں موجود نہ تھی۔ ضلالت کو ضلالت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہدایت کی ضد ہے اور یہ صراط مستقیم سے انحراف کو کہتے ہیں۔

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: پہلی روایت میں مطلق خطبہ کا ذکر تھا جبکہ اس روایت میں اس خطبہ کو یَوْمَ الْجُمُعَةِ کے ساتھ مقید کر کے ذکر کیا گیا ہے۔

وَيَسْمُدُ اللَّهُ وَيُنْفِي عَالِيَهُ: معلوم ہوا کہ آپ ﷺ خطبہ سے قبل رب تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں فرمایا کرتے تھے۔ حمد و ثنا کا تفصیلی معنی گزشتہ میں بارہا ذکر کیا جا چکا ہے۔

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ: یہ بھی صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں۔

مَنْ: یہ شرطیہ ہے اسی لیے اس کے مابعد مذکور فعل مجزوم ہے۔

فَلَا مُضِلَّ لَهُ: مذکورہ فَا جواب شرط کا حرف ہے اور مذکورہ جملہ جواب شرط ہے اور یہ کالائے نفی جنس ہے۔ مُضِلٌّ اس کا اسم اور لُہ جار مجرور اس کی خبر کے متعلق ہیں۔

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ: یہ ہدایت رب تعالیٰ کے علم و قدرت کے ذریعے ہدایت دینے کو بھی شامل ہے اور بلا واسطہ ہدایت دینے کو بھی شامل ہے۔ پس رب تعالیٰ جسے ہدایت مقدر فرما دے اسے کوئی بے راہ کرنے والا نہیں۔ چنانچہ نہ تو کوئی اسے ہدایت سے پھیر سکتا ہے اور نہ ہٹا سکتا ہے۔

وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ: مذکورہ جملہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے گزشتہ کی طرح ہی ہے۔ البتہ اپنے معنی کے اعتبار سے گزشتہ جملہ کے برعکس ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے جس کے مقدر میں گمراہی رکھ دی ہے اسے کوئی سیدھے راستے پر لانے والا نہیں۔

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ: یہ سنن النسائی کی روایت کے الفاظ ہیں اور یہ کلمات نبویہ کُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ کے بعد کے ہیں۔ یہاں نبی کریم ﷺ نے کُلُّ صَاحِبِ بَدْعَةٍ فِي النَّارِ يَأْكُلُ بَدْعَةَ فِي النَّارِ نہیں فرمایا۔ کیونکہ یہ درست ہے کہ بدعت خلاف حق کو ہی کہتے ہیں اور ہر خلاف حق بات کا انجام کارِ تَش نار ہی ہے لیکن کیا ہر صاحبِ بدعت بھی آتشِ جہنم کی نذر ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں سوائے اس صورت کو کوئی بدعتِ مکفرہ کا ارتکاب کرے۔ کہ ایسا شخص اصل جہنم ہوگا۔ البتہ جس نے بدعتِ مکفرہ کا ارتکاب نہ کیا اس کا مرتکب جہنم میں جائے گا مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ صرف عقوبت کا مستحق ہوگا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کس کیفیت کے ساتھ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور یہ کہ آپ ﷺ کا خطبہ مبارک کن اہم ترین باتوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ جن کی کچھ تفصیل اوپر

بیان ہو چکی ہے اور کچھ ذیل میں فوائد کے تحت آرہی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ جناب رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرماتے وقت اپنے قول و فعل دونوں سے متاثر ہوتے تھے چنانچہ طبیعت پر غضب طاری ہو جاتا تھا اور آواز بلند ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ایک خطیب کو بھی نبی کریم ﷺ کی اقتدا میں ایسے ہی خطبہ دینا چاہیے۔
- ◇ خطبہ میں اَمَّا بَعْدُ کا کلمہ استعمال کرنا چاہیے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ قرآن کریم اپنے الفاظ، معانی، تاثیر اور حال ہر اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔
- ◇ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلِمَاتُ مِثْلِ قُرْآنِ كَرِيمٍ کی قراءت اور اس سے تمسک کرنے کی ترغیب ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی سیرت، اسوۂ حسنہ اور قدوۂ مبارکہ ہی سراپا خیر ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ دوسرے طریق جتنے بھی بہتر ہوں سیرت نبویہ بہر حال اور بلا شک ان سب سے بہتر ہے۔
- ◇ بدعات بدترین امور ہیں۔ ان میں خیر بھی مفقود ہے اور ان کا انجام بھی برا ہے اور مزید برآں یہ کہ بدعات گمراہی بھی ہیں جن کا انجام جہنم ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ بدعات کی پانچ، چھ یا تین اقسام بیان کرنا باطل ہے۔

جمعہ کی نماز کو لمبا کرنا جبکہ خطبہ کو مختصر کرنا مستحب ہے

441- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنْ طَوَّلَ نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”بے شک آدمی صَلَاةَ الرَّجُلِ ، وَقَصَرَ خُطْبَتَهُ مِثْنَةٌ مِنْ فَهْمِهِ)). کی نماز (جمعہ) کا طویل ہونا اور اس کے خطبہ کا مختصر ہونا اس کی فقاہت کی علامت ہے۔“¹

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... طَوَّلَ صَلَاةَ الرَّجُلِ : مراد نماز جمعہ ہے۔

وَقَصَرَ خُطْبَتِهِ : مراد الفاظ کا کم ہونا ہے۔ مِثْنَةٌ : مِثْنَةٌ اثر یا علامت کو کہتے ہیں۔

مِنْ فَهْمِهِ : فقہ کا لغوی معنی سمجھنا ہے۔ اصطلاح شرع میں رب تعالیٰ کے دین کے سمجھنے کو فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (اور

ہماری اردو زبان میں دین کی سوجھ بوجھ کو عموماً فقہت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔)

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر مگر جامع اور مانع ہو

تا کہ سننے والوں کو یاد بھی رہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ”بہترین بات وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہو۔“ جبکہ جمعہ کی نماز طویل ہو کیونکہ خطبہ کی ترغیب کا مقصود بھی عبادت میں کمال پیدا کرنا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ دین کی سوجھ بوجھ میں لوگوں کے احوال مختلف ہیں۔

- ◆ لوگوں کے احوال کی رعایت کی جائے اس لیے خطبہ کو مختصر کرنے کی ترغیب ہے۔
- ◆ خطبہ صرف مرد لوگ ہی دیں گے۔ عورت کی تقریر اور خطبہ منع ہے۔ الایہ کہ کہیں کوئی عورت صرف عورتوں میں ہی کسی دینی مصلحت کی بنا پر خطبہ دے تو جائز ہوگا۔

خطبہ میں سورہ "ق" کی قراءت کا بیان

442. وَعَنْ أُمِّ هِشَامِ بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ السُّعْمَانِ كَلِمًا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ ((ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ)) إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرُوهَا كُلُّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسُ ((. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
- حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ ق کو جناب رسول اللہ ﷺ کی زبانی ہی یاد کیا ہے۔ آپ ﷺ ہر جمعہ میں جب لوگوں میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو منبر پر اس کی قراءت فرماتے تھے۔^۱
- اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

- شرح:** گزشتہ روایت میں خطبہ کو مختصر کرنے کی ترغیب ہے جبکہ مذکورہ روایت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ آپ ﷺ خطبہ کو طویل فرمایا کرتے تھے کیونکہ آپ ﷺ لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے سورہ ق کی قراءت فرمایا کرتے تھے۔ جس کا ماہصل یہ ہے کہ آپ ﷺ کا یہ خطبہ صرف سورہ ق کی قراءت پر ہی مشتمل نہ ہوتا تھا۔ سو بظاہر ان دونوں روایات میں تعارض لگتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جیسا خطبہ ہی خطبہ کے قصر کی میزان ہے۔ کیونکہ بعض لوگ پون گھنٹا اور بعض تو گھنٹا تک کا خطبہ دیتے ہیں ان کے بالمقابل سورہ ق کی قراءت پر مشتمل خطبہ مختصر ہی ہے۔ پس اس جیسے مسائل کو امور نسبتیہ کہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود خطیب کو چاہیے کہ وہ خطبہ مختصر ہی دے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ دور نبوی میں عورتیں بھی جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں۔ لیکن مذکورہ حدیث بالعبین ہی اس بات پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ بسا اوقات خطبہ کا سماع مسجد میں حاضر ہوئے بغیر بھی ممکن ہوتا ہے۔ لہذا گو مذکورہ حدیث بالعبین اس بات پر دلالت نہیں کرتی لیکن بہر حال اس بات کا احتمال ضرور ہے کہ عورتیں دور نبوی میں جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں۔
- ◆ جمعہ کے خطبہ میں سورہ ق کی قراءت شروع ہے جس پر نبی کریم ﷺ کا فعل دلالت کرتا ہے کیونکہ مذکورہ سورت میں خلق کی ابتدا، اس کی انتہا، حیات کا مبداء و منتہی، اخبار و قصص اور قیامت اور آخرت کا نہایت بلیغ بیان ہے۔ غرض اس سورت میں تقریر بھی ہے اور توحیح بھی۔
- ◆ رہا یہ سوال کہ کیا واقع میں بھی آپ ﷺ ہر جمعہ کو اس سورت کی قراءت فرمایا کرتے تھے تو دیگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد کثرت اور غالب قراءت ہے نہ کہ ہر جمعہ کی قراءت ہے۔

خطبہ کے دوران کلام کرنے کا حکم

- 443,444. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "جس نے جمعہ کے دن (کسی

دوسرے سے) کوئی بات کی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ اس گدھے کی مثال جیسا ہے جس نے کتابوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو، اور جس نے اس (بات کرنے والے) سے یہ کہا کہ ”خاموش رہو“ تو اس کا جمعہ نہیں۔“^①

اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔

اور یہ حدیث صحیحین میں مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس مرفوع حدیث کی تفسیر کرتی ہے: ”جب تم نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران (جو کسی دوسرے سے بات کر رہا تھا) یہ کہا کہ ”خاموش رہو“ تو تم نے (بھی) ایک لغو کام کیا۔“^②

غریب الحدیث: ..... وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ تَكَلَّمَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے اور حال ذوالحال جملہ شرطیہ ہیں کیونکہ مَنْ تَكَلَّمَ مِنْ شَرْطِيَّةٍ ہے۔

فَهُوَ كَمَثَلِ الْإِمَامِ: یہ جملہ جواب شرط ہے اور چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے اس کے ساتھ فَا آئی ہے۔
مَثَل: یہ صفت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور شبہ کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ان دونوں معانی میں استعمال ہوا ہے۔

يَحْمِلُ أَسْفَارًا: یہ جملہ اَلْإِمَامِ سے حال بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اَلْإِمَامِ معرفہ ہے لیکن علمائے بلاغت کا قول ہے کہ ایسی تراکیب میں جہاں معرف باللام میں الف لام جنس کے لیے ہو، مابعد کا جملہ حال نہیں بلکہ صفت ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں الف لام جنس کے معنی پر دلالت کرتا ہو وہ کلمہ لفظوں میں معرفہ ہونے کے باوجود معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اَلْإِمَامِ پر گو کہ الف لام ہے اور لفظوں میں یہ کلمہ معرفہ ہی ہے لیکن چونکہ یہ الف لام جنس کے لیے ہے اس لیے معنی کے اعتبار سے یہ لفظ نکرہ ہی ہے۔ لہذا مابعد کا جملہ حال نہیں بلکہ صفت ہوگا۔ (کیونکہ ذوالحال کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے معرفہ ہو)۔

الْأَسْفَار: یہ سفر یا سفر کی جمع ہے، یہ کتاب کو کہتے ہیں۔ گدھے پر چاہے ایک کتاب لدی یا ایک بوجھ کتابوں کا لدا ہو اس کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، وہ ان کتابوں سے مطلق مستفید نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم ﷺ نے اس مقام پر قرآن کریم کی پیروی فرمائی ہے۔ مراد وہ لوگ ہیں جو جاننے کے باوجود علم اور احکام سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بیان کیا جا چکا ہے کہ تشبیہ میں چار باتوں کا ہونا لازم ہے: (1) مشہ بہ (2) مشہ بہ (3) اداتہ تشبیہ (4) وجہ تشبیہ

مذکورہ جملہ میں جملہ اطراف تشبیہ مذکور ہیں سوائے وجہ تشبیہ کے اور وہ عدم انتفاع ہے۔ جو مقدر اور محذوف ہے۔ یعنی

① مسند احمد: 230/1۔ علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے ”مجمع الزوائد“ (184/2) میں اس حدیث کو جلال بن سعید کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

② صحیح البخاری: 934۔ صحیح مسلم: 851۔

جیسے گدھا اپنے اوپر لدی کتابوں سے نفع نہیں پاتا، اسی طرح خطبہ کے دوران کسی دوسرے سے بات کرنے والا بھی اپنے اوپر پڑھے جانے والے خطبہ سے منفع نہیں ہوتا۔

وَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ: يه وَاوِ اسْتِنْيَا فَيَاوِ اَلَّذِي اسْم موصول ہے جو اپنے صلہ يَقُولُ لَهُ سے مل کر مبتدا ہے اور لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ یہ جملہ ”خبر“ ہے۔

أَنْصِتْ: یہ قول کا مقولہ ہے اور یہ اُنْصِتْ کے معنی میں نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ”خطبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔“ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ: مذکورہ نفی کمال کی نفی ہے تاکہ وجود یا صحت کی نفی کیونکہ جب خود خطبہ میں حضوری جمعہ کی نماز کی شرط نہیں تو اس میں خلل صحت جمعہ کی نفی کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ لَا بَأْسَ بِهِ: کسی اسناد کی ایسی تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سند صحیح کے قریب ہے۔ لَعْفُوتٌ: مراد خطبہ کے ثواب کا باطل ہونا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث اور دوسری روایت میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ خطبہ کو پوری توجہ اور کامل خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے نہ تو خود کسی سے بات کرنی چاہیے اور نہ کسی بات کرنے والے کو روکنا ہی چاہیے کہ دونوں صورتوں میں جمعہ کے خطبہ کا اور خود جمعہ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ دونوں روایات سے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران بات کرنے کی تحذیر معلوم ہوئی۔ جس کی دلیل خطبہ کے دوران بات کرنے والے کو کتابوں سے لدے گدھے کے ساتھ تشبیہ دینا ہے اور یہ تشبیہ تقبیح اور تنفییر کے لیے ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ تنفییر و تحذیر کی غرض سے انسان کو کسی حیوان کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔
- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ کی حسن تشبیہ کہ آپ ﷺ نے خطبہ سے نفع نہ اٹھانے والے کو اس گدھے سے تشبیہ دی جو اپنے اوپر لدی کتابوں سے مستفید نہیں ہوتا۔
- ◆ معلوم ہوا کہ خطبہ کے دوران کسی دوسرے کو خاموش کرانا وغیرہ بھی ممنوع ہے۔ البتہ یہ تحریم بات کے ذریعے منع کرنے کو تو شامل ہے لیکن اشارہ کے ساتھ منع کرنے کو شامل نہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ خطبہ کے دوران کسی کے سلام کا جواب دینا بھی لازم نہیں۔ یہی حکم چھینکنے والے کی تمہید کا دعا سے جواب دینے کا بھی ہے کہ وہ لازم نہیں۔ یعنی خطبہ کے دوران تشریت عاطس لازم نہیں۔
- ◆ البتہ خطبہ کے دوران جناب رسول اللہ ﷺ کے اسم گرامی آنے پر آپ ﷺ پر درود پڑھنا اس ممانعت میں داخل نہیں کیونکہ اس کا تعلق خود خطبہ سے ہے نہ کہ کسی امر خارج سے۔ اسی طرح کسی دعا پر آمین کہنا بھی ممنوع نہیں۔ البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ ایسا کرنے سے کسی دوسرے کی توجہ کو منتشر نہ کرے۔ یعنی ہلکی آواز سے کہے۔
- ◆ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دو خطبوں کے دوران بات بھی کر سکتے ہیں اور سلام کا جواب اور تشریت عاطس بھی دے سکتے ہیں۔
- ◆ یوم الجمعہ کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی خطبہ جمعہ کے دن کے علاوہ کا ہو تو اس کے دوران بات کر سکتے ہیں البتہ کامل استفادہ کی غرض سے یہاں بھی خاموشی اور متوجہ ہو کر سننا مناسب ہے۔

◆ رہے استفتاء، عیدین اور کسوف و خسوف کے خطبے تو فقہاء کرام نے عیدین کے خطبہ کو جمعہ کے خطبہ کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس میں حاضری واجب نہیں۔ لہذا نماز عید کے بعد اگر کوئی جانا چاہے تو جاسکتا ہے۔ جبکہ جمعہ میں حاضر ہونا لازم ہے۔ تو جس خطبہ میں حضوری شرط نہیں اس کا سننا کیسے واجب ہو سکتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ عیدین کے خطبہ میں ایسی طرح سے بات نہ کرے کہ کسی دوسرے کی تشویش کا باعث بنے۔ یہی تفصیل استفتاء اور کسوف و خسوف کے خطبوں میں بھی ہے۔

خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد ادا کرنے کا حکم

445- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ((قُمْ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ)).

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ایک آدمی جمعہ کے دن (مسجد میں) داخل ہوا جبکہ نبی کریم ﷺ (اس وقت جمعہ کا) خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ ﷺ نے (ان صاحب سے) دریافت فرمایا: ”کیا تم نے (مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد کی) نماز ادا کی ہے؟“ ان صاحب نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اٹھو اور (پہلے) دو رکعت نماز پڑھو۔“ (پھر اس کے بعد خطبہ سننے بیٹھو)۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... دَخَلَ رَجُلٌ: مذکورہ روایت میں یہ صاحب مبہم ہیں۔ البتہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ان کا نام ”سلیک عطفانی“ مذکور ہے۔ یاد رہے کہ صحابی رسول ﷺ کے نام کے مبہم ہونے سے نفس حدیث کی صحت پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ رَجُلٌ سے حال ہے اور مذکورہ خطبہ جمعہ کا تھا۔ صَلَّيْتُ: اگرچہ لفظوں میں یہ جملہ خبریہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ جملہ استفہام پر مبنی ہے اور حرف استفہام یہاں محذوف ہے۔

قَالَ: لَا: یہاں حرف نفی کا فعل محذوف ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے: لَمْ أَصَلِّ.
قُمْ: یہ قَامَ يَقُومُ قِيَامًا سے فعل امر ہے۔
فَصَلِّ: یہ بھی فعل امر ہے۔

رَكَعَتَيْنِ: یہاں نبی کریم ﷺ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ دو رکعات ہلکی ہوں یا لمبی؟ البتہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ ﷺ نے ان دونوں رکعات کو ہلکا کر کے ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا تاکہ وہ صاحب نماز سے جلدی فارغ ہو کر خطبہ سن سکیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث دراصل تحیۃ المسجد کی ادائیگی کی تاکید کا بیان ہے حتیٰ کہ خطبہ کے ہوتے ہوئے بھی اس نماز کو ترک نہ کیا جائے گا۔

① صحیح البخاری: 931۔ صحیح مسلم: 875۔ ② شیخ رحمہ اللہ کی یہ رائے محل نظر ہے۔ نماز عید خطبے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور اس

خطبے کی بھی اسی طرح اہمیت ہے جسے خطبہ جمعہ کی ہے۔ یہ خطبہ سننا اور اس میں حاضری ضروری ہے۔ (ناشر) معتمد و لاکھنؤ و بڑا پور سے مؤین متنوع و منفرد کتب پر مستقل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ اگر کوئی خطبہ کے دوران جمعہ کو پہنچے تو اسے ڈانٹا نہ جائے گا۔
- ◆ خطیب خطبہ کے دوران دوسرے سے بات کر سکتا ہے جیسا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس قصہ میں دوران خطبہ دوسرے سے کلام فرمایا۔ البتہ دوسرے کسی کو بات کرنا منع ہے کیونکہ دوسرا جب بات کرے گا تو خطبہ جاری ہوگا جبکہ خطیب جب بات کرے گا تو خطبہ روک کر کرے گا لہذا لامحالہ خطیب کے بات کرتے وقت خطبہ جاری نہ ہوگا۔
- ◆ کسی منکر پر تکبیر کرنے سے قبل مناسب ہے کہ معاملہ کی تفصیل معلوم کر لی جائے۔ جیسے آپ ﷺ نے ان صاحب کو کچھ بھی حکم ارشاد فرمانے سے قبل دریافت فرمایا کہ کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے تب حسب صورت آپ ﷺ نے ان صاحب کو حکم ارشاد فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے سے بڑے کو ”نہیں“ کے لفظ کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں اور یہ جواب بے ادبی پر محمول نہ ہوگا جیسا کہ ان صاحب نے نبی کریم ﷺ کو ”نہیں“ کے ساتھ جواب عرض کیا تھا۔
- ◆ امام خطبہ بھی دے رہا ہو تب بھی مسجد میں داخل ہونے پر تحیۃ المسجد ادا کی جائے گی۔
- ◆ گو بظاہر قُوم کے الفاظ نفل نماز میں بھی قیام کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ امر میں اصل وجوب ہے۔ لیکن بعض دوسرے دلائل نفل میں قیام کے عدم وجوب پر دلالت کرتے ہیں جس کی کافی تفصیل نوافل کے ذکر میں بیان کی جا چکی ہے۔
- ◆ تحیۃ المسجد واجب ہے۔ کیونکہ اسے خطبہ چھوڑ کر بھی ادا کرنے کا حکم ہے اور ایک واجب سے کسی دوسرے واجب کی وجہ سے ہی مشغول ہوا جاتا ہے۔ لیکن اکثر علماء تحیۃ المسجد اور اسی طرح نماز کسوف و خسوف اور نماز استسقاء وغیرہ کے عدم وجوب کی طرف گئے ہیں کیونکہ یہاں وجوب کے حکم کا ایک صارف موجود ہے اور وہ حدیث اعرابی ہے کہ جب اس اعرابی نے یہ دریافت کیا تھا کہ ”کیا مجھ پر ان پانچ نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا: ”نہیں۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء تو اور بھی کئی نمازوں کے وجوب کے قائل ہیں حالانکہ حدیث اعرابی میں ان کا بھی ذکر نہیں جیسے عیدین کی نماز کہ بعض اسے فرض عین اور بعض فرض کفایہ مانتے ہیں۔ لہذا جو نماز بھی ذات الاسباب ہو گی وہ سب کے پائے جانے کے وقت واجب ہوگی۔

- ◆ رکعتین کے لفظ سے ظاہر یہ اس طرف گئے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد میں داخل ہو کر ایک رکعت وتر کی نماز ادا کی تو اس نے یہ حکم ادا نہیں کیا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے دو رکعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ اس نے ایک رکعت ادا کی ہے۔ جبکہ دوسرے علماء کا قول ہے یہ حکم بطور اغلب کے ہے اور قید اعلیٰ کا کوئی مفہوم نہیں ہوا کرتا لہذا اگر کسی نے شرعی نماز ادا کر لی تو اس نے تحیۃ المسجد کا حکم ادا کر دیا چاہے وہ شرعی نماز ایک رکعت ہی ہو۔

جمعہ اور عیدین میں کون سی سورتیں پڑھی جائیں؟

- 446- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ))
- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز جمعہ (کی پہلی رکعت) میں سورہ جمعہ اور (دوسری رکعت میں) سورہ منافقون کی قراءت فرمایا کرتے تھے۔ ❶

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

نماز جمعہ میں قراءت کی جانے والی سورتیں

مذکورہ روایت سے بظاہر ہر جمعہ میں ان دونوں سورتوں کی قراءت کی پیشگی معلوم ہوتی ہے کیونکہ کَانَ جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو عموماً استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں مراد اغلب اور اکثر ہے تاکہ دوام۔

سورۃ جمعہ کے انتخاب کی وجہ

جناب رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن اس سورت کی قراءت اس لیے فرماتے تھے کیونکہ اس سورت میں توحید، بندوں پر رب تعالیٰ کے انعامات، نبی کریم ﷺ کی بعثت، آپ ﷺ کی مخالفت کی تحدیر، نماز جمعہ اور اس میں حاضر ہونے کا وجوب اور دیگر اہم مضامین مذکور ہیں۔

سورۃ منافقون کے انتخاب کی وجہ

یہی سورۃ منافقون تو اس کے قراءت فرمانے کی وجہ مدینہ نبویہ میں منافقین کی کثرت اور جمعہ اور جماعت میں ان کی حاضری تھی۔ اسی لیے اس سورت کی قراءت بھی موقع کے لحاظ سے بے حد مناسب تھی کیونکہ سورۃ منافقون میں اخلاقی ذمہ کی مذمت، اہل اسلام اور اسلام کی عزت، مال وغیرہ میں لگ کر اللہ، رسول اور آخرت کو بھولنے کی تحدیر وغیرہ جیسے اہم مضامین مذکور ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ نماز جمعہ میں ان دونوں سورتوں کی قراءت اور وہ بھی کامل سورتوں کی قراءت مستحب ہے۔ چنانچہ کسی ایک سورت کو دونوں رکعات میں پڑھنا گوجائز ہو مگر غیر مستحب ہوگا۔
- ◇ احوال کی رعایت اور زیادہ مناسب امر کا اختیار مناسب ہے۔
- ◇ بظاہر سورۃ منافقون کو سورۃ جمعہ کے بعد پڑھا جائے۔ البتہ آپ ﷺ نے بسا اوقات نماز کی رکعات میں سورتوں کو توالی کے لحاظ کے بغیر بھی پڑھا ہے۔

447- وَ لَهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ((كَانَ يَسْقُرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ فِي الْجُمُعَةِ : بِ ((سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)) . صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عیدین (کی) اور جمعہ (کی) نمازوں کی پہلی رکعت) میں سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى کی اور (دوسری رکعت میں) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کی قراءت فرمایا کرتے تھے۔ ۰

غریب الحدیث: ..... وَ لَهُ: مراد صحیح مسلم ہے۔

كَانَ يَقْرَأُ: مذکورہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ کَانَ فعل مضارع کے ساتھ ہمیشہ دوام کا ہی فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ اگر کَانَ فعل مضارع کے ساتھ ہمیشہ ہی دوام کا فائدہ دیتا ہو تو مذکورہ دونوں روایات میں صریح تعارض لازم آتا ہے۔

فِي الْعِيدَيْنِ: مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اسلام میں تین ہی عیدیں ہیں، دو یہ اور تیسری عید روز جمعہ کی ہے۔ پس

آپ ﷺ عیدوں کے ان تینوں مواقع پر مذکورہ دونوں سورتوں کی قراءت فرمایا کرتے تھے اور یہ قراءت علی الدوام نہیں بلکہ اکثر اور اغلب کے اعتبار سے تھی۔

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى: اس آیت کے مذکورہ حدیث میں اعراب محل کے اعتبار سے ہیں۔ یعنی یہ آیت مفرد کی تاویل میں اس جگہ حرف کی وجہ سے مجرور ہے۔ یہی تاویل هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ میں بھی ہے۔ ان دونوں سورتوں کی ان مواقع پر قراءت کی مناسبت ظاہر ہے۔ یہ دونوں سورتیں لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی کرتی ہیں اور انہیں حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے سے بھی نہیں روکتیں۔

تَنْبِيْهًا:..... معلوم ہوا کہ ان تینوں مواقع پر ان دونوں سورتوں کی قراءت بھی مسنون ہے۔ لہذا کبھی ان دونوں سورتوں کی قراءت کی جائے اور کبھی سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کی قراءت کی جائے۔

اگر جمعہ کے دن عید بھی آجائے تو؟

448- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ)).

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک دفعہ جمعہ کے دن عید آگئی تو) نبی کریم ﷺ نے (پہلے) عید کی نماز ادا فرمائی پھر (جب جمعہ کا وقت ہوا تو) آپ ﷺ نے جمعہ (کے ادا کرنے میں) رخصت عنایت فرمائی۔ (یعنی سہولت دی) پھر ارشاد فرمایا: ”جو (جمعہ کی) نماز ادا کرنا چاہے وہ (یہ) نماز ادا کر لے۔“

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام ترمذی و اللہ کے اور امام ابن خزيمة رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... رَخَّصَ: یعنی سہولت عنایت فرمائی۔ کیونکہ اس دن عید اور جمعہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے۔ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ: مراد نماز جمعہ ہے۔

فَلْيُصَلِّ: مذکورہ لام اگرچہ امر کا ہے لیکن یہ اباحت کے لیے ہے کیونکہ یہ ”لام“ مشیت کے جواب میں ہے اور جو امر مشیت کے متعلق ہو، وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ جبکہ بسا اوقات ایسے امر سے تہدید یعنی دھمکی بھی مراد ہوتی ہے جیسے اس ارشاد باری تعالیٰ میں مشیت کے متعلق امر اباحت کے لیے نہیں بلکہ تہدید کے لیے ہے۔ ارشاد ہے:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الکہف: 29)

”پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے۔“

یاد رہے کہ فَلْيُصَلِّ میں لام امر کی وجہ سے جزم حرف علت کے گرنے کی صورت کے ساتھ ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب عید جمعہ کے دن آگئی تو نبی کریم ﷺ

① سنن ابی داؤد: 1070، سنن النسائی: 194/3، سنن ابن ماجہ: 1310، مسند احمد: 372/4، صحیح ابن خزيمة: 1464۔ امام نووی ”المجموع: 412/4“ میں فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد جید (عمدہ) ہے۔

نے عید کی نماز ادا فرمانے کے بعد جمعہ کی نماز میں رخصت عنایت فرمائی۔ اس کی مزید تفصیل ذیل میں آجاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اگر عید جمعہ کے دن آجائے تو جمعہ میں حاضر ہونے یا نہ ہونے میں رخصت ہے۔
- ◇ یہ اباحت عید کی نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد عید کے حاضرین سے فرمایا تھا۔ لہذا جو جمعہ کے دن آنے والی عید میں حاضر نہ ہو اسے جمعہ میں حاضر ہونا لازم ہوگا۔
- ◇ مناسب ہے کہ لوگوں کے سامنے رب تعالیٰ کی رخصتیں بیان کی جائیں اور یہ نہ کہا جائے کہ جمعہ افضل ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عبادات کے باب میں بندوں پر بے حد سہولتیں فرما رکھی ہیں۔
- ◇ بعض علماء نے ”فمن شاء ان یصلی فلیصل“ کے الفاظ سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اس روز ظہر کی نماز بھی ساقط ہے۔ لیکن ان حضرات کا یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ دوسرے دلائل یہ بتلاتے ہیں کہ جب جمعہ ذمہ میں نہ رہے تو ظہر کی نماز وقتیہ نماز بن کر ذمہ میں واجب رہتی ہے اور وہ کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتی۔
- ◇ بلاشبہ یہ قول مذکورہ ذیل تین اقوال میں سے متوسط قول ہے:

- (1) اگر جمعہ کے دن عید آجائے تو بھی جمعہ ساقط نہیں ہوتا۔ (2) اس دن جمعہ اور ظہر دونوں ساقط ہو جاتے ہیں۔
- (3) جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ اس دن اگر جمعہ ادا نہ کرنے میں رخصت ہے تو نماز ظہر بہر حال فریضہ وقتیہ بن کر واجب رہے گی اور یہ رخصت اس کو ہے جو عید کی نماز میں آئے، اور جو عید کی نماز میں نہ آئے اس پر جمعہ ہی واجب ہوگا۔ امام احمد کا مشہور مذہب یہی ہے اور یہی قول درستی کے زیادہ قریب ہے۔

نماز جمعہ کے بعد نوافل ادا کرنے کے احکام

- 449- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا)).
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے ایک جمعہ ادا کر لے تو چاہیے کہ وہ جمعہ کے بعد چار رکعات ادا کرے۔“
 اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
 رواہ مسلم.

- غریب الحدیث:**..... إِذَا صَلَّى: مراد جمعہ کی نماز ادا کر کے فارغ ہو جانا ہے اور مذکورہ ”اذا“ شرطیہ ہے۔
فَلْيُصَلِّ: مذکورہ فاشرط کے جواب میں ہے۔ اسے رابطہ جواب کہتے ہیں اور مذکورہ فعل جواب شرط ہے۔ یاد رہے کہ جواب شرط شرط کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ چار رکعات نماز جمعہ کے فوراً بعد ادا کی جائیں گی۔
 بظاہر یہ امر وجوب کے لیے ہے لیکن دیگر قرآن اس امر کے استحباب کے لیے ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔
 أَرْبَعًا: بظاہر یہ چار رکعات ایک سلام کے ساتھ ہوں گی۔ جبکہ ایک قول ایک ایک سلام کے ساتھ ان کو دو دو رکعات کر کے ادا کرنے کا بھی ہے۔ پہلا قول حدیث کے ظاہر سے ثابت ہے، جبکہ دوسرے قول کی دلیل یہ ضابطہ ہے کہ احادیث مطلقہ کو احادیث مقیدہ پر محمول کیا جائے گا۔ اب یہاں چار رکعات کا ذکر مطلق ہے جبکہ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ ”دن کی نماز دو دو رکعت ہے۔“
 صحیح مسلم: 881. ② اس کی تخریج گزر چکی ہے۔

لہذا اس مطلق کو مذکورہ مقید پر محمول کیا جائے گا اور ان چار رکعات کو دو دو کر کے دو سلاموں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔
غرض اس حدیث میں نماز جمعہ کے بعد چار رکعات ادا کرنے کی ترغیب ہے۔

فرائض اور نوافل کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے

450۔ وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ : ((إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصَلِّهَا بِصَلَاةٍ ، حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ : أَنْ لَا نُؤْصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)) .

حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو تو اس کو کسی دوسری نماز کے ساتھ (مباشرۃً) مت ملانا یہاں تک کہ (یا تو کسی سے) بات کر لو یا (مسجد سے) نکل جاؤ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ”ہم کسی (فرض) نماز کو کسی دوسری (نفل) نماز کے ساتھ نہ ملایا کریں یہاں تک کہ (یا تو کسی سے) بات کر لیں یا (پھر مسجد سے) نکل جائیں۔“

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... حَتَّى تَتَكَلَّمَ: یعنی نماز جمعہ کے بعد بلکہ کسی بھی فریضہ کے بعد فوراً کوئی نماز ادا نہ کی جائے یہاں تک کہ کلام کر کے فرض نماز اور اربعہ کی نماز میں فصل کر لیا جائے۔ کلام سے بظاہر ”کلام الآدمیین“ اور اذکار دونوں مراد ہیں۔ یعنی یہاں عموم مراد ہے۔ پس کلام آدمیین سے فصل حاصل ہونا ظاہر ہے جبکہ نماز کے بعد کے اذکار سے بھی جن کی تفصیل گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے کہ وہ اذکار کون کون سے ہیں۔ فرض اور نفل میں فاصلہ حاصل ہو جاتا ہے۔
أَوْ نَخْرُجَ: مراد مسجد سے نکل جانا ہے۔

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا: یہ مذکورہ قول کی دلیل ہے۔

بِذَلِكَ: یہ اسم اشارہ ہے اور یہ ہم پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی نبی کریم ﷺ نے کس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ مہم ہے۔
الْأَنْوَاصِلُ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ: یہ مذکورہ اسم اشارہ کا عطف بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جس بات کا حکم ارشاد فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں۔

صَلَاةٌ: یہ نکرہ ہے جو نفی کے سیاق میں ہے، جو عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ لہذا یہ لفظ فرض اور نفل دونوں نمازوں کو شامل ہوگا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک نماز کے بعد فوراً دوسری نماز ادا نہ کی جائے بلکہ کلام، ذکر یا خروج وغیرہ کے ذریعے ایک نماز کو دوسری نماز سے جدا کر دیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ دین کی تبلیغ لازم ہے، اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شریعت کا ایک حکم حضرت سائب رضی اللہ عنہ کو بیان کیا۔
- ◆ مسائل علمیہ میں قرآن کے بعد سنت سے استدلال کیا جائے جیسا کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ بیان کر کے اس کے استدلال میں نبی کریم ﷺ کے حکم کو پیش کیا۔

◊ افضل یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملایا جائے اور ان میں کلام، ذکر یا خروج وغیرہ کے ذریعے فصل کیا جائے۔ تاکہ فرض اور نفل میں التباس نہ ہو جائے اور کوئی نا سمجھ فرائض میں اضافہ کی جسارت نہ کر بیٹھے۔

◊ مذکورہ روایت میں گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نوافل کا غیر مسجد میں ادا کرنا افضل ہے۔

جمعہ کے دن نہانے کی اور خوشبو لگانے کی فضیلت کا بیان

451- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قَدَّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يَصَلِّيَ مَعَهُ، عَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے (جمعہ کے دن) غسل کیا، پھر جمعہ (پڑھنے) کو آیا اور جو مقدر (میں توفیق) تھی اتنی نماز پڑھی پھر خاموش بیٹھ رہا (اور غور سے خطبہ سنتا رہا) یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ سے فارغ ہو گیا، پھر اس نے امام کے ساتھ نماز ادا کی تو اس کے اس جمعہ کے اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ بخش دیئے گئے اور تین دن اور کے بھی (گناہ بخش دیئے گئے)۔“

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... مِنْ اغْتَسَلَ: مذکورہ من شرطیہ ہے اور مابعد کے معطوف جملے ثُمَّ يَصَلِّي مَعَهُ تک سب شرط ہیں اور عَفَرَ لَهُ جواب شرط ہے۔ مذکورہ شرط چند باتوں پر مشتمل ہے جن کی قدرے تفصیل درج ذیل ہے:

(1) مَنْ اغْتَسَلَ: مراد غسل جنابت ہے کیونکہ یہاں غسل کا ذکر مطلق ہے اور شارع ﷺ کی زبان سے کوئی بات مطلق ذکر ہو تو اس کو پہلے حقیقت شرعیہ پر محمول کیا جاتا ہے جو یہاں غسل جنابت ہے، وگرنہ اسے حقیقت لغویہ پر محمول کیا جاتا ہے، جو یہاں مفقود ہے۔ (2) ثُمَّ أَنْصَتَ: تاکہ امام کا خطبہ غور سے سن سکے۔

(3) فَصَلَّى مَا قَدَّرَ لَهُ: مَا قَدَّرَ: یہ فعل فاعل کے معلوم ہونے کی وجہ سے مجہول ہے اور وہ فاعل رب تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ مراد امور و اشیاء کی تقدیر ہے جو رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی تھی۔

(4) حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ: مراد دونوں خطبوں سے امام کا فارغ ہو جاتا ہے۔ البتہ دونوں خطبوں کے درمیان بات کرنا منع نہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

(5) ثُمَّ يَصَلِّي مَعَهُ: مراد نماز جمعہ ہے۔ حتیٰ کہ اسے ادا کر لے۔

عَفَرَ لَهُ: یہ بھی مجہول فعل ہے جس کے فاعل کے معلوم ہونے کی وجہ سے اسے مجہول لایا گیا ہے اور بخش دینے والی وہ ذات رب تعالیٰ کی ہے۔

مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى: یہ دوسرا جمعہ کون سا ہے؟ آئندہ کا یا گزشتہ؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد گزشتہ جمعہ ہے کیونکہ گناہوں کا تحقیقی وجود ماضی میں پایا جاتا ہے نہ کہ مستقبل میں اور حدیث کے ظاہر

سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تمام جمعہ ادا کرنا لازم ہیں کہ گزشتہ اور آئندہ کے جمعے پڑھے گا تو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔
وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ: یوں یہ کل دس دن ہو گئے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں نماز جمعہ کے لیے غسل کر کے اور اسے مذکورہ بالا آداب کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب ہے اور اس بات کی بشارت ہے کہ اس پر جمعہ سے جمعہ تک کے اور تین دن مزید کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے غسل کرنے کی بے حد فضیلت ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جمعہ سے پہلے سنتیں نہیں۔
- ◇ یہ بھی معلوم ہوا کہ بندے کے افعال بھی مقدر ہیں جس میں مشہور گمراہ فرقہ قدریہ پر رد ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ رب تعالیٰ نے بندے کے افعال مقدر نہیں کیے بلکہ بندہ اپنے افعال کی ایجاد اور مشیت میں مستقل بالذات ہے۔
- ◇ خطبہ کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننے پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔
- ◇ مناسب ہے کہ جمعہ کا خطیب امام ہی ہو جس کی دلیل حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے علماء کا قول ہے کہ خطبہ وہی دے جو نماز پڑھانے کا ذمہ دار ہو۔
- ◇ رب تعالیٰ کا کرم بے حد وسیع اور بے پایاں ہے کہ اس نے اتنی معمولی کاوشوں پر بھی بخشش اور مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔

جمعہ کے دن کی مستجاب الدعاء گھڑی کون سی ہے؟

452- وَعَنْهُ رَوَى اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: ((فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)) . وَأَشَارَ بِيَدِهِ: يُقَلِّلُهَا .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا تو (اس کی مناسبت سے) ارشاد فرمایا: ”جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس مسلمان بندے کو بھی حسن اتفاق سے وہ گھڑی نصیب ہو جائے جبکہ وہ (اس وقت) کھڑا نماز پڑھ رہا (اور اسے اس گھڑی میں اس بات کی توفیق مل جائے کہ) وہ رب تعالیٰ سے (اس گھڑی میں) کسی بات کا سوال کرے تو رب تعالیٰ اسے وہ شے ضرور عطا فرماتا ہے۔“ اور آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے اس گھڑی کو (بہت) تھوڑا بتلایا۔ (یعنی اشارہ سے یہ بتلایا کہ وہ گھڑی تھوڑی سی ہے)۔¹

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ)) .

کی ہے۔“

حضرت ابو بردہ اپنے والد ماجد (حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”وہ گھڑی امام کے (خطبہ کے لیے) بیٹنے سے لے کر نماز کے پورا ہونے تک کے درمیان میں ہے۔“^①

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ امام دارقطنی نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ ابو بردہ کا قول ہے۔^② اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن سلام کی حدیث میں (بھی اس ساعت کا تذکرہ) ہے۔^③

سنن ابی داؤد اور سنن النسائی^④ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ گھڑی نماز عصر اور غروب آفتاب کے درمیان ہے۔“

(امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں) اس گھڑی (کی تعیین) میں چالیس تک مختلف اقوال ہیں میں نے شرح بخاری میں ان کو املاء کروا دیا ہے۔^⑤

453,454- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ)) .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَجَّحَ الدَّارِقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ .

وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : ((أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ)) .

وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَمَلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ .

غريب الحديث:..... عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔

فِيهِ سَاعَةٌ: مراد ایک زمانہ ہے نہ کہ دن رات کے چوبیس گھنٹوں کا ایک گھنٹہ مراد ہے۔

لَا يُؤَافِقُهَا: یعنی حسن اتفاق سے کسی کی نماز اس گھڑی کے موافق آ جائے۔

وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي: یہ جملہ حالیہ ہے اور عَبْدٌ مُسْلِمٌ سے حال ہے۔

يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا: یہ بھی جملہ حالیہ اور حال ثانی ہے۔ شَيْئًا كَرِهَ اور نَفِي کے تحت ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے۔

إِلَّا أَعْطَاهُ آيَاهُ: یعنی اگر کسی میں یہ تین شروط پائی جائیں، جو یہ ہیں:

(1) اس مسلمان کو حسن اتفاق سے وہ اجابت کی گھڑی میسر آ جائے۔

(2) اس وقت وہ نماز میں ہو۔

① صحیح مسلم: 853. ② العلل للدارقطنی: 212/7.

③ سنن ابن ماجہ: 1139۔ امام بوسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ اسناد صحیح ہے اور اس کے رجال صحیح کی شرط پر ثقہ ہیں۔

④ سنن ابی داؤد: 1048۔ سنن النسائی: 99/3۔ المستدرک للحاکم: 414/1۔ امام حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث مسلم شریف کی شرط پر ہے۔ علامہ منذری ”الترغیب و الترهیب“ (285/1) میں کہتے ہیں: یہ حدیث دیکھی ہی ہے جیسا کہ امام حاکم نے کہا ہے جبکہ امام ابن حجر ”الفتح“ (420/2) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔

⑤ فتح الباری: 420-416/2.

(3) اور اس وقت وہ رب تعالیٰ سے کسی بات کا سوال بھی کرے، تو رب تعالیٰ اسے وہ شے ضرور عطا فرماتے ہیں۔

البتہ بارگاہ الہی سے یہ اجابت چند مزید شروط کے ساتھ مقید ہے، جو یہ ہیں:

(1) ایک تو یہ کہ اس دعا میں کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ کیونکہ اگر دعا میں اعتداء ہوا تو وہ دعا قبول نہ ہوگی چاہے وہ دعا اجابت کی گھڑی میں ہی کیوں نہ مانگی جائے۔ دعا میں اعتداء یہ ہے کہ آدمی ایسی بات کی دعا مانگے جو اس کے لیے حلال نہ ہو، جس کی تین صورتیں ہیں:

(i) وہ دعا شرعاً ممکن نہ ہو جیسے کوئی معاذ اللہ اس بات کی دعا مانگے کہ اے اللہ! مجھے نبی بنا دے، کہ یہ دعا پوری ہونا شرعاً ممکن نہیں۔

(ii) یا وہ دعا تقدیری طور پر ممکن نہ ہو جیسے کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی مجھے بخش دے۔ کہ یہ بات تقدیری طور پر ممکن نہیں۔

(iii) یا وہ ایسی شے کی دعا مانگے جو شرعاً حرام ہو، جیسے کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ! آج کہیں سے شراب دلا دے۔ کہ یہ تینوں صورتیں دعا میں اعتداء کی ہیں۔

(2) دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اس دعا مانگنے میں ظالم نہ ہو کہ ظالم کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔

(3) تیسری شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا کھانا پینا اور پہننا حلال ہو۔

(4) چوتھی شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا دیر سویر کی صورت میں مایوس نہ ہو۔

أَعْطَاهُ: یہ فعل مطلق ہے جو فوری طور پر اور تاخیر دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ اسی طرح اس دعا کے دنیا میں پورا کرنے کو یا آخرت میں ذخیرہ کرنے کی دونوں صورتوں کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ رب تعالیٰ سوال پورا کرنے کی بجائے اس سے بہتر دے دے یا اس کے بدلے کسی مصیبت اور بلا کو ڈر کر دے کہ یہ سب صورتیں بھی استجابت کو شامل ہیں۔

وَ أَشَارَ بِيَدِهِ يُقَالُ لَهَا: آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے یہ اشارہ کس طرح فرمایا؟ یہ امر مبہم ہے لیکن اس ابہام سے مقصود پر کوئی زہد نہیں آتی۔ غرض آپ ﷺ نے کوئی اس طرح اشارہ فرمایا جس سے حاضرین مجلس کو یہ سمجھ آیا کہ قبولیت کی یہ گھڑی مختصری ہے زیادہ لمبی نہیں۔

وَ قَدْ اِخْتَلَفَ فِيهَا عَلَيَّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا: رہا یہ سوال کہ مقبولیت کی یہ گھڑی کون سی ہے؟ تو اس کی تعیین میں حضرات علماء کرام رضی اللہ عنہم میں زبردست اختلاف ہے حتیٰ کہ اس بابت اقوال کی تعداد چالیس تک ہے۔ البتہ یہ چالیس اقوال اصولی طور پر دو قسم میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں:

(1) اقوال کی ایک قسم کا ما حاصل یہ ہے کہ استجابت کی یہ گھڑی پہلے تھی پھر اس کی تعیین کو اس طرح اٹھالیا گیا جس طرح لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھالیا گیا۔ لہذا اب یہ گھڑی موجود نہیں۔

(2) جبکہ دوسری قسم کے اقوال کا ما حاصل یہ ہے کہ مقبولیت کی یہ گھڑی اب بھی موجود ہے اور یہی قول درست اور راجح ہے۔ گو اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن کے کس وقت میں ہے لیکن یہ اختلاف چنداں درخور اعتناء نہیں۔ البتہ زیادہ امید یہ ہے کہ یہ گھڑیاں دو ہیں:

- (i) نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔
(ii) دوسری گھڑی امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی تک ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو بروه کی روایت میں ہے۔

درایۃ الحدیث:..... اگرچہ اس دوسرے قول کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے لیکن امام دارقطنی رحمہ اللہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ قول ابو بروه پر موقوف ہے جبکہ بعض علماء نے اسے بعض صحیفوں سے اخذ کیا ہو یا قول قرار دیا ہے۔ غرض اس روایت کے مرفوع یا موقوف ہونے میں تعارض ہے۔ لیکن علم حدیث کی روشنی میں یہ تعارض کسی حدیث میں علت کا ہونا نہیں۔ لہذا جب کسی روایت کا مرفوع ہونا صحیح ہو تو اس کا موقوف مروی ہونا اس کے معارض باور نہیں کیا جاتا۔ تب پھر ان دونوں اقوال میں سے جن میں ایک قول مرفوع ہے اور دوسرا مرفوع لیکن کبھی موقوف ہے زیادہ راجح قول دوسرا ہے یعنی مقبولیت کی یہ گھڑی امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز کے اختتام تک ہے اور اس کے چند اسباب ہیں، جو یہ ہیں:

- (1) ایک تو یہ فرض نماز میں لوگوں کے جمع ہونے کا وقت ہے اور لوگوں کے اجتماع کا دعا کی اجابت میں بڑا اثر ہے۔
  - (2) دوسرے اس تمام وقت میں آدمی یا تو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے یا پھر خود نماز میں ہوتا ہے۔
  - (3) تیسرے یہ وقت فرض نماز جمعہ کی ادائیگی کا وقت ہے جو بلاشبہ اس دن کا سب سے افضل وقت ہے۔
- غرض جمعہ کے دن محتاط قول یہ ہے کہ ان دونوں اوقات میں دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے کیونکہ ان اوقات کا مقبولیت کے اوقات ہونا راجحی، اغلب اور راجح ہے۔

جمعہ کم از کم کتنے لوگوں سے منعقد ہوتا ہے؟

456- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَضَتْ السَّنَةُ)) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (جمعہ کے انعقاد میں) سنت یہ جاری رہی ہے کہ ہر چالیس یا اس سے زیادہ

لوگوں پر جمعہ (قائم کرنا واجب) ہے۔^①
 اس حدیث کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

درایۃ الحدیث:..... جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہ کہے کہ ”یہ بات سنت ہے“ تو اس سے مراد سنت نبوی ہوتی ہے۔ علماء مصطلح الحدیث کا قول ہے کہ یہ تعیر رفع کے حکم میں ہے اور اس سنت سے وہ سنت مراد نہیں جو فقہاء کے نزدیک واجب کے بالمقابل ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے مراد وہ سنت ہے جو ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جس سے مراد نبی کریم ﷺ کا طریقہ ہوتا ہے جو واجب اور سنت اور مستحب کو بھی شامل ہوتا ہے۔

غریب الحدیث:..... فِی كُلِّ: یہ جار مجرور خبر مقدم ہیں۔

جُمُعَةٌ: یہ ان کا اسم مؤخر ہے۔ اسی لیے اس کے اعراب نصب کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے۔

① سنن الدار قطنی: 3/2- عبد العزیز القرظی اس حدیث کے روایت کرنے میں متقدم ہے جو ضعیف ہے۔ امام بیہقی نے ”السنن“ (177/3)

میں یہی کہا ہے۔ (دیکھیں: التحقیق لابن الجوزی: 500/1) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَصَاعِدًا: یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

جمعہ کتنے لوگوں سے منعقد ہوتا ہے؟

مذکورہ حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کم از کم چالیس یا اس سے زیادہ لوگ ہوں تو جمعہ قائم کیا جائے گا۔ علماء کا اس عدد میں اختلاف ہے اور اس بابت علماء کے دس اقوال ملتے ہیں۔ البتہ مشہور اقوال تین ہیں:

(1) یہ تعداد کم از کم تین کی ہو۔ (2) یا کم از کم بارہ افراد ہوں۔ (3) یا کم از کم چالیس افراد ہوں۔

جو علماء چالیس کی تعداد کے قائل ہیں ان کا استدلال مذکورہ بالا حدیث سے ہے جو ضعیف ہے جس سے استدلال و استناد جائز نہیں اور جو علماء بارہ کی تعداد کی قائل ہیں ان کا استناد صحیح مسلم کی اس روایت سے ہے ﴿جس میں شام کے تجارتی قافلہ کے آنے پر لوگوں کے مین خطبہ کے دوران قافلہ کی طرف چلے جانے اور پیچھے صرف بارہ افراد کے رہ جانے کا قصہ ذکر ہے۔ اس حدیث پر (رقم 437 کے تحت) مفصل بحث کی جا چکی ہے کہ یہ حدیث جمعہ کے انعقاد کے لیے بارہ کے عدد کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔

پس راجح قول تین کے عدد کا ہے کہ جمعہ کے انعقاد کے لیے امام سمیت کم از کم تین افراد کا ہونا شرط ہے۔ کیونکہ تین کا عدد جمع کے سب سے کم عدد پر دلالت کرتا ہے اور اس عدد سے جمع کا معنی حاصل ہو جاتا ہے اور کتاب و سنت اور لغت کے اعتبار سے اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ تین کا عدد جمع پر دلالت کرتا ہے۔

خطیب کا اہل ایمان کے لیے استغفار کرنا

457- وَعَنْ سُمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ
السَّبِيَّ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ)).
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر جمعہ کو ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ ﴿

اس حدیث کو بزار نے نرم اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ .

غریب الحدیث: ..... كَانَ يَسْتَغْفِرُ: مذکورہ كَانَ استمرار پر دلالت کرتا ہے اور مراد اغلب اور اکثر ہے اور استغفار مغفرت طلب کرنے کو کہتے ہیں خواہ اپنے لیے ہو اور خواہ دوسروں کے لیے۔

لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ: یعنی آپ ﷺ ایمان والے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اور مجسم کبیر کی روایت کے مطابق آپ ﷺ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے اس کی تفصیل مشہور اور متداولہ تفسیر میں دیکھی جاسکتی ہے۔ یاد رہے کہ جب جمع مذکر کے صیغہ کو مطلق ذکر کیا جاتا ہے تو وہ مذکور اور اثنا دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ اکثر احکام مردوں کے متعلق ہی ہوتے ہیں لیکن عورتیں ان احکام میں بالجمع شامل ہوتی ہیں۔ فِي كُلِّ الْجُمُعَةِ: مذکورہ حدیث مطلق ہے کیونکہ اس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ نبی کریم ﷺ اہل ایمان کے لیے یہ

① دیکھیں حدیث رقم: 437 کتاب ہذا۔ (نیم)

② أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد: 19/12- اس حدیث کی سند میں خالد السمتی ہے جو ضعیف ہے۔ المعجم الكبير للطبرانی:

264/7، رقم الحدیث: 7079- اس روایت میں وَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ کے الفاظ زیادہ ہیں۔

استغفار خطبہ میں فرماتے تھے یا نماز جمعہ میں۔ بظاہر یہ دعا خطبہ میں ہوتی تھی۔

درایۃ الحدیث:..... نرم اسناد والی حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو ضعیف اور حسن کے بین بین ہوتی ہے۔ البتہ غالب یہ ہے کہ نرم اسناد والی حدیث ضعیف کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ کیونکہ لیکن حدیث قوی حدیث کی ضد ہوتی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں جمعہ کے خطبہ اور نماز میں اہل ایمان و اسلام مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ البتہ یہ استغفار مستحب ہے نہ کہ واجب، کیونکہ (1) ایک تو یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ ذکر ہوا۔ (2) دوسرے یہ فعل مجرد کے ذکر پر مشتمل ہے جو واجب پر دلالت نہیں کرتا۔ اس لیے استغفار پر مشتمل کلمات کو جمعہ کے خطبات میں بالذم نہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس دعا کے واجب ہونے کا گمان نہ ہونے لگے۔ جیسا کہ بعض عامی لوگوں کا خیال ہے کہ جمعہ کے پہلے خطبہ کو ان کلمات پر ختم کرنا واجب ہے:

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ وَ لِكَاثَرَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ .

کہ اس دعا کا التزام دوام لازم نہیں۔

تنبیہ:..... رہا یہ سوال کہ کیا خطبہ میں والیان امر کے لیے بالخصوص دعا مانگنا لازم اور ضروری ہے یا نہیں؟ تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری دعا ضروری قبول ہوتی ہے تو میں ان والیان امر کے لیے ضرور دعا مانگا کرتا۔ کیونکہ ان کے سدھار میں امت کا سدھار ہے۔ بلاشبہ یہ بات صحیح ہے۔ البتہ اس قدر ادب ضروری ہے کہ دعا ایسے صیغوں کے ساتھ مانگی جائے جو چھوٹے بڑے سب والیان امر کو شامل ہو اور سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ دعا صرف موجودہ سلطان اعظم، یا وزیر اعظم کے لیے ہی مانگی جا رہی ہے۔

خطبہ میں قرآن کی آیات پڑھنے کا بیان

458- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رضی اللہ عنہ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، يُذَكِّرُ النَّاسَ)) .

اس حدیث کو امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔

غریب الحدیث:..... آیات: چونکہ یہ جمع مونث سالم کا صیغہ ہے اس لیے اس کی حالت نصی لفظی کسر کے ساتھ ہے۔ **أَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ:** شاید امام موصوف کا اشارہ گزشتہ مذکورہ حدیث (رقم 442) کی طرف ہے جو سیدہ ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح اور وعظ و تذکیر کے لیے حسب احوال خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کی آیات بھی پڑھا کرتے تھے۔ البتہ جمعہ کی نماز میں انہی

سورتوں کی قراءت مسنون ہے جو احادیث میں مروی ہیں جن کا تفصیلی بیان گزشتہ میں گزر گیا ہے۔

ان لوگوں کا بیان جن پر سے جمعہ ساقط ہے

459- وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ)) .
 حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جماعت کے ساتھ جمعہ ادا کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ”حق واجب“ ہے سوائے چار کے (جو یہ ہیں): (1) غلام (2) عورت (3) بچہ اور (4) مریض۔“

اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں: حضرت طارق نے یہ حدیث نبی کریم ﷺ سے نہیں سنی۔
 اور امام حاکم نے یہ حدیث ”عن طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ“
 ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کی ہے۔

درایۃ الحدیث:..... سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق یہ حدیث مرسل ہے جبکہ مستدرک حاکم کی روایت کی رو سے یہ حدیث متصل ہے۔ دونوں صورتوں میں حدیث حجت ہے۔ کیونکہ متصل روایت تو حجت ہے ہی جبکہ صحابی رضی اللہ عنہ کی مرسل روایت بھی حجت ہوتی ہے۔

غریب الحدیث:..... الْجُمُعَةُ: مراد نماز جمعہ ہے۔

حَقٌّ وَاجِبٌ: واجب یہ لفظ حق کی صفت ہے جبکہ معنوی اعتبار سے یہ حق کی تاکید ہے کیونکہ حق اس شے کو کہتے ہیں جو واجب اور ثابت ہو۔ عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ: لہذا اس حکم سے کافر خارج ہو گیا۔ کیونکہ کافر حکم جمعہ کا مخاطب نہیں۔
 فِي جَمَاعَةٍ: یہ ادائے جمعہ کا بیان ہے کہ جمعہ کیلئے ادا کرنا درست نہیں۔ لہذا جمعہ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔
 إِلَّا أَرْبَعَةً: یہاں مراد چار اشخاص نہیں بلکہ چار اوصاف ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ ان چار صفات میں سے کسی ایک صفت کے بھی حامل ہوں گے ان پر سے جمعہ ساقط ہوگا۔

مَمْلُوكٌ: مراد غلام ہے۔ غلام پر جمعہ واجب نہیں کیونکہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے۔ البتہ اگر وہ غلام بعض حصہ میں غلام اور بعض میں آزاد ہو اور آقا اور غلام میں ایک ایک دن مقرر ہو یعنی غلام ایک دن آقا کی خدمت کرتا ہو اور بعض حصہ آزاد ہونے کی وجہ سے ایک دن خدمت نہ کرتا ہو اور اتفاق سے جو دن غلام کا ہو وہ جمعہ کا نکل آئے تو ایسے غلام پر اس دن جمعہ واجب ہوگا جو اس کی باری کا نکل آیا ہو۔ کیونکہ اس دن کا مالک وہ خود ہے۔

وَ امْرَأَةٌ: عورت پر جمعہ واجب نہیں کیونکہ عورت جمعہ اور جماعت کی اور مردوں کے ساتھ اجتماع کی اور ان کے ساتھ اکٹھے ہونے کی اہل نہیں۔ وَ صَبِيٌّ: کیونکہ وہ مکلف نہیں اور ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک ہیں جو مرفوع القلم ہیں۔
 وَ مَرِيضٌ: کیونکہ وہ جمعہ میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

① سنن ابی داؤد: 1067۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں: حضرت طارق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث جناب رسول اللہ ﷺ سے خود نہیں سنی۔ لہذا یہ حدیث مرسل ہے۔ لیکن مرسل صحابی رضی اللہ عنہ حجت ہوتی ہے۔ ② المستدرک للحاکم: 425/1۔ ③ اسی حکم میں قیدی بھی داخل ہے۔ (نسیم)

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ فرض عین ہے اور ہر مسلمان پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ البتہ چار قسم کے لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ ذیل میں ہر ایک پر قدرے تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔

غلام پر سے جمعہ کے ساقط ہونے کا حکم

غلام پر جمعہ ایک مانع کے پائے جانے کی وجہ سے ساقط ہے اور وہ مانع ہے آقا کی خدمت کی مشغولی۔ لہذا اگر آقا سے جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دے تو مانع کے زائل ہو جانے کی وجہ سے اس پر جمعہ واجب ہو جائے گا جبکہ بعض کے نزدیک غلام پر سے جمعہ کی شرط فوت کی وجہ سے ساقط ہے اور وہ یہ ہے کہ غلام جمعہ کی امامت کا اہل ہی نہیں اور نہ اس کے ذریعے انعقاد جمعہ کے لیے مشروط عدد کی تکمیل ہی ہوتی ہے اور یہ کہ غلام پر سرے سے جمعہ واجب ہی نہیں چاہے آقا سے جمعہ ادا کرنے کی اجازت بھی دے دے۔ ان دونوں مذاہب کے برعکس ظاہر یہ ہے کہ نزدیک غلام کے مومن ہونے اور اس ارشاد باری تعالیٰ کے عموم کی وجہ سے ہر حال میں جمعہ واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: 9)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔“

پس غلام بھی دوسرے مومنوں کی طرح مکلف ہے، دوسرے اللہ کا حق بندے کے حق پر مقدم ہے اس لیے بھی غلام پر جمعہ ہر حال میں واجب ہے۔ پس یہ کل تین اقوال ہو گئے:

- 1- غلام پر سے جمعہ ایک مانع کی وجہ سے ساقط ہے اور وہ آقا کی خدمت کی مشغولی ہے۔ لہذا اگر آقا اجازت دے دے تو مانع کے جاتے رہنے کی وجہ سے غلام پر بھی جمعہ واجب ہو جائے گا۔ بے شک یہ قول سب سے معتدل بھی ہے اور راجح بھی۔
  - 2- غلام پر سے جمعہ شرط کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ساقط ہے۔ لہذا آقا اجازت بھی دے دے تو جمعہ واجب نہ ہوگا کیونکہ وہ سرے سے ادائے جمعہ کا مکلف و اہل ہی نہیں۔
  - 3- تیسرا قول ظاہر یہ ہے کہ غلام پر جمعہ مطلق واجب ہے ان کے نزدیک مذکورہ حدیث ضعیف ہے اور حضرات محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔
- لیکن صحیح اور راجح قول پہلا ہی ہے۔

عورت اور بچے پر سے جمعہ کے ساقط ہونے کا حکم

ان دونوں پر سے جمعہ کے سقوط فوات شرط کی وجہ سے ہے کیونکہ عورت جمعوں کی اور مردوں کے ساتھ اکٹھا ہونے کی اہل نہیں جبکہ بچہ سرے سے احکام کا مکلف ہی نہیں۔ چنانچہ ان دونوں کے ذریعے جمعہ کے انعقاد کا مشروط عدد بھی پورا نہیں ہوتا اور نہ یہ دونوں جمعہ قائم کرنے کے اہل ہیں۔

مریض پر سے جمعہ کے ساقط ہونے کا حکم

مریض پر سے جمعہ ایک مانع کے وجود کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے اور وہ ہے مرض کا عذر۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اس عذر کے باوجود جمعہ میں آ حاضر ہو تو اس کا جمعہ اسے وقفہ فرض کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور وہ جمعہ کے انعقاد کا عدد بھی پورا کر دے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گا۔ البتہ مرض میں یہ شرط ہے کہ وہ مشقت کا باعث ہو۔ چنانچہ معمولی مرض حضورِ جمعہ کے ساقط ہونے کا سبب نہ بنے گا۔

مسافر پر جمعہ کے وجوب کا حکم

460- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ عَلَيَّ مُسَافِرٍ جُمُعَةً)) .
حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مسافر پر کوئی جمعہ نہیں۔“ (یعنی مسافر پر جمعہ واجب نہیں)۔^①

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .
اس حدیث کو امام طبرانی نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

درایۃ الحدیث کی روشنی میں مسافر پر جمعہ کے وجوب کا حکم

اگرچہ اس حدیث کی اسنادی حیثیت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث نبی کریم ﷺ کی سیرت و سنت کے موافق ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ سے اسفار میں صحابہ کرام رضي الله عنهم کے ساتھ باجماعت جمعہ ادا کرنا مروی نہیں۔ پس مسافر پر نہ تو جمعہ واجب ہے، نہ شروع ہے اور نہ اس کا جمعہ ادا کرنا درست ہے کیونکہ اگر سفر میں جمعہ واجب اور شروع ہوتا تو نبی کریم ﷺ اپنے اسفار میں اس کو ضرور ادا فرماتے۔ البتہ اگر مسافر کسی شہر میں پڑاؤ والے اور چند دنوں کے لیے مقیم ہو اور وہ روز جمعہ کی اذان بھی سے تو ہمیشہ پورا مذہب یہ ہے کہ اگر تو وہ اتنے دنوں کے لیے مقیم ہو گیا ہے کہ اسے پوری نماز ادا کرنا لازم ہو چکا ہے تو اس پر جمعہ واجب ہو گا وگرنہ نہیں۔

خطیب خطبہ دیتے ہوئے نمازیوں کی طرف رخ کرے اور نمازی خطیب کی طرف متوجہ ہوں

461,462- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَنَاهُ بِوُجُوهِنَا)) .
حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ جب (خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے) منبر پر آ کر سیدھے تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے تو ہم لوگ اپنے چہرے آپ ﷺ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔^②

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ .
اس حدیث کو امام ترمذی رحمته الله نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمته الله فرماتے ہیں اس باب میں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُرَيْمَةَ .
اور صحیح ابن خریمہ میں حضرت براء رضي الله عنه سے مروی ایک حدیث جامع الترمذی کی اس حدیث کا شاہد ہے۔^③

غریب الحدیث: ..... إِذَا اسْتَوَى: یعنی جب منبر پر چڑھ کر آپ ﷺ اس پر تشریف فرما ہو جاتے تھے۔

اسْتَقْبَلَنَاهُ بِوُجُوهِنَا: یعنی تب ہم اپنے چہرے آپ ﷺ کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ تاکہ چہروں اور دلوں میں

① المعجم الاوسط للطبرانی: 818۔ امام طبرانی رحمته الله فرماتے ہیں: اس حدیث کو نافع سے صرف ان کے بیٹے عبداللہ نے روایت کیا ہے اور ابو بکر رضي الله عنه کی روایت میں مفرد نہیں۔

② جامع الترمذی: 509۔ امام ترمذی رحمته الله فرماتے ہیں: منصور کی حدیث کو ہم صرف محمد بن فضل بن عطیہ کی حدیث سے ہی جانتے ہیں جو ضعیف ہے اور اس باب میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔ (دیکھیں: العلل للدارقطنی: 139/5۔ المعجرو حین لابن حبان: 278/2)۔

③ مذکورہ حدیث کو ابن خریمہ رحمته الله کے طریق سے امام بیہقی نے ”السنن“ (198/3) میں روایت کیا ہے۔

یکسانیت پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خطیب کو توجہ سے دیکھنا دل کی توجہ کا قوی ذریعہ ہے۔

شاهد: شاہد اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا متن دوسری حدیث کے متن کے الفاظ میں مطابق ہو جبکہ متابع اس حدیث کو کہتے ہیں جو دوسرے الفاظ کے ساتھ دوسری حدیث کے مطابق ہو۔

درایۃ الحدیث:..... اگرچہ مذکورہ حدیث اسنادی اعتبار سے ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے قوی ہے۔ البتہ علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ حکم انہی نمازیوں کے ساتھ خاص ہے جو خطیب کے قریب بیٹھے ہیں۔ دوسرے یہ کہ نمازی ڈور ہو یا قریب اسے خطبہ کے دوران قبلہ سے منہ موڑنا جائز نہیں۔ ہاں ڈور کے نمازی کے حق میں اس حکم سے عدول قبلہ سے پوری طرح مڑنے سے جبکہ قریب کے نمازی سے اس حکم سے عدول معمولی مڑنے سے ثابت ہوگا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ اہم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب خطیب خطبہ کے لیے بیٹھ جائے تو نمازی حتی الامکان اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں اور دائیں بائیں دیکھنے سے اجتناب کریں کہ ایسا کرنا حضورؐ کی قلب میں خلل کا باعث ہے۔

خطبہ کے دوران مقتدیوں اور امام کے التفات کا حکم

چونکہ امام مقصود ہے اس لیے مقتدیوں کو تو خطبہ کے دوران دائیں بائیں دیکھنا درست نہ ہوگا۔ رہا امام تو چونکہ وہ قاصد نہیں اس لیے وہ صرف سامنے دیکھے گا اور لوگ اسے دیکھیں گے کیونکہ وہ مقصود ہے اور وہ دائیں بائیں نہ دیکھے گا۔ جناب رسول اللہ ﷺ کی سیرت سے معروف یہی ہے۔ جبکہ بعض کے نزدیک خطیب کا دائیں بائیں دیکھنا مستحسن ہے۔ البتہ معلم کا دائیں بائیں التفات اچھی بات ضرور ہے۔

خطیب کا عصا یا کمان کا سہارا لے کر خطبہ دینا

463- وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ)).
حضرت حکم بن حزن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ جمعہ کی نماز میں حاضر تھے پس آپ ﷺ (خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے) کسی لٹھی یا کمان کا سہارا لے

کھڑے (ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے) تھے۔ ❶

اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

غریب الحدیث:..... شَهِدْنَا: یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت حکم رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے ساتھ وفد کی

صورت میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تھے۔

فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ: مذکورہ اوّٰیٰء کے لیے ہے اور یہ شک راوی کی طرف سے ہے اور یہ راوی خود

حضرت حکم رضی اللہ عنہ بھی ہو سکتے ہیں یا ان سے روایت کرنے والا راوی بھی ہو سکتا ہے۔

❶ سنن ابی داؤد: 1096- مسند احمد: 212/4- اس حدیث کی اسناد میں شہاب بن خراش ایک مختلف فیہ راوی ہے۔ اکثر نے اس کی توثیق بیان کی ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے (1452 میں) اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابن سکن نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

(دیکھیں: خلاصۃ البدر المنیر: 216/1) جبکہ امام موصوف نے "التلخیص الحجیر" (64/2) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَتَوَكِّنًا: یہ التَّوَكُّنًا سے ہے جس کا معنی سہارا لینا ہے۔ کیونکہ سہارا لینے سے آدمی زیادہ جم کر اور بجاہت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس صورت میں تکلف بھی کم ہوتا ہے۔

عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ: بعض روایات میں أَوْ سَيْفٍ کا اضافہ بھی ہے۔ لیکن یہ الفاظ نبی کریم ﷺ سے وارد نہیں۔
وارد عصا اور قوس کے الفاظ ہی ہیں۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرماتے وقت عصا یا قوس وغیرہ کا سہارا لیا کرتے تھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ ﷺ کا یہ سہارا لینا منبر کے بنائے جانے سے قبل کا ہے۔ منبر بن جانے کے بعد خطبہ کے دوران آپ ﷺ کسی چیز کا سہارا نہ لیا کرتے تھے۔ پھر علماء کا یہ قول بھی ہے کہ خطبہ کے وقت لاٹھی وغیرہ کا سہارا لینا مسائل تعبدیہ میں سے نہیں بلکہ اس کا تعلق آدمی کے احوال سے ہے۔ لہذا اگر خطیب مریض، ضعیف یا سن رسیدہ ہے تو وہ لاٹھی وغیرہ کا سہارا لے گا اور جو خطیب جوان، قوی اور تندرست ہو، اسے خطبہ دیتے وقت لاٹھی وغیرہ کا سہارا لینے کو نہ کہا جائے گا۔ جبکہ خطبہ دیتے وقت تلوار ہاتھ میں لینا تو بالکل ہی ناپسندیدہ ہے کیونکہ تلوار کا ذکر وارد نہیں۔ کیونکہ اس میں لوگوں کو خوف زدہ کرنا ہے۔ جبکہ خطبہ لوگوں کو ڈرانے کا موقع نہیں۔ کیونکہ سامنے دشمن نہیں بلکہ اپنے ہمدرد و غم خوار مسلمان بھائی ہیں۔ اس لیے تلوار لے کر خطبہ دینے کا قول محل نظر ہے۔ اسی طرح جن فقہاء کا یہ قول ہے کہ تلوار لینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دین تلوار سے پھیلا ہے، یہ قول بھی محل نظر ہے۔ کیونکہ تلوار ضرورت کے وقت اٹھائی جاتی ہے جبکہ دعوت و تعلیم کے موقع پر تلوار کی مطلق ضروری نہیں اور یہ دین دعوت سے پھیلا ہے نہ کہ تلوار سے۔

غرض خلاصہ یہ ہے کہ خطبہ دیتے وقت ہاتھ میں لاٹھی یا کمان لینا سنت نبویہ ضرور ہے لیکن بقول ابن قیم رحمہ اللہ ایسا منبر کے بننے سے قبل تک تھا۔ اس پر خطبہ کے وقت ہاتھ میں لاٹھی لینے کو سبب الحاجة میں سے قرار دیا جائے گا کہ اگر تو لاٹھی وغیرہ لینے کی ضرورت ہے تو لے وگرنہ نہیں۔

13- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ..... نماز خوف کا بیان

تمہید: ”صلوة الخوف“ کے الفاظ سے اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (البقرة: 239) ”پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار۔“

اور یہ اِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ کی قبیل سے ہے یعنی وہ نماز جس کا سبب خوف ہو، اس کا بیان اور یہ اضافت باعتبار صفت کے ہے نہ کہ اس کی مشروعیت کے اصل کے اعتبار سے۔ یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے تو نماز ہر حال میں مشروع ہی ہے چاہے خوف ہو یا نہ ہو البتہ اس خاص طریق کی نماز کا سبب خوف ہے لہذا یہ اِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ کی قبیل سے ہے۔

صلوة الخوف کی شروط

نماز خوف کی مشروعیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ نماز ایسے قتال کے وقت ہو جو مباح ہو، لہذا اگر تو وہ قتال حرام ہو تو اس وقت یہ نماز مشروع نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ نماز نمازیوں پر تخفیف کے لیے مشروع کی گئی ہے، پس جب قتال ہی حرام ہوگا تو ان مقتاتین اور نمازیوں پر یہ تخفیف غیر مناسب ہوگی۔ نماز خوف ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ذیل میں ان میں سے ایک طریقہ درج کیا جاتا ہے۔

نماز خوف ادا کرنے کا پہلا طریقہ

حضرت صالح بن خوات رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے غزوہ ذات الرقاع کے دن نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز خوف ادا کی تھی، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب جنہوں کی ایک جماعت نے آپ ﷺ کے ساتھ صف باندھی جبکہ ایک جماعت نے دشمن کے سامنے صف باندھی۔ پس آپ ﷺ نے اپنے ساتھ والی جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائی پھر آپ ﷺ تو کھڑے رہے جبکہ ان لوگوں نے اپنی نماز (یعنی دوسری رکعت) خود پوری کی، پھر نماز پوری کر کے ان لوگوں نے تو دشمنوں کے سامنے صف باندھ لی اور دوسری جماعت آگئی (اور آپ ﷺ کے پیچھے نماز کی صف بنا لی)۔ آپ ﷺ نے انہیں رہ جانے والی (یعنی دوسری) رکعت پڑھائی، پھر آپ ﷺ بیٹھے رہے جبکہ ان لوگوں نے اپنی (باقی کی) نماز خود پوری کی۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں سلام پھرایا۔¹

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔ اور ابن مندہ کی ”المعرفة“ میں یہ روایت ”عن صالح بن خوات عن ابیہ“ کے طریق سے مروی ہے۔²

غریب الحدیث: ..... عَمَّنْ صَلَّى: یہاں راوی صحابی کا نام مبہم ہے جس سے صحت حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول ہیں۔

يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ: رِقَاعُ: یہ رُفْعَةُ کی جمع ہے یہ چمڑے وغیرہ کے ٹکڑوں اور کپڑے کی دھجیوں کو کہتے ہیں۔ اس غزوہ کا یہ نام اس لیے پڑ گیا تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے لوگوں کے پیر پھٹ گئے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے بیروں کی حفاظت کے لیے ان پر چمڑے کے ٹکڑے اور کپڑوں کی دھجیاں لپیٹ لی تھیں۔

صَلْوَةُ الْخَوْفِ: یہ مفعول بہ ہے ناکہ مفعول مطلق۔ کیونکہ فعل صلوة اس پر واقع ہوا ہے۔ جبکہ مفعول مطلق فعل کے دو مدلولوں میں سے ایک پر دلالت کرتا ہے اور وہ معنی ہے۔

أَنَّ طَائِفَةً: طائفة کا لفظ محل رفع میں ہے اور أَنَّ کا اسم ہونے کی وجہ سے لفظوں میں منصوب ہے۔

وَطَائِفَةٌ وَجَاهُ الْعُدُوِّ: وَجَاهٌ یہ مقابل اور سامنے کو کہتے ہیں اور ”عدو“ سے مراد کافر ہے۔ کیونکہ کافر ہی بلاشبہ

464- عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: ((أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وَجَاهَ الْعُدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَّتَ قَائِمًا، وَاتَّمَاوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وَجَاهَ الْعُدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَّتَ جَالِسًا، وَاتَّمَاوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ)).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظٌ مُسَلِّمٌ. وَوَقَعَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ أَبِيهِ.

غریب الحدیث: ..... عَمَّنْ صَلَّى: یہاں راوی صحابی کا نام مبہم ہے جس سے صحت حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول ہیں۔

يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ: رِقَاعُ: یہ رُفْعَةُ کی جمع ہے یہ چمڑے وغیرہ کے ٹکڑوں اور کپڑے کی دھجیوں کو کہتے ہیں۔ اس غزوہ کا یہ نام اس لیے پڑ گیا تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے لوگوں کے پیر پھٹ گئے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے بیروں کی حفاظت کے لیے ان پر چمڑے کے ٹکڑے اور کپڑوں کی دھجیاں لپیٹ لی تھیں۔

صَلْوَةُ الْخَوْفِ: یہ مفعول بہ ہے ناکہ مفعول مطلق۔ کیونکہ فعل صلوة اس پر واقع ہوا ہے۔ جبکہ مفعول مطلق فعل کے دو مدلولوں میں سے ایک پر دلالت کرتا ہے اور وہ معنی ہے۔

أَنَّ طَائِفَةً: طائفة کا لفظ محل رفع میں ہے اور أَنَّ کا اسم ہونے کی وجہ سے لفظوں میں منصوب ہے۔

وَطَائِفَةٌ وَجَاهُ الْعُدُوِّ: وَجَاهٌ یہ مقابل اور سامنے کو کہتے ہیں اور ”عدو“ سے مراد کافر ہے۔ کیونکہ کافر ہی بلاشبہ

1 صحیح البخاری: 4130۔ صحیح مسلم: 842۔

2 دیکھیں: التعلیقات علیہما: 271۔ فی ذیل المہذب: 322۔ کتب اللمعة: 422۔ آن لائن مکتبہ

مسلمانوں کا دشمن ہے۔ آگے نماز خوف ادا کرنے کا ایک طریقہ مذکور ہے جس کی صورت یہ ہے:

نماز خوف ادا کرنے کی پہلی صورت

وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دو جماعتوں میں تقسیم فرما دیا اور انہیں نماز شروع کرنے سے قبل ہی سمجھا دیا کہ دونوں جماعتوں نے یہ نماز کس طرح پوری کرنی ہے وگرنہ وہ حضرات اس بات کو از خود کیسے جان سکتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایک جماعت کو تو دشمن کے سامنے کھڑا کر دیا جو انہیں حملہ آور ہونے سے روکے رہے جبکہ دوسری جماعت کو آپ ﷺ نے پوری ایک رکعت پڑھادی۔ پھر آپ ﷺ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر کھڑے ہی رہے۔ یہاں تک کہ اس جماعت نے اپنے طور پر اپنی دوسری رکعت پوری کر لی اور قیام، رکوع، سجدہ، تشہد اور سلام کر کے دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے جبکہ دوسری جماعت نے آ کر اس دوسری رکعت میں آپ ﷺ کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس تمام عرصہ کے دوران آپ ﷺ کھڑے قراءت کرتے رہے۔ البتہ کسی روایت سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ ﷺ کیا قراءت فرماتے رہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ ﷺ خاموش کھڑے نہیں رہے تھے۔ غرض یہ دوسری جماعت آ کر تشہد تک نماز میں شریک ہوئی پھر آپ ﷺ تو تشہد میں ہی بیٹھے رہے جبکہ اس دوسری جماعت نے اٹھ کر دوسری رکعت کو قیام رکوع اور سجدہ کے ساتھ پورا کیا اور تشہد میں آپ ﷺ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر آپ ﷺ نے بھی سلام پھیرا اور اس جماعت نے بھی سلام پھیرا۔ یہاں دونوں جماعتوں کو ایک ایک خیر ملی۔ چنانچہ پہلی جماعت کو آپ ﷺ کے ساتھ تکبیر تحریر ملی تو دوسری کو آپ ﷺ کے ساتھ سلام پھیرنا نصیب ہوا۔ سبحان اللہ! کیا خوب عدل ہے۔

یاد رہے کہ نماز کے اس طریق میں نماز کے مخالف متعدد امور حاصل ہوئے لیکن مصلحت اور اجتماع کی غرض سے وہ معاف ہیں۔

نماز خوف کے مذکورہ طریقہ کی شروط

نماز خوف کے مذکورہ طریقہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ دشمن قبلہ کی جانب نہ ہو۔ چنانچہ اگر دشمن قبلہ کی جانب ہو تو نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ دوسرا ہوگا جو آگے آ رہا ہے۔ اس طریقہ سے نماز اس وقت ادا کی جائے گی جب دشمن دائیں یا بائیں یا پیچھے ہو۔ نماز خوف کا مذکورہ طریقہ قرآن کے ظاہر کے موافق ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یوں تو نماز خوف کی بابت مروی سب طریقے ہی صحیح ہیں البتہ میں اس طریق کو پسند کرتا ہوں جو حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کیونکہ وہ قرآن کے ظاہر کے موافق ہے اور وہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسِيحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (النساء: 102)

”اور جب تو ان میں موجود ہو، پس تو ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پس تیرے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں۔“

درایۃ الحدیث:..... ابن مندہ کی تصریح کے بعد مبہم راوی کی تعیین میں بظاہر تعارض واقع ہو گیا ہے کہ مسلم کی

روایت میں راوی مبہم ہے جبکہ ابن مندہ کی روایت میں وہ راوی حضرت صالح بن عبد اللہ کے والد ہیں۔ تب پھر جمع کی صورت یہ ہو گی کہ یہ روایت حضرت صالح بن عبد اللہ سے بھی مروی ہے اور ان کے والد سے بھی مروی ہے اور تعارض کی صورت میں جمع کو مقدم کرنا اولیٰ ہے نہ کہ ترجیح کو کہ اس صورت میں دو میں سے ایک روایت کا الغاء لازم آتا ہے۔

تنبیہ:..... سورہ نساء کی مذکورہ آیت غور سے پڑھنے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نماز خوف کا مذکورہ طریقہ اس آیت کے ظاہر کے موافق ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ نواہد

- ◇ نماز خوف میں نماز میں اسلحہ اٹھانا واجب ہے البتہ درست قول یہ ہے کہ اسلحہ اٹھائے بغیر بھی یہ نماز درست ہو جاتی ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ عین قتال کے وقت بھی باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے تو حالت امن میں تو بدرجہ اولیٰ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہوگا۔
- ◇ مذکورہ روایت سے جناب رسول اللہ ﷺ کی حسن تدبیر بھی معلوم ہوگئی۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نماز خوف کی دوسری رکعت پہلی سے زیادہ لمبی ہوگی۔ بخلاف باقی کی نمازوں کے کہ ان میں پہلی رکعت دوسری کی نسبت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔
- ◇ حاجت کے وقت جماعت سے اکیلے نماز ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہلی جماعت نے دوسری رکعت کو اکیلے ادا کیا تھا۔
- ◇ امام کو چاہیے کہ وہ رعایا میں عدل کرے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہاں پہلی جماعت کو اپنے ساتھ بگیر تحریرہ میں جبکہ دوسری کو سلام پھیرنے میں شریک کیا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ دونوں جماعتیں امام کے ساتھ تھیں۔ پہلی جماعت حکماً ساتھ تھی کیونکہ اس نے ایک رکعت کو پایا تھا جبکہ دوسری جماعت حقیقت اور حکم دونوں اعتبار سے امام کے ساتھ تھی۔
- ◇ اپنے امن اور خوف کے جملہ امور میں حزم و احتیاط اختیار کرنا لازم و واجب ہے۔

نماز خوف ادا کرنے کا دوسرا طریقہ

465- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ تَجْدِ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بَيْنَ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تَصَلَّ، فَجَاؤُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نجد کی جانب ایک غزوہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ شریک ہوا۔ پس (ایک جگہ) ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ہم نے ان کے سامنے صفیں بنا لیں۔ آپ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ چنانچہ ایک جماعت تو آپ ﷺ کے ساتھ (نماز میں) کھڑی ہوگئی جبکہ دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ آپ ﷺ نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ دو سجدوں سمیت ایک رکعت ادا فرمائی۔ پھر یہ لوگ اس جماعت کی جگہ چلے گئے جس نے (ابھی تک ایک رکعت) نماز (بھی) نہیں پڑھی تھی، پس وہ لوگ آئے تو

رُكْعَةً وَسَجْدًا سَجْدَتَيْنِ))۔

آپ ﷺ نے ان لوگوں کو بھی دو سجدوں سمیت ایک رکعت نماز پڑھائی۔ پھر سلام پھیرا، پھر ان (دونوں) میں سے ہر ایک جماعت کا ہر فرد کھڑا ہوا اور اس نے اپنی ایک رکعت ادا کی اور دو سجدے کیے۔ (اور سلام پھیرا)۔^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

غریب الحدیث:..... غَزَوْتُ: غزوہ اور سر یہ کافر کو ذکر کر دیا گیا ہے۔

قَبْلَ نَجْدٍ: نجد کی جانب اور یہ ظرف مکان ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ نجد کی بابت علماء نے لکھا ہے کہ یہ جزیرہ جاز کے بلند مقامات کا نام ہے۔ اس کی حدود مغرب، عراق اور اس کے گرد نواح کا خطہ، شام اور اس کے آس پاس کا علاقہ اور یمن وغیرہ ہیں۔ گو یہاں یہ مذکور نہیں کہ یہ کس غزوہ کا ذکر ہے لیکن؛ ہم بات حکم کا بیان ہے نہ کہ غزوہ کی تعیین۔

فَوَازَيْنَا: یہ قَابِلُنَا کے معنی میں ہے۔ یعنی کسی کے مقابل اور سامنے ہونا۔

الْعُدُو: مراد کفار ہیں۔

فَصَافَفْنَاَهُمْ: یعنی ہم نے دشمن کا رخ کر کے صفیں باندھ لیں۔

اس کے بعد نماز خوف ادا کرنے کا دوسرا طریقہ مذکور ہے جس کی صورت یہ ہے:

نماز خوف ادا کرنے کی دوسری صورت

مذکورہ قصہ میں پہلی جماعت ایک رکعت ادا کرنے کے بعد لوگوں کی جگہ چلی جاتی ہے جو دشمن کے سامنے جگہ کھڑے تھے جبکہ وہ لوگ آ کر آپ ﷺ کے پیچھے دوسری رکعت ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس دوران وہ پہلی جماعت حکم کے اعتبار سے ابھی تک نماز میں ہی ہے۔ نبی کریم ﷺ دوسری رکعت پوری فرما کر سلام پھیر دیتے ہیں۔ پھر یہ دوسری جماعت پہلے کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت ادا کر کے اپنی نماز پوری کرتی ہے اور سلام پھیرتی ہے اور پہلی جماعت کی جگہ چلی جاتی ہے اور دشمن کے سامنے دوبارہ صف بستہ ہو جاتی ہے جبکہ پہلی جماعت لوٹ کر اپنی دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیرتی ہے۔

نماز خوف ادا کرنے کا یہ دوسرا طریقہ پہلے طریقہ سے یکسر مختلف ہے کہ اس صورت میں پہلی جماعت ایک رکعت کے بعد ہی نماز کی حالت میں دشمن کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے۔ ایسا کرنے میں ایک تو قبلہ کی جہت سے روگردانی بلکہ بسا اوقات اس سے بچنے پھرنے جاتی ہے، پھر آنے اور جانے میں نماز میں عمل کثیر بھی حاصل ہوتا ہے اور ایسا ہی دوسری جماعت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب ضرورت و حاجت کی وجہ سے معاف ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ نماز میں جو حرکت ضرورت کی وجہ سے ہو، وہ جائز ہوگی۔
- ◇ معلوم ہوا کہ ضرورت کی وجہ سے اگر استقبال قبلہ بھی فوت ہو جائے تو جائز ہوگا۔
- ◇ مذکورہ صورت میں دوسری جماعت نے نماز کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کیا ہے، جبکہ پہلی صورت میں دوسری

جماعت نے اپنی نماز پوری کر لینے کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے۔ اس کی نظیر شریعت کے بقیہ احکام میں نہیں ملتی۔ جبکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز کا پورا کرنا قواعد شرعیہ کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو نماز تم سے رہ جائے اسے (امام کے سلام پھیرنے کے بعد) پورا کر لو۔“

◇ رہا یہ سوال کہ اگر ہم نماز خوف کے ان دو مذکورہ طریقوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا چاہیں تو کس کو ترجیح دیں؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلا طریقہ راجح ہے کیونکہ اس طریقہ کی متعدد ایسی نمایاں خوبیاں ہیں جو دوسرے طریقہ میں نہیں پائی جاتیں۔ جیسے: (i) پہلا طریقہ قرآن کے ظاہر کے زیادہ موافق ہے اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک نماز خوف کا مختار طریقہ پہلا ہے۔ (ii) دوسرے پہلے طریقہ میں نماز متعدد خارج از صلوة افعال سے محفوظ رہتی ہے۔

نماز خوف ادا کرنے کا تیسرا طریقہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں (ایک) نماز خوف میں جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حاضر تھا۔ پس ہم نے دو صفیں بنائیں ایک صف (نماز ادا کرنے کے لیے) رسول اللہ ﷺ کے پیچھے (اور دوسری صف پہلی کے پیچھے) جبکہ اس وقت دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا، سو آپ ﷺ نے تکبیر کہی تو ہم سب نے بھی تکبیر کہی، پھر آپ ﷺ نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی (رکوع سے) سر اٹھائے، پھر آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے پیچھے والی صف سجدے میں نیچے چلی گئی جبکہ پچھلی صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی (اور سب کے ساتھ سجدے میں نہ گئی)۔ پس جب آپ ﷺ نے سجدے ادا کر لیے تو آپ ﷺ کے پیچھے والی صف کھڑی ہو گئی..... آگے پوری حدیث ذکر ہے۔^①

اور (صحیح مسلم کی) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: پھر آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور آپ ﷺ کے ساتھ پہلی صف نے بھی سجدہ کیا اور جب یہ سب لوگ (سجدے ادا کر کے دوسری رکعت کے لیے) کھڑے ہو گئے تو دوسری صف نے سجدہ کیا۔ پھر پہلی صف پیچھے ہٹ گئی اور دوسری صف آگے بڑھ گئی..... آگے گزشتہ کی طرح حدیث ہے اور اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: پھر نبی کریم ﷺ نے سلام کیا تو ہم سب نے بھی سلام کیا۔^②

466-468۔ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَفَّفْنَا صَفَيْنِ ، صَفَّ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ)) ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

وَفِي رِوَايَةٍ: ((ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي)) ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ . وَفِي أُوَاخِرِهِ: ((ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا)) .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

ابن حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔
سنن ابی داؤد میں حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی حدیث مروی ہے جس میں یہ الفاظ زائد ہیں: یہ غزوہ مقام عسفان میں ہوا تھا۔^①

غریب الحدیث: ..... وَالْعُدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ غزوہ ناکا فاعل کی ضمیر سے حال ہے۔
فَكَبَّرَ النَّبِيُّ: مراد تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے بعد نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ مذکور ہے جو یہ ہے:

نماز خوف ادا کرنے کی تیسری صورت

یہ صورت وہ ہے جس میں دشمن قبلہ کی جہت میں سامنے ہو، اس میں پہلے دو صفیں بنائی جائیں گی۔ ایک امام کے پیچھے اور دوسری پہلی کے پیچھے، پھر سب مل کر تکبیر تحریمہ کہیں گے پھر سب مل کر رکوع کریں گے اور سب مل کر رکوع سے سر اٹھائیں۔ جبکہ اس تمام عرصہ میں یہ لوگ دشمن کو بھی دیکھتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ اب تک کی نماز میں کوئی محذور لازم نہیں آتا۔
لیکن جب سجدہ کرنے کی نوبت آئی تو اگلی صف تو سجدے میں چلی گئی جبکہ پچھلی صف دشمن پر نظر رکھے کھڑی رہی تاکہ وہ انہیں سجدے میں دیکھ کر بے خبر سمجھ کر دھاوا نہ بول دے۔ پھر سجدے کر کے آپ ﷺ اور پچھلی صف والے اٹھ کھڑے ہوئے اور پچھلی صف والے جنہوں نے ابھی تک پہلی رکعت کے دو سجدے ادا نہ کیے تھے، سجدہ میں چلے گئے۔ جب یہ لوگ سجدے کر کے فارغ ہو گئے تو یہ لوگ اگلی صف میں اور اگلی صف والے پچھلی صف میں چلے گئے۔ ایسا کرنے میں دراصل عدل کی رعایت ہے تاکہ پوری نماز میں اگلی صف والے ہی اگلی صف میں نہ رہیں۔ پھر دوسری رکعت اسی ترتیب سے ادا کی جس ترتیب سے پہلی رکعت ادا کی گئی اور آخر میں سب نے مل کر سلام پھیرا۔

مذکورہ صورت کی شروط

یہ نماز خوف ادا کرنے کے تیسرے طریقہ کا بیان تھا۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ لیکن علماء نے اس طریقہ کے جواز کی دو شرطیں بیان کی ہیں:

(1) دشمن قبلہ کی جہت میں ہو۔ (2) دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کے دوران پیٹھ پیچھے سے دشمن کی کمک پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو تو پھر نماز خوف کو گزشتہ مذکورہ دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ پر ادا کیا جائے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم میں عدل قائم فرمانے کے بے حد متمنی تھے۔
- ◆ جہاں تک ہو سکے امام کی متابعت واجب ہے۔ چنانچہ مذکورہ صورت میں چونکہ رکوع سے سر اٹھانے تک متابعت ممکن تھی تو سب نے یہ متابعت کی۔

① سنن ابی داؤد: 1236 من طریق سعید بن منصور۔ سنن سعید بن منصور: 1367/4۔ سنن النسائی: 176/3۔
مسند احمد: 60/4۔ صحیح ابن حبان: 2876۔ المستدرک للحاکم: 487/1۔ امام حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث شیخین کی شرط پر ہے۔
سنن البیہقی: 256/3۔

- ◇ معلوم ہوا کہ کسی عذر کی وجہ سے جتنی نماز میں آدمی امام کی اقتدا سے رہ جائے، اسے بعد میں ادا کر لیا جائے۔
- ◇ اگلی صف تک بڑھنا اور پچھلی صف تک ہٹنا جائز ہے۔

نماز خوف ادا کرنے کا چوتھا طریقہ

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ) .

سنن النسائي میں ایک اور طریق سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے (ایک موقع پر) اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو نماز (خوف) کی دو رکعت پڑھائیں پھر سلام پھیر دیا۔ پھر دوسرے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی پھر سلام پھیر دیا۔¹

سنن ابی داؤد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی ایک

حدیث مروی ہے۔²

نماز خوف ادا کرنے کی چوتھی صورت

نماز خوف ادا کرنے کا یہ چوتھا طریقہ ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پہلے ایک جماعت کو دو رکعت پڑھا کر سلام پھیرا جبکہ اس دوران دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ پھر آپ ﷺ نے دوسری جماعت کو دو رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ مذکورہ صورت میں ہر جماعت کے امام کے پیچھے از اول تا آخر مکمل نماز ادا کرنے کا ذکر ہے۔ مذکورہ صورت میں دونوں جماعت کی نماز قواعد شرعیہ میں سے کسی چیز کے مخالف نہیں سوائے ایک بات کے وہ یہ کہ دوسری جماعت کے حق میں امام متقبل ہے کیونکہ وہ اپنا فریضہ پہلی جماعت کے ساتھ ادا کر چکا ہے۔ اگرچہ مذہب حنبلیہ میں متقبل کے پیچھے مفترض کی نماز درست نہیں لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے صلوة خوف کے باب میں اس صورت کو لیا ہے جو ان کے مذہب میں ایک استثنا ہے اور وہ استثنا صلوة خوف کا ہے کہ اس نماز میں مفترض کی نماز متقبل کے پیچھے بھی ادا ہو جاتی ہے۔

رہا یہ اختلاف کہ واقعی متقبل کے پیچھے مفترض کی نماز کا حکم کیا ہے تو اس کو نوافل کے باب میں مفصل ذکر کیا جا چکا ہے۔ بہر حال یہ نماز خوف ادا کرنے کی چوتھی صورت کا بیان ہے جو جائز ہے۔

نماز خوف ادا کرنے کا پانچواں طریقہ

469,470- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكَعَةً ، وَبِهَؤُلَاءِ رَكَعَةً ، وَلَمْ يَقْضُوا)) .

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک موقع پر) نبی کریم ﷺ نے انہیں (یعنی ایک جماعت کو) نماز خوف کی ایک رکعت پڑھائی اور انہیں (یعنی دوسری جماعت کو) ایک رکعت پڑھائی۔ جبکہ ان (دونوں جماعتوں کے) لوگوں نے (بعد میں) اپنی ایک ایک رکعت کی (قضا ادا نہ کی)۔³

1 سنن النسائي: 175/3 . 2 سنن ابی داؤد: 1248 .

3 مسند احمد: 406/5- سنن ابی داؤد: 1246- سنن النسائي: 168/3- صحيح ابن خزيمة: 1343- صحيح ابن

حان: 1452- المستدرک للحاکم: 485/1 .

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ
ابْنُ جِبَانَ .
اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا
ہے اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔
وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ حُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
اور صحیح ابن خزیمہ میں ایسی ہی ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
سے بھی مروی ہے۔^①

نماز خوف ادا کرنے کی پانچویں صورت

نماز خوف ادا کرنے کی یہ پانچویں صورت ہے کہ امام مجاہدین کو دو جماعتوں میں تقسیم کر کے دونوں کو ایک ایک رکعت پڑھائے اور بعد میں وہ جماعتیں اپنی رہ جانے والی ایک ایک رکعت کی قضا ادا نہ کریں۔ یوں امام کی تو دو رکعات نماز ہو جائے گی جبکہ مقتدیوں کی دو جماعتوں کی ایک ایک رکعت بنے گی۔ علماء کا اس صورت کے جواز میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ دشمن کے خوف کا رکعات کے عدد کے کم کرنے میں کوئی دخل نہیں۔ اس بنا پر یہ روایت ضعیف اور غیر مقبول ٹھہرے گی۔ جبکہ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ”نماز خوف ایک رکعت، نماز سفر دو رکعت اور نماز حضر چار رکعت ہے۔“^② لہذا نماز خوف کا یہ طریقہ بھی صحیح اور جائز ہے اور ضرورت کے وقت کے اپنے احکام ہوتے ہیں۔ اس باب میں امام احمد برکت کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے مروی نمازی خوف کے سب طریق درست ہیں۔ لہذا صحیح مذہب یہ ہے کہ خوف کی بنا پر نماز کی رکعات کی تعداد میں بھی کمی کی جاسکتی ہے۔ تنبیہ: امام موصوف بریلوی نے اس باب میں نماز خوف کے ادا کے فقط پانچ طریقے نقل کیے ہیں۔ جبکہ اس بابت وارد طرق کی تعداد اٹھارہ تک جاتی ہے۔ پس اس بارے صحیح مذہب یہ ہے کہ ان سب طریقوں میں سے حسب مصلحت و صورت اور حسب ضرورت کسی بھی طریقہ کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔

مسائل شتی

ذیل میں قارئین کرام کے افادہ علمی کی غرض سے خوف، قتال اور گھسان کے رن کی صورتوں سے متعلق چند متفرق مسائل ذکر کیے جاتے ہیں:

①..... جب گھسان کا رن پڑ جائے اور دشمن سے دست بدست لڑائی شروع ہو جائے تو امن حاصل ہونے تک نماز کو موخر کیا جائے گا۔ جیسا کہ غزوہ خندق میں جناب رسول اللہ ﷺ نے نمازوں کو موخر کیا تھا، اس بارے یہی مذہب اور راجح قول ہے۔

②..... جب بارش جیسے عذر کی وجہ سے جمع بین الصلوٰتین جائز ہے تو قتال میں جس میں مشقت از حد زیادہ ہے، جمع بین الصلوٰتین بدرجہ اولیٰ جائز ہوگی۔

③..... سفر و حضر کی بابت درست قول یہ ہے کہ صلوٰۃ الخوف دونوں حالتوں میں جائز ہے لیکن اس نماز کے جواز کی علت سفر نہیں بلکہ خوف ہے۔ لہذا خوف اگر حضر میں حاصل ہو تو اس میں بھی یہ نماز جائز ہوگی۔

① صحیح ابن خزیمہ: 1344.

② صحیح مسلم: 687.

471- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلَاةُ الْخَوْفِ رُكْعَةٌ عَلَى آتِي وَجْهِ كَأَنَّ)) .
حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”نمازِ خوف ایک رکعت ہے چاہے جو حال بھی ہو۔“ ①

اس حدیث کو امام بزار رضي الله عنه نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

شرح: ..... مذکورہ حدیث بھی اگرچہ نمازِ خوف کی پانچویں صورت کے ذکر پر مشتمل ہے لیکن اس حدیث کا متن منکر ہے۔ لہذا یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ مذکورہ حدیث نبی کریم ﷺ کی سیرت اور قواعدِ شرعیہ کے خلاف ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ ہر حال میں نمازِ خوف ایک رکعت ہی نہ پڑھا کرتے تھے۔ لہذا عمل کے اعتبار سے بھی یہ حدیث شاذ ہوگی اور قواعدِ شرعیہ کے اعتبار سے بھی شاذ ہوگی۔ غرض اس حدیث کے ناقابل استدلال ہونے کی تین وجوہات یہاں جمع ہو گئی ہیں:

(1) ایک تو یہ شاذ ہے۔

(2) دوسرے اس کے متن میں نکارت ہے اور یہ قواعدِ شرعیہ کے بھی مخالف ہے۔

(3) تیسرے اس کی اسناد ضعیف ہے۔

472- وَعَنْهُ مَرْفُوعًا ((لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ)) .
حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے مرفوعاً مروی ہے کہ ”نمازِ خوف میں سہو (کا حکم) نہیں ہے۔“ ②

اس حدیث کو امام دارقطنی نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

شرح: ..... مذکورہ روایت بھی گزشتہ روایت کی طرح شاذ ہے اور مطلب یہ نہیں کہ نمازِ خوف میں کسی سے سہو نہیں ہوتا بلکہ یہ مطلب ہے کہ نمازِ خوف میں سہو ہو جانے سے سجدہ سہولاً نہیں آتا۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اگر اس نماز میں بھی سہو کا باعث پایا جاتا ہے تو سجدہ سہولاً آئے گا۔

14- بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ..... عیدین کی نمازوں کا بیان

تمہید: ..... مذکورہ اضافت (صلوۃ العیدین) ایک شے کی اپنے سبب اور وقت کی طرف اضافت کی قبیل میں سے ہے۔ یعنی وہ نماز جو عیدین کے وقت میں ان کے سبب کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے اس کا بیان۔

عید کی مشروعیت

عیدین: ..... یہ عید کی تشبیہ ہے۔ عید ہر اس شے کا نام ہے جو کسی بھی مناسبت سے لوٹ لوٹ کر اور بار بار آئے۔ شریعت میں فقط تین ہی عیدیں ہیں: (1) عید الفطر (2) عید الاضحیٰ (3) اور نماز جمعہ۔ ان کے سوا شریعت میں کوئی عید نہیں۔ ان کے علاوہ عیدوں کے نام پر جتنے بھی جشن منائے جاتے ہیں شرع شریف کے نزدیک وہ سب ناجائز ہیں۔

امام ابن تیمیہ رضي الله عنه فرماتے ہیں: عید امورِ شرعیہ میں سے ہے لہذا عیدیں وہی معتبر ہوں گی جن کا علم شریعت کے ذریعے

① اخرجه البزار كما في مجمع الزوائد للهيتمي: 196/2- اس حدیث کی اسناد میں محمد بن عبد الرحمن بیلمانی ہے جو بے حد ضعیف ہے۔

② سنن الدارقطنی: 58/2- امام دارقطنی رضي الله عنه فرماتے ہیں: اس حدیث کے روایت کرنے میں عبد الحمید السری متفرد ہے جو ضعیف ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ نبویہ تشریف لائے اور ان لوگوں کو دو دن عید کے نام پر خوشی مناتے دیکھا تو ارشاد فرمایا: ”رب تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر (عید کے) دن وے دیئے ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ“ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ اسلام میں ان دو عیدوں کے سوا اور کوئی عید باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامی میں عیدیں صرف تین ہی ہیں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیا ہیں؟

473- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْفِطْرُ يَوْمٌ يُفْطِرُ النَّاسَ، وَالْأَضْحَى يَوْمٌ يُضْحِي النَّاسَ)).
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”(عید) الفطر وہ دن ہے جس میں لوگ روزہ رکھنے کو ختم کرتے ہیں اور (عید) الاضحیٰ وہ دن ہے جس میں لوگ (اللہ کے لیے حلال اور منصوص جانوروں کی) قربانی کرتے ہیں۔“

اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: یوم: اس کے اعراب کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک نصب کے ساتھ، تب پھر یہ خبر محذوف کا ظرف ہوگا اور تقدیری عبارت یہ ہوگی: الْفِطْرُ كَأَنَّ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسَ. دوسرے رفع کے ساتھ، تب پھر لفظ یوم ہی خبر ہوگا۔ چنانچہ جب خود ظرف مقصود ہو، نہ کہ اس میں کسی شے کا وقوع مقصود ہو تو اس پر عامل کے عمل کا واقع ہونا جائز ہوتا ہے۔ البتہ زیادہ فصیح اس کا خبر محذوف کا ظرف ہونا ہے۔

النَّاسُ: یہاں یہ لفظ عام ہے لیکن مراد خاص ہے۔ یعنی مراد مومنین مخلصین تبعین سنت ہیں۔ رہے کافر تو ان کی احکام شرعیہ کی موافقت یا مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں۔

مضمون حدیث: مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ فطر اور اضحیٰ کا دن وہ ہے جس میں لوگ فطر اور قربانی کریں۔ اس کی مزید تفصیل ذیل میں آجاتی ہے۔

شرعی عید کب ثابت ہوتی ہے؟

حدیث کے مذکورہ الفاظ کی تفسیر میں علماء دو طرف گئے ہیں:

(1) عید کا دن۔ چاہے وہ فطر کا ہو یا اضحیٰ کا۔ وہ ہے جس میں لوگ فطر اور اضحیٰ کریں۔ چنانچہ عند اللہ لوگوں کے عید کرنے پر عید کا دن اور اس کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ چاہے وہ خطا پر ہی ہوں۔ یعنی چاہے شوال اور ذی الحجہ کے ثبوت میں تقدیم و تاخیر ہی ہو جائے تب بھی عند اللہ وہ دن عید کا ہی شمار ہوگا اور یہ خطا معذور ہوگی۔ (2) دوسرا معنی یہ ہے کہ جب لوگ عید کریں تو اس پر بھی عید کرنا لازم ہے۔ چاہے اس کی رائے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ان دونوں تعبیروں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر واضح ہے۔

صحیح مذہب یہ ہے کہ مذکورہ حدیث کی یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ چنانچہ اگر لوگوں نے غلطی سے روزہ نہ رکھا اور عید کر لی، جب کہ بعد میں ظاہر ہوا کہ ابھی تو شوال داخل نہ ہوا تھا تو اس دن روزہ نہ رکھنے پر انہیں شرعاً کوئی نقصان نہ ہوگا۔ البتہ اس دن کی قضا

رکھنے یا نہ رکھنے دونوں کا احتمال ہے۔ اور دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی ابتداء میں جب لوگ روزہ رکھیں تو یہ بھی روزہ رکھے چاہے اس نے رمضان کا چاند نہ بھی دیکھا تھا اور اگر لوگوں نے تیس رمضان کو روزہ رکھا تو یہ بھی روزہ رکھے چاہے اس نے شوال کا چاند دیکھ بھی لیا تھا۔ چنانچہ اگر وہ قاضی کے پاس جا کر شوال کی شہادت دے اور قاضی اس کی شہادت قبول نہ کرے تو اسے بھی دوسرے لوگوں کی طرح روزہ رکھنا لازم ہوگا۔

درایۃ الحدیث: ..... علماء کا اس حدیث کے موقوف یا مرفوع ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض نے اس حدیث کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر موقوف کہا ہے البتہ اس کا ایک شاہد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہے۔^۱ جب کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن عید ادا نہ کی جائے تو دوسرے دن عید ادا کرنے کے حکم کا بیان

474- وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ
عَنْ عُمُومَةٍ لَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ، ((أَنَّ رَكْبًا
جَاؤُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهَيْلَالَ بِالْأَمْسِ ،
فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفْطَرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا
أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ)) .
ابو عمیر بن انس اپنے صحابہ چچاؤں سے روایت کرتے ہیں کہ
(ایک دفعہ) ایک کارواں (مدینہ نبویہ سفر سے واپس) آیا۔ پس
انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے کل شام (شوال
کا) چاند دیکھا ہے، اس پر نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کو اس
بات کا حکم دیا کہ ”وہ (اس دن کا) روزہ نہ رکھیں اور یہ کہ جب وہ
(اگلے دن کی) صبح کریں تو اپنی عید گاہ کی طرف نکلیں۔“^۲

رواهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ،
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
اس حدیث کو امام احمد رضی اللہ عنہ اور امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا
ہے اور یہ الفاظ سنن ابی داؤد کی روایت کے ہیں اور اس حدیث کی
استاد صحیح ہے۔

غریب الحدیث: ..... عُمُومَةٍ: یہ عم کی جمع ہے۔ یعنی بچے۔ یہ سب کے سب صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ اس لیے ان کے اسمائے گرامی کے ابہام سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر مرتب نہ ہوگا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول ہیں۔
رَكْبًا: رَكْبٌ دس یا اس سے زیادہ سواروں کے کارواں کو کہتے ہیں۔ یہ راکب کی اسم جمع ہے۔ کیونکہ اس کا انہی لفظوں سے واحد نہیں آتا۔ یہ کارواں بھی جمہول ہے جس نے مدینہ نبویہ آ کر شوال کا چاند دیکھنے کی شہادت دی تھی۔ لیکن چونکہ یہ سب حضرات بھی صحابہ رضی اللہ عنہم تھے اس لیے ان کے اسمائے گرامی کی جہالت بھی مضرت نہیں۔

بِالْأَمْسِ: مراد گزشتہ شام ہے۔

الْهَيْلَالَ: مراد شوال کا چاند ہے۔

۱ سنن ابی داؤد: 2324- جامع الترمذی: 697- سنن ابن ماجہ: 1660- امام نووی رضی اللہ عنہ نے ”المجموع“ (32/5) میں اس روایت کو حسن کہا ہے۔

۲ مسند احمد: 57/5- سنن ابی داؤد: 1157- سنن الدارقطنی: 170/2- امام دارقطنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد حسن ہے، امام ابن حزم رضی اللہ عنہ نے ”المحلی“ (92/5) میں، امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے ”السنن“ (316/3) میں اور دوسرے حضرات نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ ابن قطان نے اس حدیث کو معلول کہا ہے۔ امام ذہبی ”المیزان“ (408/7) میں کہتے ہیں: ابن منذر اور ابن حزم وغیرہ نے ابو عمیر کی حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ ابو داؤد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ ابن حزم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

فَشْهَدُوا: ان حضرات نے یہ شہادت اگلے روز دن کے وقت آ کر دی تھی، جب عید کی نماز ادا کرنے کا وقت نکل گیا تھا۔ جبکہ گزشتہ شام مدینہ نبویہ کا مطلع ابراہیم لود تھا اس لیے کوئی ایک بھی چاند نہ دیکھ سکا تھا۔ اس لیے اہل مدینہ نے اس دن کاروزہ رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اس دن عید کی نماز ادا نہ کی تھی۔

فَأَمَرَهُمْ: بظاہر حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے روزہ نہ رکھنے کا اور عید گاہ جا کر عید کی نماز ادا کرنے کا یہ حکم انہی قافلہ والوں کو دیا تھا۔ لیکن ایک روایت میں "فَأَمَرَ النَّاسَ" کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ حکم سب اہل مدینہ کو دیا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کی شہادت سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ آج یکم شوال ہے۔ لہذا اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں تھا۔

الْمِي مُضَلَّاهُمْ: کیونکہ مدینہ منورہ کی عید گاہ خارج مدینہ تھی۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں تین اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(1) ایک یہ کہ جب مطلع ابراہیم لود ہو تو تیس دن پورے کیے جائیں گے۔ (2) دوسرا یہ کہ جب بھی چاند دیکھنے کی شہادت مل جائے سید یا رمضان وغیرہ کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ چاہے یہ شہادت اگلے دن ہی ملے۔ پس جیسے ہی شہادت مل جائے تو شوال ہو جانے کی صورت میں روزہ نہ رکھنا واجب ہو گا اور رمضان ہو جانے کی صورت میں روزہ رکھنا واجب ہو گا۔ (3) تیسرا یہ کہ جب یکم شوال کے دن کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز اپنے وقت پر ادا نہ کی جاسکے تو اسے اگلے دن اپنے مسنون و مستحب وقت میں ادا کیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل ذیل میں فوائد کے تحت بیان کی جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ جب اتیس تاریخ کو مطلع ابراہیم لود ہو جائے تو تیس دن پورے کرنا واجب ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو۔ یہ حکم اسلامی تقویم کے ہر مہینہ کو شامل ہے۔ لہذا اگر رمضان کا چاند ابراہیم کی وجہ سے نظر نہ آئے تو اگلے دن روزہ نہ رکھنا واجب ہو گا۔
- ◇ اگر عید کا علم اس کے مسنون و مستحب وقت کے نکل جانے کے بعد ہو تو اسے اگلے دن تک موخر کیا جائے گا۔ البتہ اگر عید کا علم اس کے وقت میں ہی ہو جائے تو اسے فی الفور ادا کیا جائے گا کیونکہ اب تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ لہذا مطلق اگلے دن موخر کرنے کا قول بلا وجہ ہے۔
- ◇ یاد رہے کہ ایسی عذر کی وجہ سے اگلے دن ادا کی جانے والی عید کی یہ نماز ادا ہوگی نہ کہ قضا۔ کیونکہ ایسا کرنے کا حکم خود نبی کریم ﷺ نے دیا ہے اور جس بات کا بھی حکم اللہ اور اس کا رسول ﷺ دیں وہ ادا ہوتی ہے نہ کہ قضا۔ اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ دوسرے دن ادا کی جانے والی اس عید کی نماز کی بابت صحیح قول یہ ہے کہ یہ ادا کہلائے گی۔
- ◇ معلوم ہوا ہے عید کی نماز ادا کرنا واجب ہے۔ جس کی دلیل فَأَمَرَهُمْ کے الفاظ ہیں اور امر میں اصل یہ ہے کہ وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔

پھر بعض علماء نے حدیث اعرابی کو دلیل بنا کر اسے سنت کہا ہے۔ ان کے نزدیک عید کی نماز نہ فرض عین ہے اور نہ فرض کفایہ بلکہ صرف سنت ہے اور بعض علماء نے اس نماز کو فرض کفایہ کہا ہے کیونکہ یہ اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہے۔

لہذا یہ فرض کفایہ ہوگی جیسا کہ ان ظاہری شعائر اسلامیہ کا ذریعہ ہے لہذا اذان فرض کفایہ ہے۔ جبکہ شیخ الاسلام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس نماز کو فرض عین قرار دیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حیض والیوں اور پردہ نشین دو تیز اذان تک کو عید گاہ جانے کا حکم دیا ہے جو اس کے ذریعہ علی العین کی دلیل ہے۔ اقرب الی الصواب قول شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا ہی ہے۔ ابن لیے درپست یہ ہے کہ عید کی نماز ہر شخص پر واجب ہے۔

◇ عید کی نماز عید گاہ میں ادا کرنا مستحب ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: **أَنْ يَغْدُوَ إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ**۔ لہذا افضل یہ ہے کہ عید کی نماز کسی کھلے میدان میں ادا کی جائے۔

◇ عید کی نماز کو جلد ادا کرنا افضل ہے۔ اس کی دلیل **أَنْ يَغْدُوَ** کے الفاظ ہیں البتہ یہ الفاظ عید الفطر کو تاخیر سے ادا کرنے کے منافی نہیں کیونکہ یہاں تاخیر سے مراد وقت ادا سے تاخیر ہے کہ نماز کو اس کے وقت سے موخر نہ کیا جائے۔

◇ گواہ کو پیچیدہ سوالات کر کے حیران و پریشان کرنا مناسب نہیں لہذا اس سے یہ نہ پوچھا کہ تم نے کب چاند دیکھا، وہ کیسا تھا، کیا وقت تھا، کس جگہ دیکھا کس جانب دیکھا، وہ افق سے کتنا اونچا کتنا نیچا تھا۔ باریک تھایا موٹا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اگر شہادت دینے والا متمم بالکذب ہو تو اور بات ہے۔ اسی طرح اگر اس کا ضبط غیر تام ہونا مشہور ہو تو اس سے بھی چاند دیکھنے کی بابت تخری کی جائے گی۔ اسی طرح اگر خود قاضی کو شہادت میں شک ہو جائے تو وہ بھی تخری و تعیین کے لیے سوالات کر سکتا ہے اور یہ حکم ہر شہادت کا ہے۔

عید الفطر کو جانے سے قبل چند کھجوریں کھانا مسنون ہے

475- **وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ))**۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فطر کے دن (عید کی نماز ادا کرنے) صبح کو نہ نکلے تھے یہاں تک کہ طاق تعداد میں چند کھجوریں (نہ) تناول فرما لیتے۔

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

جسک صحیح بخاری کی ایک معلق روایت میں جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے موصول روایت کیا ہے، یہ الفاظ ہیں: ”اور آپ ﷺ ان (چند طاق) کھجوروں کو ایک ایک کر کے تناول فرماتے تھے۔“

غریب الحدیث: ..... **لَا يَغْدُو: الْغَدْوَةُ** دن کے اول کو کہتے ہیں۔

يَوْمَ الْفِطْرِ: مراد **الْفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ** ہے اور یہ عید کے دن کو کہتے ہیں۔

تَمْرَاتٍ: یہ تَمْرَةُ کی جمع ہے جس کا اطلاق کم از کم تین کھجوروں پر ہوتا ہے۔

مُعَلَّقَةٌ: معلق اس روایت کو کہتے ہیں جس کی اسناد کے اول کو حذف کر دیا گیا ہو۔ علماء کا کہنا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب کسی روایت کو معلق پر جزم کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو یہ اس روایت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

وَصَلَّاهَا أَحْمَدُ: یعنی امام احمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو ”المسند“ میں موصول روایت کیا ہے۔

أَفْرَادًا: مراد ایک ایک کر کے کھانا ہے نہ کہ دو دو یا تین تین کر کے کھانا۔ لیکن صحیح بخاری حلفہ میں أَفْرَادًا کی بجائے وَتَرًا کا لفظ ہے اور ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ کیونکہ فرد یہ جمع کی ضد ہے جبکہ وتر یہ شفع کی ضد ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ عید الفطر کی نماز کو جانے سے قبل چند کھجوریں کھائی جائیں اور ان کو وتر عدد میں کھایا جائے لہذا وہ کھجوریں تین، پانچ، سات یا نو وغیرہ ہوں۔

عید الفطر میں پہلے اور عید الاضحیٰ میں بعد میں کھانا مسنون ہے

476- وَعَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ)).
ابن بریدہ اپنے والد ماجد (حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن نبی کریم ﷺ (نماز ادا کرنے کے لیے) نہ نکلا کرتے تھے یہاں تک کہ (کچھ) تناول فرما لیتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن (کچھ) تناول نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ نماز ادا فرما لیتے تھے۔

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ.
اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہما نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رحمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... حَتَّى يَطْعَمَ: نوع کے اعتبار سے یہاں اجمال ہے کہ آپ ﷺ کیا تناول فرماتے تھے اور کتنا تناول فرماتے تھے۔ جبکہ سابقہ روایت میں اس اجمال کا نوع اور عدد دونوں اعتبار سے بیان ہے کہ وہ کھجوریں ہوتی تھیں جن کو آپ ﷺ طاق عدد میں تناول فرماتے تھے۔ یہ آپ ﷺ کا عید الفطر میں دستور تھا کہ آپ ﷺ عید کی نماز کے لیے جانے سے قبل کھجوریں تناول فرماتے تھے جبکہ عید الاضحیٰ (یعنی عید قربان) میں آپ ﷺ کا معمول اس کے برعکس تھا۔ چنانچہ فرمایا: لَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ: عید قربان کے دن آپ ﷺ جب تک نماز ادا نہ فرما لیتے تھے کچھ تناول نہ فرماتے تھے اور ایک روایت میں اگرچہ اس میں محدثین کا کلام ہے یہ بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ اپنی قربانی کے جانور سے تناول فرماتے تھے۔ جبکہ بعض روایات میں قربانی کے جانور کی کلیجی کا بھی ذکر ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ مضمون زائد مذکور ہے کہ عید قربان کے دن نماز ادا کر لینے کے بعد کچھ کھانا چاہیے اور اگر وہ اپنی قربانی کا گوشت ہو اور بالخصوص اس کی کلیجی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ عید الفطر کے دن کچھ کھا کر عید کو جانا مسنون ہے جس میں حکمت یہ ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے میں جلدی کی جائے کہ آج واقعی روزہ نہیں کیونکہ اس دن روزہ نہ رکھنا واجب اور رکھنا حرام ہے۔ لہذا اس دن جو شخص جانے سے قبل کچھ

① مسند احمد: 352/5۔ جامع الترمذی: 542۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ جبکہ امام ابن خزیمہ (1426) اور امام ابن حبان برکت (2812) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابن قتان کہتے ہیں: میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ امام زہبی نے "نصب الراية" (208/2) میں یہی بیان کیا ہے۔

② سنن الدارقطنی: 45/2۔ اس روایت کو بھی ابن قتان نے صحیح کہا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھائے گا، وہ اس بات پر دلالت کرنے میں جلدی کرے گا کہ آج روزہ نہیں۔ جیسے آفتاب کے ڈوبتے ہی روزہ دار روزہ کھولنے میں جلدی کرتا ہے تاکہ یہ بتلا دے کہ اب روزہ ختم ہو گیا ہے۔

◇ عید الفطر کے دن کھانے میں جلدی عبادت پر نشاط میں معاون ہے۔

◇ رہی کھجوروں کی تخصیص تو اس بابت دو اقوال ہیں:

(1) آپ ﷺ کے پاس اکثر کھجوریں ہی کھانے کو میسر ہوتی تھیں۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ کھجوریں کھانے کا حکم علی سبیل العبد ہے۔

لیکن درست یہ ہے کہ کھجوروں کی تخصیص میں یہ دونوں علتیں ہی درست ہیں۔

◇ البتہ بعض نے اس باب میں طبی کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ کھجوروں کے بے شمار طبی فوائد ہیں جن کے پیش نظر عید الفطر کو جانے سے قبل خالی پیٹ ان کا کھانا افضل ہے۔

◇ وتر یعنی طاق عدد کی تخصیص اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی وتر ہے اور اسے وتر کا عدد محبوب ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ احادیث ایک دوسرے کے اجمال کو واضح کرتی ہیں جیسا کہ گزشتہ حدیث کا بیان اس حدیث کے اجمال کو دُور کر رہا ہے۔

◇ عید قربان میں نماز کے بعد کھانے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ ہم اس دن اپنی قربانیوں کے کھانے کے مامور ہیں۔ چنانچہ یہ

کھانا امر تعبیدی بھی ہے اور مشروع بھی، لہذا افضل یہ ہے کہ عید قربان کے دن نماز کے بعد ہمارے پیٹ میں وہ کھانا

سب سے پہلے جائے جس کے کھانے کے ہم مامور ہیں اور وہ ہے اپنی قربانی کا گوشت۔

◇ اسی لیے قربانی جلدی کرنے کا حکم بھی ہے۔

عورتوں کے نماز عید کے لیے نکلنے کا حکم

477- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أَمْرُنَا أَنْ

حَضْرَتِ امِ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَعَى رَوَايَتِ هِيَ، وَهِيَ فَرَمَاتِي هِيَ كَمَا هِيَ فِي هَذَا النَّوَاحِ

بَاتِ كَالْحَكْمِ دِيَاغِيَا كَمَا هِيَ فِي هَذَا النَّوَاحِ فِي كُنُوَارِي دُوخِيَاؤِ اَوَّلِيَا اَوَّلِيَا

وَالْيَاؤِي كُو (عِيدِ كَا كِي طَرَفِ) نَكَالِي (تَا كَا) دِهْ خِيَا اَوَّلِيَا مُسْلِمَانُو كِي

دَعَاؤِي حَاضِرِي هُو كَبِكِي حِيضِ وَالْيَاؤِي عِيدِ كَا سَعَى جَدَارِي تَهِي۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

معرفة الصحابة: سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا ایک نہایت جلیل القدر صحابیہ رضی اللہ عنہا اور جفاکش، چاک و چوبند، سرگرم،

فعال اور مستعد خاتون تھیں۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے جنگ و امن دونوں حالات میں زبردست کارنامے ہیں۔ چنانچہ سیدہ

موصوفہ رضی اللہ عنہا فوت ہونے والی خواتین کو غسل دیتیں، انہیں کفن پہناتیں، غزوات میں زخموں کی دوا دیا کرتیں اور مریموں کی

تیار داری بھی کیا کرتی تھیں۔

غریب الحدیث: ..... اَمْرُنَا: یہ مجہول فعل ہے اور یہاں امر دینے والے خود جناب رسول اللہ ﷺ ہیں۔

کیونکہ جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسا صیغہ استعمال کرتا ہے تو مراد جناب رسول اللہ ﷺ ہوتے ہیں۔
 الْعَوَاتِقُ: یہ عاتقہ کی جمع ہے۔ عاتقہ بالغ اور کنواری لڑکی کو یا قریب البلوغ تو عمر دوشیزہ کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے
 کہ عاتقہ ان شریف زادیوں کو کہتے ہیں جو اپنی ضروریات کی خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں نہیں نکلتیں اور نہ بلاوجہ لوگوں
 کے سامنے آتی ہیں چاہے پردہ میں ہی ہوں۔

الْحَيْضُ: یہ حائض کی جمع ہے۔ حائض اس عورت کو کہتے ہیں جس کو حیض آنا شروع ہو گیا ہو اور اب وہ بالغہ ہو چکی ہو گو
 ابھی بالفعل اسے حیض نہ آ رہا ہو اور جسے بالفعل حیض آ رہا ہو اسے حائضہ کہتے ہیں۔
 يَشْهَدُنَ الْحَيَّوْنَ: مراد وہ خیر ہے جو عیدین کی نماز پڑھ کر حاصل ہوتی ہے۔

دَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ: کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام اپنے خطبہ، نماز اور بعد کی دعا کے مواقع پر دعائیں مانگتا ہے۔
 وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ: مذکورہ واؤ استینافیہ ہے، اس بنا پر يَعْتَزِلُ پر رفع کے اعراب ہوں گے۔ جبکہ اس پر
 نصب کے اعراب بھی جائز ہیں۔ تب پھر اس کا أَنْ تَخْرُجَ پر عطف ہوگا اور مصلىٰ سے مراد عید گاہ ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ شہر
 سے نکل کر عیدین کی نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے
 نکلنے کا حکم سب لوگوں کو ہے حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین، کنواری دوشیزاؤں اور حیض والیوں کو بھی عید گاہ کی طرف نکلنے کا حکم ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نماز عید واجب ہے اس بارے علماء کے اختلاف کی تفصیل کو گزشتہ میں ذکر کر دیا گیا ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ امرائے اور تدبیر والے کو کرنا چاہیے جیسا کہ یہاں نبی کریم ﷺ نے مذکورہ امر سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا جیسی
 سمجھ دار، صاحب رائے اور مستعد و سرگرم خاتون کو کیا ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ عید گاہ مسجد کے حکم میں داخل ہے۔ کیونکہ حیض والیوں کو عید گاہ سے الگ رہنے کا حکم ہے جو اس بات کی دلیل
 ہے کہ عید گاہ کو مسجد کا حکم حاصل ہے۔ البتہ تنابلیہ کی اس بات پر نص ہے کہ جنازہ گاہ مسجد کے حکم میں نہیں۔
- ◆ نیکی اور دعا کے مواقع پر مسلمانوں کے جمع ہونے میں برکت اور خیر کی امید ہوتی ہے۔ چنانچہ اجتماعی مواقع پر دعا کی
 قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ بالغ خواتین لوگوں کے اجتماعات میں شریک ہو سکتی ہیں۔

عید کا خطبہ نماز کے بعد شروع ہے

478۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی
 کریم ﷺ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نمازوں
 کو (ان کے) خطبوں سے قبل ادا کیا کرتے تھے۔
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

عید کی نماز دو رکعت ہے جس سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں

479- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكَعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا)) .
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عید کی نماز (بیش) دو رکعت ادا فرمائی اور نہ ان (دو رکعتوں) سے پہلے اور نہ ان کے بعد (کوئی نفل) نماز پڑھی۔
 اس حدیث کو امام سبوح نے روایت کیا ہے۔

مضمون حدیث :..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز ادا کی جائے۔ نہ بعد میں۔ کیونکہ عید کی نماز سے قبل خود عید کی نماز کی طرف جلدی ہوتی ہے اور عید کی نماز کے بعد خطبہ عید میں توجہ اور دھیان ہوتا ہے، خواہ خطبہ دینے میں اور خواہ خطبہ سننے میں، غرض خطبہ کا اشتغال عید کے بعد نماز کی ادائیگی میں مانع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ مشہور مذہب یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی نفل نماز پڑھنا غیر مسنون ہے۔ یہ بات مذکورہ حدیث سے از حد واضح ہے۔ رہا یہ سوال کہ یہ حکم خاص امام کے لیے ہے یا مقتدیوں کے لیے بھی ہے؟ تو بعض علماء نے اسے صرف امام کے ساتھ خاص رکھا ہے کیونکہ لوگ امام کے منتظر ہوتے ہیں۔ لہذا امام کا نوافل میں لگنا درست نہیں۔ جبکہ مقتدی کے لیے امام کے آنے تک نوافل مشروع ہیں جیسا کہ نماز جمعہ میں امام کے آنے تک مقتدی کے لیے نوافل میں لگنا جائز ہوتا ہے۔ دوسرے مذکورہ روایت میں صرف نبی کریم ﷺ کی نماز کو حکایت کیا گیا ہے نہ کہ مقتدیوں کی نماز کو بھی۔ لہذا مذکورہ روایت میں مقتدیوں کے عید سے قبل نماز نفل میں مشغول ہونے کی کوئی ممانعت مردی نہیں۔ پس مقتدی امام کے آنے تک نوافل پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس نماز کی حیثیت نماز ظہر کی سنت قبلہ جیسی نہیں، ہاں یہ نماز محض مستحب ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ مقتدی جب نماز اور خطبہ سے فارغ ہو جائے تو عید گاہ میں نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اس قول کے دلائل بھی وہی ہیں جو گزشتہ قول کے ہیں۔ لہذا جب نبی مروی نہیں تو اصل اباحت ہے۔ بعض علماء نے اس باب میں تحیۃ المسجد پر اقتصار کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ ان علماء کا استدلال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فعل سے ہے کہ اگر عید کی نماز سے قبل یا بعد میں نماز افضل ہوتی تو یہ حضرات ضرور اس نماز کی طرف مسابقت و مبادرت کرتے۔ پھر عید گاہ میں عید کی نماز سے قبل تحیۃ المسجد کا جواز اور اباحت بھی دیگر دلائل سے ثابت ہے نہ کہ اس مذکورہ حدیث سے۔ پھر بسا اوقات نماز میں لگنے سے یا تو عید کی نماز کا اول رہ جاتا ہے یا پوری نماز ہی رہ جاتی ہے۔ اس لیے میرے نزدیک سب سے عمدہ قول عید گاہ میں صرف تحیۃ المسجد پر اقتصار کرنے کا ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ عید کی نماز دو رکعت ہے۔ اور یہ کہ فرض کی ادائیگی تحیۃ المسجد سے کفایت کر جاتی ہے۔ اس باب میں علماء نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جب ایک طرح کی دو عبادتیں جمع ہو جائیں اور دونوں میں کوئی دوسری کی قضا یا تابع نہ ہو تو اس صورت میں ایک عبادت کی ادائیگی دوسری سے کفایت کر جاتی ہے۔

نماز عید کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت اور نہ اس سے قبل یا بعد میں کوئی نفل نماز ہے

480- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید
الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ)) .
کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر ادا فرمائی۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد رضي الله عنه نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل
صحیح بخاری میں ہے۔

شرح:..... مذکورہ روایت کا مضمون واضح ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ عیدین کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید کی نماز واجب نہیں۔ کیونکہ نماز کے
وجوب کے لیے یہ شرط نہیں کہ اس کے لیے اذان اور اقامت بھی مشروع ہو۔ بسا اوقات ایک نماز اذان اور اقامت کے
بغیر بھی واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے نذر کی نماز اور طواف کا دو گانہ۔
  - ◇ اسی طرح درست قول یہ ہے کہ نماز عید کے لیے اعلان کرنا بھی مشروع نہیں، اگر ایسا کرنا مشروع ہوتا تو ضرور منقول بھی
ہوتا۔ جبکہ حنابلہ کے بعض علماء عید کی نماز کے لیے الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ کا اعلان کرنے کے قائل ہیں۔ لیکن یہ قول ضعیف
ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں، دوسرے مروی روایات اس کی نفی کرتی ہیں۔
  - ◇ البتہ اگر عید کا ثبوت متاخر ہو تو اس کی اطلاع دینا جائز ہوگا کیونکہ اس اطلاع اور اعلان کا ایک سبب ہے۔
- عید گاہ سے گھر پہنچ کر نوافل پڑھنے کا حکم

481- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)) .
حضرت ابو سعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے قبل (نوافل میں سے) کوئی نماز نہ
پڑھتے تھے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز اور خطبہ سے فارغ ہو
کر) اپنے دولت کدہ پر پہنچتے تھے تو دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔
اس حدیث کو امام ابن ماجہ رضي الله عنه نے حسن اسناد کے ساتھ روایت
کیا ہے۔

درایۃ الحدیث:..... امام موصوف رضي الله عنه کے نزدیک اس حدیث کی اسناد حسن ہے جبکہ بعض علماء نے اس حدیث کو
ضعیف کہا ہے ان کا قول ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ گو کہ یہ حدیث گزشتہ مذکورہ حدیث ابن
عباس رضي الله عنهما کے منافی نہیں۔ لیکن اکثر محدثین حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ تب پھر عید کی نماز کے بعد گھر پہنچ کر دو
رکعت ادا کرنے کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اس روایت کا ثبوت صحیح ہے تو یہ دو گانہ نماز نماز عید کی سنت راتہ ہوگی۔

① سنن ابی داؤد: 1147۔ صحیح البخاری: 960۔ صحیح مسلم: 886۔

② سنن ابن ماجہ: 1293۔ امام بصری رضي الله عنه نے "مصباح الزجاجة" میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام
حاکم نے "المستدرک" (437/1) میں روایت کر کے کہا ہے کہ یہ سنت صحیح اسناد کے ساتھ ثابت اور قوی ہے۔

نماز عید عید گاہ میں ادا کی جائے

482- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ- وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيُعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ)).

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن (ان کی نمازوں کو ادا کرنے کے لیے) عید گاہ کی طرف نکلا کرتے تھے اور (وہاں پہنچ کر) آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سب سے پہلے جس چیز سے آغاز فرماتے تھے، وہ نماز ہوتی تھی (یعنی عید گاہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نماز ادا فرماتے تھے) پھر نماز ادا فرما کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے جبکہ لوگ (ابھی تک) اپنی صفوں میں (بیٹھے) ہوتے تھے۔ پس آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انہیں وعظ فرماتے اور امر (دوبھی) فرماتے تھے۔^① یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... إِلَى الْمُصَلَّى: مراد عید گاہ ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

أَوَّلُ شَيْءٍ: یہ مبتدا ہے۔

الصَّلَاةُ: یہ خبر ہے اور مراد عید کی نماز ہے نہ کہ نفل نماز۔

ثُمَّ يَنْصَرِفُ: یعنی نماز کو پورا فرما لیتے۔ پھر اس کے بعد نماز سے جدا ہوتے تھے۔

ثُمَّ يَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ: اس طور پر کہ روئے مبارک لوگوں کی طرف اور پیچھے مبارک قبلہ کی جانب ہوتی تھی۔

وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ: چنانچہ نہ تو کوئی آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی طرف کھڑا ہوتا اور نہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے گرد کوئی حلقہ بنایا جاتا اور ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ نہ تو بھیڑ بنے اور نہ شور وغل ہو۔ مذکورہ جملہ مُقَابِلَ النَّاسِ میں النَّاسِ سے حال ہے۔

فَيُعِظُهُمْ: رب تعالیٰ کی شان ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ جمے ہوتے تھے اور رب تعالیٰ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی آواز میں ایسی برکت فرمادیتے تھے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی آواز کو سب لوگ صاف صاف سنتے تھے۔ موعظت اس اعلام اور خبر دینے کو کہتے ہیں جو ترغیب و ترہیب سے ملی ہو۔

وَيَأْمُرُهُمْ: آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی یہ موعظت اور امر حال اور مقام کے مطابق ہوتا تھا۔

مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے۔

ہیں جو ترغیب و ترہیب سے ملی ہو۔

وَيَأْمُرُهُمْ: آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی یہ موعظت اور امر حال اور مقام کے مطابق ہوتا تھا۔

مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ عیدین کی نمازیں شہر سے نکل کر کھلے میدانوں میں ادا کی جانا مشروع ہے اور یہ حکم دوسرے شہروں کی طرح مکہ اور مدینہ کو بھی شامل ہے۔

◆ عید گاہ میں عید کے دن سب سے پہلے صرف عید کی نماز ادا کی جائے گی۔

◆ معلوم ہوا کہ خطبہ دینے وقت خطیب کا منہ مقتدیوں کی طرف ہو، اس دوران قبلہ کی طرف پیٹھ ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

◊ عید گاہ میں منبر لے جانا غیر مسنون ہے۔ جس کی دلیل تِسْمٌ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ کے الفاظ ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ منبر تھا ہی نہیں اس لیے آپ ﷺ نماز ختم فرما کر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔

عید کی نماز میں کتنی تکبیریں ہیں؟

483- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: ((التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلَيْتَهُمَا)).

عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا یعنی (حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”عید الفطر کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری میں پانچ تکبیریں ہیں اور دونوں کی دونوں (رکعتوں میں ان زائد) تکبیروں کے بعد قراءت ہے۔“

اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

اور امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے امام بخاری رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی تصحیح کو نقل کیا ہے۔

درایۃ الحدیث:..... ”عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه“ سند کے اس حصہ کی تفسیر میں علماء کے

متعدد اقوال ہیں، راجح قول کی بنا پر اس قدر سند کی تفسیر یہ ہے:

عَنْ أَبِيهِ: اس سے مراد عمرو کے والد شعیب ہیں۔

عَنْ جَدِّهِ: اس سے مراد عمرو کے والد کے دادا یعنی عمرو کے پردادا ہیں۔ تب پھر عمرو کے دادا یعنی شعیب کے والد ”محمد“ ہیں اور عمرو کے پردادا یعنی شعیب کے دادا، وہ صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں اور اس حدیث کو عمرو اپنے والد جناب شعیب سے اور شعیب اپنے دادا جناب عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب علماء کا اختلاف عَنْ أَبِيهِ کے کلمات میں نہیں کہ وہ تو شعیب ہیں جو ظاہر ہیں۔ اختلاف عَنْ جَدِّهِ کے کلمات میں ہے کہ آیا اس سے مراد عمرو کے دادا ہیں یا شعیب کے دادا؟ چنانچہ بعض علماء نے جَدِّهِ کی ضمیر کو عمرو کی طرف لوٹایا ہے تب پھر اس سے مراد ”محمد“ ہیں جو شعیب کے والد ہیں اور بعض کے نزدیک اس ضمیر کا مرجع شعیب ہے تب پھر مراد عمرو کے پردادا اور شعیب کے دادا ابو محمد عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب اگر جَدِّهِ کی ضمیر کا مرجع عمرو ہو تب پھر یہ حدیث مرسل ہوگی کیونکہ عمرو کے دادا اور شعیب کے والد جناب ”محمد“ نے نبی کریم ﷺ کو نہیں پایا اور دوسری صورت میں یہ حدیث منقطع ہوگی کیونکہ عمرو تو اپنے والد شعیب سے روایت کر رہے ہیں جبکہ شعیب اپنے دادا جناب عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں جبکہ بیچ میں اپنے والد ”محمد“ کو واسطہ نہیں بنا رہے اور شعیب کی اپنے دادا حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں۔ لہذا بیچ کے واسطہ محمد کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث منقطع کہلائے گی۔ غرض پہلی توجیہ کی صورت میں یہ حدیث مرسل ہے جبکہ دوسری توجیہ کی صورت میں یہ حدیث منقطع ہے اور حدیث مرسل ہو یا منقطع دونوں صورتوں میں صحیح نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیچ میں ایک واسطہ مجہول ہے جبکہ حدیث کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی سند متصل ہو۔

① سنن ابی داؤد: 1151۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے ”العلل لابی طالب“ (ص 93) میں امام بخاری رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی تصحیح نقل کی ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدده“ کی اسناد اہل علم کی نظر میں

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محققین کی نظر میں یہ سند حجت ہے کیونکہ ان کے نزدیک جناب شعيب نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پایا ہے تب پھر یہ سند متصل ہوگی اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شعيب کے والد جناب محمد اپنے برخوردار کو یتیم چھوڑ کر راہی ملکِ عدم ہو گئے تھے جس کے بعد شعيب کی پرورش ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ تب پھر یہ حدیث متصل ہے جس میں کوئی اشکال نہیں اور سند کے اتصال کی وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ پس یہ حدیث شعيب اپنے دادا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں یہی راجح قول ہے کہ اس سند کا آخری راوی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ اور امام ابن معین رضمۃ اللہ علیہم جیسے لوگوں کو پایا ہے، وہ اور ان کے سب اصحاب مذکورہ سند سے دلیل لیتے اور استدلال کرتے ہیں۔

عیدین کی تکبیروں کی تعداد میں علماء کا اختلاف اور راجح قول

فی الفِطْرِ: اس سے مراد صلوة الفطر ہے اور یہی حکم صلوة الاضحیٰ کا بھی ہے۔ غرض اس حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عیدین کی پہلی رکعت کی تکبیریں سات ہیں جبکہ دوسری رکعت کی تکبیریں پانچ ہیں اور دونوں رکعات میں قراءت ان زائد تکبیروں کے بعد ہوگی۔ اب علماء کا اس باب میں اختلاف ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ سمیت کل تکبیریں سات ہیں یا اس کے بغیر سات ہیں؟ اگر تو تکبیر تحریمہ سمیت یہ تکبیریں سات ہیں تب پھر پہلی رکعت میں زائد تکبیروں کی تعداد چھ ہوگی اور اگر تکبیر تحریمہ ان زائد تکبیروں سے خارج ہے تو زائد تکبیریں سات اور پہلی رکعت میں کل تکبیریں آٹھ ہو جائیں گی۔ جبکہ دوسری رکعت میں زائد تکبیریں پانچ ہیں۔

رہی قیام کی تکبیر تو وہ کسی حال میں بھی ان پانچ تکبیروں میں شامل نہیں کیونکہ وہ تکبیر سجدے سے قیام کی طرف اٹھتے ہوئے کہی جاتی ہے نہ کہ قیام میں پہنچ کر کہی جاتی ہے۔ تب پھر ایک احتمال کے مطابق کل زائد تکبیریں گیارہ اور دوسرے احتمال کے مطابق کل زائد تکبیریں بارہ ہیں۔

اس تفصیل کے بعد علماء میں خود اس حدیث کی بابت اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض کے نزدیک یہ حدیث مرسل یا منقطع ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عیدین کی تکبیروں کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع روایت مروی نہیں اور جو مروی ہے ان کی حیثیت آثار کی ہے۔ جبکہ بعض کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے۔ رہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح تو اس پر مناقشہ کرتے ہوئے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ تصحیح جامع ترمذی میں مذکور نہیں (البتہ ”علل الترمذی لابی طالب“ میں مذکور ہے) ہاں اسے امام بیہقی نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح نقل کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

لیکن مشہور مذہب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے کہ یہ کل گیارہ زائد تکبیریں ہیں چھ پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں۔

تکبیرات زائدہ کے احکام

○..... یہ تکبیریں مشروع ہیں۔

○..... ان تکبیروں میں کچھ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں البتہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت

میں ہے کہ ان کے دوران حمد و ثنا پڑھے اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے۔^①

②..... چونکہ اس باب میں کوئی صریح سنت نہیں اس لیے ان تکبیرات کے وقت رفع یدین کی بابت بھی اختلاف ہے۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان تکبیروں میں رفع یدین کرنا مروی ہے۔^③ اس لیے اولیٰ ان تکبیروں کے وقت رفع یدین کرنا ہے۔ البتہ رفع یدین نہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔

نماز عید میں نبی کریم ﷺ کی قراءت

484- وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ (کی نمازوں کی پہلی رکعت) میں سورۃ ق اور (دوسری رکعت میں) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ کی بِ (قِ)، وَ (اِقْتَرَبَتِ)).

قراءت فرمایا کرتے تھے۔^④

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

شرح:..... مذکورہ حدیث میں نبی کریم ﷺ کا اکثر اور اغلب معمول یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ ق کی اور دوسری رکعت میں سورۃ قمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ ق کے مضامین کا تعارف گزشتہ میں گزر گیا ہے۔ جبکہ سورۃ قمر میں گزشتہ قوموں کے احوال اور حضرات انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کو جھٹلانے کے برے انجام کا ذکر ہے۔

تنبیہ:..... معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ لوگوں کے احوال کی رعایت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ یہ دونوں سورتیں عیدین کی نمازوں میں تو پڑھتے تھے کیونکہ ان سے قبل خطبہ نہیں البتہ جہاں تک ہم جانتے ہیں ان سورتوں کو آپ ﷺ جمعہ کی نماز میں نہ پڑھتے تھے کیونکہ یہ دونوں سورتیں لمبی ہیں جبکہ جمعہ کی نماز سے قبل خطبہ بھی ہے۔ پس خطبہ اور لمبی سورتوں کا جمع ہو جانا لوگوں پر مشقت کا باعث بن سکتا ہے اس لیے آپ ﷺ ان سورتوں کی تلاوت نماز جمعہ میں نہ فرماتے تھے۔

عید کی نماز کو آتے اور جاتے وقت راستہ بدلنا اور راستے میں تکبیر پڑھنا

485,486- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ)). حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا تھا تو نبی کریم ﷺ (آتے اور جاتے وقت) راستہ بدلتے تھے۔^⑤

اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

اور سنن ابی داؤد میں ایسی ہی ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔^⑥

① سنن البيهقي: 44/4.

② المقصد الارشد: 38/2.

③ صحيح البخاري: 986.

④ صحيح مسلم: 891.

⑤ سنن ابی داؤد: 1156 - سنن ابن ماجہ: 1299 - اس حدیث کی اسناد میں عبدالرحمن العمري ہے جو ضعیف ہے جیسا کہ امام بصری نے

کہا ہے۔

شرح: ..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ خاص عیدین کی نمازوں کو آتے جاتے وقت راستہ بدلتے تھے۔ لیکن چونکہ اس باب میں صرف نبی کریم ﷺ کا فعل ہی منقول ہے اس لیے مجرد فعل سے وجوب پر استدلال نہ کیا جائے گا البتہ سنت کی اقتدا میں اسے مستحب ضرور کہیں گے۔ یاد رہے کہ عیدین کو آتے اور جاتے راستے کا یہ بدلنا اتفاق کی قبیل سے نہیں وگرنہ اغلب اور اکثر ایک ہی راستے سے آنے جانے کا اتفاق ہوتا۔ آنے جانے میں راستے کے بدلنے سے قصد کا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کا آتے جاتے راستہ بدلنا منافقوں کو غصہ دلانے کے لیے تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ راستہ بدلنے سے مقصود فقراء کے احوال کی جستجو تھا تاکہ ان کی ہمدردی اور غم گساری کی جاسکے۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کے راستہ بدلنے سے یہ سب امور ہی مقصود اور مراد ہو سکتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ عیدین کی نماز کو آتے اور جاتے وقت راستہ بدلنا مشروع ہے جس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا فعل ہے۔
- ◇ یہ راستہ بدلنا متعدد حکمتوں پر مشتمل تھا جن کو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔
- ◇ مذکورہ حکم کو عیدین تک بس رکھنا ہی اصل ہے لہذا راستہ بدلنے میں عیدین تک اقتصار منصوص ہے۔ نماز جمعہ کو اس پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا۔

اسلام میں خوشی منانے کے دو دن

487- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَالَ: ((قَدْ أَبَدَلْتُكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ)) .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر) مدینہ نبویہ تشریف لائے۔ جبکہ اہل مدینہ کے دو دن (خوشی منانے کے) تھے جن میں وہ کھیلا کرتے تھے تو (یہ دیکھ کر) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رب تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن دے دیئے

ہیں (ایک) عید الاضحیٰ کا دن اور (دوسرا) عید الفطر کا دن۔“

اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہما نے صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... قَدِمَ الْمَدِينَةَ: مراد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ نبویہ تشریف لے جانا ہے۔ ہجرت سے قبل عرب مدینہ کو یثرب کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر کتاب و سنت میں اس کو مدینہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ قرآن کریم میں یثرب کا لفظ بطور حکایت کے آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾ (الاحزاب: 13)

”اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو! تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں۔“

① سنن ابی داؤد: 1134- سنن النسائی: 179/3- مسند احمد: 103/3- المستدرک للحاکم: 434/1- امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ (المختارۃ للضیاء المقدسی: 275/5)۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

السَّيِّئَةُ: لغت میں مدینہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں لوگ جمع ہوں۔ لیکن اب یہ لفظ مدینہ کا "علم" بن گیا ہے۔ پس اب مدینہ علم ہے جو اس مدینہ پر غالب آ گیا ہے جہاں نبی کریم ﷺ ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے۔ جیسا کہ ابن مالک کا قول ہے۔^①

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ عید کے دن کھیلنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس کھیل کا شرعی حدود کے اندر ہونا شرط ہے۔ لہذا لازم ہے کہ اس کھیل میں کوئی حرام پہلو نہ ہو۔
- ◆ معلوم ہوا کہ سال میں عید کے نام پر خوشی انہی دنوں میں منائی جائے گی جن کو شریعت نے ایام عید کے طور پر مقرر کیا ہے جس کی تفصیل ذکر کرنا چاہی ہے۔
- ◆ یہ بات جناب رسول اللہ ﷺ کی دعوت الی اللہ کی حسن ترتیب میں سے تھی کہ جب آپ ﷺ کسی کو کسی حرام بات سے روکتے تھے تو اس کے بدلے میں کسی مباح امر کی اجازت بھی دیتے تھے۔ جیسا کہ مذکورہ روایت میں ہے۔

عید گاہ کی طرف پیدل جانے کا بیان

488- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مِنَ السَّنَةِ أَنْ حَضَرَتْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةٍ هِيَ أَنَّ عِيدَ (غَاه) كِي طَرْفِ (عِيدِ كِي يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَا شِئْنَا)) .
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ .
 اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کر کے اسے حسن کہا ہے۔
 نماز کے لیے) پیدل نکلنا سنت ہے۔^②

غریب الحدیث: ..... مِنَ السَّنَةِ: مراد سنت نبویہ ہے اور ایسی روایت کا حکم مرفوع روایت کا ہوتا ہے۔ البتہ یہاں سنت مستحبہ مراد ہے تاکہ واجبہ۔ لہذا عید گاہ کی طرف پیدل چل کر جانا مستحب ہوگا اور مِنَ السَّنَةِ کے الفاظ یہ خبر مقدم ہے۔
 أَنْ يَخْرُجَ: یہ مبتدا موخر ہے کیونکہ اَنَّ ناصبہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے مصدر کی تاویل میں مفرد بنا دیتا ہے۔
 مَا شِئْنَا: یہ يَخْرُجَ فعل کی ضمیر فاعل سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے۔
- ◆ عید گاہ کی طرف پیدل جانا مستحب ہے اور یہی افضل ہے۔
- ◆ کیونکہ پیدل چلنے سے اٹھنے والے ہر قدم پر اجر ملے گا۔
- ◆ دوسرے پیدل چلنے والے میں بہ نسبت سوار کے خشوع زیادہ ہوتا ہے۔
- ◆ تیسرے پیدل جانے سے راستوں میں ٹریفک اور گاڑیوں کا اثر دھام نہیں ہو پاتا۔
- ◆ بارش وغیرہ کے عذر کی وجہ سے مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کا حکم

489- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ نَظْرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمْ حَضَرَتْ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةٍ هِيَ أَنَّ عِيدَ (أَيْكَ مَرْتَبَةً) عِيدِ كِي دن لوگوں کو بارش نے آیا، اس پر نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو عید

① دیکھیں: الفیہ ابن مالک کی شرح، رقم البیت: 111.

② جامع الترمذی: 530- سنن ابن ماجہ: 1296- امام موصوف نے "فتح الباری" (451/2) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى الصَّلَاةَ الْعِيدِيَّةَ فِي الْمَسْجِدِ)).

کی نماز مسجد میں (ہی) پڑھا دی۔

رواہ ابو داؤد یاسناد لیبین۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نرم اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

شرح: ... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ بارش وغیرہ کے عذر کی وجہ سے عید کی نماز مسجد میں ادا کر سکتے ہیں اور لیبین کی تعریف پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ عید کی نماز میں اصل اس کا کھلے میدان میں ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز مسجد میں تو کسی عذر کی وجہ سے ہی ادا کی جائے گی۔
- ◆ یہ عذر بارش، طوفان، خوف، تاریکی، سخت سردی یا گرمی اور دشمن یا کسی درندے وغیرہ سے جان کا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ ان عذر کی وجہ سے عید کی نماز کو مسجد کے اندر ادا کرنا جائز ہے۔
- ◆ عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کی جائے یا کسی عذر وغیرہ کی وجہ سے مسجد میں ادا کی جائے، دونوں صورتوں میں عید کی نماز حسب عادت ہی ادا کی جائے گی۔

15- بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ..... نماز کسوف کا بیان

تمہید: ... صَلَاةُ الْكُسُوفِ: یہ اِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ کی قبیل سے ہے۔ یعنی اس نماز کا بیان جس کے ادا کیے جانے کا سبب کسوف یعنی آفتاب کا گہنا جانا ہو۔ اس موقع پر کسوف اور خسوف دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دونوں الفاظ کا معنی جدا جدا ہے۔ چنانچہ آفتاب کے گہنا جانے کو کسوف اور چاند کو گرہن لگ جانے کو خسوف کہا جاتا ہے جیسا کہ چاند گرہن کے لیے قرآن کریم میں بھی خسوف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾ (القیامۃ: 7-8)

”پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی۔ اور چاند گہنا جائے گا۔“

لیکن زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ مترادف اور ہم معنی ہیں۔

کسوف کا اصطلاحی معنی

فقہاء نے کسوف کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ سورج یا چاند کی روشنی کے غائب یا کم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ البتہ آفتاب یا ماہتاب کی روشنی کا یہ غائب یا کم ہو جانا بادل، گرد و غبار وغیرہ کے عام اسباب کی وجہ سے نہ ہو کہ اسے کسوف یا خسوف نہیں کہا جاتا ہے۔

کسوف اور خسوف کا سبب

سب پھر اگر تو چاند کے زمین اور آفتاب کے درمیان حائل ہونے کی وجہ سے آفتاب کی روشنی غائب یا کم ہو جائے تو

① سنن ابی داؤد 1160۔ اس حدیث کی اسناد میں عیسیٰ بن عبدالاعلیٰ بن ابی فروہ ہے۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں: یہ راوی تقریباً غیر معروف ہے اور یہ حدیث منکر ہے۔ (میزان الاعتدال: 379/5) یہ حدیث ”سنن ابن ماجہ“ (1313) اور ”المستدرک للحاکم“ (435/1) میں بھی ہے۔ حاکم کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد صحیح ہے اور اس کا ایک راوی ابو یحییٰ بنی صمدوق ہے۔ مجروح راوی تو اس کا بیٹا یحییٰ بن عبید اللہ ہے۔

② کُسُوفٌ آفتاب کو گرہن یا گہن لگنا۔ جب چاند کے سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو جانے کی وجہ سے آفتاب کی روشنی غائب یا کم ہو جائے تو اسے کسوف کہتے ہیں جبکہ چاند کو گرہن لگنے کو خسوف کہا جاتا ہے۔ (القاموس الوحید، ص: 1406) (تیسیم)

اسے سورج گرہن کہتے ہیں اور زمین کے آفتاب اور ماہتاب کے بیچ میں حائل ہو جانے کی وجہ سے اگر ماہتاب کی روشنی غائب یا کم ہو جائے تو اسے چاند گرہن کہتے ہیں۔

گرہن لگنا کب ممکن ہے؟

مذکورہ بیان سبب کی رو سے آفتاب گرہن قمری مہینہ کے صرف آخری ایام میں ہی لگ سکتا ہے کیونکہ ان ایام میں چاند کا زمین اور آفتاب کے درمیان حائل ہونا ممکن ہوتا ہے اور چاند گرہن صرف ان راتوں میں ہی لگ سکتا ہے جب چاند مکمل ہوتا ہے اور یہ تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کی قمری راتیں ہیں کیونکہ ان راتوں میں چاند آفتاب سے زیادہ سے زیادہ دور ہوتا ہے کیونکہ چاند جتنا جتنا سورج کے قریب آتا جاتا ہے اس کی روشنی کم پڑتی جاتی ہے اور جتنا جتنا چاند سورج سے دُور اور اس کے بالمقابل آتا جاتا ہے اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے اور جتنا جتنا چاند سورج سے دُور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی زمین کے ان دونوں کے درمیان حائل ہونے کا امکان بڑھتا جاتا ہے جو چاند کو گرہن لگنے کا سبب ہے۔

گرہن لگنے کے سبب کی نوعیت

مذکورہ بالا توجیہ سے یہ ثابت ہوا کہ سورج اور چاند کو گرہن کا لگنا ایک حسی اور فکلی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو حساب کے ذریعے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ البتہ سورج اور چاند کو گرہن لگنے کا ایک سبب شرعی بھی ہوتا ہے جس کو صرف وحی کے ذریعے ہی معلوم کیا جاسکتا ہے اور وہ انبیاء و مرسلین کے واسطے سے ہی ممکن ہے جس کی صورت اب ممکن نہیں رہی کیونکہ نبی کریم ﷺ کے بعد وحی اور انبیاء و مرسلین کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔

سورج اور چاند کو گرہن لگنے کی شرعی وجہ کی غرض

گرہن کی شرعی وجہ کی غرض رب تعالیٰ کا بندوں کو اپنی نشانیاں دکھا کر ڈرانا ہے۔

گرہن لگنے کی کیفیت

گرہن پوری زمین پر بھی لگ سکتا ہے اور زمین کے بعض حصہ پر بھی لگ سکتا ہے۔

نماز کسوف اور اس میں دعا مانگنے کی مشروعیت کا بیان

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک دفعہ اس دن آفتاب گہنا گیا جب (نبی کریم ﷺ کے فرزند ارجند) سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو لوگوں میں گفتگوئیں ہونے لگیں کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر تو آفتاب بھی گہنا گیا ہے۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے (لوگوں کے دلوں کے اس غلط عقیدہ کو درست کرنے کے لیے) ارشاد فرمایا: ”بے شک آفتاب اور ماہتاب رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ دونوں کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں گہناتے پس

491,490- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ)).

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں اور نماز پڑھنے میں لگ جاؤ۔ یہاں تک کہ (ان دونوں کو لگنے والا) کہن کھل جائے۔“^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”یہاں تک کہ (سورج اور چاند میں سے جس کو کہن لگا ہے اور اس کی روشنی عائب یا مدہم ہو گئی ہے) وہ (گرہن کے ختم ہو جانے کی وجہ سے) روشن ہو جائے۔“

اور صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”پس تم لوگ نماز پڑھو اور دعا مانگو یہاں تک کہ جس مصیبت میں تم گرفتار ہو وہ کھل جائے“ (یعنی دور ہو جائے)۔“

غریب الحدیث:..... علیٰ عہدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عہد سے مراد زمانہ ہے کیونکہ انسان اس زمانہ میں جی رہا

ہوتا ہے اور وہ اس زمانہ کو جانتا ہوتا ہے۔

یَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ: یہ نبی کریم ﷺ کے فرزند ابرامہ جمد، نور نظر اور لخت جگر جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ ﷺ نے اپنے جد امجد رب جلیل کے خلیل سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے نام نامی ام سامی پر ان کا نام بھی ابراہیم رضی اللہ عنہ رکھا تھا۔ آپ ﷺ کو ان کے وفات پا جانے کا بے حد غم ہوا تھا حتیٰ کہ آپ ﷺ کی مبارک آنکھوں سے فرط غم کی وجہ سے آنسو بہنے لگے تھے۔^②

فَقَالَ النَّاسُ: لوگوں نے یہ بات کہ جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وفات پا جانے سے سورج گہنا گیا ہے، لوگوں میں مشہور اس عقیدہ کی بنا پر کہی تھی کہ سورج اور چاند کو کسی عظیم آدمی کے مرنے یا پیدا ہونے پر ہی گرہن لگتا ہے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کے لخت جگر کے وفات پا جانے کا حادثہ بھی عظیم ہونے سے کم نہ تھا اس لیے لوگوں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ چونکہ آج جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں اس لیے ان کی وفات کے غم میں نڈھال ہو کر آفتاب کو بھی گرہن لگ گیا ہے۔

اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ: آیات، آیتہ کی جمع ہے جس کی تثنیہ آیتان ہے آیت نشانی کو کہتے ہیں اور یہاں آیت سے آیت کو یہ مراد ہے۔

لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ: چنانچہ ان دونوں کو گرہن لگانا امور فلکیہ میں سے ہے جو ایک امر حسی ہے جس کو احوال ارضیہ میں سے کسی بات کے حدوث کا یا اس کا سبب قرار نہیں دیا جاسکتا۔

وَلَا لِحَيَاتِهِ: کے کلمات پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ عرب صرف اس بات کے قائل تھے کہ کسی عظیم شخص کے مرنے پر سورج یا چاند نوٹرہن لگتا ہے۔ البتہ کسی کے پیدا ہونے پر گہن لگنے کے وہ قائل نہ تھے۔ تب پھر آپ ﷺ نے عربوں کے اس باطل عقیدہ کے رد میں وَلَا لِحَيَاتِهِ کے کلمات کیوں ارشاد فرمائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلمات بطور عموم کے ارشاد

① صحیح البخاری: 1043 - صحیح مسلم: 915.

② صحیح البخاری: 1063.

③ صحیح البخاری: 1303 - صحیح مسلم: 2316.

فرمائے کہ جہاں کسی کے مرنے پر ان دونوں کو گرجہن نہیں لگتا وہیں کسی کی زندگی بھی ان کے گہنا جانے کا سبب نہیں۔
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا: مراد رویت بصریہ ہے اور مراد ان دونوں کو گرجہن لگتے دیکھنا ہے۔ تب پھر یہاں مذکورہ فعل کا مفعول ثانی مقدر ہوگا اور تقدیری عبارت یوں ہے: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَأَسْفِينِ .

فَادْعُوا اللَّهَ: اس وقت اللہ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ! تو اس گرجہن کو ختم فرما جو تیری ناراضی کی ایک نشانی ہے اور تو ہمیں معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جا۔ تب پھر دعا میں استغفار بھی شامل ہے جیسا کہ ایک روایت میں اس موقع پر استغفار کرنے کا ذکر ہے۔

وَصَلُّوا: بظاہر یہ حکم مطلق ہے لیکن اس کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ لہذا اس سے مراد وہ معروف اور شروع نماز ہوگی جس کو نماز کسوف کہتے ہیں جس کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے۔

حَتَّى تَنْجَلِي: یہ الفاظ گویا کہ پہلی روایت کے الفاظ حَتَّى تَنْكَشِفَ کی شرح اور تفسیر ہیں کیونکہ انجاء کا مطلب انکشاف ہی ہے۔ یعنی کھلنا، واضح ہونا اور روشن ہونا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں اسلام کے ایک اہم عقیدہ کا بیان اور جاہلیت کے ایک باطل عقیدہ کا رد ہے۔ وہ یہ کہ زمین و آسمان کی کسی نشانی کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دعا و استغفار اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ زمین و آسمان کے نظام کی تدبیر صرف اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں واقع ہونے والے کسی تغیر کا سبب صرف اسی کا حکم اور امر ہے۔ لہذا زمینی احوال میں سے کسی بات کا حدوث یا تغیر اس کا سبب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ یہ ایک باطل عقیدہ ہے جس کا آپ ﷺ نے بھرپور اور مدلل رد فرمایا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ رب تعالیٰ کی حکمت میں ایک باطل عقیدہ کا رد طے تھا اس لیے تکوینی طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی موت سورج گرجہن کے دن ہوئی۔
- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ کو بھی بحیثیت رب تعالیٰ کا ایک بندہ بشر ہونے کے اولاد کی جدائی کا غم سہنا پڑا، اسی طرح آپ ﷺ نے دوسرے انسانوں کی طرح متعدد مصائبِ دنیویہ کا سامنا فرمایا۔
- ◆ اولاد کا نام ”ابراہیم“ رکھنا مستحب ہے۔
- ◆ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا یہ واقعہ جاں گداز دس ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ شریعتِ اسلامیہ نے باطل عقائد کا رد بتدریج کیا ہے کہ ایک باطل عقیدہ کی بازگشت ابھی باقی تھی جس کو آپ ﷺ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمادیا۔
- ◆ باطل کا رد واجب ہے چاہے اس کے قائل بے شمار لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔
- ◆ رب تعالیٰ کی نشانیاں بے شمار ہیں جن میں سے دو نشانیاں آفتاب و ماہتاب ہیں۔
- ◆ احوالِ ارضیہ کو نظامِ فلکی کی تغیر میں کوئی تاثیر مطلق حاصل نہیں۔
- ◆ آفتاب اور ماہتاب کو گرجہن کا بیان جس سے جو فلکی نہیں لگتا، لہذا اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اس کا سبب نہ ہو تب بھی نماز

اور دعائیں لگ جانا چاہیے۔

◇ گرہن کے اثر کا ظاہر اور بین ہونا شرط ہے جس کی دلیل قِيَاذًا رَأَيْتُمُوهُمَا کے الفاظ ہیں۔ لہذا اتنا معمولی گرہن شرعاً معتبر نہ ہوگا جو صرف کسی رصد گاہ کی طاقتور دوربین سے ہی نظر آ رہا ہو۔

◇ رعبے ارضی و سماوی حوادث جیسے زلزلے، سیلاب، طوفان، غضب کی بارشیں، قحط، وبائیں وغیرہ، ان میں بھی نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ خلافِ عادت جو بھی دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہو اس میں نماز پڑھنا مسنون ہوگا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نماز صرف گرہن کی وجہ سے ہے۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ گرہن کے علاوہ صرف زلزلوں میں یہ نماز پڑھی جائے گی جبکہ دیگر حوادث میں نہ پڑھی جائے گی۔ میرے نزدیک اولیٰ نص تک اقتصار کرنا ہی ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ آفتاب یا مانتاب کو گرہن لگنے کے وقت نماز اور دعا مشروع ہے۔ اس کی مشروعیت میں کسی کا بھی اختلاف مروی نہیں۔ البتہ اس نماز کے سنت یا واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ضرور ہے۔ چنانچہ اس بارے میں تین اقوال ہیں:

(1) یہ نماز فرض عین ہے۔

(2) فرض کفایہ ہے (یہ دونوں احتمال اس نماز کو واجب تسلیم کرنے پر ہیں)۔

(3) یہ نماز صرف سنت ہے۔

البتہ دعا کے واجب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اگرچہ جمہور علماء نے اس نماز کو سنت کہا ہے لیکن میں اس کے فرض عین یا فرض کفایہ ہونے میں متردد ہوں۔ البتہ میرے نزدیک یہ نماز واجب ضرور ہے۔ لہذا اس نماز کو سنت تسلیم کرنا ضعیف ہے۔

◇ یہ نماز اور دعا گرہن کے کھل جانے تک جاری رہے گی اور مَا بِكُمْ کے کلمات بتلاتے ہیں کہ یہ نشانی بندوں کے حق میں ربانی تحریف ہے۔

نماز کسوف میں جہری قراءت کی جائے گی

492- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)) .

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نماز کسوف میں جہری قراءت فرمائی اور اس کی دو رکعات کو چار رکعوں اور چار سجدوں کے ساتھ ادا فرمایا۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: پس آپ ﷺ نے ایک مناوی کو بھیجا کہ وہ (لوگوں میں) الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ کی ندا کرے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : قَبَعَتْ مُنَادِيًا يُنَادِي : ((الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)) .

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں چار اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(1) نماز کسوف میں قراءت جہری ہے۔ (2) نماز کسوف کی رکعات دو ہیں۔

(3) نماز کسوف کی ہر رکعت میں دو رکوع ہیں۔

(4) اور نماز کسوف کی لوگوں میں الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ کہہ کر منادی کی جائے گی۔

نماز کسوف میں قراءت جہری ہے

آفتاب گرہن ہمیشہ دن کو لگتا ہے۔ آپ ﷺ نے نماز کسوف کو دن میں ادا فرمایا مگر اس کے باوجود اس میں جہری قراءت فرمائی۔ اس بارے علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ دن کی ہر وہ نماز جس میں سب لوگ جمع ہوں اس میں جہری قراءت کی جائے گی جیسے جمعہ، عید اور اسی طرح کسوف کی نمازیں۔ کیونکہ اس سے لوگ زیادہ متنبہ اور بیدار ہوتے ہیں۔

نماز کسوف کی دو رکعات میں چار رکوع ہیں

أَرْبَعٌ رَّكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ: بعض علماء نے اس کو شبہ توافر قرار دیا ہے۔ یعنی یہ توافر کی ایک قسم ہے جس میں طرفین ایک دوسرے سے دُور ہوتے ہیں وہ یوں کہ بھلا دو رکعات میں چار رکعات کیونکر ممکن ہو سکتی ہیں، چنانچہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے دُور ہیں۔ اس لیے بعض نے أَرْبَعٌ رَّكَعَاتٍ کو أَرْبَعٌ رُكُوعَاتٍ پر محمول کیا ہے، یعنی مراد دو رکعات میں چار رکوع ہیں اور ان دونوں باتوں میں کوئی تاقض و توافر نہیں۔

نماز کسوف کے لیے منادی مشروع ہے

نماز کسوف کے لیے الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ کے الفاظ کے ساتھ منادی کرائی جائے گی۔ جَامِعَةٌ پر خبر ہونے کی وجہ سے رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی۔ تب پھر پہلا کلمہ بھی مفعول ہوگا اور جامع کا کلمہ فعل محذوف أَحْضَرُوا کا مفعول ثانی ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نماز کسوف میں جہری قراءت مشروع ہے۔ ◆ نماز کسوف کی ہر رکعت میں دو رکوع مشروع ہیں۔
- ◆ اصح قول یہ ہے کہ نماز کسوف میں بھی سجدے اپنی اصل پر رہیں گے اور وہ ہر رکعت میں دو سجدے ہیں۔
- ◆ احکام تشریحیہ میں حکمت یہ ہے کہ وہ علت یا سبب کے مناسب ہوتے ہیں۔ لہذا جب سورج کا گرہن لگنا خلاف عادت تھا تو اس کے لیے نماز بھی وہ مشروع کی گئی جس کی کوئی نظیر نہیں۔ تاکہ شرع اور قدر میں مناسبت پیدا ہو کہ تاقض و توافر۔
- ◆ نماز کسوف کے لیے ”الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ“ کے الفاظ کے ساتھ منادی کرنا مشروع ہے اور لامحالہ اس میں تکرار بھی ہوگا کیونکہ منادی نے گلی گلی پھرنا ہے اور ہر گلی کے لوگوں کو اس نماز کی اطلاع دینے کے لیے ان کلمات کو بار بار کہنا ہے۔
- ◆ نماز کسوف کا پہلا رکوع رکن جبکہ دوسرا سنت ہے، یہی اصح قول ہے۔ تب پھر جس نے پہلا رکوع پایا، رکعت پانے والا وہ کہلائے گا نہ کہ دوسرا رکوع پانے والا۔ البتہ جس کی پہلی یا دوسری رکعت رہ گئی، وہ اسے دونوں رکوعوں سمیت قضا ادا کرے گا۔

نماز کسوف ادا کرنے کا طریقہ

493-496۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أَنْحَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ مَحْكَمٌ دَلَالٌ وَبُرَابِيئِينَ سَعَى مَزِينٌ مُتَنَوِّعٌ وَ مُنْفَرِدٌ كَتَبَ بِرِ شَمْتَلِ مَعْتِ أَنْ لَأَكْنَ مَكْتَبَةٌ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک دفعہ) نبی کریم ﷺ کے عہد میں آفتاب گرہن لگ گیا۔ پس آپ ﷺ نے نماز ادا فرمائی اور اس میں سورۃ البقرہ کی قراءت کرنے کے بعد طویل قیام فرمایا۔ پھر طویل رکوع فرمایا، پھر رکوع محکم دلائل وبراہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے سر اٹھا کر طویل قیام فرمایا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر (دوبارہ) طویل رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر (رکوع سے سر اٹھا کر) سجدہ کیا، پھر (دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر) طویل قیام کیا جو قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا، جو پہلے رکوع سے کم تھا۔ رکوع سے سر اٹھا کر طویل قیام کیا جو (اس سے) پہلے والے قیام سے کم تھا۔ پھر طویل رکوع کیا جو (اس سے) پہلے والے رکوع سے کم تھا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر نماز ختم کی۔ جبکہ اس دوران آفتاب (کا گرہن) کھل چکا تھا۔ پس آپ ﷺ نے (اس کے بعد) لوگوں میں خطبہ ارشاد فرمایا۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: جب آفتاب گہنا گیا تو آپ ﷺ نے آٹھ رکوعوں کو چار سجدوں میں (یعنی دو رکعت نماز کو آٹھ رکوعوں اور چار سجدوں کے ساتھ) ادا فرمایا۔

غریب الحدیث:..... اِنْخَسَفَ الشَّمْسُ: آفتاب گرہن کا یہ واقعہ وہی ہے جس کا ذکر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی گزشتہ روایت میں ہے۔ نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: اور یہ تقریباً اڑھائی پاروں پر مشتمل ہے۔

پھر یہ بھی معلوم اور بدیہی امر ہے کہ آپ ﷺ کی قراءت بے حد عمدہ، ترتیل کے ساتھ اور غور و تدبر والی ہوتی تھی۔ تب پھر صرف پہلی رکعت کا یہ قیام تقریباً اڑھائی گھنٹہ پر مشتمل تھا۔

ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا: یہ پہلی رکعت کا پہلا رکوع تقریباً پہلے قیام جتنا تھا۔ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ: کیونکہ پہلے طویل قیام اور تقریباً اتنی ہی دیر کے رکوع کے بعد اب لوگ قدرے تھک چکے تھے۔ اس لیے آپ ﷺ نے دوسرے قیام میں تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نماز کے آخر تک بتدریج تخفیف فرماتے رہے جیسا کہ بیان ہوا۔

ثُمَّ سَجَدَ: مذکورہ روایت میں دونوں رکعات کے دو سجدوں کی کیفیت مذکور نہیں۔ دیگر روایات سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ یہ سجدے بھی معمول سے ہٹ کر طویل تھے۔

ثُمَّ انْصَرَفَ: اس نماز کی مذکورہ پوری کیفیت میں تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز تقریباً چار گھنٹوں یا اس سے زیادہ وقت پر مشتمل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کمزور اس دوران غش کھا کر گر پڑے تھے جیسا کہ دیگر روایات سے مستفاد ہوتا ہے۔ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق نماز کسوف کی ہر رکعت میں چار چار رکوع تھے۔

درایۃ الحدیث:..... حضرات محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ مقرر ہے کہ متفق علیہ، اس روایت کی نسبت راجح ہے جس کے روایت کرنے میں صرف امام مسلم متفرد ہوں۔ لہذا متفق علیہ نماز کسوف کی ہر رکعت میں دو رکوعوں کا ہونا ہی مذکور ہے۔

رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ)) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ((صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ)) .

پھر یہ امر بھی معلوم ہے کہ سورج کو گرہن لگنے کا واقعہ دور نبوی میں صرف ایک بار ہی پیش آیا ہے۔ لہذا محفوظ روایت متفق علیہ ہو گی جبکہ صحیح مسلم کی متفقہ روایت شاذ کہلائے گی۔ پس راجح قول نماز کسوف کی دو رکعات میں چار رکوعوں اور چار سجدوں کا ہوگا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں نماز کسوف کے ادا کرنے کا طریقہ مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے اس

نماز کو کس قدر قوت، ہمت اور صبر کے ساتھ ادا فرمایا تھا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ..... میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں..... کی نماز اور عبادت میں اس قدر ہمت بتلائی ہے کہ واقعی آپ ﷺ اس منصب کے اہل تھے کہ رب تعالیٰ آپ ﷺ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرمادے۔
- ◆ یہ بھی علی وجہ الائم ثابت ہو گیا کہ واقعی آپ ﷺ ہی سب سے زیادہ رب تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔
- ◆ جہر کی تصریح بتلاتی ہے کہ نماز کسوف میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔
- ◆ چاہے مشقت بھی ہو مگر نماز کسوف کو خوب طویل ادا کیا جائے تاکہ سنت کی اتباع اور شریعت کی تطبیق نصیب ہو۔
- ◆ مذکورہ روایت نماز کسوف کے ادا کرنے کا تفصیلی طریقہ بیان کرتی ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ نماز کسوف میں خطبہ نماز کے بعد ہے۔

- ◆ نماز کسوف میں مناسب یہ ہے کہ اس میں بتدریج تخفیف کی جائے۔ چنانچہ اس کا ہر رکن گزشتہ سے خفیف ہونا چاہیے۔
- ◆ گزشتہ میں یہ تفصیل بیان کی جا چکی ہے نماز کسوف کی ہر رکعت کے دو رکوعوں میں سے پہلا رکوع رکن اور دوسرا سنت ہے۔
- ◆ ذیل میں نماز کسوف کو ادا کرنے کے طریقہ کی بابت مروی چند دیگر روایات کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ .
وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: ((صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ)) .
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی ایک حدیث مروی ہے۔
صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں: ”نبی کریم ﷺ نے چھ رکوعوں کو چار سجدوں کے ساتھ ادا فرمایا۔“

اور سنن ابی داؤد میں حضرت اب بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: نبی کریم ﷺ نے نماز (کسوف) ادا فرمائی۔ پس آپ ﷺ نے (ایک رکعت میں) پانچ رکوع اور دو سجدے کیے اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا۔

شرح:..... اگر ایک رکعت میں پانچ رکوع ہوئے تو پھر دونوں رکعتوں میں دس رکوع ہوئے۔ علماء نے دو سے لے کر

① صحیح مسلم: 908.

② صحیح مسلم: 904.

③ سنن ابی داؤد: 1182۔ المستدرک للحاکم: 481/1۔ حاکم کہتے ہیں کہ شیخین نے ابو جعفر رازی کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے کوئی حدیث، روایت نہیں کی۔ حالانکہ ائمہ حدیث کے نزدیک اس کا حال اچھا ہے۔ اس حدیث کے متعدد الفاظ ہیں، اور اس کے رواة ساق ہیں۔ امام نووی نے اس حدیث کو ظالمینوں کو کہا ہے جیسے کہ انہیں نے منوعاً عنہ ”تصنیف التلمیذین“ (27/22) میں اس الفاظ کو ضعیف کہا ہے۔

چھ رکوعوں تک کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ سب اعداد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں اور ایسی روایات حکم کے اعتبار سے مرفوع ہوتی ہیں کیونکہ ان میں رائے کا کوئی دخل اور گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء کا قول ہے کہ جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی فعل کو عبادت جان کر لے تو اس میں رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور وہ فعل اور قول مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نمازِ کسوف کی ہر رکعت میں تین تین رکوع کرنا مروی ہے۔ یوں اس روایت کے مطابق نمازِ کسوف کی دو رکعات میں چھ رکوع اور چار سجدے ہوں گے۔

تنبیہ:..... رکوعات کا یہ اختلاف بطور تخیر اور رغبت کے ہے۔ لہذا دو رکوعوں سے زیادہ کا اختیار ہے جس کا انحصار طبیعت کی نشاط اور بشارت پر ہے۔ گویا کہ نمازِ کسوف کی طوالت و اختصار کا مدار مقتضائے حال پر ہوگا۔

تیز ہوا چلنے پر دعا میں مصروف ہو جانا

497- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا هَبَّتِ الرِّيحُ قَطُّ إِلَّا جَنَّا النَّبِيَّ ﷺ عَلَيَّ رُكْبَتِيهِ، وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا)).

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہوا (ذرا تیز) چلنے لگتی تھی تو جناب رسول اللہ ﷺ کے مارے خوف کے گڑ گڑاتے ہوئے رب کے حضور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے اور یہ دعا مانگتے لگتے تھے: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا.)) "اے اللہ! اس ہوا کو رحمت (والی) بنا

اور اسے عذاب (والی) نہ بنا۔" ①

اس حدیث کو امام شافعی اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ الطَّبْرَانِيُّ .

غریب الحدیث:..... هَبَّتْ: یہ تَحَرَّكَتْ کے معنی میں ہے۔ مراد ہوا کا چلنا ہے۔

قَطُّ: بین برضم طرف ہے اور یہاں نصب کے محل میں ہے۔

جَنَّا: یہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔

عَلَيَّ رُكْبَتِيهِ: یہ خوف زدہ کے بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً: مراد چلنے والی ہوا کو باعثِ رحمت بنانا ہے۔ مونث کی ضمیر بتلاتی ہے کہ ہوا عربی زبان میں

مونث ہے۔ ②

① مسند الشافعی، ص: 81۔ کتاب الام للشافعی: 253/1۔ المعجم الكبير للطبرانی: 213/11، رقم الحدیث: 11533۔ اس حدیث کی روایت میں ایک راوی حسین بن قیس ہے جس کا لقب حنش ہے۔ یہ مترادف راوی ہے۔ جبکہ حصین بن نمیر نے اسے لقمہ کہا ہے۔ مذکورہ روایت کے باقی کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ جیسا کہ علامہ عثمی رضی اللہ عنہ نے "المعجم" (136-135/1) میں اس کی تصریح کی ہے۔

② اس بارے میں یہ قاعدہ یاد رہے کہ مونث کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں: (1) لفظی جس میں مونث کی کوئی علامت لفظوں میں موجود ہو اور وہ علامات تین ہیں: تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ (2) مونث معنوی، یہ وہ لفظ ہے جو مونث ہونے پر تو دلالت کرے مگر اس میں تانیث کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ اس کی چار قسمیں ہیں: (1) وہ اعلام جو انات کے لیے ہوں (2) وہ اسما جو ذات انات کے ساتھ خاص ہوں۔ (3) شہروں اور قبیلوں کے نام۔ (4) اور جو ذات جو ان اعضا۔ پھر عربی زبان میں مونث معنوی کے بعض کلمات ایسے بھی ہیں جو ان مذکورہ قواعد کے تحت داخل نہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہواؤں کے سبب قسم کے نام ہیں کہ وہ بھی مونث معنوی کے تحت داخل ہیں جیسے: ریح، صبا، قبول، جنوب، دیور، صرصر، عاصف، شمال، ہیف، حرور اور سموم وغیرہ۔ (دیکھیں: المنجد العربی فی الاعلام، دیباچہ، ص: ی، بیان الموصوف، المذکر و المؤنث) (نسیم)

وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا: کیونکہ بعض ہوائیں رحمت تو بعض حامل عذاب ہوتی ہیں۔

ہواؤں کا حکم

ہوائیں رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور ان کا تصرف خالص رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی شدت و خفت، حرارت و برودت، ان میں موجود خیر و شر، نفع و نقصان اور رحمت و عذاب سب کا سب رب تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ نبی کریم ﷺ ہواؤں کے شر سے، ان میں موجود شر سے اور جس غرض کے لیے وہ بھیجی جاتی ہیں ان کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔^۱ نبی کریم ﷺ نے ہواؤں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔^۲ کیونکہ وہ خالص رب تعالیٰ کے حکم کے غلام اور اس کے امر کی مامور ہیں اس لیے ان ہواؤں پر لعنت کرنا کسی کے لیے بھی حلال نہیں۔ کیونکہ ان پر لعنت کرنا معاذ اللہ گویا کہ ان کے بھیجنے والے پر لعنت کرنا ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں ہواؤں کو رب تعالیٰ کی ایک نشانی بتلایا گیا ہے اس لیے تیز ہواؤں کو چلنا و کچھ کر رب تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار میں لگ جانا چاہیے اور رب تعالیٰ سے ان ہواؤں کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس سے مراد تیز ہوائیں ہوں گی۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ رب تعالیٰ سے بے حد ڈرنے والے تھے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جسے رب تعالیٰ کا جتنا عرفان نصیب ہوتا جاتا ہے وہ اتنا ہی رب تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا بنتا چلا جاتا ہے۔
- ◇ یہ ہوائیں خالصتاً رب تعالیٰ کے امر کے تابع ہیں۔ اسی کے امر سے خوشی لاتی ہیں اور عذاب بھی اسی کے امر سے لاتی ہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے گزشتہ کئی قوموں کو ہواؤں کے ذریعے عذاب بھیج کر ہلاک فرمایا تھا۔

زلزلوں کے آنے پر نماز پڑھنے کا حکم

498,499- وَعَنْهُ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سَبْتٍ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعٍ سَجَدَاتٍ ، وَقَالَ : ((هَكَذَا صَلَاةُ الْأَيَّاتِ)).

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک دفعہ) زلزلہ کے آنے پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے چھ رکوعوں اور چار سجدوں کے ساتھ (دو رکعت) نماز پڑھی اور (یہ بیان کر کے) فرمایا کہ (رب تعالیٰ کی کوئی و آفاقی) نشانیوں (کے دیکھنے پر ادا) کی (جانے والی) نماز اسی طرح (ادا کی جاتی) ہے۔ (کہ اس کی دو رکعتیں ہوں اور ہر رکعت میں تین رکوع اور دو سجدے ہوں)۔^۳

اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ

اور ایسی ہی ایک روایت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

① صحیح مسلم عن عائشة رضی اللہ عنہا: 899.

② جامع الترمذی: 2252- السنن الكبرى للنسائی: 10769 عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ.

③ سنن بیہقی: 343/3- امام بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ روایت صحیح ہے اور آگے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مثلاً دُونَ آخِرِهِ . سے روایت کی ہے۔ البتہ اس کے آخر میں مذکورہ بالا جملہ (کہ

نشانیوں کی نماز ایسے ادا کی جاتی ہے) موجود نہیں۔

غریب الحدیث:..... عَنْهُ: مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔

فِي الرَّزْلِ زَلَّةٌ: زلزلہ زمین کے زبردست ہلنے، جھنجھوڑ دینے جانے اور لرزادینے کو کہتے ہیں۔

مضمون حدیث:..... حدیث کا مضمون واضح ہے کہ جب زلزلہ آئے تو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور

نماز پڑھی جائے۔

زلزلہ کا حکم

زلزلہ رب تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور زلزلہ چند لمحات میں ہی بستیوں کی بستیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ رب تعالیٰ زلزلہ کے ذریعے بسا اوقات نافرمان قوموں کو عذاب دے کر تباہ و برباد اور ہلاک کر دیتا ہے اور بسا اوقات لوگوں کو اس کے ذریعہ توبہ و استغفار کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تاریخ انسانی بتلاتی ہے کہ زلزلوں سے آج تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بے حد اور بے حساب ہے۔ رہا یہ سوال کہ کیا زلزلہ کے آنے پر کسوف کی طرح نماز ادا کی جائے یا نہیں؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ نماز صرف کسوف اور خسوف کے ساتھ ہی خاص ہے۔ لہذا زلزلہ کے آنے پر نماز ادا نہ کی جائے گی۔ کیونکہ اس بارے نص آگئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ”سورج اور چاند رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کے ذریعے رب تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔“ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دور نبوی میں سورج کو گرہن لگنے کے علاوہ آندھیاں بھی آئیں اور زلزلہ کا واقعہ بھی پیش آیا مگر آپ ﷺ سے زلزلہ کی نماز پڑھنا مردی نہیں۔ لہذا صرف کسوف کی نماز پڑھی جائے گی۔ ایک قول یہ ہے کہ کسوف کے ساتھ ساتھ زلزلہ کی بھی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زلزلہ کی نماز کا پڑھنا وارد اور مردی ہے اور جب کسی صحابی کے فعل کی بابت کسی دوسرے کا اختلاف مروی نہ ہو تو وہ فعل حجت ہوتا ہے۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ ہر نشانی کے دیکھنے پر نماز پڑھی جائے گی سوائے اس صورت کے جس کی بابت معین سنت مروی ہو جیسے آندھی وغیرہ کے چلنے پر صرف استعاذہ اور استغفار اور اس آندھی کی خیر کا سوال کرنا ہی مروی ہے، لہذا اس کے لیے کوئی نماز نہ ہوگی جبکہ دوسرے وہ امور جن کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں ان کے لیے نماز پڑھی جائے گی۔ جیسے رات میں چاند کی روشنی کے علاوہ کوئی تیز روشنی نظر آئے یا دن میں تاریکی چھا جائے یا زمین سے گڑ گڑانے کی ہیئت ناک آوازیں آنے لگیں یا آسمان سے دل دہلا دینے والی کڑک سنائی دینے لگے تو ان امور کے لیے بھی نماز ادا کی جائے گی کیونکہ یہ جملہ امور خلاف عادت ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔

16- بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ ..... نماز استسقاء کا بیان

تمہید: ..... اِسْتِسْقَاءُ كَمَا مَعْنَى: ..... صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ: يَهِيَ إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ كَقَبِيلٍ مِنْهُ يَهِيَ وَهِيَ

نماز جو استسقاء کی وجہ سے پڑھی جائے، اس کا بیان۔

اِسْتِسْقَاءُ: يَهِيَ سُقْيًا يَهِيَ سِرَابِي كَمَا مَعْنَى: يَهِيَ وَهِيَ إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ كَقَبِيلٍ مِنْهُ يَهِيَ وَهِيَ

ہونے لگیں، اس وقت ان کی سیرابی، ہریالی اور خوشحالی کو طلب کرنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔

نماز استسقاء کی حکمت و علت

استسقاء کے لیے نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ بارشیں صرف اور صرف اللہ ہی برساتا ہے، اس لیے نماز پڑھ کر اسی سے بارش برسانے کی دعا مانگی جائے اور استسقاء کے لیے نماز کی مشروعیت اس لیے ہے کیونکہ نماز قبولیت دعا کے اسباب تو یہ ہیں۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ زمینوں سے غلے اگانے میں بارش کو تاثیر اصلیہ حاصل نہیں۔ غلے بھی رب تعالیٰ کے حکم سے ہی اگتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ کا امر نہ ہو گا تو بارشوں کے باوجود بھی غلے نہ اگیں گے جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ”قطب بارش کا نہ ہونا نہیں بلکہ قطب تو یہ ہے کہ بارش ہونے کے باوجود غلے نہ اگیں۔“^① رب تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔

استسقاء کی صورتیں

استسقاء کی مندرجہ ذیل متعدد صورتیں ہیں:

- (1) سب لوگ انفرادی طور پر اپنی اپنی نمازوں میں بارش برسنے کی دعا کریں۔
- (2) جمعہ کے خطبہ میں بارش برسنے کی دعا مانگی جائے جیسا کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں آتا ہے۔
- (3) کسی بھی جگہ بارش کی دعا مانگ لی جائے۔
- (4) عید گاہ کی طرف نکل کر بارش کی دعا مانگی جائے۔

استسقاء کی مشروعیت

ایک موقع پر خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم ﷺ سے بارش برسنے کی دعا مانگنے کی استدعا کی تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے دعا مانگی جس پر اتنی بارش برسی کہ لوگوں کو اپنی چھتیں ٹپکنے کا اندیشہ ہونے لگا۔ نبی کریم ﷺ کا دعا مانگنا استسقاء کی مشروعیت کی دلیل ہے۔

نماز استسقاء کے طریقہ اور اس کے خطبہ کا بیان

500- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَاضِعًا ، مُتَبَدِّلًا ، مُتَخَشِعًا ، مُتَرَسِّلًا ، مُتَضَرِّعًا ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ))

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک دفعہ) نبی کریم ﷺ (نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے نکلے تو) بڑی عاجزی و تواضع کے ساتھ، معمولی کپڑوں میں (خوف و خشیت اور) خشوع (و خضوع) کے ساتھ دھیمے دھیمے چلتے (اور اللہ سے) گریہ و زاری کرتے ہوئے نکلے۔ پس آپ ﷺ نے (عید گاہ پہنچ کر) دو

رکعت نماز ادا کی جیسے عید میں نماز ادا فرماتے تھے (اور اس کے بعد) آپ ﷺ نے تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ نہ دیا۔^②

www.KitaboSunnat.com

① صحیح مسلم: 2904.

② سنن ابی داؤد: 1165۔ جامع الترمذی: 558۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن النسائی: 156/3۔

سنن ابن ماجہ: 1266۔ مسند احمد: 1/355۔ امام ابن خزیمہ (1408) اور امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (2862) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم: 474/1۔ امام حاکم کہتے ہیں: اس حدیث کے رواۃ میں سے کسی ایک کی بابت بھی، میں نہیں جانتا کہ اس کی طرف کسی قسم کی جرح منسوب کی گئی ہو۔

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبْنُ جِبَانَ. اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی، امام ابو عوانہ اور امام ابن حبان رحمہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... مَتَوَّضِعًا: یہ اور اس کے بعد مذکورہ کلمات سب حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں اور یہ اَلنَّبِيُّ کے لفظ سے حال ہیں۔ متواضع بن کر نکلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ رب کے حضور ایک عاجز بندہ بن کر نکلے نہ کہ شاہوں کی طرح کروفر اور ٹھانڈے ہاتھ کے ساتھ نکلے۔ چنانچہ آپ ﷺ کے ارد گرد حشم و خدام کی بھیڑ نہ تھی بلکہ آپ ﷺ ایک عام آدمی بن کر بارش کی دعا مانگتے نکلے۔

مُتَبَدِّلًا: مراد عام کپڑے پہننا ہے۔ کیونکہ یہ موقع تضرع و ابتهال اور گریہ و زاری کا تھا نہ کہ زیب و زینت اور تجمل و آرائش کے ساتھ فرحت و انبساط اور طرب و سرور کا موقع تھا۔

مُتَحَشِّعًا: یعنی آپ ﷺ کی صورت و ہیئت اور حرکات و سکنات سے خشوع و خضوع پک رہا تھا نہ کہ غفلت و لاپرواہی۔ جب ظاہر بدن کا یہ حال تھا تو دل میں خشوع کا ہونا بدرجہ اولیٰ ہوگا۔

مُتَرَسِّلًا: یعنی آپ ﷺ ٹھہر ٹھہر کر دھیمے دھیمے چل رہے تھے نہ کہ عجلت اور سرعت کے ساتھ۔
مُتَضَرِّعًا: تضرع، یہ رب کے حضور رونے اور گڑگڑانے کو کہتے ہیں۔ جس میں بندہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے فقر و احتیاج اور حاجت و ضرورت کو پیش کرتا ہے۔

فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ: جس سے معلوم ہوا کہ اس نماز میں بھی عید کی نماز کی طرح زائد تکبیریں تھیں وگرنہ رکتین کے لفظ سے مدعا کا بیان پورا ہو گیا تھا۔

لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ: ان الفاظ میں نبی کریم ﷺ کے خطبہ کی طرف اشارہ ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں اور نہ حضرات شارحین رحمہم نے اس کی کوئی تفسیر ہی بیان کی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ دور نبوی کے بعد لوگوں نے لمبے لمبے خطبے دینا شروع کر دیئے تھے جن سے لوگ تنگ ہو جاتے تھے۔ یا پھر یہ مراد ہے کہ بعد کے زمانہ میں لوگوں نے اپنے خطبوں میں غیر مسنون و عامیں مانگنا شروع کر دی تھیں۔ غرض یہاں خطبہ کی مطلق نفی نہیں بلکہ راوی کے عہد میں رائج خطبوں سے مشابہت کی نفی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ رب تعالیٰ سے ایک سوال کرنا ہے اس لیے ساکنانہ رنگ اختیار کیا جائے جس میں اپنی احتیاج و ضرورت اور حاجت کو ظاہر کیا جائے۔ لہذا بارش کی دعا مانگتے وقت عاجزی و زاری کی شان نمایاں ہو، نہ کہ بڑائی اور بے نیازی کا رنگ غالب ہو، دوسرے نماز استسقاء دور رکعت ہے اور یہ نماز عید کی نماز کی طرح زائد تکبیروں پر مشتمل ہے اور اس کے بعد خطبہ بھی مشروع ہے۔ البتہ خطبہ میں غیر مسنون امور سے گریز کیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نماز استسقاء کے لیے عید گاہ یا کسی کھلے میدان کی طرف باہر نکلنا مشروع ہے۔ جس کی دلیل خَرَجَ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ نماز استسقاء کے لیے عاجزی و تواضع اور گریہ و زاری کے ساتھ نکلا جائے۔
- ◆ نماز استسقاء دور رکعت مشروع ہے اور اسے نماز عید کی طرح زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔
- ◆ نماز استسقاء کا خطبہ مختصر ہوتا کہ لوگ اکتانہ جائیں۔

- ◇ معلوم ہوا کہ لوگوں میں تبدیلی دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہی آگئی تھی جس کی دلیل لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ اہل علم پر لازم ہے کہ وہ خلاف سنت امور پر لوگوں کو متنبہ کرتے رہا کریں جیسا کہ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما غیر مسنون خطبہ پر لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں۔

نماز استسقاء میں دعا کا بیان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (ایک دفعہ) لوگوں نے جناب رسول اللہ ﷺ کے حضور بارشوں کے نہ ہونے کی شکایت کی۔ اس پر آپ ﷺ نے (عیدگاہ میں) منبر (لے جا کر رکھ دینے) کا حکم دیا۔ چنانچہ اسے آپ ﷺ کے لیے عیدگاہ میں رکھ دیا گیا۔ آپ ﷺ نے لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرمایا (یعنی ایک دن طے کر لیا) جس میں وہ سب (بارش کی دعا مانگنے کے لیے) نکلیں گے۔ پس آپ ﷺ آفتاب کا کنارہ ابھرتے ہی نکل کھڑے ہوئے (اور سب لوگوں کو لے کر مصلیٰ پہنچے) اور (وہاں پہلے سے رکھ دیئے گئے) منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ ﷺ نے تکبیر کہی اور رب تعالیٰ کی حمد بیان کی پھر ارشاد فرمایا: ”تم لوگوں نے اپنے علاقوں کے بنجر ہو جانے کی (اور قحط زدہ ہو جانے کی مجھ سے) شکایت کی ہے اور اللہ نے تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا مانگو اور تم لوگوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا (ضرور) قبول کرے گا۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ دعا مانگی: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ..... وَبَلَاغًا إِلَىٰ حِينٍ.)) ”سب تعریفیں اسی اللہ کو سزاوار ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے، (اس) اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ! اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بے نیاز ہے، جبکہ ہم (حاجت مند، نیاز مند اور) فقیر ہیں، تو ہم پر بارش نازل فرما اور جو تو ہم پر نازل فرمائے اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور حاجت برآری کا ذریعہ بنا دے۔“ پھر آپ ﷺ نے اسے دونوں ہاتھ کواٹھایا۔ آپ ﷺ

501,503- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكَأَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فُحُوطَ الْمَطَرِ ، فَأَمَرَ بِمَنْبَرٍ ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ ، فَخَرَجَ حِينَئِذٍ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَفَعَدَ عَلَى الْمَنْبَرِ ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، ثُمَّ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ)) ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ . أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْغَيْثَ ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ)) . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّ يَزُلْ حَتَّى رُمِيَ بِيَاضِ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ تَعَالَى سَحَابَةً ، فَرَعَدَتْ ، وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ .

نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھائے رکھا یہاں تک کہ آپ ﷺ کی مبارک بظلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی پیٹھ مبارک کو لوگوں کی طرف پھیر دیا اور اپنی چادر کو ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہی پلٹا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر سے اتر کر دو رکعت نماز پڑھائی۔ پس (دیکھتے ہی دیکھتے) رب تعالیٰ نے بادلوں کی ایک ٹکڑی پیدا فرمائی۔ وہ ٹکڑی گر جے، چمکنے لگی اور پھر برسنے لگی۔ ۵

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد عمدہ ہے۔

غریب الحدیث:..... شَكَا النَّاسُ: شکایت کرنا، شکایت کسی تک اپنا شکوئی لے جانے کو کہتے ہیں اور یہ پہنچنے والی تکلیف کے اس کے سامنے ذکر کرنے کو کہتے ہیں جو اس تکلیف کو دُور کر سکے۔ چاہے خود کر سکے یا کسی وسیلہ اور ذریعہ سے ہی دُور کر سکے۔ چنانچہ یہاں لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے بارش نہ ہونے کی شکایت اس لیے نہ کی تھی کہ آپ ﷺ بارش برسا سکتے تھے بلکہ اس لیے کی تھی کہ آپ ﷺ کی دعا کے سبب سے یہ تکلیف دُور ہو جائے گی۔

فُحُوْطٌ: یہ فُحَطٌ بِفُحُوْطٍ کا مصدر ہے جس کا معنی ہے کہ رکنا اور بند ہونا۔ مراد بارش کا بند ہونا ہے۔

مُنْبَرٌ: اس کی لغوی تحقیق بیان کر دی گئی ہے۔

بِالْمُصَلِّي: مراد عید گاہ ہے۔

وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا: آپ ﷺ نے یہ تو نہ طے فرمایا تھا کہ وہ دن کون سا ہوگا۔ البتہ یہ ضرور طے فرمایا تھا کہ کسی ایک دن دعائے مانگنے نکلیں گے۔ تاکہ لوگ نکلنے کے لیے تیار رہیں۔

جِئِنَ بَدَا: بَدَا ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ مراد سورج کا طلوع ہونا اور اس کی نکیہ کے ابھرنے کا شروع ہونا ہے۔

حَسَابُ الشَّمْسِ: ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد آفتاب کی ضیاء ہے۔ کیونکہ آفتاب کی ضیاء نگاہ کو آفتاب کے دیکھنے سے روک دیتی ہے۔ (ہکذا ذکرہ فی القاموس المحيط لئلفیروز آبادی) بعض نے اس کا معنی سورج کی نکیہ بھی لیا۔ لیکن اگر اس سے مراد آفتاب کی روشنی ہو تو مراد آفتاب کا اس قدر بلند ہو جانا ہوگا کہ جب اس کی روشنی نگاہوں کو چندھیانے لگے اور وہ آفتاب کی نکیہ کے دیکھنے سے آڑ بن جائے۔

فَقَعَدَ عَلَى الْمُنْبَرِ: معلوم ہوا کہ نماز استسقاء میں خطبہ نماز سے قبل ہے۔

فَكَبَّرَ: یعنی آپ ﷺ نے اللہ اکبر کہا۔

وَحَمْدُ اللَّهِ: یعنی أَحْمَدُ اللَّهُ کہا یا الْحَمْدُ لِلَّهِ کہا۔

۱ سنن ابی داؤد: 1173۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ (991) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ المستدرک للحاکم: 476/1۔ حاکم کہتے ہیں یہ حدیث بخین کی شرط پر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ "المجموع" (86/5) میں کہتے ہیں: اس حدیث کی اسناد جید ہے۔

جَذَبَ دِيَارِ كُمْ: حدیث کے اول میں قُحُوْط کا ذکر ہے جبکہ یہاں نبی کریم ﷺ جَذَبَ الْأَرْضِ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جَذَبَ کہتے ہیں زمین کے کچھ نہ اگانے اور بجز ہو جانے کو۔ معلوم ہوا کہ بسا اوقات بارشیں ہونے کے باوجود بھی زمین کچھ نہیں اگاتی۔ پس قحط میں اعتبار بارشوں کے نہ ہونے کا نہیں بلکہ زمینوں کے غلہ نہ اگانے کا ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے مقصود کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وَقَدْ أَمَرَ كُمْ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ: اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (غافر: 60) ”اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“ اسی طرح سورہ بقرہ (آیت: 186) اور سورہ اعراف (آیت: 55) میں بھی رب تعالیٰ کے حضور نیاز مندی کرتے ہوئے دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ غرض قرآن کریم ﷺ میں یہ مضمون متعدد بار آیا ہے کہ اپنی حاجتیں اسی اللہ سے مانگو۔

وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ: یہ وعدہ اس آیت میں مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (غافر: 60) ”اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“ استجاب کا یہ وعدہ سورہ بقرہ (آیت: 186) میں بھی مذکور ہے۔ رہا یہ سوال کہ استجاب کا یہ وعدہ مطلق ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ وعدہ مطلق ہے۔ لہذا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا البتہ اس کی چند شروط ہیں جنہیں مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ: اس کے بعد آپ ﷺ نے سورہ فاتحہ کی ان تین آیات کی تلاوت فرمائی۔ کیونکہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا میں یہ آیات بلند ترین ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی لغوی اور معنوی تحقیق کو کتاب ہذا میں متعدد مقامات پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ: اگر تو فعل سے مراد وہ فعل ہے جو رب تعالیٰ خود کرتے ہیں تو اس سے ارادہ شرعی و کوئی دونوں مراد ہیں اور اگر فعل سے مراد مخلوق میں سے کسی کا فعل ہے تو اس سے ارادہ کوئی مراد ہے۔ رہا ارادہ شرعی تو بسا اوقات مخلوق اس کو نہیں بھی کرتی۔ اس کی تفصیل بارہا بیان کی جا چکی ہے۔

اللَّهُمَّ: يَا اللَّهُ کے معنی میں ہے۔ أَنْتَ اللَّهُ: یہ جملہ خبریہ ہے جو حصر کا فائدہ دے رہا ہے کیونکہ یہاں جملہ کے دونوں اطراف مبتدا اور خبر معرفہ ہیں اور جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو مراد حصر ہوتا ہے۔ (لہذا اس کا ترجمہ بھی حصر کے ساتھ ”اللہ تو ہی ہے“ کہہ کر کیا جائے گا۔ جیسا کہ بندہ عاجز مترجم نے اس کا یہی ترجمہ لکھا ہے۔)

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ: یہ جملہ گزشتہ حصر کی تاکید مزید ہے۔

أَنْتَ الْغَنِيُّ: یعنی اللہ ہر ایک سے اور ہر چیز سے غنی، بے پروا اور بے نیاز ہے، رب تعالیٰ اپنی ذات سے اپنی سب مخلوقات سے بے پروا ہے۔

وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ: نبی کریم ﷺ نے رب تعالیٰ کے غنا اور ہم بندوں کے فقر و احتیاج کو مطلوب تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے ہم غنی بھی ہوں تب بھی ہم رب تعالیٰ کے محتاج ہیں جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (فاطر: ۱۵)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”اے لوگو! تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پروا، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔“

اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْغَيْثَ: یہ فعل بمعنی دعا کے ہے اور یہاں انزال کا مادہ اس لیے استعمال فرمایا کیونکہ بارش آسمانوں سے اترتی ہے۔ آپ ﷺ نے ”مطر“ کی بجائے غیث کا لفظ ذکر فرمایا کیونکہ غیث کا معنی ہے سختی کا درد کرنا اور بارش کبھی برستی تو ہے مگر وہ بندوں کی مصیبت دُور نہیں کرتی، اس لیے آپ ﷺ نے ”مطر“ کی بجائے غیث کا لفظ استعمال فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ اے اللہ! ہم پر ایسی بارش برساجو ہماری سختی اور مصیبت کو دُور کر دے۔

قُوَّةٌ وَ بَلَغًا: یعنی وہ بارش تیری طاعت کرنے میں ہماری قوت بنے اور بلاغ اس شے کو کہتے ہیں جو انسان کی حاجت کو پہنچے یعنی اس کو دُور کر دے۔ (تب پھر بَلَغًا کا فصیح ترجمہ حاجت روا ہوگا یعنی اے اللہ! ہم پر ایسی بارش برساجو تیری فرمانبرداری کرنے میں ہماری قوت و طاقت بنے اور ہماری حاجت روا بھی بنے) اور اس سے مراد پانی اور غلے ہیں کہ جن سے ہماری خوراک اور غذا کا بندوبست ہوتا ہے۔

رَفَعَ يَدَيْهِ: آپ ﷺ نے ایسا دعا میں مبالغہ کرنے کے لیے کیا تھا۔

بَيَاضُ اِبْطِيهِ: اس کا معنی بیان کیا جا چکا ہے۔

ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ: تب پھر آپ ﷺ کا قبلہ زو ہونا لازم آیا۔

قَلْبٌ رَدَاءَةٌ وَ هُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ: وَ هُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ قَلْبٌ فعل کی ضمیر سے حال ہے اور مراد یہ ہے کہ چادر پلٹنے کے بعد بھی آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے تھے۔

مضمون حدیث: ..... یہ نماز استسقاء ادا کرنے کے ایک طریقہ کا بیان ہے جس کی تفصیل اوپر مذکور ہو چکی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ اہل صلاح و تقویٰ کے سامنے اپنے دکھ درد اور رنج و تکلیف کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ خالق پروردگار کی شکایت اور اس کا شکویٰ نہیں۔
- ◆ نماز استسقاء کے لیے مناسب ہے کہ امام یا خطیب لوگوں سے ایک دن طے کر لے کہ اس دن سب نکل کر بارش کی دعا مانگیں گے اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔
- ◆ نماز استسقاء میں خطبہ قبل از نماز اور برسر منبر ہوگا بخلاف نماز عید کے کہ اس کا خطبہ بدو منبر کے اور نماز کے بعد ہوتا ہے۔
- ◆ مناسب ہے کہ نماز استسقاء عید گاہ میں ادا کی جائے جس کی دلیل ”بِالْمُصَلِّي“ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ نماز استسقاء دن کے شروع میں پڑھی جائے کہ افضل اور سنت یہی ہے البتہ رات کو بھی یہ دعا مانگی جاسکتی ہے۔
- ◆ خطیب کو چاہیے کہ وہ خطبہ میں لوگوں کو دلاسا دے اور ان کی ہمت بندھائے جس کی دلیل شَكُوْنُكُمْ جَذَبَ دِيَارَكُمْ کے الفاظ ہیں۔

◆ لوگوں کو اللہ کے احکام یا دلائے جائیں جس کی دلیل وَ قَدْ اَمَرَكُمْ اللّٰهُ اَنْ تَدْعُوْهُ کے الفاظ ہیں۔

◆ معلوم ہوا کہ دعا مانگنے کا امر اور اس کی قبولیت کا وعدہ بھی رب تعالیٰ نے کیا ہے۔

◆ خطبہ کو رب تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا جائے۔

الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا متوجہ ہو کر دعا مانگنے لگے پھر آپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھی (بِالْقِرَاءَةِ)).
جس میں جہری قراءت فرمائی۔

شرح:..... مذکورہ صحیح حدیث بتلاتی ہے کہ آپ ﷺ نے یہ دعا نماز سے قبل اور قبلہ رو ہو کر مانگی تھی۔ پھر دو رکعت نماز پڑھی تھی۔ تب پھر سنن ابی داؤد کی گزشتہ مذکورہ حدیث زیادہ تفصیل پر مشتمل ہے جبکہ صحیح بخاری کی حدیث میں جملہ تفصیل مذکور نہیں۔ اس کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ استسقاء کی نوبت متعدد بار آئی تھی لہذا صحیح کی روایت میں بھی نماز استسقاء کا ایک طریقہ مذکور ہے اور یہی راجح قول ہے کہ اس باب میں سنت میں تنوع ہے۔ چنانچہ استسقاء میں کبھی تو خطبہ نماز سے قبل ہوگا اور کبھی نماز کے بعد۔ البتہ حدیث عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما میں ایک زائد بات یہ ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے نماز استسقاء میں جہراً قراءت فرمائی۔ سنت نبوی میں تدبیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے دن کی تمام اجتماعی نمازوں میں جہری قراءت فرمائی تھی جیسا کہ گزشتہ میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

وَلِلدَّارِ قُطْنِيٍّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ : اور سنن الدارقطنی میں ابو جعفر باقر رضی اللہ عنہ کی ایک مرسل روایت میں یہ الفاظ مذکور ہیں: اور آپ ﷺ نے اپنی چادر کو پلٹا تا کہ ((وَحَوْلَ رِدَاءِ هُ لِيَتَحَوَّلَ الْفَحْطُ)) .
(اس سے یہ نیک فال لی جا سکے کہ اس چادر کے پلٹنے کی طرح)
قحط بھی پلٹ جائے۔

غریب الحدیث:..... الْبَاقِرُ: یہ بقر فی العلم وَالْمَالِ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے علم و دولت میں ترقی کرنا۔ چنانچہ باقر وسیع العلم اور صاحب ثروت کو کہا جاتا ہے۔ امام ابو جعفر رضی اللہ عنہما کو ان کی وسعت علمی اور علمی عمقیت کی بنا پر باقر کے موقر لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے علم کو خوب چرا، خوب سمویا اور اس کی تہہ تک جانچنے۔
لِيَتَحَوَّلَ الْفَحْطُ: یہ چادر کے پلٹنے کی حکمت کا بیان ہے۔ رہا یہ سوال کہ چادر کے پلٹنے کو قحط کے پلٹنے اور بدلنے میں کیونکر تاثیر حاصل ہے؟ تو علماء نے اسے ”نیک فال“ لینے کے باب سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نیک فال لینے کو پسند فرماتے تھے جبکہ بدفالی کو ناپسند فرماتے تھے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ نماز استسقاء کی دعا میں چاہے وہ نماز سے قبل ہو یا بعد میں نیک فالی کے طور پر چادر بھی پلٹی جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ چادر ظاہری لباس ہے، اس کے پلٹنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب ہم اپنے باطنی لباس کو بدل کر اسے لباس تقویٰ بنا دیں گے اور رب تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ کر تقویٰ اختیار کریں گے۔
- ◆ چادر پلٹنا سنت نبوی ہے۔ اس کی اقتدا میں سنت نبوی کی اتباع نصیب ہوتی ہے۔

1 صحیح البخاری: 1024 .

2 سنن الدارقطنی: 66/2- المستدرک للحاکم: 473/1- حاکم رحمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سنن البیہقی: 351/3 .

3 صحیح البخاری: 5756- صحیح مسلم: 2224 بلفظ: ”وَيُعْجِنِي“

◇ چادر پلٹنا ایک نیک فال ہے کہ رب تعالیٰ اسی طرح قحط کو بھی پلٹ دے اور خشک سالی کو ہریالی اور سرسبزی و شادابی میں بدل دے۔

دعائے استسقاء میں رفع یدین مشروع ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) جمعہ کے دن ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جبکہ نبی کریم ﷺ اس وقت کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ پس اس شخص نے (داخل ہو کر) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مال (موشی) ہلاک ہو گئے اور چارہ/غله نہ ہونے سے اونٹ اس قدر ولے ہو گئے کہ آمد و رفت اور بار برداری کے قابل نہیں رہے اس بنا پر آمد و رفت کا سلسلہ منقطع اور (راستے ویران ہو گئے ہیں۔ سو آپ ﷺ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر بارش برسائے) تاکہ زندگی کی سرد پڑتی یہ رونق بحال ہو اور ایک بار پھر ہریالی ہو اور خوشی کی چہل پہل ہو) اس پر آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی: ((اللَّهُمَّ أَغْنِنَا، اللَّهُمَّ أَغْنِنَا...)) "اے اللہ! ہم پر بارش برسا، اے اللہ! ہم پر بارش برسا....." آگے حدیث مذکور ہے۔ جس میں آگے چل کر اسی بارش کو روک دینے کی دعا مانگنے کا بھی ذکر ہے۔

یہ حدیث "متفق علیہ" ہے۔

504- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ يُغْنِنَا ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَغْنِنَا ، اللَّهُمَّ أَغْنِنَا، اللَّهُمَّ أَغْنِنَا)) ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِأَمْسَاكِهَا .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غريب الحديث: ..... وَالنَّبِيُّ قَائِمٌ يَخْطُبُ: مذکورہ جملہ حال ہونے کی وجہ سے نصب کے محل میں ہے۔ النَّبِيُّ:

یہ مبتدا ہے۔ قَائِمٌ: یہ خبر ہے۔

يَخْطُبُ: یہ خبر ثانی بھی ہو سکتی ہے اور قائم کی ضمیر مستتر سے حال بھی ہو سکتا ہے (تب پھر اسے علمائے نحو کی اصطلاح کے مطابق حال متداخل کہیں گے۔ حال متداخل اسے کہتے ہیں جو خود کسی حال میں پائے جانے والے ذوالحال سے حال ہو۔ نسیم) هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ: یہاں مال سے مراد وہ مال ہے جس کی بقا کا انحصار گھاس، چارہ اور پانی پر ہو جیسے اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ۔ جبکہ غلے، کھیتیاں، بھل اور میوے بھی مذکورہ مال کے مصداق میں داخل ہیں کیونکہ ان کی بقا کا انحصار پانی پر ہے۔ چنانچہ پانی کی قلت سے کھیتوں کا ویران اور بنجر ہو جانا بدیہی امر ہے۔

انْقَطَعَتِ السُّبُلُ: سبل سے مراد راستے یعنی آمد و رفت اور نقل و حمل کے راستے ہیں اور ان کے منقطع اور کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ مناسب اور پورا چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بار برداری کے جانور اس قدر ولے اور کمزور ہو گئے ہیں کہ اب وہ تجارتی سفروں

اور آمد و رفت کا ذریعہ بننے کے قابل نہیں رہے اس لیے راستے ویران پڑے ہیں جن میں بس گرواڑتی ہی دکھائی دیتی ہے اور چارے کی قلت بارشوں کی قلت کی وجہ سے ہے اس لیے اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیے۔

فَاذْعُ اللَّهُ: کیونکہ ایک اللہ ہی تو ہے جو سب کا اور سب احوال میں مجاوداوی ہے، وہی تو ہے جو سب کی سنتا اور سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔

يُغِيثُنَا: بظاہر ان الفاظ کے اعراب پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جواب امر ہونے کی وجہ سے یہاں جزم آنا چاہیے تھا جبکہ ان الفاظ پر رفع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جواب امر ہے ہی نہیں بلکہ یہ سائل کے مقصود کا بیان ہے۔ اس بنا پر یہ جملہ استیفاء کا کہلائے گا۔

أَعْتَنَّا: یہ جملہ دعائیہ ہے۔ اگرچہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے امر ہے۔ پس یہ اَزَلْنَا عَنَّا الشَّدَّةَ ”ہم سے اس سختی کو دور فرمائیے۔“ کے معنی میں ہوگا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ استسقاء کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جیسا کہ تمہید میں بیان ہوا کہ بارش کی دعا نمبر پر ہوتے ہوئے بھی مانگی جاسکتی ہے جس میں نہ تو چادر کا پلٹنا ہو، نہ خطبہ اور نہ اس کے لیے خاص استسقاء کی نماز ہی ہو۔ دوسری اہم بات اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مشروع ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ضرورت کے وقت خطیب سے بات کر سکتے ہیں جس کی تفصیل آگے آجاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ خطیب کے ساتھ ضرورت پڑنے پر دوران خطبہ بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان صاحب جناب ﷺ کے بات کرنے کو برقرار رکھا اور نبی کریم ﷺ کا اقرار بھی آپ ﷺ کے قول اور فعل کی طرح حجت اور سنت ہے اور رہی ضرورت تو حدیث میں مذکورہ قصہ بتلاتا ہے کہ وہ صاحب سخت خشک سالی ہونے کی وجہ سے اس موقع پر بات کرنے پر مجبور تھے کیونکہ وہ دور سے آئے تھے۔

◇ خطبہ کھڑے ہو کر دینا مشروع ہے۔ جس کی دلیل وَهُوَ قَائِمٌ کے الفاظ ہیں۔

◇ چونکہ یہ جمعہ کے روز کا قصہ ہے اس لیے معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے خطبہ دینا مشروع ہے اور خطبہ کے بغیر جمعہ صحیح نہیں۔

◇ بطور شکوہ اپنا حال کسی کے سامنے بیان کرنا جائز ہے جیسا کہ ذکر ہوا۔

◇ اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، بارش کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مال مویشیوں کے ہلاک ہو جانے اور راستوں کے ویران ہو جانے سے ہوتا ہے۔

◇ زندہ صلحا کی دعا سے توسل کرنا جائز ہے۔ اگرچہ اس میں دوسرے کا تزکیہ ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ دوسرا اس کا اہل ہو۔ البتہ دوسرے کی دعا سے توسل جائز ہے نہ کہ مشروع۔ لہذا افضل یہ ہے کہ آدی نے جو دعا بھی مانگی ہے، وہ رب تعالیٰ سے بلا واسطہ خود مانگے۔ رہے یہ صحابی جناب ﷺ کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی دعا سے توسل کیوں کیا؟ تو:

(1) اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی دعاب انسانوں سے زیادہ مستجاب تھی۔

(2) دوسرے اس مسئلہ کا تعلق سب مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ پس بارش ہونے کی منفعت سب کو حاصل ہوتی تھی۔

- ◇ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا شروع ہے۔ البتہ سوائے استسقاء کے خطبہ کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر اور کسی موقع پر نبی کریم ﷺ سے منقول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بشر بن مروان نے جمعہ کے خطبہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کیا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر شدید نکیر فرمائی تھی۔
- ◇ دعا سے فارغ ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع نہیں کیونکہ کسی روایت میں ایسا کرنا مذکور نہیں۔ جو علماء اس فعل کے مسنون ہونے کے قائل ہیں ان کا استدلال ضعیف احادیث سے ہے۔ امام موصوف رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان ضعیف احادیث کا مجموعہ اس کے حسن وغیرہ ہونے کا مقتضی ہے جیسا کہ ”بلوغ المرام“ میں امام موصوف اس قول پر عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف احادیث ایک دوسرے کو قوی نہیں بناتیں۔ اس بنا پر دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہوگا۔
- ◇ دعا کو حمد و ثنا اور صلوة علی النبی کے بغیر بھی شروع کرنا جائز ہے جیسا کہ اس قصہ میں مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مباشرتاً یہ دعا مانگی کہ ”اے اللہ! ہم پر بارش برس۔“
- ◇ مذکورہ حدیث کے بقیہ حصہ میں اس بات کا بیان ہے کہ پھر رب تعالیٰ کی قدرت سے خوب بارش برسی جو اگلے جمعہ تک جاری رہی حتیٰ کہ لوگ گھبرا اٹھے اور حاضر ہو کر اب اس بات کی دعا مانگنے کی درخواست کی یہ بارش تھم جائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ آدمی جہاں نعمتوں کے فقدان کا تحمل نہیں کر سکتا، وہیں نعمت کی ارزانی بھی اس کی قوت تحمل سے باہر ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش بند ہونے کی مطلق دعا بھی کر سکتے ہیں۔
- ◇ رب تعالیٰ نے جناب رسول اللہ ﷺ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جو بلاشبہ آپ ﷺ کے صدق کی ایک عظیم دلیل ہے۔
- ◇ یہیں سے رب تعالیٰ کے لیے صفت سمع کا بھی اثبات ہوتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ دعا سنی اورا۔، قبول فرمایا۔
- ◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا مانگنے والے کے ساتھ سامعین حضرات بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ عالم الغیب نہ تھے وگرنہ آپ ﷺ کو خشک سالی کے ان اثرات کا از خود علم ہو جاتا۔

توسل کی اقسام اور ان کے احکام

- 505- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِأَبِي عُبَيْدٍ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا فَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ، فَتَسْقِينَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيَسْقُونَ .
- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط کا شکار ہو جاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جناب عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے اور یوں دعا مانگتے تھے: اے اللہ! (جب تک ہمارے رسول ﷺ زندہ رہے تو) ہم اپنے رسول ﷺ کے وسیلہ سے تجھ سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے اور تو ہم پر بارش برساتا تھا اور اب (جبکہ نبی کریم ﷺ ہم میں

دوسری قسم:..... توسل کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اپنی دعا مانگنے سے قبل کسی چیز کو وسیلہ بنائے تاکہ وہ وسیلہ اس کی دعا کے مستجاب ہونے کا ذریعہ بن سکے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ توسل دعا میں ہے نہ کہ عبادت میں۔ کیونکہ عبادت کے ذریعے توسل یہ ہے کہ اسے اس عبادت کے ذریعے جہنم سے نجات اور جنت کی نعمت ملے۔ جبکہ یہ توسل دعا میں ہے۔

تیسری قسم:..... توسل کی تیسری قسم اپنی حالت زار کو واسطہ بنا کر دعا مانگنا ہے۔ جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح توسل اختیار کر کے دعا مانگی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (القصص: 24)

”اے میرے رب! بے شک میں، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے، اس کا محتاج ہوں۔“

چوتھی قسم:..... توسل کی چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی رب تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی دعا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے۔ جیسا کہ گزشتہ حدیث میں آنے والے صحابی نے نبی کریم ﷺ کی دعا کے واسطہ سے بارش مانگی تھی۔

پانچویں قسم:..... توسل کی پانچویں قسم یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی ذات کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے جیسے کوئی یوں دعا مانگے کہ ”اے اللہ! ہم تیرے نبی کے واسطہ سے یعنی اس کی ذات کے واسطے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔“ بلاشبہ اس طرح وسیلہ

اختیار کرنا ناجائز ہے کیونکہ توسل ایک شے کے ذریعہ دوسری شے تک پہنچنے کا نام ہے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ بذات خود کسی کو اس کے مقصود تک نہیں پہنچا سکتے۔ رہی وہ حدیث جس میں نبی کریم ﷺ کی ذات سے توسل کا ذکر ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔

چھٹی قسم:..... توسل ہی چھٹی قسم نبی کریم ﷺ کے مقام و مرتبہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا ہے جیسے کوئی یہ کہے: ”اے اللہ! میں تیری طرف تیرے نبی کے اس جاہ و مرتبہ کو وسیلہ بنا کر توسل کرتا ہوں جو تیرے نزدیک ہے۔“ صحیح مذہب یہ ہے کہ توسل کی یہ قسم

بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ دراصل یہ وسیلہ ہی نہیں۔ کیونکہ وسیلہ وہ ہوتا ہے جو کسی دوسری شے تک پہنچا دے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ کا جاہ و مرتبہ بلاشبہ بے حد عظیم ہے لیکن صرف نبی کریم ﷺ کا مقام و مرتبہ کسی کے لیے نافع نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی

لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمادیا تھا کہ میں روز قیامت تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ غرض صحیح قول یہ ہے کہ توسل بجاہ النبی ناجائز اور حرام ہے۔

تنبیہ:..... غرض توسل کی یہ کل چھ اقسام ہیں جن میں سے بعض جائز اور بعض منع ہیں اور ہا اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علیٰ ابراہیم و علی آل ابراہیم میں مذکور توسل، تو وہ رب تعالیٰ کے فعل سے توسل ہے اور یہ دراصل رب تعالیٰ کی صفات سے توسل ہے کیونکہ رب تعالیٰ کا فعل بھی اس کی ایک صفت ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

رہا یہ اعتراض کہ مذکورہ روایت میں اس بات کا تو ذکر ہی نہیں کہ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا مانگی تھی؟ تو بظاہر یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ذات سے توسل ٹھہرا جو کہ ناجائز ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں:

(1) صحیح بخاری کے علاوہ دوسری روایات میں اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دعا مانگنے کا ذکر ہے۔

(2) خود صحیح بخاری کی روایت کا معنی بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بعد میں دعا مانگی تھی کیونکہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات سے غرض ہی یہ تھی کہ جناب عباس رضی اللہ عنہ اب ان کے لیے بارش کی دعائیں جس کی دلیل اَنَا كُنَّا نَسْتَسْقِي اِلَيْكَ بِنَيْتِنَا کے الفاظ ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم ﷺ کی دعا کے ذریعے توسل کیا کرتے تھے، تو اسی طرح یہاں بھی توسل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کے ذریعے تھا۔

بارش برسنے کے وقت کیا کیجیے!

506- وَعَنْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ: أَصَابَنَا. وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. مَطْرًا، قَالَ: فَحَسَرَ نَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطْرِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٌ بِرَبِّهِ)).

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک دفعہ) ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر نبی کریم ﷺ نے (اپنے سر پر ڈالا ہوا) اپنا کپڑا کھول دیا یہاں تک کہ بارش آپ ﷺ پر گرنے لگی۔ (تب) آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث ..... وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: یہ جملہ حالیہ ہے اور أَصَابَنَا میں جمع متکلم کی ضمیر منصوب متصل سے حال ہے۔

أَصَابَنَا مَطْرًا: یعنی ہم پر بارش برسنے اور اترنے لگی۔ أَصَابَ، الْأَصَابَةُ سے بھی ہو سکتا ہے اور الْأَصْوَبُ بمعنی نزول سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ دونوں معانی ہی درست ہیں۔

فَحَسَرَ نَوْبَهُ: حَسَرَ اٹھانے اور کھولنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا کر اسے کھول دیا تاکہ بارش کے تازہ تازہ قطرے آپ ﷺ کے بدن مبارک پر گریں۔

إِنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٌ بِرَبِّهِ: یعنی اسے رب تعالیٰ نے ابھی ابھی پیدا کیا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے بارش کے قطروں سے اپنا بدن مبارک تو بھگوا مگر دوسروں کو ایسا کرنے کا حکم نہ دیا جو اس کے مستحب ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا صرف فعل کسی چیز کے وجود پر دلالت نہیں کرتا۔ جیسا کہ بارہا ذکر ہوا۔

مضمون حدیث ..... مذکورہ حدیث میں بارش کے متبرک ہونے کا یہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ برسی ہے تو اس وقت تازہ تازہ پیدا کی گئی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے رب ذوالجلال کی محبت اور اشتیاق میں اس کی ابھی ابھی پیدا کی گئی ایک چیز کو اپنے بدن پر لیا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ إِنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٌ بِرَبِّهِ: اس میں علت لازمہ کا بیان ہے نہ کہ علت متعدیہ کا۔ لہذا ہر نئی اگنے اور پیدا ہونے والی چیز کو چھ: مشروع نہیں۔ کیونکہ ایسا تو خود نبی کریم ﷺ نے بھی نہ کیا تھا۔ لہذا یہ علت اپنے معلول تک مقصور رہے گی اور متعدی نہ: و گی۔ یعنی یہ حکم صرف بارش کے قطروں کو چھونے کی حد تک محدود ہے اور وہ مستحب ہے نہ کہ واجب جیسا اوپر ذکر ہوا۔

◊ یہیں سے اصول دین کا یہ قاعدہ بھی معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ کے فعل میں تجرد ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے اور یہ تجرد باعتبار مفعول کے ہے۔ یعنی یہ تجرد اس نئی شے کو پیدا کرنے کے اعتبار سے ہے نہ کہ کسی قدیم شے کو پیدا کرنے کے اعتبار سے ہے۔ رہی رب تعالیٰ کی اصل صفت خلق تو وہ ہر حال میں قدیم اور رب تعالیٰ کی ذات کو لازم ہے۔ وہ ہمیشہ سے خالق تھا، ہے اور رہے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ باپ کو پہلے اور اس کے بیٹے کو بعد میں پیدا کرتا ہے اور وہ دن کو رات کے پیچھے لاتا ہے۔ لیکن یہ سب کا سب مخلوق ہے جس کی تخلیق میں تجرد ہے۔

◊ یہیں سے رب تعالیٰ کے لیے افعال اختیار یہ کا قیام بھی ثابت ہوا جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے بخلاف اشاعرہ اور متعدد متکلمین کے جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اس بات کو رب تعالیٰ کے حق میں ناممکن قرار دیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ فعل حادث حادث سے ہی ممکن ہے نہ کہ قدیم سے۔ جبکہ رب تعالیٰ حادث نہیں قدیم ہے۔ یہ دلیل کمزور ہی نہیں بلکہ مردہ ہے۔ ذرا بتلائیے کہ آپ کتاب و سنت میں مذکور ان بے شمار افعال اختیار یہ کا کیا کریں گے جو رب تعالیٰ کے حق میں ثابت ہیں جن کو خود رب تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اور ان کو ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (ہود: 107) کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ بھلا ہم ایک کمزور دلیل کی وجہ سے جس کو عقل و شرع دونوں باطل قرار دیتے ہیں، ان قطعی نصوص کا انکار کیونکر کر سکتے ہیں۔ بے شک جو ذات قدیم ہے اور صفات کاملہ کے ساتھ متصف بھی ہے وہ اس بات پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کو کتب علم الکلام میں ملاحظہ کیا جائے۔

◊ حَسْرَةٌ تَوْبَةٌ: اس میں دو باتوں کا احتمال ہے: (1) آپ ﷺ نے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ (2) آپ ﷺ نے نیچے سے کپڑا ہٹایا۔ بظاہر یہ احتمال اولیٰ ہے کہ آپ ﷺ نے سر مبارک کے اوپر پڑی کسی چادر وغیرہ کو ہٹایا تھا (اور بندہ عاجز مترجم نے بھی اسی احتمال کو ملحوظ رکھ کر ترجمہ کیا ہے)۔

◊ مذکورہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ ہر شے کا جہاں خالق ہے چاہے وہ جماد ہے یا حیات، وہیں ہر جماد اور حیات شے کا رب بھی ہے۔

بارش دیکھنے پر دعا مانگنا

507- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)).
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بارش (ہوتی) دیکھتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے: ((اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)). "اے اللہ! اس بارش کو نازل ہونے والی (یعنی برسنے والی اور) نفع رسا بنا۔"

یہ حدیث "متفق علیہ" ہے۔

أَخْرَجَاهُ.

غریب الحدیث: ..... صَيِّبًا: یہ صَابَ يَصُوبُ صَوْبًا سے فَيَعْلُ کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے۔ اس کی اصل صَيُوبٌ ہے ما قبل کی یا کی وجہ سے واؤ کو یا میں بدل دیا پھر یا کو یا میں مدغم کر دیا اور یا کی مناسبت سے اس پر کسر دے دیا گیا یوں یہ لفظ صَيِّبًا ہو گیا۔ نحوی ترکیب کے اعتبار سے یہ فعل مقدر اجعلُ کا مفعول اول ہے۔ صوب کا معنی نازل ہونا،

اترنا اور برساتنی اے اللہ! یہ جو بادل نظر آ رہے ہیں ان کو برسنے والا بنا۔

نَافِعًا: یہ فعل مقدر کا مفعول ثانی ہے اور دراصل اس میں دعا کے مقصود کا بیان ہے۔ آپ ﷺ نے نافع کو مطلق رکھا اور اس بات کی تعیین نہیں فرمائی کہ یہ نافع بہائم کے لیے ہو یا انسانوں کے لیے یا پھر کھیتوں اور کھلیانوں کے لیے ہو۔ تو عدم ذکر عموم کو مقتضی ہے۔ لہذا اس دعا میں عموم ہے اور نافع کی قید اس لیے لگائی کہ بسا اوقات بارش برسنے کے باوجود قحط نہیں جاتا تو یہ دعا مانگی کہ اے اللہ! اس بارش کو برسا بھی اور اس میں برکت ڈال کر اس کو نافع بھی بنا۔

508- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي الْأَسْتِسْقَاءِ: ((اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا، قَاصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا، نُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا، قَطَقِطًا، سَجَلًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)).

حضرت سعد بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے استسقاء میں یہ دعا مانگی: ((اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا ..... يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.)) "اے اللہ! تو ہمیں ڈھانپ دے ایسے بادلوں سے جو گھنے، (تہ بہ تہ اور گھنگھور ہوں) سخت گرجنے والے، زور و شور سے آنے والے (یعنی بڑی تیزی سے آنے اور چھا جانے والے اور) بڑے چمکنے والے ہوں، جن سے تو ہم پر ایسی بارش برسا جو (حجم کے اعتبار سے) ہلکی، (اور کیفیت کے اعتبار سے) لگاتار (ہو کہ جس کی جھری لگی ہو جبکہ کیت کے اعتبار سے) بہت زیادہ ہو اے عظمت اور تکریم والے۔"

رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ . اس حدیث کو امام ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

فَرِيبُ الْحَدِيثِ: ..... مذکورہ حدیث میں بے حد نادر قلیل الاستعمال، فصیح اور از حد بلوغ الفاظ لائے گئے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ ﷺ سب سے زیادہ فصیح اللسان اور بلوغ تھے۔

جَلِّلْنَا: جَلَّلٌ يُجَلَّلُ سے ہے جس کا معنی ہے عام کرنا اور ڈھانپنا۔ یعنی اے اللہ! تو ان بادلوں کو ہمارے لیے ایسا بنا دے جیسے اونٹوں اور چوپایوں کا جَلَلٌ (جھول) ہوتا ہے جسے سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے ان کے منہ پر ڈالا جاتا ہے۔ یعنی جیسے اس جھول نے جانور کا منہ ڈھانپا ہوتا ہے ایسے ہی تو ہمیں بھی ان بادلوں سے ڈھانپ دے۔ یہ معنی اس بات کو مقتضی ہے کہ وہ بادل قریب ہوں نہ کہ دُور اور بادل جتنے قریب ہوتے ہیں، ان سے برسنے والی بارش اس قدر زیادہ حاصل ہوتی ہے۔

كَثِيفًا: یہ سَحَابًا کی صفت اول ہے اور مابعد کے کلمات بھی اسی سَحَابًا کی صفات ہیں۔ یہ گھنے تہ بہ تہ اور گھنگھور بادلوں کو کہتے ہیں جن میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً گھنے اور گہرے بادل سورج کی روشنی کو چھپا دیتے ہیں اور خود بھی سیاہ ہوتے ہیں۔

قَاصِيفًا: وہ بادل جو بہت حد گرجتے ہوں۔ بادلوں میں جتنی زیادہ بارش ہوتی ہے، اتنے ہی زیادہ وہ گرجتے بھی ہیں۔ یاد رہے کہ گرج اور شے ہے اور بادلوں سے گرنے والی بجلی جسے صَاعِقَةٌ کہتے ہیں (اور اردو میں کڑک کہتے ہیں) وہ اور شے ہے۔ یہ سَحَابًا کی صفت ثانی ہے۔

ذَلُوقًا: ولوق تیزی سے نکلنے اور سخت یورش کرنے کو کہتے ہیں۔ مراد تیزی سے چھا جانے والے بادل ہیں جو آن کی آن میں افق کو ڈھانپ کر خوب برسیں اور ہر طرف جل تھل کر دیں۔ اس صفت میں بھی بادلوں کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ بادلوں کی تیزی کا مشاہدہ زیادہ تر اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ قریب ہوں، بادل جس قدر دُور ہوتے جائیں گے اسی قدر ان کی رفتار حدِ مشاہدہ سے باہر نکلتی جائے گی اور بادلوں کے قریب ہونے کی منفعت کو ابھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ کلمہ سَحَابًا کی صفتِ ثالث ہے۔

صَحُوْنَا: یہ صَحِحَ السَّحَابُ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بادلوں میں بجلی کا چمکنا اور جھلکانا، جبکہ صَحُوْنَا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مراد بے حد چمکنے والے بادل ہیں۔ یاد رہے کہ جن بادلوں میں گرج اور چمک جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ وہ برسنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ سَحَابًا کی صفتِ رابع ہے۔

تُمْطِرْنَا مِنْهُ رَدًا: یہ جملہ خبریہ ہے جو سَحَابًا کی صفتِ خاص ہے۔ رَدًا اس بارش کو کہتے ہیں جو برسنے میں ہلکی ہو۔ یعنی اس کے قطرے چھوٹے چھوٹے ہوں، بڑے بڑے اور اولوں پر مشتمل نہ ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے قطروں والی بارش نافع ہوتی ہے جبکہ موٹی اور اولوں والی بارش تکلیف دہ بھی ہوتی ہے اور نقصان دہ بھی۔ رَدًا اس کا کلمہ موصوفِ محذوف سَحَابًا کی صفتِ اول ہے۔

فِطْقَطًا: یہ فِطْقَطَتِ السَّمَاءُ سے مشتق ہے جس کا معنی بارش کا مسلسل ہونا اور اس کی جھڑی لگ جانا ہے۔ چنانچہ فِطْقَطًا لگاتار بارش اور جھڑی کو کہتے ہیں۔ یہ برسنے والا بارش کی کیفیت کا بیان ہے اور مذکورہ کلمہ موصوفِ محذوف کی صفتِ ثانی ہے۔

سَجَلًا: یہ کسی چیز کی وسعت اور کثرت کو کہتے ہیں۔ مذکورہ کلمہ میں بارش کی کثرت کا بیان ہے کہ وہ بارش خوب ہو اور یہ کلمہ موصوفِ محذوف کی صفتِ ثالث ہے۔

ذَا: یہ اسمائے سِتَّة مُمَكَّبَةٌ میں سے ہے جس کی حالت نصھی الف کے ساتھ آتی ہے۔ چونکہ اس پر حرفِ ندایا داخل ہے اس لیے منادئی ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ ذُو ”صاحب“ اور ”والا“ کے معنی میں آتا ہے۔

الْجَلَالِ: مراد عظمت اور بزرگی ہے۔

الْاِكْرَامِ: مراد تکریم ہے۔ پھر یہ مصدرِ فاعل کے معنی میں ہے یا مفعول کے معنی میں؟ تو یہاں دونوں معانی ہی مراد ہیں۔ وہ ذات اپنے اولیاء کو ثواب و جزاء، عطا کر کے اور نواز کر ان کی تکریم بھی کرتی ہے اور وہ ذات خود بھی اس لائق ہے کہ اس کی طاعت و فرمانبرداری اور عبادت کر کے اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔

مضمونِ حدیث:..... مضمونِ حدیث واضح ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کس طرح مختلف اسالیب و عناوین اور متعدد تعبیرات سے رب تعالیٰ سے بارش اور اس کی زیادہ سے زیادہ خیر و برکت اور منفعت و مصلحت کو طلب کیا ہے اور متعدد دعائیوں سے بارش کے ہر قسم کے شر، ضرر اور نقصان سے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے ہم بندوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کسی چیز کی رب تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اس کی پوری پوری خیر اور برکت مانگیں اور اس کے شر سے ہر قسم کی پناہ مانگیں۔

تَنْبِيْهًا:..... معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی ذات بے حد و حساب خزانوں کی مالک ہے، اس سے جتنا بھی مانگا جائے کم ہے، ہماری ساری مانگیں اور ہم اس پوری کر کے بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ رب تعالیٰ سوال کیے جانے سے کبھی نہیں

اکتا تا، ہاں بندے مانگتے مانگتے ضرور تھک جائیں۔ اس لیے رب تعالیٰ سے جب بھی مانگیں فقیر اور محتاج بن کر خوب خوب مانگیں۔
گزشتہ امتوں میں استسقاء کی مشروعیت کا بیان

509- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ، تَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنَى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ((ارْجِعُوا فَقَدْ سُقَيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”(ایک مرتبہ رب تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے باہر (کھلے میدان کی طرف) نکلے تو (راتے میں) ایک چیونٹی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل چت لیئے (اور) اپنے پیروں کو آسمان کی طرف اٹھائے یوں دعا مانگ رہی تھی: ”اے اللہ! ہم (چیونٹیاں) بھی تیری مخلوقات میں سے ایک (ضعیف اور کمزور) مخلوق ہیں، ہمیں بھی (دیگر مخلوقات کی طرح) تیری بارش کے بغیر چارہ نہیں۔ (پس تو ہم پر بارش برسا)۔“ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے (اپنے ساتھ جانے والوں سے) فرمایا: ”لوٹ چلو! (اب تمہارے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی) کہ تمہیں اپنے علاوہ ایک مخلوق کی دعا سے بارش سے بہرہ ور کر دیا گیا ہے۔ (یعنی اب تم پر تمہاری دعا کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک اور مخلوق کی دعا کی برکت سے بارش برے گی)۔“

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ جبکہ امام حاکم رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو (روایت کر کے) اس کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... فرامی: مراد روایت بصریہ ہے۔

نَمْلَةٌ: چیونٹی۔ یہ نمل کی واحد ہے۔ چیونٹی کا شمار ان حشرات میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ باہمت، وقت کی پابند، نظم و ضبط کی عادی اور ہر کام کو بروقت بلکہ قبل از وقت کر لینے کی عادی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سخت سردیوں میں بھی اپنی خوراک جمع کر رہی ہوتی ہے جب ہر طرف بھک مری کا راج ہوتا ہے۔ چیونٹی کا تدبیر بھی مشہور ہے۔ چنانچہ چیونٹی اناج کے دانہ کو کھا کر کھرج دیتی ہے جس سے وہ اگنے کے قابل نہیں رہتا اور یوں وہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ پھر اگر بارش اس کے بلوں میں گھس کر اس کے ذریعہ کہ وہ اناج و اشیاء کو گیلیا کر دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں چیونٹی اس اناج کو دھوپ میں ڈال کر سکھا رہی ہوتی ہے۔
مُسْتَلْقِيَةً: یہ نَمْلَةَ کی صفت اول ہے۔

رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ: یہ مُسْتَلْقِيَةَ کی صفت کا شفع بھی ہو سکتی ہے اور نَمْلَةَ کی صفت ثانیہ بھی ہو سکتی ہے۔
اللَّهُمَّ إِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ: یہ چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کا بھی رب تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے۔

① امام ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ”التلخیص الحیر“ (97/2) میں اس حدیث کی ”سنن الدارقطنی“ (66/2) کی طرف نسبت کی ہے۔

لَيْسَ بِنَا غِنَىٰ عَنْ سُقْيَاكَ : یہ رب تعالیٰ کے حضور اپنی فقری اور احتیاج کا اعتراف ہے اور چوہنیاں بارش کی یوں محتاج ہیں کہ بارشوں سے غلے اگیں گے جن سے ان کی بھی خوراک کا انتظام ہو جائے گا۔

إِذْ جُمُعُوا : حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارشاد اپنے ساتھ جانے والوں سے فرمایا تھا۔

فَقَدْ سُقَيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ : مراد چوہنی کی دعا ہے۔ اس بنا پر بدعْوَة پر داخل ہونے والی ”با“ سیہ ہوگی۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر دو باتیں ذکر کی گئی ہیں:

(1) ساری کی ساری انسانیت از اول تا آخر رب تعالیٰ کی محتاج تھی، ہے اور رہے گی۔ اس لیے پہلی باتیں بھی رب تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنے نکلا کرتی تھیں۔

(2) رب تعالیٰ انسانوں سمیت ساری مخلوقات حتیٰ کہ جمادات تک کا بھی رب ہے اور چوہنی جیسی حقیر مخلوق کو پالنے والا بھی وہی ہے اور انسانوں کی طرح وہ بھی بارش کی محتاج ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ مذکورہ واقعہ نبی کریم ﷺ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے کیونکہ آپ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر نہ تو نبی اسرائیل سے ہوئی اور نہ پہلی کتابوں کو پڑھ کر ہوئی کیونکہ آپ ﷺ تو امی تھے۔ جب پھر لامحالہ آپ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر وحی سے ہوئی۔ جو آپ ﷺ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔

◇ گزشتہ امتوں میں بھی بارش کی دعا مانگنا شروع تھا۔ جس کی دلیل خَرَجَ يَسْتَسْقِي کے الفاظ ہیں۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ ان کا طریقہ بھی وہی رہا ہو جیسا امت محمدیہ کا استسقاء کا طریقہ ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ بے زبان جانور تک اپنے خالق پروردگار کو جانتے ہیں۔ جیسے یہ چوہنی چت لیئے اپنے خالق پروردگار سے اپنی حاجت مانگ رہی تھی۔

◇ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی ذات مطلق ہر شے کے اوپر ہے۔ جس کی دلیل اس چوہنی کا آسمان کی طرف اپنے سب پیر اٹھا کر رب تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ حشرات بھی بولتے ہیں البتہ ہم لوگ ان کی زبان نہیں سمجھتے۔ جبکہ رب تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی قوت بخشی تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ان دونوں باتوں کی دلیل علی الترتیب درج ذیل ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْتَعِجُ بِهِمْ ۗ وَ لَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ﴾ (الاسراء: 44)

”اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔“

اور فرمایا:

﴿عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 16)

”ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے۔“

◇ معلوم ہوا کہ جمادات و نباتات و انسانوں کو مانگنا مطلوب ہے اور اس کی دعا سے بھی حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ یہاں چوہنی کے دعا

- مانگنے سے انسانوں کو بھی بارش نصیب ہوگی۔ اسی لیے سیدنا سلیمان عليه السلام نے اپنے ساتھیوں کو لوٹ جانے کو فرمایا تھا۔
- ◊ یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ استسقاء کے لیے معصوم بچوں اور بے گناہوں کو بھی لے کر نکلا جائے کیونکہ ان کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چیونٹی غیر مکلف تھی جو بارش کی دعا مانگ رہی تھی۔
- ◊ علماء نے لکھا ہے کہ استسقاء کے لیے جانوروں اور چوپایوں کو ساتھ لے کر نہ نکلا جائے۔ کیونکہ مذکورہ چیونٹی راستے میں ملی تھی نہ کہ ساتھ نکلی تھی۔ اس لیے جانوروں کو ان کے بطولیوں میں ہی باندھ رکھا جائے۔ اگر انہیں قحط کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی تو وہ اپنے طویلوں میں دعا مانگ لیں گے۔
- ◊ رب تعالیٰ کے لیے اس کی صفتِ خلق کا اثبات۔ جس کی دلیل چیونٹی کے یہ الفاظ ہیں: **إِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ**۔
- ◊ اپنی حاجت ذکر کر کے توسل کرنا جائز ہے جیسا کہ توسل کی اقسام میں اس کا مفصل ذکر ہو چکا ہے۔
- ◊ اسباب کا اثبات، کیونکہ **بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ** میں ”با“ سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا بارش برسنے کا سبب ہے وگرنہ بارش تو اللہ ہی نازل فرماتا ہے۔

دعا میں ہاتھ اٹھانے کا حکم

- 510- وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم)) حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے (ایک موقع پر) بارش کی دعا مانگی۔ پس آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت کو آسمان کی طرف کیا۔
- اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

شرح: ..... **اِسْتَسْقَى:** کا معنی اس باب کی ابتدا میں تمہید کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں اصولی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے بارش کی دعا مانگتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ البتہ اس کی کیفیت کی توجیہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ جس کی قدرے تفصیل درج ذیل ہے:

- فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ:** اس کی شرح میں علماء کے دو اقوال ہیں:
- (1) ایک یہ کہ دعا مانگتے وقت آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت کو آسمان کی طرف کر لیا۔
- (2) دوسرا یہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے میں اس قدر مبالغہ فرمایا گویا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔

پہلے قول کے قائلین کا استدلال ایک ضعیف حدیث سے ہے، ان لوگوں نے دعا مانگنے کی دو قسمیں کردی ہیں:

(1) ایک یہ کہ اگر تو کسی مصیبت کے دور کرنے کے لیے دعا مانگتی ہے تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی جائے (بندہ عاجز مترجم کی ناقص فہم کے مطابق مراد ہاتھوں کو اٹا کر کے دعا مانگنا ہے۔)

(2) اور اگر دعا کسی منفعت کے حصول کے لیے مانگتی ہے تو ہاتھوں کی اندر کی جانب سے دعا مانگی جائے۔ گویا کہ نفع کا طالب دعا مانگتے وقت ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ اے اللہ! جو مانگا ہے وہ میرے ہاتھوں میں ڈال دے۔

لیکن یہ قاعدہ اس بنا پر ٹوٹ جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ بھی تو یہاں بارش جیسی نافع شے طلب فرما رہے تھے۔ اسی لیے شیخ الاسلام برلنہ فرماتے ہیں کہ جملہ احوال میں ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا مانگنا غیر مشروع ہے۔ اس بنا پر راجح اور صحیح قول دوسرا ہے کہ یہاں دراصل دعا مانگتے وقت ہاتھوں کے اٹھانے میں مبالغہ مراد ہے۔ جیسے کہ آپ ﷺ ہتھیلیوں کی پشت سے آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ متعدد دیگر روایات بھی اس قول کی موید ہیں چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس قدر اوپر ہاتھ اٹھائے کہ آپ ﷺ کی بگلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پس صحیح قول یہ دوسرا ہی ہے اور ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا مانگنا ہر حال میں غیر مشروع اور غیر ثابت ہے۔

17- بَابُ اللَّبَاسِ ..... لباس کے احکام کا بیان

تمہید: ..... ”باب اللباس“ کے ذکر کا صحیح محل: ..... اکثر علماء لباس کا بیان نماز کی شروط میں کرتے ہیں اس لیے زیادہ مناسب یہی تھا کہ ”باب اللباس“ کو شرط و صلوة کے تحت ذکر کیا جاتا۔ لیکن چونکہ ستر و عورت کے بغیر نماز نہیں اس لیے اس کا ترک درست نہ تھا اس لیے کتاب الصلوة کے آخر میں اس کا ضروری ذکر کر دیا۔

لباس کی اقسام

لباس کی دو قسمیں ہیں: (1) حسی اور مادی (2) معنوی اور روحانی۔ جیسا کہ اس ارشاد باری میں اس تقسیم کی طرف اشارہ ہے:

﴿يُسَبِّحُ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِجُ سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾

(الاعراف: 26)

”اے آدم کی اولاد! بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی اور

تقویٰ کا لباس! وہ سب سے بہتر ہے۔“

پھر حسی لباس کی بھی دو قسمیں ہیں:

(1) لباس ضروری، اور یہ ستر کا چھپانا ہے جس کا ذکر لِبَاسًا يُؤَارِجُ سَوَاتِكُمْ میں ہے۔

(2) لباس زینت و کمال، اس کا ذکر وَرِيْشًا میں ہے۔ یہ باب ضرورت میں سے نہیں بلکہ کمال اور زینت میں سے ہے۔

جبکہ لباس کی دونوں قسمیں رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔

لباس کی مشروعیت کی حکمت

چونکہ خلقی طور پر انسانی بدن ننگا ہوتا ہے جو اون اور بالوں وغیرہ سے ڈھکا اور چھپا نہیں ہوتا جیسے کہ دوسرے چوپایوں کے بدن پر پر، بال، اون، روئیں اور مچھلیوں کے پنکھ جیسی چیزیں ہوتی ہیں (اسی میں گھوڑوں کی ایال، دنبوں کی چمکتی اور بعض برفانی جانوروں کی پیٹھ اور پیروں اور کھروں کے اوپر اگنے والے گھنے بال اور ریشم بھی داخل ہیں جبکہ سروں کے سینگ اور کفنی اور مور کے پنکھ بھی اس کی نہایت عمدہ مثال ہیں)۔ اسی لیے انسان حسی لباس کا محتاج ہوتا ہے اور چونکہ انسان شعور، ادراک، عقل، خرد، فہم اور سوچ بوجھ کا بھی مالک ہوتا ہے جو انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات کو حاصل نہیں اس لیے وہ تکالیف شرعیہ کا بھی مکلف اور ہدایت کا سیدھا راستہ پانے کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو معنوی لباس یعنی تقویٰ و ہدایت کی حسی

لباس سے کہیں زمانہ ضرورت ہوتی ہے۔ معکم مالاک و بواہیں ہے۔ مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حکم کے اعتبار سے لباس کی اقسام

لباس میں اصل ”حلت“ ہے۔ جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرة: 29)

”وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔“

زمین کی چیزوں سے بنائی جانے والی ایک چیز لباس بھی ہے جو اس آیت کے عموم کے تحت داخل ہے۔ تو جب لباس میں اصل حلت تھی تو علماء کو اس بات کی حاجت پیش آئی کہ وہ ان نصوص کو ذکر کریں جو یہ بتلائیں کہ کون کون سا لباس حرام ہے۔ کیونکہ حرام لباس مباح لباس سے کم ہیں۔ اسی لیے علماء نے تحریم کے دلائل ذکر کیے۔ پھر کوئی تحریم عارضی تو کوئی دائمی ہے اور کوئی عام تو کوئی خاص ہے۔ عارضی تحریم کی مثال حلال کپڑے پر کسی جاندار کی تصویر بنادینا ہے۔ چنانچہ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو یہ حرمت رفع ہو جائے گی۔ عام تحریم کی مثال تصویر والا کپڑا ہے جو عورت مرد اور نابالغ بچہ سب کے لیے حرام ہے۔ (لازم تحریم کی مثال سور کی کھال سے بنا لباس ہے جو ہر وقت حرام ہے۔ نسیم) غرض حکم کے اعتبار سے لباس کی کل پانچ قسمیں ہوتی ہیں:

(1) مباح (2) دائمی حرام (3) عارضی حرام

(4) عام حرام (5) اور خاص حرام

زنا، شراب اور گانوں کی حرمت کا بیان

511۔ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ)).
 حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”میری امت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو دیبا اور ریشم کو حلال ٹھہرائیں گے۔“
 اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَيْكُونَنَّ: چونکہ یہاں فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید متصل ہے اس لیے یہ کلمہ مبنی بر فتح ہے نہ کہ منصوب کیونکہ مذکورہ فعل سے قبل کوئی ناصب ذکر نہیں۔

أَقْوَامٌ: یہ قوم کی جمع ہے۔ قوم کے لفظ کا اطلاق بنیادی طور پر مردوں پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں قوم کے لفظ کا مردوں پر اطلاق کرنے کے بعد عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾ (الحجرات: 11)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔“

البتہ جب اس لفظ کو نساء کے بغیر ذکر کیا جائے تو مراد عموم ہوتا ہے تب پھر یہ لفظ مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل ہوتا

ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (ہود: 25)

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔“

مِنْ أُمَّتِي: مراد امتِ اجابت ہے نہ کہ امتِ دعوت جیسا کہ بارہا ذکر ہوا۔

يَسْتَحِلُّونَ: اسْتَحْلَالٌ یہ کسی شے کو حلال ٹھہرانا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: (1) یا تو اعتقادی طور پر کسی حرام کو حلال ٹھہرایا جاتا ہے تب پھر ایسے شخص نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن مذکورہ روایت میں یہ استحلال اعتقادی مراد نہیں۔ (2) یا لاپرواہی اور غفلت کے طور پر کسی حرام ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہاں یہی مراد ہے کہ آدمی ایک حرام کا ارتکاب اپنی غفلت اور لاپرواہی سے کرے جیسے کہ اس کے نزدیک ایسا کرنا حلال ہی ہو۔

الْخَمْرُ: یہ ریشم کی ایک قسم ہے جس میں ریشم کے دھاگوں میں اُون کا دھاگا ملا ہوتا ہے۔ (غالباً اسی کو دِيبَا کہتے ہیں) تب پھر الحریر سے مراد خالص ریشم ہوگا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ریشم کی ہر قسم مردوں پر حرام ہے جس کی تفصیل آگے آجاتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں جبکہ صحیح بخاری میں اس لفظ کی جگہ ”الْحَرَّ“ کا لفظ آتا ہے، یہ شرم گاہ کو کہتے ہیں تب پھر مراد وہ شرم گاہ ہوگی جس سے استمتاع حلال نہ ہو اور یہ مجامع اور دوسرے کے نکاح یا عدت میں موجود عورت کی شرم گاہ سے استمتاع ہے جو صریح حرام اور زنا ہے۔ غرض مراد یہ ہے کہ اس امت میں آگے چل کر وہ لوگ بھی آئیں گے جو زنا کو حلال سمجھیں گے۔

الْخَمْرُ: مراد شراب ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت میں مذکور ہے۔ خمر کی تعریف اور حکم گزر چکا ہے۔

الْمَعَارِفُ: اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں ایک لفظ مَعَارِف بھی ہے۔ یہ مِعْرَافٌ کی جمع ہے۔ یہ موسیقی کے کسی بھی قسم کے آلہ کو کہتے ہیں جس سے کوئی ساز، راگ، نر یا ڈھن بجائی اور بنائی جاتی ہو۔ اس بنا پر یہ لفظ جملہ آلات موسیقی کو شامل ہے۔ البتہ اس سے دف مشتق ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر آجائے گی۔

مضمون حدیث: ..... سنن ابی داؤد اور صحیح بخاری کی ان دونوں روایات میں عیش پرستوں، ناز پروروں، عشوہ پردازوں اور شراب و شباب اور عیش و طرب کے دلدادوں پر شہید نکیر کی گئی ہے جن کو سوائے مستی و سرور میں بدست رہنے کے اور کسی بات کا نہ غم ہے اور نہ پروا اور انہیں اس بات کی مطلق فکر نہیں کہ وہ حرام کاموں میں ڈوبے ہیں یا رب کی مرضیات میں لگے ہیں؟ وہ تو بس لذت کام و دہن اور دل و دماغ کی فرحت و سرور میں مستغرق ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ زنا، شراب، گانے اور خالص مردوں کے لیے ریشم حرام ہیں۔ ان سب باتوں کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔
- ◇ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔
- ◇ زنا کسی بھی معاشرے کے خاندانی، معاشرتی اور سماجی نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ زنا بدکار کے اعصابی اور عضلاتی نظام کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
- ◇ علماء نے گانے کو زنا کی سیڑھی یا اس کا متر قرار دیا ہے۔ چنانچہ گانہ دل کی دنیا برباد اور اخلاق کو گھن لگا دیتا ہے۔ گانوں کے رسیا کا ن دلوں کو نفاق کی آماج گاہ اور گناہوں کے سرچرچو کو موسیقی کی دھنوں کا ترانہ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم

گانوں کے دلدادوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے ہوئے بے خودی کے عالم میں اپنی انگلیاں سر اور بدن کے مختلف اعضاء پھر کاتے چل رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ زبان نغمہ سرا، دل اس میں گن اور دماغ اس میں مستغرق ہوتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے تو ذرا جائے تعجب نہیں۔ بے شک ایسا دل اللہ کی یاد سے خالی، مردہ، افسردہ، پشردہ، بے کیف، بے روح اور اڑا اڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں لَهَوَ الْحَدِيثِ سے مراد گانا قرار دیا ہے اور وہ اس بات پر اللہ کی قسم بھی کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾

(لقمن: 6)

”اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے، تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے۔“

- ◇ مذکورہ حدیث نبی کریم ﷺ کا ایک معجزہ بھی ہے۔ کیونکہ مذکورہ حدیث دراصل ایک پیشین گوئی ہے اور پیغمبر کی پیشین گوئی ہر حال میں واقع ہو کر رہتی ہے جو اس کے سچا ہونے کی دلیل اور معجزہ ہوتی ہے۔
- ◇ ریشم کو مستثنیٰ کر کے مذکورہ حرمیں عورتوں کو بھی شامل ہیں جیسا کہ ”اقوام“ کا عموم اس کو مقتضی ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ ایک دنیا ان چیزوں میں لگ جائے گی جیسا کہ ”اقوام“ کے لفظ سے مستفاد ہوتا ہے۔
- ◇ امام موصوف رحمہ اللہ اس حدیث کو مذکورہ باب کے تحت اس مناسبت سے لائے ہیں کہ اس میں حرام لباس کی ایک نوع کا ذکر ہے۔
- ◇ البتہ یاد رہے کہ مذکورہ حدیث سے اصلی ریشم مراد ہے جو ریشم کے کیڑے کے بنائے دھاگوں سے بنایا جاتا ہے۔ رہا مصنوعی ریشم تو دراصل وہ ریشم ہی نہیں، اس کی صرف صورت ریشم جیسی ہوتی ہے۔ لہذا مصنوعی ریشم اس ارشاد باری تعالیٰ کے عموم میں داخل ہو کر حلال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (البقرة: 29) ”وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔“
- ◇ البتہ اس کے باوجود ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس مصنوعی ریشم سے بھی اجتناب اولیٰ ہے کہ اس میں زنا نہ پن کا میلان اور اس کی طرف رغبت کا گمان ہے۔

ریشم کا پہننا اور اس پر بیٹھنا حرام ہے

- 512- وَعَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ)).
- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پیئیں اور یہ کہ ان میں کھائیں اور (آپ ﷺ نے ہمیں) ریشم اور ذبیاج کے پہننے سے اور اس بات سے (منع فرمایا) کہ ہم ریشم (کے بنے کسی گدے، تکیے، غالیچے یا بستری) پر بیٹھیں۔

فَمِنْ مَبْلُوغِ الْحَرِيرِ: یہ دو بازوؤں والے کپڑے کو کہتے ہیں۔ مذکورہ اضافتِ مِّنْ کی تقدیر کے ساتھ ہے یعنی ”فَمِنْ مَبْلُوغِ مِّنَ الْحَرِيرِ“۔

فِي سَفَرٍ: یہ کسی قید کا نہیں بلکہ واقع کا بیان ہے۔ مِّنْ حِجَّةٍ: حِجَّةٌ کھجلی کی بیماری کو کہتے ہیں اور یہاں مِّنْ سبب ہے۔ جو لبسِ حریر کے جواز کی تعلیل کو بیان کر رہا ہے۔ کھجلی میں ریشم پہننے کی اجازت اس لیے عنایت فرمائی کیونکہ ریشم کو کھجلی کو آرام دینے میں ایک خاص تاثیر حاصل ہے۔

تَنْبِيْهُهُ: ..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے کہ آپ ﷺ نے خارش جیسے ایک مرض کی وجہ سے ریشمِ قمیض کے استعمال کی اجازت عنایت فرمائی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ ریشم پہننے کی ممانعت اس کے نجس اور ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ اگر ریشم نجس ہوتا تو اوّل تو عورتوں کو بھی اس کے استعمال کی اجازت نہ ہوتی، دوسرے اس کے پہننے کا نہ تو کوئی فائدہ ہوتا اور نہ اس کے استعمال سے شفا ہی ملتی۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے کسی حرام اور ناپاک شے میں شفا رکھی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ﷺ سے شراب کو بطور دوا کے استعمال کرنے کی بابت سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ”یہ تو بیماری ہے نہ کہ دوا۔“ غرض معلوم ہوا کہ مردوں پر ریشم کا استعمال ایک خارجی معنی کی وجہ سے ہے اور وہ ہے تن آسانی، نازک اندامی، نزاکت پسندی اور آرام پرستی جیسی مذموم صفات کا ریشم کے استعمال سے حاصل ہونا، جو مردوں کی خلقی اور جبلی صفات جیسے تن دہی، جفاکشی، درویشی، مجاہدہ، بہادری، فاقہ کشی، صبر و ہمت اور راہِ جہاد میں مصیبت و مشقت کو سہنا حتیٰ کہ جان تک دے دینے کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریشم مردوں کے لائق ہی نہیں البتہ عورتوں جیسی ضعیف اور نازک مخلوق کے مناسب ہے۔
- ◇ یہی وجہ ہے کہ ریشم کی حرمت دائمی نہیں کہ جس میں اباحت صرف اشد ضرورت کے وقت ہی ہوتی ہے جیسے بھوک سے جاں بلب کے لیے خنزیر کھانے کی اباحت۔ چنانچہ ریشم کسی عذر یا مرض وغیرہ کی حاجت کی وجہ سے مباح ہے جیسے کھجلی کی بیماری کہ اس میں ریشم کا استعمال جائز ہے۔
- ◇ ریشم کی اباحت کے لیے کسی عذر یا بیماری کا سفر میں ہونا لازم نہیں۔ لہذا سفر کا ذکر بطور واقع کے بیان کے ہے نہ کہ حکم کی قید کا بیان ہے۔

◇ اور یہاں اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے نہ کہ سبب کے خصوص کا۔ لہذا یہ اباحت اور رخصت صرف انہی دو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ رخصت سب کے لیے عام ہے۔

مردوں کو ریشم ہدیہ میں دے سکتے ہیں البتہ شرط یہ ہے کہ ان کو پہننے کے لیے نہ دیا جائے

515- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سَبْرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نَسَائِي))
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک دھاری دار ریشمی پوشاک عنایت فرمائی۔ پس میں (بعد میں) اس پوشاک میں (یعنی اس کو پہن کر) نکلا تو میں نے اسے (میں نے) شق کر کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد مباحث پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسے اتارا پھر) اسے پھاڑ کر اپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ ۱۰

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔

معرفة الصحابة: ..... جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: ..... اہل بیت میں سے افضل اور نبی کریم ﷺ کے عزیز ترین قرابت دار تھے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت قرابت رسول کی وجہ سے بھی تھی اور ان خاص صفات حمیدہ اور خصائل ستودہ کی وجہ سے بھی تھی جو جناب علی رضی اللہ عنہ کا ہی خاصہ تھیں۔ کیونکہ اگر افضلیت کی وجہ صرف قرابت ہی ہوتی تو جناب عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ضرور ان سے افضل ہوتے۔ کیونکہ جناب عباس رضی اللہ عنہ تو نبی کریم ﷺ کے چچا تھے جبکہ جناب علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے چچا زاد تھے اور ظاہر ہے چچا بھتیجے سے افضل اور اقرب ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کو بعض ایسے نمایاں اور ممتاز فضائل و مناقب حاصل تھے جن میں جناب عباس رضی اللہ عنہ شریک نہ تھے اور جب افضلیت اور بڑائی کا معیار فضائل و مناقب ہی ٹھہرے تو اسی لیے جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم اور جناب ذوالنورین رضی اللہ عنہم کو جناب علی رضی اللہ عنہ پر برتری اور فضیلت حاصل ہے، البتہ قرابت رسول کا مستقل حق اور برتری ہے اسی لیے جو لوگ قرابت رسول کی فضیلت و بزرگی کو نہیں مانتے ہم اہل سنت والجماعت ان کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھتے ہیں جو قرابت رسول کی فضیلت و منقبت کے منکر ہیں۔

غریب الحدیث: ..... کَسَانِي: یعنی عنایت فرمایا۔ چونکہ جناب علی رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے اس حلقہ کے بھیجے سے یہ سمجھے کہ شاید آپ ﷺ مجھے یہ حلقہ پہنانا چاہتے ہیں اس لیے کَسَانِي سے تعبیر کیا۔ وگرنہ خود ہی پہننے کو عنایت فرمانے کے بعد ناراض ہونے سے تعارض لازم آتا ہے جو رافع ہے۔ کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا، نہ کہ نبی کریم ﷺ نے پہننے کو دیا تھا۔ حُلَّةٌ سَيْرَاءٌ: حُلَّةٌ ۱۰ عمدہ پوشاک کو کہتے ہیں۔ اس سے دو ایک جیسے کپڑے بھی مراد ہوتے ہیں، پس ایک کپڑے پر ہر دوسرے کپڑے کو حُلَّةٌ کہتے ہیں۔ ۱

سَيْرَاءٌ: یہ ریشم کی دھاری دار چادر کو کہتے ہیں اور وہ کپڑا جس میں تسوں کی طرح ریشم کی لکیریں پڑی ہوں۔ سَيْرَاءٌ، السَّيْرُ مِنَ الْجَلْدِ سے ماخوذ ہے۔ یہ لہجے تراشے ہوئے چمڑے کے ٹکڑے اور تسمے کو کہتے ہیں اس کی جمع سَيْرَاءٌ آتی ہے۔ سیراء کی وجہ تسمیہ یہی ہے کیونکہ اس میں بھی ریشم کی ڈوریاں اور تسمے لگے ہوتے ہیں۔ اس لغوی تحقیق کے بعد اب کَسَانِي حُلَّةٌ سَيْرَاءٌ کی نحوی ترکیب و تحقیق ملاحظہ ہو۔

کَسَانِي: فعل ماضی کا صیغہ ہے۔

نِي: ..... یا ئے متکلم کی ضمیر مفعول بہ اول ہے۔ اور اس پر داخل نون ”نون وقایہ“ ہے۔

حُلَّةٌ سَيْرَاءٌ: یا تو دونوں میں اضافت ہے تب پھر یہ مرکب اضافی مفعول ثانی ہوگا اور یہاں اضافت ”مِنْ“ کے ساتھ ہوگی یعنی حُلَّةٌ مِنْ سَيْرَاءٍ اور سَيْرَاءٌ کے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کی حالت جبری لفظی فتح کے ساتھ ہوگی۔

۱۰ ..... یا پھر دونوں میں ترکیب توصیفی ہے کہ حِلَّةٌ موصوف اور سَيْرَاءٌ صفت اور یہ مرکب توصیفی دوسرا مفعول ہوگا۔

۱ صحیح البخاری: 2614۔ صحیح مسلم: 2071۔ ۲ حُلَّةٌ: صاف اور نئے کپڑوں کا جوڑا۔ ایک ہی قسم کے دو کپڑے

لوہگی اس کا طابق چادر اور ازار بر بھی ہوتا ہے۔ (القاموس الوحید، ص: 371) (نیم)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَخَرَجْتُ فِيهَا: یعنی فی لبسہا یعنی میں اس کو پہن کر نکلا۔

فَرَأَيْتُ الْعُضْبَ فِي وَجْهِهِ: یہاں ایجاز بال حذف ہے۔ یعنی ایک جملہ حذف کر کے عبارت میں ایجاز و اختصار لایا گیا ہے۔ پس تقدیری عبارت یوں ہے: فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْعُضْبَ فِي وَجْهِهِ. یعنی پہلے نبی کریم ﷺ مجھے اس لباس میں دیکھ کر ناراض ہوئے تب میں نے آپ ﷺ کے روئے مبارک پر ناراضی دیکھی۔

فَشَفَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي: یعنی میں نے اس حملہ کو پھاڑ دیا اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اسے گھر کی خواتین کی اوڑھنیاں بنا دیا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث سے دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں:

- (1) ریشم بذات خود ناپاک نہیں لہذا اس کا ہدیہ مردوں کو بھی دے سکتے ہیں البتہ ہدیہ دینے میں اس بات کا ارادہ نہ ہو کہ جسے ہدیہ دیا ہے وہ اسے خود بھی پہنے۔
- (2) ریشم کا استعمال کسی مرد کو بھی جائز نہیں حتیٰ کہ پیغمبر کے عنایت فرمانے سے بھی اس کا پہننا حلال نہیں ہو جاتا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ اگر ایک شے کسی دوسرے کو حلال ہو تو وہ شے اسے بھی ہدیہ کی جاسکتی ہے جو مہدی الیہ (جسے ہدیہ دیا گیا ہے اس) کے لیے حلال نہ ہو۔ جیسے ریشم جو مردوں کو حلال نہیں، انہیں اس غرض سے دیا جاسکتا ہے کہ وہ اس ریشم کو عورتوں کو جا کر دے دیں کیونکہ ان کے لیے ریشم کا استعمال جائز ہے۔
- ◆ اگر رب تعالیٰ کی حرمتیں پامال ہو رہی ہوں تو غصہ ہونا مستحب ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غصہ مذموم صفت نہیں البتہ اس کا بے محل استعمال مذموم ہے اور ایک حدیث میں جو ارشاد ہے کہ لَا تَغْضَبْ تو اس سے یہی بے محل غصہ مراد ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ کسی اور غرض اور منفعت کی خاطر ایک صحیح الاستعمال کپڑا پھاڑنا جائز ہے۔
- ◆ اگرچہ نسائی کے لفظ سے متعدد اذواج کا گمان ہوتا ہے لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے دور نبوت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی اور خاتون سے شادی نہ کی تھی۔ اس لیے متعین احتمال یہ ہے کہ اس لفظ سے گھر کی دیگر خواتین مراد ہیں۔

عورتوں کے لیے سونے اور ریشم کے حلال ہونے کی حکمت

- 516- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أُحِلَّ لِلدَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لِأَنَابَتِ أُمَّتِي، وَحَرَّمَ عَلَيَّ دُكُورَهَا)).
- حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ٹھہرایا گیا ہے ان کو میری امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔“
- اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

1 صحیح البخاری: 6116.

2 مسند احمد: 392/4- سنن النسائی: 161/8- جامع الترمذی: 1720- امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
 ہے۔ جبکہ امام ابن حبان (250/12) نے اس حدیث میں غلط اور میرج کہا ہے۔ دلیل لکھنؤ: 24177.

اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... أُجِلَّ: یہ لفظ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ جب ایسا کلمہ جناب رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمائیں تو مراد رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہوتی ہے۔ یعنی سونے اور ریشم کو عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام رب تعالیٰ نے کیا ہے۔ لَأَنَا أَنْتِي: امت سے امت اجابت مراد ہے نہ کہ امت دعوت اور اناٹ یہ اُنٹھی کی جمع ہے جو بالغہ اور نابالغہ دونوں کو شامل ہے۔ عورت کو زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کی فطری احتیاج ہوتی ہے کہ اس سے خاوند کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے خاوند کے لیے جنا و جینا عورت کے لیے مشروع ہے، اسی مشروع غرض کے لیے عورت کے لیے سونا اور ریشم حلال ہے اور یہی اس کی اجابت کی غرض و مصلحت خاصہ ہے۔ کیونکہ خاوند، بیوی کو بنا سنورا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہیں سے مردوں پر سونے اور ریشم کے حرام ہونے کی وجہ بھی ظاہر ہوگئی جس کو گزشتہ میں مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔

عَلَى ذُكُورِهَا: معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے۔ اسی طرح نابالغ مردوں پر بھی۔ کیونکہ مذکورہ حرمت کا تعلق ذکور سے ہے ناکہ بلوغ سے۔ چنانچہ بچوں کو بھی ریشم پہنانا یا سونے کی کوئی چیز ڈالنا منع ہوگا۔ البتہ بچوں کے لیے جائز ہوگا جیسا کہ بالغ عورتوں کے لیے جائز ہوتا ہے۔

تَنْبِيْه: ..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ تحلیل و تحریم کے احکام میں شریعت نے حکمت کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں رجولیت اور ذکوریت کے مناسب نہیں۔
- ◆ عورتوں کے لیے سونے اور ریشم کی حلت کا یہ حکم بالغہ اور نابالغہ دونوں کو شامل ہے۔
- ◆ أُجِلَّ کے کلمات بتلاتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ اپنے رب کے ساتھ کس قدر ادب کو ملحوظ رکھتے تھے کہ آپ ﷺ نے تحلیل و تحریم کا یہ حکم اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں فرمایا۔ دوسرے کسی حکم کی رب تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت اسے اور زیادہ موکد اور اقرب الی الاجابت بنا دیتی ہے۔
- ◆ عورتوں کے لیے سونے کے استعمال کی اجازت کا عموم سونے کے بنے حیوانات کی شکل والے لاکش کو شامل نہ ہوگا کیونکہ ان کا حکم مجسمات کا ہے جن کی تحریم دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔

رب تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھے

517- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً، أَنْ يَرَى أَنَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ)).
حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”بے شک رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے پر کسی نعمت کی ارزانی فرمائے تو وہ اس بندے پر اپنی اس نعمت کا اثر دیکھے۔“

① سنن البيهقي: 271/3 - مسند احمد: 438/4 - اس روایت کا ایک شاہد جامع الترمذی میں بھی ہے۔ امام حاکم نے ”المستدرک“ (150/4) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (دیکھیں: فتح الباری: 260/10).
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ .

رب تعالیٰ کی نعمتوں کی اقسام اور ان کے احکام

یہ رب تعالیٰ کے کرم و احسان کا کمال ہے کہ وہ خود ہی نعمتیں بھی دیتا ہے پھر اپنے بندوں پر ان نعمتوں کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے۔ نعمتوں کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں:

(1) دینی نعمت (2) دنیاوی نعمت

دینی نعمت: ..... یہ ایمان، علم اور علم پر عمل ہے۔ اس لیے بندے پر واجب ہے کہ ایمان کی نعمت نصیب ہونے پر رب تعالیٰ کا شکر گزار رہے اور اس نعمت ایمان کے ثمرات دکھائے جن کو دیکھ کر رب تعالیٰ خوش ہو اور وہ ثمرات اعمال صالحہ کا امتثال اور معاصی و نواہی سے اجتناب ہیں۔ ایمان میں دل کی درستگی ہے اور دل کی درستگی میں سارے بدن کی درستگی ہے۔ پس ایمان، علم اور عمل سب سے افضل دینی نعمتیں ہیں جن کا لازمی ثمرہ معاصی سے اجتناب ہے۔

دنیاوی نعمت: ..... یہ مال و دولت، آل و اولاد، حسب و نسب، جاہ و منصب اور عزت و شہرت وغیرہ ہے۔ لہذا مال کی نعمت نصیب ہو تو آدمی عمدہ لباس پہنے، اسی طرح اس کا رہن سہن بھی عمدہ ہوتا کہ اس پر اللہ کی نعمتوں کے آثار نظر آئیں۔ چنانچہ مالی فراوانی کے باوجود بوسیدہ، کٹا پھٹا جھوٹا موٹا لباس پہننا، معمولی کھانا کھانا، ننگے سے گھر میں رہنا اور کھنارہ گاڑی لیے پھرنا رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ہوگا۔ رہا تواضع کے طور پر گھٹیا لباس پہننے کا مستحب و مندوب ہونا تو یہ تب ہے جب آدمی فقراء اور تنگدست لوگوں میں رہتا ہو کہ ان کے درمیان عمدہ لباس پہننے میں خود اپنے دل میں ایک گونہ عجب اور خود پسندی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خود فقراء اور ناداروں کی دل شکنی بھی ہے۔ مذکورہ حدیث کو سبب اللباس کے تحت لانے کی مناسبت بالکل ظاہر ہے کہ لباس نماز کی شروط میں سے ہے اور عمدہ لباس رب تعالیٰ کو محبوب ہے۔

تَنْبِيْهُ: ..... مذکورہ روایت میں رب تعالیٰ کی صفتِ محبت کا اثبات ہے جس پر بارہا مفصل کلام گزر چکا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ نعمتیں عطا کرنا بلاشبہ رب تعالیٰ کا کرم ہے اور انہی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہونا اس کا مزید احسان اور لطف و کرم ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ انسان اللہ کو مانے یا نہ مانے مگر وہ اس کا بندہ اور اس کی مخلوق ضرور ہے۔ اسی لیے علیٰ عبدہ فرمایا۔
- ◆ اللہ نے دیا ہو تو عمدہ لباس پہنے جو اس کے غنا کے مناسب حال ہو کہ نہ تو اس میں بخل ہو اور نہ اسراف اور نہ تیزی ہو کہ یہ امر اس کی نعمتوں کی شکرگزاری ہے۔

ریشمی اور زرد رنگ میں رنگے کپڑے کو پہننا منع ہے

518- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ)) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے (ریشم کی نہی عن لبس القسيِّ والمُعَصْفِرِ)). ایک خاص قسم (قسی) کے پہننے) سے اور زرد رنگ میں رنگے

کپڑے (کے پہننے) سے منع فرمایا ہے۔

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث:..... نَهَى: یہ تعبیر کسی چیز کی تحریم کے لیے ہوتی ہے۔ کیونکہ نبی میں اصل حرمت ہے۔ البتہ چونکہ یہ حرمت ریشم سے متعلق ہے اس لیے یہ حرمت صرف مردوں کے حق میں ہوگی نہ کہ عورتوں کے حق میں بھی ہوگی۔

الْقَسْبِي: یہ ریشم کی ایک قسم ہے۔

الْمُعَصْفَرُ: وہ کپڑا جو عَصْفَرٌ میں رنگا ہو۔ بظاہر یہ حکم اور ممانعت مردوں اور عورتوں دونوں کو عام ہے۔ لیکن علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ حکم اور ممانعت بھی مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ عورتیں زرد رنگ کا لباس پہنا کرتی ہیں۔ اس میں بعض کپڑے کا زرد رنگ کارنگا ہونا یا پورے کپڑے کا رنگا ہونا دونوں کا حکم ایک ہے۔

519- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ

رَأَى عَلِيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، (ایک موقع پر) نبی کریم ﷺ نے مجھ پر زرد رنگ میں رنگے دو کپڑے دیکھے تو (تنبیہ کے طور پر) ارشاد فرمایا: ”کیا تمہاری ماں نے ان کپڑوں (کے پہننے) کو کہا ہے؟“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... رَأَى عَلِيٌّ: مراد رویت عین ہے۔

أُمُّكَ أَمَرْتِكَ بِهَذَا؟: اُمُّكَ یہ مبتدا ہے اور یہاں حرف استفہام مقدر ہے اور تقدیری عبارت یوں ہے۔ لَوْ أُمُّكَ آگے اُمُّكَ بِهَذَا؟ یہ پورا جملہ اس مبتدا کی خبر ہے۔ نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد اس لیے فرمایا تھا کیونکہ زرد رنگ میں رنگا لباس تو عورتوں کا ہوا کرتا ہے نہ کہ مردوں کا۔ بلاشبہ اس ارشاد میں جو سرزنش اور بلیغ توجیح ہے وہ اہل علم پر پوشیدہ نہیں اور مراد ناقص تربیت کی طرف اشارہ تھا کہ کیا تمہاری ماں نے تمہیں اتنا بھی نہ سمجھایا تھا کہ ایسا لباس تو عورتیں پہنا کرتی ہیں۔

تَنْبِيْهًا: مضمون حدیث واضح ہے کہ ریشم اور زرد رنگ مردوں پر منع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ منکر پر انکار واجب ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ زرد، سبز اور سرخ وغیرہ شوخ رنگوں کا استعمال عورتوں کے لیے جائز ہے۔

◆ عموماً ماؤں کی تربیت ناقص ہوا کرتی ہے جس کی دلیل اُمُّكَ أَمَرْتِكَ بِهَذَا کے الفاظ ہیں۔ اس لیے مردوں کو اپنی اولادوں اور زبردستوں کی تربیت پر خاص توجہ دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے سات سال کے بچہ کی حضانت کی بابت یہ قول کیا ہے کہ اگر وہ اپنی ماں کو اختیار کرتا ہے تو وہ صرف رات کو اس کے پاس رہے گا جبکہ دن باپ کے پاس ہی گزارے گا۔

ریشم سے کپڑے کو تو پہنا جائز ہے

520- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّهَا سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَكْفُوفَةً کریم ﷺ کا جبہ مبارک نکالا، جس کا گریبان، آستین اور آگے

الْقَسْبِي: مصر اور شام میں سر کے بنے جانے والے کپڑے جن پر ترنج کی شکلیں بنی ہوتی تھیں۔ (القاموس الوحید، حصہ 1310) (تیسیم)

عَصْفَرٌ ایک زرد رنگ کی بولی جس سے رنگائی کی جاتی ہے۔ (القاموس المتلوع و المنقون، ص 1089) (تیسیم) مفہم ان لافح مکتبہ: 2077

النَّجِيبِ وَالْكُمَيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالذَّبِيحِ)) .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ .

وَزَادَ: ((كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى قُبِضَتْ،
فَقَبِضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ
نَغْسِلُهَا لِلْمَرْمُضِيِّ نَسْتَشْفِي بِهَا)) .

وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ: ((وَكَانَ
يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ)) .

چھپے کے) چاک (یعنی شکاف) کو دیا سے بخیر کیا گیا تھا۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیح
مسلم میں ہے۔

اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں: وہ جب سیدہ عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا یہاں تک کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وفات پا
گئیں۔ تب وہ جبہ میں نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ یہ جبہ جناب
رسول اللہ ﷺ پہنا کرتے تھے۔ ہم مریضوں کے لیے اس جبہ
کو دھویا کرتے تھے کہ اس (کی دھون) سے (مریضوں کو) شفا
ملتی تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے "الادب المفرد" میں یہ الفاظ زائد نقل
کیے ہیں: نبی کریم ﷺ یہ جبہ وفود کی ملاقات اور جمعہ کی ادائیگی
کے لیے زیب تن فرمایا کرتے تھے۔

فَرِيبُ الْحَدِيثِ:..... النَّجِيبُ: گریبان۔ قمیص اور جبہ وغیرہ کا وہ حصہ جہاں سے سر کو گزار کر قمیص وغیرہ کو بدن

پر پہنا جاتا ہے۔

الْكُمَيْنِ: آستین۔ یہ معروف ہے۔

الْفَرْجَيْنِ: فَرْجُ کی مشنیر۔ فرج یہ درز، شکاف، پھٹن اور سوراخ کو کہتے ہیں۔ یہاں جبہ کے آگے اور پیچھے کا وہ چاک
مراد ہے جس کی وجہ سے جبہ میں کشادگی اور پہن کر چلنے میں سہولت ہو جاتی ہے اور مذکورہ چاک کو فرج اس لیے کہتے ہیں کہ یہ
دونوں جوانب سے دامن کے نیچے سے اوپر ایک حد تک ایک پھٹن ہوتی ہے۔

مَكْفُوفَةٌ: یہ كَفَّ الثَّوْبِ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ کف الثوب یہ کپڑے کو ترپنے اور اسے بخیر کرنے کو کہتے
ہیں۔ کپڑے کی ترپائی کرنا معروف ہے۔

ذِبْيَا حُ: ریشم کی ایک قسم۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جبہ کا کار، آستین اور دامن کی درز ریشم کی ہونا جائز ہے۔
کیونکہ ان جگہوں میں لگنے والا ریشم بے حد کم ہوتا ہے اور یہ ایک جگہ چار انگلی سے کم ہوتا ہے۔ پس یہ گزشتہ مذکورہ حدیث عمر رضی اللہ
میں بیان کیے گئے استثناء: الْأَمْوَضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ أَوْ أَرْبَعِ كَتَحْتِ دَاخِلِ هِيَ۔

زَادَ: مراد امام مسلم ہیں جن کی روایت میں یہ عبارت زائد ہے۔

حَتَّى قُبِضَتْ: مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وفات پا جانا ہے۔ رہا یہ اشکال کہ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کے متروکات تو صدقہ
ہوتے ہیں تب پھر یہ جبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کیونکر رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بطور تملیک کے نہ تھا بلکہ بطور تبرک

① سنن ابی داؤد: 4054۔ اس حدیث کی اسناد میں مغیرہ بن زیاد موصیٰ ایک مختلف فیہ راوی ہے۔ صحیح مسلم: 2069۔

② الادب المفرد للبخاری، ج 3، ص 348 سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ جبہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس رہا حالانکہ سیدہ اسماء سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وارثہ نہ بنتی تھیں۔ چنانچہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس بھی یہ جبہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے رہا۔ چنانچہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اس کی دھوون مرلیضوں کو پلاتی تھیں جس سے انہیں شفا نصیب ہو جاتی تھی اور خود جناب رسول اللہ ﷺ یہ جبہ وفود کے لیے استقبال کے اور ادائے جمعہ جیسے اہم دینی مواقع پر زیب تن فرمایا کرتے تھے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کالر، آستین اور دامن کے چاک پر ریشم کا بخیہ کرنا جائز ہے کیونکہ یہ بے حد معمولی مقدار میں ہوتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ نبی کریم ﷺ کے جبہ پر ریشم کا بخیہ اس کے اس قدر استعمال کے جواز کی دلیل ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کے جبہ کے کالر (یعنی گریبان کے حلقہ) آستیوں اور چاک پر ریشم کا بخیہ ہونا اور نبی کریم ﷺ کا اس کو برقرار رکھنا اس کے استعمال کے جواز کی دلیل ہے۔
- ◇ جناب رسول اللہ ﷺ کے آثار و تبرکات سے شفا حاصل کرنا جائز ہے۔ رب تعالیٰ سے امید ہے کہ ان میں شفا ہوگی۔
- ◇ وفود اور اہم شخصیات کی ملاقات کے لیے بہتر لباس پہننا مستحب ہے۔ کیونکہ ایسا کرنا جناب رسول اللہ ﷺ کے مکارم اخلاق میں سے ہے۔

3

کِتَابُ الْجَنَائِزِ

جنازے کے

احکام و مسائل کا بیان

تمہید:..... جنائز: یہ جنازہ کی جمع ہے۔ اس لفظ کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے فتح کے ساتھ اور کسر کے ساتھ۔ چنانچہ جنازہ جیم کے فتح کے ساتھ میت کو کہتے ہیں اور جنازہ جیم کے کسرہ کے ساتھ اس تختے یا چارپائی کو کہتے ہیں جس پر میت کو رکھ کر جنازہ گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جبکہ بعض نے دونوں کو ایک قرار دیا ہے۔ بہر حال جنازہ مردوں کو کہتے ہیں۔ لیکن واقع یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں البتہ ان کی حیات کا ہمیں ادراک نہیں ہاں انہیں دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں اپنے سب کیے کہے کا انہیں بدلہ (جزایا سزا کو) دیا جائے۔

موت کو یاد کرنے کی ترغیب

521۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِهِ اللَّذَاتِ: الْمَوْتِ))۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”لذاتوں کو قطع کرنے والی شے کو اکثر یاد کیا کرو جو موت ہے۔“

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ۔

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ جبکہ امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... أَكْثِرُوا ذِكْرَ ..... یعنی اپنے جی میں یاد کرو اور مراد آپس میں موت کا تذکرہ کرنا بھی

① جامع الترمذی: 2307۔ سنن النسائی: 4/4۔ سنن ابن ماجہ: 4258۔ صحیح ابن حبان: 2992۔ المستدرک للحاکم: 357/4۔ امام حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ”المجموع“ (95/5) میں کہتے ہیں: اس حدیث کی جملہ اسانید صحیح اور بخاری اور مسلم کی شرط پر ہیں جبکہ امام دارقطنی نے اس حدیث کو مرسل کہہ کر معلول قرار دیا ہے جیسا کہ ”التلخیص الحبیر“ (101/2) میں ہے۔ اس باب میں متعدد دیگر روایات بھی ہیں۔ (دیکھیں: المعجم الاوسط للطبرانی: 5780)۔ الترغیب و الترهیب: 118/4۔ امام منذری نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ المختار للضیاء المقدسی: 76/5۔ علامہ مقدسی کہتے ہیں: اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوسکتا ہے۔

هَذَا ذِمَّةٌ: یہ ہدَمَ الشَّيْءِ ہے مشتق ہے۔ جس کا معنی ہے جلدی سے کاٹنا۔
الذُّمَاتِ: مراد دنیا کی لذتیں ہیں۔

المَوْتُ: چنانچہ موت کی یاد دل کو دنیا کی ناپائیداری بے ثباتی اور عدم استقلال کا یقین دلاتی ہے۔ تب پھر آدمی کو ہر لذت بے لذت، عارضی اور سطحی لگنے لگتی ہے اور آدمی اپنا دل دنیا میں زیادہ نہیں لگاتا۔ بلاشبہ یہ حقیقت ہے اور موت کا استحضار آدمی کو رب تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھی روکتا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم ہے تاکہ آدمی دنیا کی چکا چوند اور ظاہری چمک دمک اور عارضی لذتوں میں گم ہو کر ہی نہ رہ جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ موت کو یاد کر کے خود کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور کسی چیز کی یاد کی کثرت اس کی تیاری میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔
- ◆ موت کی یاد ہر لذت کے احساس کو کافور کر دیتی ہے۔ لہذا ایک مومن دنیاوی لذتوں کی بجائے آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کی یاد میں مستغرق رہنے لگتا ہے۔

موت کی تمنا کرنا ناپسندیدہ ہے

522- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْسِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي)) .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”تم میں سے کوئی خود کو پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز بھی نہ کرے اور اگر اس نے موت کی تمنا کرنی ہی ہے (یعنی موت کو ضرور مانگتا ہے) تو پھر یوں دعا کرے: ”اے اللہ! جب تک زندگی میرے لیے خیر (کا باعث) ہے تو مجھے (اس وقت تک) زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے خیر (کا باعث) ہو تو مجھے (اس وقت) تو موت دے دینا۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث:..... لَا يَتَمَنَّيَنَّ: تَمَنَّى: یہ ایک ایسی شے کے طلب کرنے کو کہتے ہیں جس کا حصول بعید یا دشوار ہو۔ تمنی اور رجاء میں فرق معروف ہے کہ تمنی کسی بعید الحصول شے کے مانگنے کو کہتے ہیں جبکہ رجاء کسی قریب الحصول شے کی طلب کو کہتے ہیں۔ مذکورہ لا نمی کا ہے اور نون تاکید کے اتصال کی وجہ سے مذکورہ فتح نصب کا نہیں بلکہ تمنی ہونے کا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی مومن کسی مصیبت یا تکلیف سے تنگ آ کر دل یا زبان سے یہ دعا نہ مانگے کہ اے اللہ! مجھے موت دے دے، اب میں جینا نہیں چاہتا۔

لِضُرِّ: مذکورہ لام تعلیل کا ہے۔ یعنی نازل ہونے والی کسی تکلیف کی وجہ سے کوئی موت کی دعا نہ کرے چاہے یہ تکلیف

بدن میں ہو، یا اہل و عیال میں، یا مال دکان تجارت میں۔ اسی طرح اس تکلیف کا تعلق انسان کے دین و مذہب اور ایمان و عقیدہ سے ہو یا سماج و معاشرہ سے، غرض کسی بھی قسم کی پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے آدمی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔

فَلْيُقِلْ: اور اگر کوئی کسی مصیبت سے اس قدر دلگیر اور پریشان ہو گیا ہے کہ اسے مزید جینا دو بھر لگ رہا ہو تو وہ تب بھی موت کی صریح تمنا نہ کرے بلکہ یوں دعا مانگے کہ ”اے اللہ! جب تک یہ زندگی میرے لیے خیر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب مرجانا ہی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔“

أَحْسِنِي: یہ فعل دعا ہے نہ کہ امر اصطلاحی کیونکہ بندہ کے لیے اپنے خالق پروردگار کو کسی بات کا امر کرنا ممکن نہیں۔ **مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي:** مذکورہ ”ما“ مصدر یہ اور ظرفیہ ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ اپنے مابعد کو مصدر کی تاویل میں کر رہا ہے، دوسرے یہ مصدر کو ظرف کے معنی میں بنا رہا ہے اور تقدیری عبارت یہ ہوگی: **اَللّٰهُمَّ اَحْسِنِيْ مُدَّةَ كَوْنِ الْحَيَاةِ خَيْرًا لِّيْ.** ”اے اللہ! تو مجھے میری مدت حیات کے میرے لیے خیر ہونے تک زندہ رکھ۔“

وَتَوْفَّقَنِيْ مَا كَانَتْ الْوُفَاةُ خَيْرًا لِّيْ: مذکورہ جملہ کی بھی وہی ترکیب ہے جو گزشتہ جملہ کی ہے۔ ہم بندوں کو یہ دعا مانگنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ ہمیں اس بات کی مطلق خبر نہیں کہ خیر ہمارے زندہ رہنے میں ہے یا مرجانے میں۔ اس لیے اس امر کو رب تعالیٰ کی عالم الغیب ذات کے سپرد کر کے اسی سے اس بارے خیر کو مانگا جائے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے دوسرے کے لیے درازی عمر کی دعا کرنے کو مکروہ لکھا ہے کہ نہ جانے اس کی لمبی زندگی اس کے لیے باعث خیر ہے یا شر۔ (چنانچہ یوں دعا دینا مندوب ہے: اللہ تمہیں نیک زندگی عطا فرمائے۔ یا اللہ تیری زندگی میں برکت دے یا اللہ تجھے اپنی رضا والی زندگی دے وغیرہ وغیرہ۔ نسیم)

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں صبر نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ تکالیف اور مصائب و شدائد سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا گھنا بے صبری، جلد بازی، پست ہمتی اور بزدلی کی دلیل ہے اور یہ جملہ صفات مذموم ہیں۔ اس لیے صریح موت کی تمنا کرنا رب تعالیٰ کی ذات سے بڑا بھاری شکوئی اور لگہ کرنا ہے جو منع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ مصائب و شدائد کے نزول کے وقت ہمت، حوصلہ، صبر، ثبات، استقلال، پامردی اور عزم کا مظاہرہ کیا جائے اور بے صبری و کم ہمتی کا اظہار نہ کیا جائے لہذا صبر کرنا واجب اور بے صبری حرام ہے۔

◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تکالیف کے وقت موت کی تمنا کرنا حرام ہے اور موت کی تمنا کسی حال میں بھی درست نہیں لہذا مضرت نازلہ کی قید اعلیٰ ہوگی نہ کہ قید حصری کہ عام حالات میں موت کی تمنا جائز نہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ آدمی موت کی تمنا عموماً کسی تکلیف کی وجہ سے کرتا ہے۔ وگرنہ موت کی تمنا کرنا ہر حال میں حرام ہے۔

◇ اگر موت کی تمنا ناگزیر ہی ہو جائے جو کہ ایک نادر الوقوع حالت ہے تب پھر آدمی وہ دعا مانگے جس کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ بندوں کو آنے والے کسی پل کی خبر نہیں جس کی دلیل مذکورہ دعا کی تعلیم ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کو ما کان اور ما یکون سب کی خبر ہے۔ اسی لیے سب امور کو رب تعالیٰ کے علم ازلی کے سپرد کر دینے کا حکم ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ بسا اوقات موت حیات سے بھی زیادہ باعث سعادت ہوتی ہے۔

◇ البتہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو اپنے ایمان، عقیدہ اور دین میں ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے کہ اے اللہ! اس سے قبل کہ میں اپنے دین میں کسی فتنہ میں مبتلا کیا جاؤں تو مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ چنانچہ سیدہ مریم علیہا السلام کا یہ کہنا کہ

﴿يَلِيَّتِيْ مِنْ قَبْلِ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسِيًّا مِّنْ سِيَّآءٍ﴾ (مریم: 23)

”اے کاش! میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔“

اور یہ ارشاد نبوی کہ ”اے اللہ! اگر تو نے اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے اپنی طرف کسی فتنہ میں مبتلا کیے بغیر قبض کر لے (یعنی موت دے دے)۔“ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ دعا کہ:

﴿اَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ الْحَقِيْبِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ﴾ (یوسف: 101)

”دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔“

یہ تینوں باتیں اسی استثناء میں داخل ہیں کہ جب دین میں فتنہ کا اندیشہ ہو تو موت کی دعا کر سکتے ہیں۔ یوں ان دونوں باتوں میں کہ ایک طرف تو موت کی تمنا کرنا منع ہے جبکہ دوسری طرف موت کی تمنا کرنے کے جواز کا بھی ذکر ہے، جمع اور تطبیق کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

مومنانہ موت کی ایک علامت

523- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ)) ہے: ”مومن کو اس حال میں موت آتی ہے کہ اس کی پیشانی عرق آلود ہوتی ہے۔“

رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . اس حدیث کو امام ثلاثہ نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... الْمُؤْمِنُ: یہ مبتدا ہے۔ يَمُوتُ: یہ خبر ہے۔

بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ: اس میں بامصاحبت و ملاہبت کے لیے ہے اور تقدیری عبارت یوں ہوگی۔ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ وَ جَبِيْنُهُ فِي عِرْقٍ . (اسی لیے بندہ عاجز مترجم نے بھی حال کا ترجمہ کیا ہے۔) (نسیم) یعنی مومن کو اس حال میں موت آتی ہے کہ اس کی پیشانی عرق آلود ہوتی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں ایمان پر موت واقع ہونے کی ایک علامت مذکور ہے۔ اللہ ہم سب کو

1 جامع الترمذی: 3233- امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور غریب کہا ہے۔

2 جامع الترمذی: 982- سنن النسائی: 5/4- سنن ابن ماجہ: 1452- مسند احمد: 350/5- صحیح ابن حبان: 3011- المستدرک للحاکم: 513/1- امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح جبکہ امام حاکم نے اسے سفین کی شرط پر کہا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں: ہمیں قیادہ کے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے سماع کا علم نہیں۔ اس باب سے متعلق ایک روایت ”المعجم الاوسط لسلطبرانی“ (1507) میں بھی ہے جس کے سبب رجال ثقہ ہیں۔ جیسا کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”معجم الزوائد“ (325/2) میں کہا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایسی موت نصیب کرے۔ (آمین)

عرق آلود پیشانی کے ساتھ موت آنے کا مطلب

علماء نے اس کے دو معانی بیان کیے ہیں:

- (1) ایک مطلب یہ ہے کہ مومن پر عالم نزع کی شدت کی وجہ سے پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔
- (2) جبکہ علماء نے اس بات کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مومن بندہ خود کو رب تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں تھکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسی عالم میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ماتھے پر چمکتا پسینہ اسی زندگی بھر کی تھکان کی علامت ہوتا ہے۔ مذکورہ روایت کے الفاظ میں ان دونوں معانی کا احتمال ہے اور ان دونوں معانی میں بظاہر کوئی تعارض بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے دونوں میں جمع، تطبیق یا ترجیح کی کوئی صورت اختیار کرنی پڑے۔ بعض علماء نے اس حدیث کا ایک تیسرا مطلب بھی بیان کیا ہے کہ مومن موت کے وقت اپنے رب سے حیا کھا رہا ہوتا ہے اور حیا کے وقت پسینہ آنا اہل مرگوت کے ہاں معروف ہے۔

جان کنی کی حالت میں شہادت کی تلقین

524- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے، وہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: إِلَّا اللَّهُ)) "اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ (پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔" اس حدیث کو امام مسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَقِنُوا: یہ تلقین سے امر ہے۔ تلقین کسی دوسرے کو کسی بات کی پیروی کرنے کے لیے کہنے کو کہتے ہیں۔

مَوْتَكُمْ: مَوْتِي، مَيِّتٌ کی جمع ہے اور میت مردے اور مرے ہوئے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد وہ ہے جس پر عالم نزع طاری ہو اور اس کی روح نکل جانے کے آثار اس پر ظاہر ہو رہے ہوں۔ یہاں یہ لفظ مَا يَكُونُ کے اعتبار سے ہے۔ یعنی وہ شخص جس کی موت عنقریب ہونے والی ہو، وہ مراد ہے۔

مضمون حدیث: ..... مضمون حدیث واضح ہے کہ جس پر عالم نزع طاری ہو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین یعنی اس کے پڑھنے کو کہا جائے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔

تلقین کا حکم

یاد رہے کہ تلقین کا یہ حکم بطور وجوب کے نہیں بلکہ بطور استحباب کے ہے۔ کیونکہ حضرات علماء میں سے کوئی بھی تلقین کے وجوب کا قائل نہیں رہا۔ اور "کسم" نامیہ کا مرجع مسلمان ہیں نہ کہ کفار۔ لیکن کفار کو لا الہ الا اللہ کہنے کو کہا جائے گا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے چچا ابو طالب کو مرنے کے وقت یہ فرمایا تھا کہ "اے میرے چچا! تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے میں رب کے حضور تیرے لیے جھکڑوں گا۔" اہل علم کا بیان ہے کہ اس باب میں مومن اور کافر میں فرق ہے۔

① صحیح مسلم: 916۔ سنن ابی داؤد: 3117۔ جامع الترمذی: 976۔ سنن النسائی: 5/4۔ سنن ابن ماجہ: 1445۔

② صحیح البخاری: 4675۔ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیونکہ جب تم کسی مومن کو لا الہ الا اللہ کہنے کا امر کر دو گے تو ہو سکتا ہے کہ جان کنی کے اس عالم میں اسے یہ امر ناگوار گزرے اور وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دے۔ بلکہ بسا اوقات وہ کوئی بری بات بھی کہہ بیٹھتا ہے..... اللہ ہم سب کو عافیت بخشے..... اس کے بالعکس کافر کو اس کلمہ کا امر کیا جائے گا کیونکہ اگر تو اس نے کہہ لیا تو کامیاب رہا اور اگر انکار کیا تو پہلے بھی تو کافر ہی تھا۔ غرض موت کے عالم میں مومن کو تو تلقین کی جائے گی جبکہ کافر کو امر کیا جائے گا۔ یہی راجح قول ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین شروع ہے۔
- ◇ یہ تلقین مومنوں کو کی جائے گی تاکہ کافروں کو، البتہ کافروں کو اس کا امر کیا جائے گا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ یہ کلمہ تو حید بے حد فضیلت والا ہے چنانچہ دنیا چھوڑنے والے کو اسی کلمہ کی تلقین کی جاتی ہے کیونکہ ایک روایت میں ارشاد ہے: ”جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔“
- ◇ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نفع بخش امور میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہونا چاہیے۔

جان دینے والے کے پاس سورہ یس کی قراءت کرنے کا حکم ہے

525- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَرَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَتِهِ أَنَّ نَبِيَّ كَرِيمٍ ﷺ قَالَ: ((اَفْرُتُوا عَلٰى مَوْتَاكُمْ يَسَ)) .
 ارشاد ہے: ”اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ یس کی قراءت کیا کرو۔“
 رواہ ابو داؤد و النسائی، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ جبکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

شرح:..... یہاں بھی یہی حکم ہے کہ جو مسلمان جان کنی کے عالم میں ہو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یس کی قراءت کی جائے جسے وہ سنے۔ اس حدیث کے صحیح یا غیر صحیح ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ جن کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس اس سورت کی قراءت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے میت پر موت کی سختی آسان ہو جاتی ہے۔ اس بات کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مشائخ اور اسلاف سے نقل کیا ہے کیونکہ سورہ یس میں جنت کا ذکر اور اس کی طرف شوق دلانے کی ترغیب ہے اور جن کے نزدیک یہ حدیث غیر صحیح ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے والے کے پاس سورہ یس کی قراءت بدعت ہے۔

① سنن ابی داؤد: 3116- مسند احمد: 233/5- علامہ البانی رحمہ اللہ نے ”ارواء الغلیل“ (687) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

② سنن ابی داؤد: 3121- عمل الیوم و اللیلة للنسائی: 1074- سنن ابن ماجہ: 1448- مسند احمد: 26/5- صحیح ابن حبان: 3002- المستدرک للحاکم: 565/1- ان سب بزرگوں نے یہ حدیث حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ ”التلخیص الحبیر“ (105/4) میں فرماتے ہیں: ابن قطان نے اس روایت میں اضطراب اور وقف کی دو عینیں بیان کی ہیں۔ ابو بکر بن العربی نے امام دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف الاسناد اور مجہول المتن قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس باب میں کوئی صحیح روایت مروی نہیں۔ امام احمد نے ”المسند“ (104/2) میں کہا ہے: ہمیں انویسر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں صفوان نے، وہ کہتے ہیں مجھے چند مشائخ نے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت غصیف بن حارث الشہامی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، اس وقت ان پر جان کنی کا سخت عالم طاری تھا۔ چنانچہ وہ فرمانے لگے: کیا تم میں سے کسی کو سورہ یس یاد ہے؟ اس پر صالح بن شریح نے سورہ یس کی قراءت شروع کر دی۔ پس جب انہوں نے سورہ یس کی چالیس آیات تلاوت کر لیں تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ صفوان کہتے ہیں: وہ مشائخ فرمانے لگے کہ جب مرنے والے کے پاس سورہ یس کی قراءت کی جاتی ہے تو اس پر موت کی عین ٹپکن ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”الاصابة“ (187/3) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

میت کی آنکھیں بند کر دینے کا حکم

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ (میرے پہلے خاوند) ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس (ان کے مرنے کے بعد) تشریف لائے۔ جبکہ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی تھیں تو آپ ﷺ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ پھر ارشاد فرمایا: ”جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔“ اس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اونچی آواز سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اپنے لیے خیر کی دعا مانگو کہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔“ پھر ارشاد فرمایا: ”اے اللہ! تو ابو سلمہ کی بخشش فرما، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات کو بلند فرما اور اس کی قبر کو اس پر کشادہ فرما اور اسے اس کے لیے روشن فرما اور ان کے پس ماندگان میں تو ان کا خلیفہ ہو جا۔“^۱

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

526- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصْرَهُ، فَأَعْمَصَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قَبِضَ اتَّبَعَهُ الْبَصْرُ))، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: ((لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ عَلَيَّ مَا تَقُولُونَ))، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ)).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

غریب الحدیث:..... اُمِّ سَلَمَةَ: یہ ام المومنین زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

شَقَّ بَصْرَهُ: یعنی ان کی آنکھیں بے حد کھلی تھیں جو ایک ہی جانب دیکھ رہی تھیں، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ روح ناک کے نتھنوں سے نکل کر بدن سے جدا ہوتی ہے جس کو جاتے دیکھ کر نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نوع کی حیات مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قَبِضَ: معلوم ہوا کہ لفظ روح لفظوں کے اعتبار سے مذکر ہے اسی لیے اس کے لیے قَبِضَ مذکر کا صیغہ ذکر فرمایا۔
اتَّبَعَهُ بَصْرَهُ: مراد میت کی نگاہ ہے کہ وہ روح کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی اسے نکلتے اور آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہے۔ **فَضَجَّ النَّاسُ:** الضَّجُّ زور سے رونے، شور کرنے اور آواز نکالنے کو کہتے ہیں۔

مِنْ أَهْلِهِ: مراد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ ہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے جب روح نکلتے کا ذکر فرمایا تو ان کے گھر والے ان کے مرنے کی خبر سن کر رونے لگے جیسے عموماً اس موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں۔

لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ: اس میں دو معانی کا احتمال ہے:

(1) میت کے لیے کچھ کہنا۔ کیونکہ میت بھی تو انہی میں سے ہے۔

(2) خود کو کوستا اور بددعا دینا جیسا کہ جاہلیت میں لوگ کسی عزیز کے مرنے پر ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ (اور آج

بھی اس کا دستور ہے جیسے خاوند کے مرنے پر یہ کہنا: ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، تو مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہا ہے..... وغیرہ وغیرہ)۔ بظاہر دوسرا احتمال اقرب ہے کیونکہ مرنے والے کو کوستا بعید یا محذور ہے۔

الْأَبْخَيْرِ: یعنی بری بری دعائیں نہ مانگو۔ بلکہ صرف خیر کی باتیں کرو اور خیر کو ہی مانگو۔

فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوَمِّنُ عَلَيَّ مَا تَقُولُونَ: یہ گزشتہ ارشاد کی علت کا بیان ہے اور ملائکہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو میت کی روح قبض کرنے آتے ہیں جبکہ کراما کا تین بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بظاہر پہلا احتمال بعید ہے کیونکہ روح قبض کرنے کے لیے آنے والے فرشتے تو اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں لہذا قوی احتمال یہ ہے کہ یہ کراما کا تین ہیں یا پھر وہ فرشتے مراد ہیں جو صرف مرنے والے کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ بہر حال فرشتے جو بھی رہے ہوں ان کی آمین ہماری دعاؤں کو چاہے وہ بدوعائیں ہی ہوں، اجابت و قبولیت کے قریب تر کر دیتی ہے۔ اس لیے سب سے عمدہ کلمہ یہ کہنا ہے: اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا فِىْ مُصِيبَتِنَا وَ اَخْلَفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَابِىْ سَلَمَةَ: یہ جناب رسول اللہ ﷺ کی رحمۃ للعالمین کا مقتضی تھا اور خوش بختی اے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ! تیرے لیے کہ تجھے جناب رسول اللہ ﷺ کی دعاؤں سے حصہ نصیب ہوا۔

وَ اَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيْنَ: یہ رفع درجات جنت میں ہے اور فِىٰ يٰهَا مَعَ كَعْنٰى مِىْن ہے یعنی مَعَ الْمَهْدِيْنَ۔ رہا یہ سوال کہ یہ مہدیین کون ہیں؟ تو یہ انبیاء ﷺ، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اٰهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝﴾ (الفاتحة: 6-7)

تب پھر منعم علیہم وہ لوگ ہیں جن کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوئی ہے۔

وَ اَفْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهٖ: اَفْسَحْ یعنی وسیع کر دے۔ اگرچہ بظاہر حسی رویت کے اعتبار سے قبر کی جگہ تنگ ہوتی ہے لیکن مومن کے لیے رب تعالیٰ اس کو حدنگاہ تک وسیع کر دیتے ہیں۔ اس بات کا تعلق امور آخرت سے ہے اس لیے اس دنیا میں کسی کو اس کا عیا نا مشاہدہ ہونا لازم نہیں۔

وَ نُوْرٌ لَهُ فِیْہٖ: قبر میں بظاہر اندھیرا ہوتا ہے لیکن رب تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس کے لیے روشن فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس بات کی دعا مانگی ہے۔

وَ اَخْلَفْ فِىْ عَقِبِہٖ: عَقِبْ مراد پس ماندگان ہیں جیسے بیوی بچے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے پس ماندگان میں تو ان کا خلیفہ ہو جا۔ سبحان اللہ یہ کس قدر عظیم دعائیں ہیں۔ چنانچہ یہ سب دعائیں قبول ہوئیں اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد جناب رسول اللہ ﷺ جیسا شوہر نصیب ہوا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دو اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں:

- (1) میت کی آنکھیں اگر کھلی ہوں تو ان کو بند کر دیا جائے کہ یہ میت کی تکریم میں سے ہے۔
- (2) مرنے والے پر رونے دھونے اور دوا دینا کرنے کی بجائے اس کے لیے اور اپنے لیے خیر کی دعائیں مانگی جائیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حسب دستور آپ ﷺ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے ہی تشریف لائے تھے لیکن تشریف لانے پر معلوم ہوا کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں جس کی دلیل ان کی اوپر کی طرف

ابھی ہوئی نگاہیں تھیں۔

♦ میت کی آنکھیں اگر کھلی ہوں تو بند کر دی جائیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ایسا ہی کیا تھا۔

♦ روح دکھائی دیتی ہے اسی لیے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔

♦ روح نکل جانے کے بعد بھی بدن میں ایک گوند ادراک و احساس باقی ہوتا ہے اسی لیے تو نگاہ روح کا پیچھا کرتی ہے۔

♦ مرنے والے کے پاس صرف خیر کی دعائیں مانگی جائیں۔

♦ فرشتوں کا وجود ثابت ہے۔

♦ یہ رب تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عنایت ہے کہ اس نے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہنے کو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔

میت کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا جائے

527- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ)) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی جب وفات ہو گئی تو آپ ﷺ کو ایک دھاری دار یعنی چادر

سے ڈھانپ دیا گیا۔¹

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

غریب الحدیث:..... سُجِّيَ: یعنی ڈھانپ دیا گیا اور یہ چادر کپڑوں سمیت آپ ﷺ کے بدن مبارک پر

ڈالی گئی تھی۔ حَبْرَةَ: یہ یمن سے آنے والی ایک دھاری دار چادر ہوتی تھی جو نبی کریم ﷺ کو بے حد پسند تھی۔

مضمون حدیث:..... مضمون حدیث واضح ہے کہ جب تک میت کی تجہیز و تکفین اور غسل وغیرہ نہیں ہو جاتا،

اسے ایک چادر سے ڈھانپ دیا جائے کہ یہ بات بھی میت کی تکریم میں سے ہے۔

تنبیہ:..... معلوم ہوا کہ میت کو ڈھانپنا مشروع ہے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جناب رسول اللہ ﷺ کی

میت کے ساتھ کیا تھا اور نبی کریم ﷺ کے بعد حضرات خلفائے راشدین کا فعل بھی حجت اور سنت ہے۔

میت کو بوسہ دینے بیان

528- وَعَنْهَا: ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ)) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ جناب صدیق

اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ (کی

میت) کو بوسہ دیا۔²

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

قصہ حدیث:..... قصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی جس دن وفات ہوئی تھی، اس دن صبح کو آپ ﷺ

کی حالت بہت نہتر تھی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے بیمار ہو جانے کے دن سے اب تک مدینہ میں ہی ٹھہرے ہوئے

تھے۔ چنانچہ اس دن آپ ﷺ کی صحت میں ظاہری افادہ دیکھ کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے اور مدینہ سے باہر رخ کے

مقام پر واقع اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی دن چاشت کے وقت جناب رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ

اطلاع پاتے ہی فوراً پہنچے۔ وراقدمس میں داخل ہو کر دیکھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے جسد مبارک کو ایک چادر سے ڈھانپا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر ہٹائی، روئے انور کو بوسہ دیا اور فرط محبت و غم میں رو پڑے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ میت کو اس کے مرنے کے بعد بوسہ دے سکتے ہیں، اس کی دلیل جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فعل ہے جو حجت ہے۔ البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ میت اس شخص کی ہو جس کو اس کی زندگی میں بھی بوسہ دینا جائز تھا جیسے بیوی، اولاد، دوست احباب وغیرہ البتہ اجنبیہ کی میت کو بوسہ دینا جائز نہ ہوگا۔
- ◆ معلوم ہوا کہ میت اپنے ظاہر کے اعتبار سے پاک ہوتی ہے۔

میت کا قرض جلد ادا کر دیا جائے

529- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)).
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ لٹکی (یعنی انگی) رہتی ہے، یہاں تک کہ قرض کو اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔“

رواہ أحمد و الترمذی، و حسنہ۔
 اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔

غریب الحدیث:..... نَفْسُ الْمُؤْمِنِ: مراد مومن کی روح ہے۔ مُعَلَّقَةٌ: مراد عذاب میں انکے رہنا ہے۔

بِدَيْنِهِ: دین ہر اس شے کو کہتے ہیں جو کسی کے ذمہ ثابت ہو، چاہے وہ قرض ہو یا بیع کا ثمن یا بیع یا اجرت یا مہر یا خلع کا عوض ہو اور یہی دین کی شرعی تعریف بھی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے ذمہ

سب واجب رقوم اور اشیاء کو ادا کر دیا جائے وگرنہ مرنے کے بعد روح قرض میں انگی رہتی ہے اور دوسری اہم ترین بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ مرنے والے کے ترکہ سے سب سے پہلے اس کے ذمہ کے واجبات کو ادا کیا جائے۔ (چاہے وہ بچلی، گیس، پانی اور ٹیلی فون وغیرہ کے بل ہی کیوں نہ ہوں۔ [نسیم])

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ حدیث میں عذاب قبر کا اثبات ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ قرض کا معاملہ بے حد اہم اور نازک ہے۔ اسی لیے قرض مرنے سے قبل ہی ادا کر جانا چاہیے کہ ورنہ اس بات کی فکر کم بلکہ ہوتی ہی نہیں کہ میت کا قرض بھی ادا کر دینا چاہیے یا نہیں۔ حالانکہ میت کے ورثاء کو ترکہ میں سے ادائے دین کے

1 جامع الترمذی۔ 1079 و حسنہ۔ سنن ابن ماجہ: 2413۔ مسند احمد: 440/2۔ مسند الطیالسی: 2390۔ سنن

السداری: 262/2۔ امام ابن حبان نے (3061 میں) اور امام حاکم نے (26/2 میں) اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حاکم کہتے ہیں: یہ حدیث

شعیخین کی شرط پر ہے۔

بعد ہی کچھ لینا جائز ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَنْ بَعِدَ وَصِيَّةً يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ﴾ (النساء: 11) "اس وصیت کے بعد جوہ کر جائے، یا قرض (کے بعد)۔" قرض کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم ﷺ مقرر شدہ میت کا جنازہ نہ پڑھاتے تھے اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ "شہادت فی سبیل اللہ ہر گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے سوائے قرض کے۔"

♦ دین کا کلمہ بندوں کے اور رب تعالیٰ کے دونوں کے دین کو شامل ہے۔ جیسے کسی کے ذمہ کوئی کفارہ تھا تو اس کو بھی ادا کیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے: "اللہ کا دین ادا کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔" اگر محرم مر جائے تو اس کی میت کو خوشبو نہ لگائی جائے

530- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَأْسِهِ، فَمَاتَ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبِيهِ)).
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے (سفر حج کے دوران) اپنی سواری سے گر کر مر جانے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ "اسے بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے اس کے (احرام کے) دو کپڑوں میں ہی کفن بھی دے دو۔ (یعنی احرام کے کپڑوں کو ہی کفن بنا دو)۔"

یہ حدیث "متفق علیہ" ہے۔

قصہ حدیث: ..... یہ حجۃ الوداع کے موقع پر وقوف عرفہ کے دن کا قصہ ہے جب ایک صحابی رسول ﷺ اپنی سواری سے ایسے گرے کہ وہیں ان کی موت ہو گئی لازمی بات ہے کہ اس وقت وہ حالت احرام میں تھے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ سے ان کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا جو اوپر مذکور ہے۔

غریب الحدیث: ..... اغْسِلُوهُ: مذکورہ ضمیر ذکر کی گئی میت کی طرف لوٹ رہی ہے۔

السِّدْرُ: یہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ مراد بیری کے پتے ہیں کہ ان کو کوٹ کر پانی میں ملایا جائے، پھر ان کے ساتھ جوش دیئے پانی سے میت کو غسل دیا جائے۔ کیونکہ بیری کے پتے جھاگ بناتے ہیں جو صفائی کرنے میں زیادہ مؤثر ہے۔ وَ كَفِّنُوهُ فِي تَوْبِيهِ: دونوں جگہ ضمیر میت کی طرف راجع ہے اور تَوْبِيهِ سے مراد احرام کی چادر اور تہبند ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ محرم کو بھی غسل اور کفن دیا جائے گا۔ البتہ اسے خوشبو نہ لگائی جائے گی اور اسے احرام کے کپڑوں میں ہی کفن دینا اولیٰ ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کم از کم کفن دو کپڑے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ♦ وقوف عرفہ کے دوران بھی عالم سے مسئلہ پوچھا جاسکتا ہے جیسا کہ اس قصہ میں لوگوں نے وقوف عرفہ کے دن نبی کریم ﷺ سے مسئلہ پوچھا تھا۔
- ♦ معلوم ہوا کہ حادثات دور نبوی میں بھی پیش آتے تھے۔

◇ میت کو غسل دینا واجب ہے اور یہ غسل محرم کو بھی دیا جائے گا۔ جس کی دلیل اَعْسَلُوهُ کے الفاظ ہیں۔ کیونکہ امر میں اصل وجوب ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مطلق غسل واجب ہے جس میں تین یا پانچ وغیرہ کے عدد کی تعیین واجب نہیں۔

◇ پانی نہ ملنے کی صورت میں میت کو تیمم کرا کے دفن کر دیا جائے گا تاکہ پانی کے مہیا ہونے کے انتظار میں میت خراب نہ ہونے لگے۔

◇ کسی پاک شے کے مل جانے سے پانی کی طہوریت متغیر نہیں ہوتی جیسا کہ بیری کے پتے ملانے سے پانی کی طہوریت ختم نہیں ہوتی۔

◇ بیری ملے پانی سے میت کو غسل دینا مشروع ہے اور اس کا استعمال محرم کے لیے بھی جائز ہے۔

◇ میت کو کفن دینا واجب ہے جس کی دلیل كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبِيْہ کے الفاظ ہیں۔

◇ میت کی تغسیل و تکفین فرض کفایہ ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس بات کا امر نہ تو سب کو دیا تھا اور نہ خود ہی ان امور کو سرانجام فرمایا۔

◇ معلوم ہوا کہ محرم میت کو غسل دے سکتا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ تغسیل و تکفین ادائے دین پر مقدم ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے میت کے مقروض ہونے یا نہ ہونے کو دریافت فرمائے بغیر ہی اسے نہلانے اور کفنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔

◇ محرم کو احرام کے کپڑوں میں ہی کفنانا مشروع ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفن کا تین کپڑوں پر مشتمل ہونا لازم نہیں۔ لیکن چونکہ یہ حکم خاص ہے لہذا خاص سے عام پر استدلال کرتے ہوئے یہ نہ کہا جائے گا کہ جو بھی جس حال میں مرے، اسے اسی حال میں دفن کر دیا جائے گا۔

◇ اگر میت کا ترکہ ہو تو اس میں سے ہی اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔

◇ سواری پر سوار ہو کر اس کو کھڑا کرنا جائز ہے جبکہ سواری میں اس کے تحمل کی سکت ہو۔

◇ حج کے دوران مر جانے والے کے باقی کے نیک پورے نہ کرائے جائیں گے چاہے وہ فرائض ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ اب وہ مکلف ہی نہیں رہا۔

◇ محرم روز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔

◇ میت کو خوشبو لگانا مشروع ہے کیونکہ آپ ﷺ نے محرم میت کو خوشبو لگانے سے منع فرمایا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ میت کو خوشبو لگایا کرتے تھے اور آپ ﷺ انہیں منع نہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے محرم میت کو خوشبو لگانے سے منع فرمایا۔

میت کو غسل دیتے وقت اسے ننگا کرنے کا بیان

531- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا

عُغِّلَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالُوا: ((وَاللَّهِ مَا نَدْرِي

نُجْرِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا نُجْرِدُ مَوْتَانَا أَمْ

لَا؟)). الْحَدِيثُ.

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب لوگوں نے نبی کریم ﷺ کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آیا رسول اللہ ﷺ کو بھی ہم اپنے دوسرے مردوں کی طرح (اس وقت) ننگا کریں

نہیں؟..... الحدیث۔¹

رواہُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ . اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد و غیرہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... وَاللَّهِ مَا نَدْرِي: یہ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول ہے جو نبی کریم ﷺ کو غسل

دے رہے تھے۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔

نُجْوَدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: اس کی وجہ یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے ان غسل دینے والوں پر نیند طاری کر دی تھی اور اسی دوران

انہوں نے ایک غیب کی آواز سنی کہ ”رسول اللہ ﷺ کو ان کی قمیص سمیت غسل دو“ چنانچہ ان حضرات نے آپ ﷺ کی قمیص کے اوپر سے ہی پانی ڈالا اور بدن مبارک کو مل کر غسل پورا کر لیا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں نبی کریم ﷺ کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ آپ ﷺ کو

غسل کے وقت دوسرے مرنے والوں کی طرح ننگا نہ کیا گیا تھا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ میت کو غسل دیتے وقت اس کے کپڑے اتارنا مشروع ہے۔ البتہ اس کے پوشیدہ اعضاء کو چھپایا جائے گا کہ یہ واجب

ہے۔ تاکہ غسل دینے والوں کی وہاں نگاہ نہ پڑے۔

◇ بغیر دوسرے کے کہے بھی قسم اٹھا سکتے ہیں۔

میت کو غسل دینے کا مشروع طریقہ

سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی

کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اس وقت نبی

کریم ﷺ کی لخت جگر (سیدہ زینب رضی اللہ عنہا) کو غسل دینے کی

تیاری کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کو تین بار یا

پانچ بار یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بار پیری ملے پانی سے

غسل دینا اور آخری غسل میں کافور یا کافور میں سے کچھ ملا دینا۔“

پس جب ہم (غسل دے کر) فارغ ہو گئے تو ہم نے نبی

کریم ﷺ کو اطلاع بھجوائی تو آپ ﷺ نے اپنی تہ بند بھجوائی

اور ارشاد فرمایا کہ ”اس کو ان کا تختانی کپڑا باندھ دینا۔“²

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

صحیحین کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”(غسل کو) ان کی داہنی

532- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ۖ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا

النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ:

((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ

رَأَيْتَنَ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَبِسَدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي

الْأَخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ)) فَلَمَّا

فَرَعْنَا أَذْنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ:

((أَشْعِرْنَاهَا إِيَّاهُ)).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ: ((ابْدَأَنَّ بِمِيَامِنِهَا ، وَمَوَاضِعِ

1 مسند احمد: 267/6- سنن ابی داؤد: 3141- امام ابن حبان (6627) نے اور امام حاکم (61/3) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ (دیکھیں: المجموع: 125/5)

2 صحیح البخاری: 1259- صحیح مسلم: 39/939 عن ام عطیة رضی اللہ عنہا.

الْوُضُوءُ مِنْهَا))۔ اطراف سے اور ان کے مقامات وضو سے شروع کرنا۔“

اور صحیح بخاری کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں: ”سوہم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بالوں کی تین لٹیں بنا دیں اور ان کو ہم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔“

غریب الحدیث:..... وَ نَحْنُ نَغْتَسِلُ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ عَلَيْنَا میں جمع متکلم کی ضمیر مجرور متصل سے حال ہے۔ اِنْتَهُ: جناب رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں آپ ﷺ کی تین بناات طاہرات، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن کی وفات ہوئی تھی۔ صحیح قول یہ ہے کہ مذکورہ قصہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے۔

دَخَلَ عَلَيْنَا: بظاہر یہ کسی حجرہ میں غسل دیا جا رہا تھا۔ جہاں تشریف لے جا کر آپ ﷺ نے ان سے گفتگو فرمائی تھی۔ فَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ: مذکورہ آؤ یہاں تخییر کے لیے ہے۔ اِنْ رَأَيْتَنَّ ذَلِكَ: یہاں روایت سے روایت قلبیہ مراد ہے اور اس قید کا تعلق تینوں باتوں سے ہے۔ یعنی اگر تم مناسب سمجھو تو تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ غسل دے دینا۔

مضمون حدیث:..... مضمون حدیث واضح ہے کہ میت کو ایک دفعہ سے لے کر جتنا مناسب ہو اتنی بار غسل دیا جاسکتا ہے جس کی مزید تفصیل آگے آجاتی ہے۔ دوسرے غسل دینے میں ابتدا اعضاء وضو سے اور داہنی جانب کے اعضاء سے کی جائے۔ حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ میت کو غسل دینے میں اصل نظافت کو ملحوظ رکھنا ہے، اس لیے مناسب ہو تو سات بار سے زیادہ بھی غسل دے سکتے ہیں۔
- ◇ جن باتوں کا تعلق خاص عورتوں سے ہو، اس میں عورت کی رائے پر عمل جائز ہے۔
- ◇ میت کو بیری ملے پانی سے غسل دینا جائز ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پانی میں کوئی پاک شے مل جائے تو اس سے اس کی طہوریت متاثر نہیں ہوتی۔
- ◇ میت کو کافور ملے پانی سے نہلانا مستحب ہے۔ کافور ایک قسم کے کیمیائی نمک کے جیسا ہوتا ہے جس کو کوٹ کر پانی میں ملایا جاتا ہے جس سے پانی خوشبودار ہو جاتا ہے۔
- ◇ اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ: یہ الفاظ تھلیل پر دلالت کرتے ہیں کہ پانی میں ملائی جانے والی کافور کی مقدار تھوڑی ہو۔
- ◇ ایک روایت میں ذکر ہے کہ خود نبی کریم ﷺ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ جب تم غسل دے چکو تو مجھے خبر کرنا۔ اسی لیے غسل سے فارغ ہو کر ان خواتین نے نبی کریم ﷺ کو خبر دی کہ غسل دے دیا گیا ہے۔
- ◇ الْحَقْفُ: یہ تہبند کو کہتے ہیں اور اس کا یہ نام اس لیے ہے کہ اسے حَقْفُو (یعنی کوکھ، کمر) پر باندھا جاتا ہے۔
- ◇ غسل دینے میں ابتدا داہنے اعضاء سے کی جائے اور پہلے وضو کے مقامات دھوئے جائیں جو چار ہیں:

(1) چہرہ (2) دونوں ہاتھ کہنیوں تک

(3) سر (4) اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت

غسل دینے کا مفصل طریقہ

- ◆ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے میت کو نہلانے والے تختہ پر ڈالا جائے، پھر میت کا تھوڑا سا سر اٹھا کر اس کے پیٹ کو نرمی سے ملا جائے تاکہ اس کے پیٹ میں اگر کوئی گندگی اور آلائش نکلنے والی ہو تو باہر نکل آئے۔ پھر ہاتھوں پر کپڑا پلیٹ کر میت کی شرمگاہ کو صاف کرے اور اگر کوئی گندگی باہر نکلی ہے تو اسے صاف کر دے۔ پھر اس کپڑے کو پھینک دے اور کوئی دوسرا چھتھڑا ہاتھ پر پلیٹ کر اسے گیلا کر لے جس سے میت کے دانت اور اس کے نتھوں کو صاف کرے۔ البتہ اسے کلی نہ کرے اور اسی طرح میت کا استنشاق بھی نہ کرے۔ یعنی اس کی ناک میں پانی نہ ڈالے۔ کیونکہ میت کے منہ اور نتھوں میں ڈالے جانے والے پانی کو نکالنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے بسا اوقات یہ پانی پیٹ میں داخل ہو کر اندر کے مواد کو از سر نو متحرک کر دیتا ہے جس سے میت کے دوبارہ گندہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر میت کا چہرہ دھوئے، پھر پہلے اس کا داہنا ہاتھ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ دھوئے، پھر اس کے سر کو دھوئے پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد ایک بار سارے بدن کو دھوئے جس میں پہلے اس کے دائیں پہلو پر پانی ڈالے، پھر بائیں پہلو پر پانی ڈالے۔ پھر اس کے کانوں کو گیلے کپڑے سے صاف کرے۔ یہ ایک دفعہ کا غسل ہو گیا۔ اب اگر تو میت صاف ہو گئی ہے تو دوبارہ غسل دینے کی احتیاج نہیں، وگرنہ دوبارہ غسل دے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر تو میت کے بدن کی دھوون میں چکنائی باقی ہو تو مطلب ہے کہ ابھی اس کا بدن ستر نہیں ہوا لہذا اسے دوبارہ نہلایا جائے گا اور اگر اس کے بدن کی دھوون میں دسومت اور چکنائی محسوس نہیں ہوتی تو مطلب ہے کہ اب میت کا بدن صاف ہو گیا ہے اور مزید نہلانے کی ضرورت باقی نہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ عورت کے بالوں میں کنگھی تو نہ کی جائے گی البتہ اس کی تین مینڈھیاں بنا کر ان کو پیٹھ پیچھے کر دیا جائے گا۔
- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ اپنی نخت جگر کے غسل کی بابت بے حد پریشان تھے۔ اسی لیے فرمایا تھا کہ غسل پورا ہوتے ہی مجھے خبر دینا۔
- ◆ معلوم ہوا کہ آدمی بیٹی، ماں اور بہن کے غسل میں شریک نہ ہوگا۔ ہاں خاوند اپنی دوسری بیوی کے ساتھ یا آقا اپنی باندی کے ساتھ مل کر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے غسل میں ان عورتوں کا موجود ہونا بھی مکروہ ہے جن کی غسل دینے میں کوئی ضرورت نہیں۔ یہی حکم مرد کو غسل دیتے وقت غیر ضروری مردوں کا بھی ہے۔ پس مردوں کو بقدر ضرورت مرد اور عورتوں کو بقدر ضرورت عورتیں ہی غسل دیں گی۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کے آثارِ حسیہ سے تبرک جائز ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے اپنی چادر کفن میں شامل کرنے کے لیے بھجوائی تھی۔
- ◆ عورت کے لیے وہ کپڑا استعمال کرنا جائز ہے جسے مرد استعمال کرتا ہو۔ البتہ اسے مردوں کی بیعت کے ساتھ نہ استعمال کرے گی۔ بس بدن پر پلیٹ دیا جائے گا۔ جیسے نبی کریم ﷺ کی چادر کو سیدہ زینب بنتی علیہا السلام کے بدن پر بس پلیٹ دیا گیا تھا۔
- ◆ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے مینڈھیاں بنانا اور چھیا بنانا وغیرہ جائز ہے۔
- ◆ میت کو غسل دینے میں داہنی طرف سے ابتدا کرنا مشروع ہے اور اس میں بھی پہلے مواقع وضو کو دھویا جائے گا۔

میت کو کفن دینے کے احکام

533- وَعَنْ عَائِشَةَ   قَالَتْ: ((كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ   فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضِ سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)).
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ کو تین اونٹنی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ جن میں نہ تو کوئی قمیص تھی اور نہ کوئی عمامہ ہی تھا۔
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... کُفِّنَ: کفن میں کسی شے کے ڈھانپنے کو کہتے ہیں۔ کفن کو کفن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میت کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے اور مجبول کا صیغہ اس بات کی تعبیر ہے کہ میت کو کفن دوسرے لوگ دیں گے۔
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: اُثْوَابٌ یہ ثوب کی جمع ہے۔ یہ کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں چاہے وہ سلا ہو یا اُن سلا ہو۔
سُحُولِيَّةٍ: سُحُولٌ یمن کی ایک بستی ہے جہاں کا بنا سوتی کپڑا بہت مشہور تھا۔ اسی بستی کی طرف منسوب ہو کر یہ کپڑا سوتیہ کہلاتا تھا۔ نبی کریم ﷺ کو یمنی کپڑے بے حد پسند تھے، اسی لیے آپ ﷺ کو کفن بھی یمنی کپڑے میں دیا گیا تھا۔
مِنْ كُرْسُفٍ: کرسف روئی اور اون کو کہتے ہیں۔ یہ مِنْ بیا نید ہے اور یہ خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ کی قبیل میں سے ہے۔
مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث سے تین اہم باتیں معلوم ہوئیں:

- (1) کفن تین کپڑوں میں بھی دے سکتے ہیں۔
- (2) کفن اُن سلا ہو لہذا اس میں قمیص یا عمامہ جیسا کوئی کپڑا نہ ہو جو سلا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ کفن میں زندہ لوگوں کے لباس کے جیسی شان نہ ہو۔
- (3) کفن کا سوتی ہونا زیادہ بہتر ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ کفن کے کپڑے دد ہو یا تین، مگر ان میں قمیص یا عمامہ جیسا کوئی کپڑا سلا ہوا نہ ہو کہ مشروع کفن یہی ہے۔ لہذا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ کفن کے کپڑے تو تین تھے جن میں قمیص اور عمامہ نہ تھا جبکہ یہ دونوں کپڑے الگ سے تھے۔ یوں یہ کھل پانچ کپڑے ہو گئے، تو ان کا یہ قول جمہور کے خلاف اور بلا دلیل ہے۔
- ◆ قمیص اور عمامہ کی نفی میں دراصل اس بات کی نفی ہے کہ میت کے کفن میں زندہ لوگوں کے لباس کے جیسی شان نہ ہو۔
- ◆ کفن دینے کا طریقہ: ..... علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ پہلے کفن کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی دی جائے۔ پھر تینوں کپڑوں کو ایک دوسرے کے اوپر تہ بہ تہ رکھ دیا جائے، پھر ان کے اوپر میت کو رکھ دیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے سب سے اوپر والے کپڑے کے داہنی طرف کو میت پر لپٹا جائے پھر اس کے اوپر اس کی بائیں طرف کو لپٹا جائے۔ پھر باقی کے دو کپڑوں کو بھی یکے بعد دیگرے اسی طرح لپٹا جائے۔ البتہ یہ تینوں کپڑے سر کی طرف قدرے زیادہ ہوں۔ پھر ان تینوں کپڑوں کو سر سے، درمیان سے اور پیروں کی طرف سے باندھ دیا جائے تاکہ میت کو لپٹا لیتے اور قبر میں اتارتے وقت کفن کھل نہ جائے۔ البتہ جب میت کو قبر میں اتار لیا جائے تو اس پر سے ان تینوں گہروں کو کھول دیا جائے۔

◇ کفن کا سفید ہونا مستحب ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

◇ محرم اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے کفن کے کپڑے دو ہوں گے جو دراصل اس کے احرام والے کپڑے ہوتے ہیں۔

◇ کفن اتنا بڑا ضرور ہو کہ سارے بدن کو ڈھانپ لے۔ اس کی دلیل کُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ کے الفاظ ہیں۔ کیونکہ فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے اور ظرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مظر وف کو محیط ہو۔ لہذا کفن جو کہ میت کے لیے طرف ہے، اس کا مظر وف کو یعنی میت کو محیط ہونا لازم ہے۔ پس کفن کا میت کو ڈھانپنا ہونا ضروری ہے۔

535- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفُنُهُ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ)).

حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب (رئیس النافقین) عبد اللہ بن ابی کی وفات ہو گئی تو اس کے (مومن) بیٹے (حضرت عبد اللہ رضي الله عنه) نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ (اے اللہ کے رسول!) مجھے اپنی قمیص عنایت فرمائیے کہ میں اس میں اپنے والد کو کفن دے سکوں۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ان کو اپنی قمیص (اس غرض کے لیے) مرحمت فرمادی۔⁹

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَمَّا تُوُفِّيَ: لَمَّا حرف شرط ہے اور تُوُفِّيَ یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ اس کا معروف پڑھنا صحیح نہیں۔ لہذا تُوُفِّيَ فُلَانٌ کہنا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ بندے کی جان قبض کی جاتی ہے نا کہ وہ جان قبض کرتا ہے۔

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي: اس کا پورا نام عبد اللہ بن ابی بن سلول ہے۔ سلول اس کی دادی کا نام تھا۔ معاذ اللہ عبد اللہ بن ابی بدترین اور مشہور ترین منافق تھا جبکہ اس کا اپنا بیٹا جس کا نام بھی عبد اللہ رضي الله عنه تھا خیار مومنین میں سے تھا۔ یہ خبیث چونکہ بظاہر خود کو مسلمان کہتا تھا اور نبی کریم ﷺ بھی منافقوں کے ساتھ ان کے ظاہر پر معاملہ فرماتے تھے اسی لیے جب اس کے بیٹے نے آ کر آپ ﷺ سے آپ ﷺ کی قمیص مانگی تاکہ اس میں اپنے باپ کو کفن دے سکیں تو آپ ﷺ نے انہیں اپنی قمیص عنایت فرمادی۔ کیونکہ ہم پر منافقوں کے ساتھ ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کرنا واجب ہے۔ جبکہ ان کا باطن اللہ کے سپرد ہو گا۔ اگرچہ آپ ﷺ کی یہ قمیص بطور تبرک کے حاصل کی گئی تھی جو اس کے ظاہر اسلام کو دیکھ کر دے دی گئی تھی لیکن عبد اللہ بن ابی کے منافق ہونے کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ وہ قمیص اس کے آخرت میں کچھ بھی کام نہ آسکی۔ کیونکہ منافق دراصل کافر ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کسی کافر کو کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ بے حد کریم تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے کبھی کسی سائل کو رد نہ کیا تھا۔ بشرطیکہ اس کا سوال جائز ہوتا۔

◇ آپ ﷺ کا عبد اللہ بن ابی کے لیے اپنی قمیص عنایت فرمانا دراصل اس کے ایک احسان کا بدلہ تھا، وہ یہ کہ اس نے آپ ﷺ کے چچا جناب عباس رضي الله عنه بن عبد المطلب کو اس وقت اپنی قمیص دی تھی جب وہ بدر کے قیدیوں میں قید

ہو کر آئے تھے۔

- ◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کی نیکی کا نیکی کے ساتھ ہی بدلہ دینا چاہیے۔ اگرچہ وہ منافق ہی کیوں نہ ہو۔
- ◇ معلوم ہوا کہ منافقوں کے ساتھ بظاہر مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا چاہے ان کا نفاق مشہور ہی ہو۔
- ◇ معلوم ہوا کہ کفن میں قیص ہو تو بھی جائز ہے۔ لہذا قیص میں دفن کرنا جائز ہوگا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ قرابت کی محبت کو دینی مودت و محبت میں سے شمار نہ کیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم ﷺ سے اپنے والد کے لیے اس غرض کے لیے قیص مانگی تھی کہ اس کی برکت سے اس پر سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اور یہ اس طبعی اور فطری محبت کا متقاضی تھی جو ایک بیٹے کو اپنے باپ سے ہوتی ہے۔ لہذا قرابت کی محبت اور شے ہے اور دین کی محبت اور شے ہے۔

سفید کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے۔

535۔ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)) .
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑوں کو پہنو کہ یہ تمہارے سب سے بہتر کپڑے ہیں اور اپنے مردوں کو (بھی) ان میں کفن دو۔“

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی کے اور امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

سفید کپڑے پہننے کا اور سفید کفن دینے کا حکم

البسوا: اگرچہ یہ امر ہے لیکن یہ بطور وجوب کے نہیں بلکہ بطور ارشاد کے ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے سفید کے علاوہ دوسرے رنگوں کے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی دوسرے رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں۔ البتہ آپ ﷺ نے مردوں کو زرد اور سرخ رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے جس کا بیان گزر چکا ہے۔ یہی حکم کفن دینے کا بھی ہے کہ سفید کپڑوں میں کفن دینا مشروع اور مستحب ہے۔ البتہ دوسرے رنگ کے کپڑوں میں بھی کفن دے سکتے ہیں۔

غریب الحدیث: ..... مِنْ ثِيَابِكُمْ: مذکورہ من بیان جنس کے لیے ہے۔

الْبَيَاضُ: یہ صفت ہے اور اس سے مراد موصوف یعنی الْآبِيضُ ہے۔

فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ: یہ مذکورہ حکم کی علت کا بیان ہے۔ لہذا مذکورہ فاسیہ ہوگی۔

وَ كَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ: یہ محل استدلال ہے اور موتا کم میں نسبت قرابت کا نہیں بلکہ نسبت جنس کا بیان ہے۔ لہذا

① صحیح البخاری: 3008۔ صحیح مسلم: 2773۔

② سنن ابی داؤد: 3878۔ جامع الترمذی: 994۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ:

1472۔ امام ابن حبان (5423) اور امام حاکم (354/1) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ ابن

قطان نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (دیکھیں: التلخیص الحبیبر: 69/2)۔

اگر مرنے والا رشتہ دار نہ بھی ہو تو بھی اس کو سفید کپڑوں میں کفن دینا قابل تعریف ہوگا۔ دوسرے مرنے والا رشتہ دار نہ بھی ہو تب بھی اس کو کفن دینا فرض کفایہ ہوگا جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بیان ہوا۔

مضمون حدیث: ..... مضمون حدیث واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ کو زندوں اور مردوں دونوں کے لیے سفید

لباس پسند تھا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ زندوں اور مردوں کے لیے سفید لباس کا حکم حکم ارشاد ہے نہ کہ حکم وجوب۔
- ◇ اگرچہ سفید کپڑوں میں کفن دینا مشروع ہے لیکن اس کے علاوہ رنگ کے کپڑے میں بھی کفن دینا جائز ہے۔ البتہ کفن کے کپڑے کا حرام نہ ہونا شرط ہے۔ لہذا ریشم کے کپڑے میں کفن دینا یا تصویروں والے کپڑے میں کفن دینا جائز نہ ہوگا۔
- ◇ سفید کپڑوں کا یہ حکم ارشاد مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے عام ہے۔

کفن دینے میں ”احسان“ مستحب ہے

536- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَفَّنَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ)) .
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے ایک اپنے بھائی کو کفن دے تو اس کے کفن میں ”احسان“ کرے۔“
 اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... أَخَاهُ: یہاں بھائی سے دینی بھائی مراد ہے۔

فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ: کفن میں احسان دو قسم کا ہے:

- (1) ایک یہ کہ میت کا واجب کفن دے۔ (2) دوسرا یہ کہ میت کو واجب کفن سے زائد دے۔ یہ سنت ہے۔ غرض کفن میں احسان وہ ہے جو شرع کے موافق ہو، نہ کہ مہنگا کفن دینا میت کے ساتھ احسان ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ جو شے بھی شریعت کے موافق ہو، وہ حسن ہے اور ہر وہ شے بری ہے جو مخالف شرع ہو۔
- ◇ اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو دوسرے کے دل میں محبت و مودت کو پیدا کریں۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے أَخَاهُ کا کلمہ استعمال فرمایا جو محبت کو کھینچتا ہے۔

ایک قبر میں متعدد کو دفن کرنے کا اور اس بات کا بیان کہ ایسی صورت میں دفن کرنے میں کس کو مقدم کیا جائے

537- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتَلَى أَحَدٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْفُرْقَانِ؟)) فَيَقْدِمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُعْشَلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ)).
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ احد کے شہیدوں میں دو (دو) کو ایک کفن میں جمع فرماتے۔ پھر دریافت فرماتے کہ ”ان (دونوں) میں سے قرآن کو زیادہ لینے والا (یعنی پڑھنے والا) کون ہے؟“ پس (جب آپ ﷺ کو بتلادیا

جاتا کہ زیادہ قرآن والا فلاں ہے تو) آپ ﷺ اس کو قبر میں
(اتارنے میں) مقدم فرماتے اور احد کے شہیدوں کو نہ تو غسل دیا گیا
تھا اور نہ ان کی نماز جنازہ ہی ادا کی گئی تھی۔ ۵

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

غریب الحدیث: ..... كَانَ النَّبِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایسا کرنے کا حکم
ارشاد فرمایا تھا نہ کہ یہ مراد ہے کہ آپ ﷺ نے خود ایسا کیا تھا۔

مِنْ قَتْلِي أُحِدٍ: قَتْلِي كَيْ جَمَعَ هُوَ قَتِيلٌ صِيغَةُ صِفْتٍ هِيَ جَوْمُفِعُولٌ كَالْعِنِ مَقْتُولٌ كَالْمَعْنَى فِيهِ تَوْبٌ وَاحِدٌ: اس کے دو معانی ہو سکتے ہیں:

(1) ایک یہ کہ ایک کفن کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر کے دونوں میتوں پر پلیٹ دیا گیا تاکہ دونوں کے بدن ایک دوسرے کو نہ چھوئیں۔

(2) دوسرا یہ کہ دونوں میتوں کو ایک ہی کفن میں اس طرح لپیٹا گیا کہ دونوں کے بدن ایک دوسرے سے لگ رہے تھے۔

بظاہر اقرب پہلا معنی ہے۔ جبکہ ظاہر الفاظ سے اقرب دوسرا معنی لگتا ہے۔

أَكْثَرَ أَخَذًا لِلْفُرْآنِ: أَخَذًا: يَهْ أَكْثَرُ كِي تَمِيزِ هُوَ نِي كِي وَجْهٍ سِي مَصُوبٍ هِي۔

ایک اشکال اور اس کا جواب: ..... يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: ان الفاظ کا متقاضی یہ ہے کہ دفن کا یہ معاملہ
دو دو کے درمیان آیا ہو جبکہ اِيَهُمْ كِي لَفْظِ كَا تَقَاضَا يِهْ هِي كِي يِهْ مَاعْمَالِهْ دُو سِي زِيَادِهْ كِي دَرْمِيَانِ پِيْشِ آيَا هُو كِي وَنَكِهْ يِهْ لَفْظِ جَمْعٍ پَرِ
دِلَالَتِ كَرْتَا هِي۔ تو اس اشکال کے دو جواب ہیں:

(1) ایک یہ کہ ان الفاظ میں ایک اور روایت کی طرف اشارہ ہے جس میں يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ كِي
الفاظ آتے ہیں۔

(2) دوسرا یہ کہ یہاں اقل جمع کا بیان ہے۔ کہ جمع کا کم از کم اطلاق دو پر ہوتا ہے۔

فَيَقْدِمُهُ فِي اللَّحْدِ: دو میں ایک کی تقدیم سے بظاہر یہ معنی راجح معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک کفن دو میں پھاڑ کر تقسیم کیا گیا
تھا تب ہی تو ایک کو دوسرے پر مقدم کرنا ممکن ہوا تھا۔

وَلَمْ يُغْسَلُوا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ: چنانچہ نہ تو کسی نے از خود اور نہ کسی نے جناب رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ہی
شہدائے احد کو غسل دیا تھا، اسی طرح ان کی نماز جنازہ بھی ادا نہ کی گئی تھی۔ رہا خیر عمر میں جناب رسول اللہ ﷺ کا قبرستان کی
طرف نکل کر شہدائے احد کی نماز جنازہ ادا کرنے کا ذکر تو وہ میت کی نماز جنازہ نہ تھی کیونکہ وہ تو اس کی موت کے وقت ہی پڑھی
جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے اس نماز کو رخصت ہونے والے کی دعا کے جیسا قرار دیا ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر پانچ اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں:

(1) ضرورت کے وقت ایک کفن کو دو میں بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(2) ضرورت کے وقت ایک قبر میں ایک سے زائد میتوں کو بھی دفن کیا جاسکتا ہے۔

(3) جب ایک قبر میں ایک سے زیادہ میتوں کو دفن کیا جائے تو تدفین میں تقدیم کا معیار ”دین“ ہوگا نہ کہ کوئی اور معیار ہوگا۔ لہذا جسے زیادہ قرآن یاد ہوگا اور وہ اسے زیادہ پڑھتا بھی تھا، اسے پہلے قبر میں اتارا جائے۔

(4) شہید کو اس کے کپڑوں میں ہی دفن کیا جائے گا۔

(5) اور شہید کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ بلا ضرورت ایک قبر میں دو یا زیادہ کو دفن کرنا حرام ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت ایسا کر سکتے ہیں جیسے دباؤں سے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، یا قبر کھودنے والے لوگ کم ہوں یا قبر کے کھودنے کے آلات کی کمی ہو وغیرہ تو ان صورتوں میں ایک قبر میں ایک سے زیادہ کو دفن کرنا جائز ہے۔

◇ مذکورہ حدیث سے قرآن کی عظمت اور زیادہ قرآن پڑھنے اور یاد کرنے والے کی فضیلت بھی معلوم ہوگئی۔

◇ شہید کا بے حدرتبہ ہے حتیٰ کہ اسے اس کے انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کیا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے گی کہ اس میں بھی شہید کی تکریم ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ ایک سفارش ہے جبکہ شہید کے سب گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسے نماز جنازہ کی اور مسلمانوں کی طرف سے بخشش کی سفارش کی احتیاج باقی نہیں رہ گئی ہوتی۔

◇ چونکہ نبی کریم ﷺ نے کسی شہید کی تفصیل دریافت نہ فرمائی تھی اس لیے صحیح مذہب یہ ہے کہ شہید چاہے جنبی بھی ہو تب بھی اسے غسل نہ دیا جائے گا۔

زیادہ مہنگا کفن بنانا مکروہ ہے

538- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لَا تَعَالُوا فِي الْكَفْنِ، فَإِنَّهُ يُسَلَّبُ سَرِيعًا)) .
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”کفن میں حد سے نہ بڑھو (لہذا نہ تو بہت زیادہ کپڑا ہو اور نہ زیادہ مہنگا کپڑا ہو) کیونکہ

کفن بہت جلدی چھین لیا (اور زبردستی لے لیا) جاتا ہے۔“^۱

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .
اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَا تَعَالُوا: یعنی میت کے کفن میں غلو کرنے میں حد نہ کر دو۔

فَإِنَّهُ يُسَلَّبُ سَرِيعًا: یہ مذکورہ حکم کی علت کا بیان ہے۔ لہذا مذکورہ ”قا“ سبب ہوگی اور مطلب یہ ہے کہ دفن ہونے کے بعد بہت جلد زمین کے حشرات اور خود زمین کے اثرات اس کفن کو فنا کر دیتے ہیں۔

سَرِيعًا: یہ قید نسبتی ہے جس کا انحصار زمین کی نوعیت پر ہے چنانچہ کسی زمین میں کفن بہت جلد خراب ہو کر ختم ہو جاتا ہے اور کسی میں نسبتاً تاخیر سے ختم ہوتا ہے۔

مضمون حدیث: ..... قبر میں میت اور اس کا کفن چونکہ مرض زوال و فنا میں ہے، اس لیے شریعت کے نزدیک

کفن کا زیادہ قیمتی، نفیس اور گراں بنانا غیر پسندیدہ ہے۔ لہذا کفن میں نہ تو اسراف ہو اور نہ تبذیر۔ پس نہ تو مہنگا ہو اور نہ زیادہ ہلکا۔

① سنن ابی داؤد: 3154- سنن البیہقی: 403/3- امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع“ (152/5) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ کفن کی نہ تو کیت میں زیادتی ہو اور نہ کیفیت میں۔
- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ کی یہ زبردست حکمت اور حسن تعلیم تھا کہ آپ ﷺ احکام کو ان کی علل کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا کرتے تھے۔

زوجین کا ایک دوسرے کو غسل دینے کا بیان

- 539- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: سيدة عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) جناب رسول اللہ ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ ”(اے عائشہ!) اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہوگی تو تمہیں غسل میں خود دوں گا..... الحدیث۔“
- رواہ أحمدُ وابنُ ماجہ، وصحَّحہ ابنُ حبانَ۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

- غریب الحدیث:**..... لَوْ: یہ حرف شرط ہے جو صرف ماضی پر داخل ہوتا ہے لہذا یہ فعل کو جزم نہیں دیتا (البتہ اس وقت یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ اگر کے معنی میں ہو اور دو مثبت فعلوں پر داخل ہوتے ہیں پھر یہ ان دونوں کو منفی کے معنی میں کر دے گا اور اگر دو منفی فعلوں پر داخل ہو تو ان کو مثبت بنا دے گا۔ * [نیم]) اور حرف شرط کے داخل ہونے کی وجہ سے مذکورہ جملہ فعل شرط ہوگا۔
- مَث: اس کلمہ کو میم کے ضم اور کسر دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اجوف واوی (مَاتَ يَمُوتُ) اور اجوف یائی (مَاتَ يَمِيْتُ) دونوں سے آتا ہے۔

لَعَسَلْتُكَ: یہ جواب شرط ہے، اسی لیے اس پر لام داخل ہوا۔

- مضمون حدیث:**..... امام موصوف یہ حدیث یہ بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کی میت کو غسل دے سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ حرام ہوتا تو نبی کریم ﷺ اس بات کی آرزو ہی نہ فرماتے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جناب رسول اللہ ﷺ کی محبوب ترین زوجہ تھیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ عالم الغیب نہ تھے۔ اسی بنا پر آپ ﷺ کو یہ معلوم نہ تھا کہ پہلے آپ ﷺ کی وفات ہوگی یا سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی۔
- ◆ بیوی سے محبت کی جائے۔
- ◆ وفات کے بعد بیوی کے بانسہ ہو جانے کے باوجود اس کو غسل دینے کا جواز بعض متعلقات کے باقی رہ جانے کی وجہ سے

1 مسند احمد: 228/6- السنن الكبرى للنسائي: 7079- سنن ابن ماجه: 1465- صحيح ابن حبان: 6586- امام نووي رحمه الله نے ”المجموع“ (115/5) میں ابن اسحاق کے معنی کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ امام بصری رحمه الله ”الترغیب“ میں فرماتے ہیں اس کی اسناد کے رجال ثقہ ہیں اور امام بخاری رحمه الله نے یہ حدیث مختصر ذکر کی ہے۔ (دیکھیں: صحيح البخاری: 5666)۔

2 دیکھیں الناموس الزحيد، ص: 1504- (نیم)

ہے، جیسے وراثت کہ بیوی کے ساتھ وراثت کا تعلق اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔

♦ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بیوی بدرجہ اولیٰ خاوند کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ اس کے حق میں تو خاوند کی زوجیت کا حق باقی ہوتا ہے اور وہ عدت ہے جو خاوند کی زوجیت کے حق کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔

♦ رہی باندی تو اگر تو آقا اس کے ساتھ مباشرت کرتا تھا تو مرنے کے بعد وہ بیوی کی طرح ہے کیونکہ وہ اس کا فراش (یعنی بستر) تھی اور اگر وہ کسی دوسرے کے نکاح میں تھی یا آقا اس کے ساتھ مباشرت نہ کرتا تھا تو اسے غسل نہ دے گا۔

540- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ حَضْرَةَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (مرتے وقت) اس بات کی وصیت کی تھی کہ (مرنے کے بعد) انہیں غسل (ان کے خاوند) جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دیں۔ ❁

رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ . اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔

شرح: ..... اس حدیث سے بھی زوجین کے ایک دوسرے کو غسل دینے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور یہ کہ مرنے والا غسل دینے والے کے لیے کسی بات کی وصیت کر سکتا ہے۔

حد میں مارے جانے والے کی نماز جنازہ

541- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ النَّبِيِّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزَّنَا. قَالَ: ((ثُمَّ أَمَرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ)). حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے غامدیہ کے قصہ کی بابت، جنہیں نبی کریم ﷺ نے زنا کی وجہ سے رجم کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، مردی ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم ﷺ نے ان (کی نماز جنازہ پڑھنے) کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا تو ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ ❁

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

قصہ حدیث: ..... غامد: یہ قبیلہ جہینہ کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ اسی لیے جناب بریدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو غامدیہ (قبیلہ غامد کی طرف نسبت کر کے) ذکر کیا۔ جبکہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت میں ان کو جہینہ قبیلہ کی ایک خاتون کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ اس بنا پر دونوں روایات ایک خاتون کے بارے میں ہیں اور یہ ایک قصہ ہے نہ کہ دو۔ خدا کی اس نیک بندی نے حالت حمل میں آ کر خدمت نبوی میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں توبہ و استغفار کرنے اور خود کی پردہ پوشی کرنے کی وصیت و نصیحت فرما کر واپس چلے جانے کو ارشاد فرمایا۔ اس پر وہ عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول! کیا

❁ سنن الدار قطنی: 79/2۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔ پھر اس حدیث کی سند میں عبد اللہ بن نافع بھی ہے جس کی روایت کے بارے میں ابن مین کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ان کی حدیث لکھی جائے گی اور امام نسائی نے ان کو متروک کہا ہے۔ (دیکھیں: التحقیق فی احادیث الخلاف لابن الجوزی: 6/2)

❁ صحیح مسلم: 1695.

آپ ﷺ مجھے ماعز کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں؟ گویا کہ اس نیک بندی نے خود کو گناہ سے پاک کرنے کا عزم مصمم کر لیا تھا۔ اس پر جب آپ ﷺ کو ان کے حاملہ ہونے کا علم ہوا تو وضع حمل اور بچہ کے دودھ چھڑانے کے وقت تک کے لیے واپس فرمایا۔ غرض جب اس نیک بندی نے بچہ جنم دیا اور بچہ بھی دودھ چھڑانے کی عمر کو پہنچ گیا تو آپ ﷺ نے اس کو رجم کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا اور بعد میں اس کی توبہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”اس (اللہ کی بندی) نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو اہل مدینہ کے ستر آدمیوں میں بھی بانٹا جائے تو انہیں کافی ہو۔“ ۵

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی پر حد جاری کی جائے اور حد کی وجہ سے وہ وفات پا جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ روایت میں اختصار ہے جبکہ حدیث عمران بن حصین رضی اللہ عنہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ کی اس نیک بندی کی نماز جنازہ خود پڑھائی تھی۔
- ◆ معلوم ہوا کہ زنا کفر نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے غامدہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ البتہ اس کو حلال سمجھنا کفر اور اس کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا اس سے توبہ واجب ہے اور شہادت سے یا خود اپنے اقرار سے ثابت ہو جانے پر اس کی سزا میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تو زانی شادی شدہ تھا تو اسے رجم کیا جائے گا ورنہ سو کوڑے اور جلا وطنی کی سزا دی جائے گی جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کا حکم

542- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ)).
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص (یعنی اس کی میت کو) لایا گیا جس نے (چاقو یا بھالے وغیرہ کے) چوڑے پھل کی مدد سے خودکشی کر لی تھی تو آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ ۵
اس حدیث کو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث: ..... اَتَى بِرَجُلٍ: یہ جیء بہ کے معنی میں ہے۔ یعنی لایا گیا اور وہ مردہ حالت میں تھا۔ یعنی ایک آدمی کی میت لائی گئی۔

بِمَشَاقِصَ: مذکورہ ”با“ کی بابت راجح قول یہ ہے کہ یہ استعانت کے لیے ہے، گو کہ یہ ”با“ سیمہ بھی ہو سکتی ہے اور مَشَاقِصُ، مَشَقِّصُ کی جمع ہے یہ چوڑے پھل والے چاقو یا پھالے یا بھالے اور چوڑے پھل والے نیزے کو کہتے ہیں۔
قَتَلَ نَفْسَهُ: واللہ اعلم ان صاحب کی خودکشی کا سبب کیا بات ہوئی۔ لیکن بہر حال ان صاحب نے خودکشی کر لی تھی جو حرام اور سخت کبیرہ گناہ ہے اور ایک صحیح حدیث میں خودکشی کرنے والے کے لیے عذاب جہنم کی وعید بھی ہے۔ چنانچہ اگر اس نے کسی چاقو وغیرہ سے خودکشی کی تھی تو وہ جہنم میں ہمیشہ چاقو سے خود کو قتل کرتا رہے گا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں خودکشی کرنے پر سخت وعید مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی تھی۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل ذیل میں آجاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ خودکشی کرنے والے پر کفارہ کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ مشہور مذہب یہ ہے کہ کفارہ واجب ہوگا جو اس کے ترکہ سے نکالا جائے گا۔ لیکن صحیح قول کفارہ کے واجب نہ ہونے کا ہے۔
- ◇ خودکشی کرنے والا مخلد فی النار ہے جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے اور یہ بہت بڑا معاشرتی اور دینی جرم ہے۔
- ◇ صاف اور صریح قول یہ ہے کہ خود تو آپ ﷺ نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھی تھی جیسا کہ سنن نسائی کی ایک روایت کے یہ الفاظ اس کی تائید کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”رہا میں! تو میں تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں گا۔“^۱ پس دوسروں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ کیونکہ اگر دوسروں نے بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہوتی تو فَلَئِمَّ يُصَلِّ عَلَيْهِ فعل مجہول کا صیغہ روایات میں مروی ہوتا۔
- ◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خودکشی کی تیغ اور تیغیر کے لیے امام کو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر امام اس کی نماز جنازہ پڑھ لے تو اس بارے دو اقوال ہیں: (1) ایک یہ کہ یہ حرام ہے۔ (2) دوسرا یہ کہ یہ مکروہ ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس باب میں مصلحت کی رعایت لازم ہے۔ لہذا اگر تو مصلحت جنازہ نہ پڑھنے میں ہو تو نہ پڑھے اور اگر مصلحت اس میں ہو کہ جنازہ پڑھا جائے تو پڑھ لے۔
- ◇ خودکشی کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس پر وعید آئی ہے۔ البتہ صحیح قول یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا مخلد فی النار نہ ہوگا بلکہ وہ رب تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا۔

قبر پر نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم

543- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ. قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: مَا تَنْتِ، فَقَالَ: ((أَفَلَا كُنْتُمْ أَذَنْتُمْوَنِي؟ فَكَانَتْهُمْ صَعْرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: ((دَلُونِي عَلَى قَبْرِهَا)). فَدَلُّوهُ فَصَلَّى.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسجد نبوی کو جھاڑو دینے والی عورت کے قصہ کی بابت مروی ہے کہ (جب وہ عورت چند دن نظر نہ آئی) تو آپ ﷺ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو وفات پا گئی ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگوں نے مجھے کیوں نہ خبر کی؟“ گویا کہ انہوں نے اس عورت کے معاملہ کو چھوٹا سمجھا تھا پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اس کی قبر کی طرف راہنمائی کرو۔“ چنانچہ لوگوں نے اس عورت کی قبر بتلائی تو آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔^۲

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں: پھر آپ ﷺ نے

ظَلَمَةٌ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ))۔
 فرمایا: ”بے شک یہ قبریں اپنے قبر والوں پر تاریکی سے بھری ہوتی ہیں اور رب تعالیٰ میری ان پر دعا کرنے سے ان قبروں کو ان قبر والوں کے لیے روشن فرمادیتے ہیں۔“

درایۃ الحدیث: ..... یہ مرد تھا یا عورت تھی، احادیث میں اس بابت اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں مرد کا اور بعض میں عورت کا ذکر ہے۔ پھر بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ دو قصے ہیں اگرچہ قصہ کے متعدد ہونے سے کوئی امر مانع نہیں لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ دونوں روایات کا مخرج اور سیاق ایک ہے۔ جو قصہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ قصہ تو ایک ہے لیکن رواۃ کا صاحب قصہ کے نام میں اختلاف ہے اور ایسا اختلاف صحت حدیث کے حق میں چنداں مضرت نہیں اور ایسے اضطراب کو حدیث کے حق میں ضعف تصور نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ ایسا اختلاف مقصود حدیث میں کوئی خلل نہیں واقع کرتا اور مقصود حدیث کا خلاصہ ہے۔

غریب الحدیث: ..... تَقُمْ: یہ قیامہ کے صاف کرنے کو کہتے ہیں اور قیامہ کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں جس کا نجس اور غلیظ ہونا ضروری نہیں۔ الْمَسْجِدَ: یہاں الف لام عہد و بیانی کا ہے مراد مسجد نبوی ہے۔

فَسَأَلَ عَنْهَا: گویا کہ آپ ﷺ نے اسے غیر موجود پایا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اس جھاڑو دینے والی خاتون کی خیر خبر کی اطلاع رکھتے تھے۔

أَفَلَا أَذْنُتُمُونِي؟ أَفَلَا اسْتَفْهَمَ: یہ استفہام زجر و توبیخ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آپ ﷺ کو اس خاتون کے وفات پا جانے کی اطلاع نہ دی تھی۔ جبکہ یہ استفہام تعظیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت مسجد کی خادمہ ہونے کی وجہ سے تعظیم و تکریم کے لائق تھی۔

أَفَلَا: اس میں ہمزہ تو استفہامیہ ہے جبکہ فَا عاطفہ ہے اور اس کا معطوف علیہ مقدر ہے۔ یہ ترکیب گزشتہ صفحات میں مفصل ذکر کی جا چکی ہے۔ آذَنْتُمُونِي: یہ أَعْلَمْتُمُونِي کے معنی میں ہے۔

فَكَانَتْهُمْ صَغُرًا أَمْرًا: یعنی ان لوگوں نے اس خاتون کو اتنا معمولی سمجھا کہ اس کے مرنے کی نبی کریم ﷺ کو خبر دینے کی بھی ضرورت نہ سمجھی۔

ذُلُونِي عَلَىٰ قَبْرِهَا: چونکہ اس امر کے مخاطب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اس لیے ان کے حق میں یہ امر وجوب کے لیے تھا کیونکہ اس امر کے جواب میں ”نا“ کہنا بہت بڑی بات تھی۔ اس لیے امر کی بابت مخاطب اور غیر مخاطب کے فرق کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔

فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا: جبکہ وہ خاتون قبر میں دفن تھیں۔ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ: الْقُبُورَ، هَذِهِ سے بدل ہے اور یہ مبتدا ہے۔

مَمْلُوءَةٌ: یہ خبر ہے۔ ظَلَمَةٌ: یہ مَمْلُوءَةٌ کی تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

يُنَوِّرُهَا: یعنی رب تعالیٰ ان قبروں میں روشنی کر دیتا ہے۔

بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ: صلوة سے مراد دعا ہے۔ کیونکہ یہاں نبی کریم ﷺ نے سب قبروں پر نماز جنازہ نہ پڑھی تھی لہذا

یہاں صلوة کو دعا پر محمول کریں گے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں مسجد کی خدمت کرنے کی فضیلت مذکور ہے کہ ان لوگوں کی بڑی شان ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی کریم ﷺ کی دعا سے قبر والوں پر رب تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور آپ ﷺ کی دعا ان کی قبروں کے روشن ہونے کا ذریعہ ہے۔ تیسرے اس حدیث میں قبر پر نماز کا مسئلہ بھی مذکور ہے جس کی تفصیل ذیل میں آجاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مسجد کو صاف ستھرا اور کوزا کرکٹ سے پاک رکھنا شروع ہے۔
- ◇ مساجد کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے نمازیوں کو سہولت اور راحت ملے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ عورت بھی مسجد کی خدمت کر سکتی ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کی خیر خبر رکھتے تھے۔
- ◇ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اس کی دلیل فَصَّلِي عَلَيْهَا کے الفاظ ہیں۔ البتہ علماء نے اس میں یہ شرط رکھی ہے کہ اسے دن کی خبر نہ ہو اور اسے اس دن جنازہ پڑھنا ممکن نہ ہو سکا ہو۔ رہے وہ لوگ جن کو خبر ہو، مگر وہ جنازہ پڑھنے نہ جائیں تو ان کے لیے اگلے دن یا جنازہ کے بعد قبر پر جنازہ پڑھنا غیر مشروع ہوگا۔ کیونکہ مشروع حاضریت پر جنازہ پڑھنا ہے۔
- ◇ رہا یہ سوال کہ جواز کی صورت میں کب تک قبر پر نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے؟ تو ایک قول ایک ماہ تک کی مدت کا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ نماز ایک ماہ بعد پڑھی تھی۔ لہذا ایک ماہ کے بعد قبر پر نماز جنازہ غیر مشروع ہوگی۔ لیکن ہم اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ایک ماہ بعد نماز کا یہ واقعہ اتفاقاً تھا نہ کہ قصداً اور اس بارے میں قاعدہ علماء کے ہاں طے ہے کہ جو باتیں آپ ﷺ سے اتفاقاً واقع ہوئی ہیں وہ قاعدہ شرعیہ نہیں بن سکتیں۔ اس باب میں اور بھی متعدد اقوال ہیں جیسے:

(1) ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں۔

(2) جب تک لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہے، اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھ سکتے ہیں۔

یہ اقوال محل نظر ہیں۔ میرے نزدیک قوی ترین قول یہ ہے کہ اگر تو میں قبر والے کے مرنے کے وقت اس پر نماز جنازہ پڑھنے کا اہل ہوں تو میں اس کی قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں اور اگر میں قبر والے کے مرنے پر اس پر نماز جنازہ پڑھنے کا اہل نہیں تھا تو اب اس کی قبر پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھوں گا۔ مثلاً جو لوگ میرے پیدا ہونے سے پہلے مر گئے تو اس وقت میں ان پر نماز پڑھنے کا اہل ہی نہ تھا کیونکہ میں اس وقت پیدا ہی نہ ہوا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی میری نابالغی کی عمر میں مر گیا تو اس پر بھی میں نماز جنازہ نہ پڑھوں گا۔ کیونکہ اس وقت میں نماز کا اہل ہی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے لیے جناب رسول اللہ ﷺ سمیت سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں پر نماز جنازہ پڑھنا مشروع نہیں کیونکہ یہ سب حضرات ہمارے پیدا ہونے سے صدیوں قبل وفات پا چکے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

◇ دوسروں کو کسی کے مرنے کی اطلاع دینا جائز ہے۔ البتہ وادیلہ کے قبیس چھاڑ کر، سینہ کوبی کرتے اور منہ نوچتے ہوئے کسی کی موت کی خبر دینا عہد جاہلیت کا دستور ہے جو منع ہے۔

◇ اچھا کام کرنے والے کی اس خوبی کو سراہا جائے تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی اس کی رغبت ہو۔ چونکہ وہ عورت مسجد کو جھاڑ دیتی

- تھی، اسی لیے آپ ﷺ نے اس کے بارے میں استفہام تعظیم کرتے ہوئے اس کے اس کام کو دوسروں کے سامنے سراہا۔
- ◇ قبر پر نماز پڑھتے ہوئے اسے قبلہ کے سامنے رکھا جائے نہ کہ اپنے دائیں یا بائیں اور نہ اپنے پیچھے ہی رکھا جائے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ عالم الغیب نہ تھے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے اس عورت کی قبر کا پتہ دریافت فرمایا تھا۔
- ◇ جو ایک دفعہ کسی کی نماز جنازہ پڑھ چکا ہو، وہ اس کی قبر پر دوبارہ اس کا جنازہ پڑھے گا یا نہیں؟ اس بارے علماء کا اختلاف ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ جانے والوں کے جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کی بابت دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان حضرات نے نماز جنازہ نہ پڑھی تھی۔ کیونکہ اگر ان حضرات نے بھی نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی ہوتی تو وہ اس بات کو ضرور نقل کرتے۔ اس لیے جو کسی میت کی ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھ چکا ہو اس کے لیے اس کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا غیر مشروع ہوگا۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ جنازہ کا اعادہ مطلق جائز ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کسی سبب سے اعادہ جائز ہے۔ جیسے ایک ایسی جماعت جنازہ پڑھ رہی ہو جس نے ابھی تک میت پر جنازہ نہ پڑھی تھی تو یہ بھی ان کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول ہے اور یہی صحیح قول ہے۔
- ◇ اس بنا پر جس نے ابھی تک میت کا جنازہ نہیں پڑھا، وہ اس کی قبر پر اس کے جنازہ کا اعادہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے کیا تھا۔
- ◇ کبھی قبروں میں صالحین کی قبروں کی نسبت کے اعتبار سے ظلمت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے عمل پر فریفتہ نہ رہنا چاہیے بلکہ رب سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔
- ◇ دعا کرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔
- ◇ فَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا: معلوم ہوا کہ خیر کا حصول اور مضرت کا دفعیہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ یہ سب اللہ کے پاس ہی ہے۔
- ◇ اسباب کا اثبات۔ جس کی دلیل بصلوتی عَلَیْهِمْ کے الفاظ ہیں کیونکہ یہاں ”با“ سمیہ ہے۔
- ◇ جب آدمی قبرستان میں ہو تو تربیعی و تربیعی مضامین کا تذکرہ کرنا مناسب ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے قبرستان میں قبروں کے تاریک ہونے کا ذکر فرمایا تھا۔
- ◇ جب مسجد کی صفائی کرنے والا اس قدر تکرمیم کا مستحق ہے تو بلاشبہ مسجد کو گندا کرنے والا اہانت کا مستحق ٹھہرے گا۔
- نوحہ کر کے کسی کے مرنے کی خبر دینے کی ممانعت کا بیان
- 544۔ وَعَنْ حُدَيْفَةَ رضی اللہ عنہ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی کے مرنے کی خبر کا (زمانہ جاہلیت کی طرح) اعلان کرنے سے منع بِنَهَى عَنِ النَّعْيِ))۔
- فرمایا کرتے تھے۔ ۵

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ. اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... النَّبِيُّ: یہ لفظ اَنَّ کا اسم ہے۔ كَانَ: یہ اَنَّ کی خبر ہے۔

يُنْهَى: یہ كَانَ کی خبر ہے اور صحابی رضی اللہ عنہ کا ایسا قول نبی کے معنی کو متضمن ہوتا ہے لہذا یہ قول راوی کے قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَنْعَمُوا مَوْتَاكُمْ کے کہنے کی طرح ہے۔

عَنِ النَّعِيِّ: خبر وفات اور کسی کے مرنے کے اعلان اور اشتہار کو کہتے ہیں۔ پھر اگر تو اس پر داخل ہونے والا الف لام بیان حقیقت کے لیے ہوگا تو یہ نبی نفس نَسَعِي پر وارد ہوگی۔ تب پھر خود جناب رسول اللہ ﷺ کے نجاشی کی موت کی خبر دینے پر اور اسی طرح مسجد کی صفائی کرنے والی خاتون کی بابت یہ ارشاد فرمانے کیہ ”تم لوگوں نے مجھے اس کی خبر کیوں نہ دی؟“ پر اشکال وارد ہوگا۔ لیکن اگر اس الف لام کو عہد ذہنی کا مانیں تو مراد دور جاہلیت میں موت کی اطلاع دینے کے رائج طریق کی ممانعت ہوگی۔ چنانچہ جاہلیت میں لوگ سروں میں خاک ڈالتے، داویلا کرتے، سینہ کو پی کرتے، منہ نوپتے، گریبان چاک کرتے بازاروں میں نکل جاتے تھے اور نوحہ کرتے جیتے چلاتے مرنے والے کی خبر دیتے تھے۔ پس مذکورہ حدیث میں ممانعت مرنے کی اس طرح خبر دینے کی ہے۔

مضمون حدیث:..... مضمون واضح ہے کہ اسلام نے جاہلیت کی ہر ہر رسم کو مٹایا ہے حتیٰ کہ کسی کے مرنے کی جاہلانہ طریقوں سے خبر دینے سے منع فرمایا ہے۔

تنبیہ:..... وہائیاں دے کر کسی کے مرنے کی خبر کی تشہیر کرنا حرام ہے۔ کیونکہ نبی میں اصل تحریم ہے جیسے امر میں اصل وجوب ہے۔ اکثر علماء اصول کا مذہب یہی ہے۔

غائبانہ نماز جنازہ کا حکم

545. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نجاشی کے مرنے کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی اور آپ ﷺ اپنے اصحاب کو لے کر عید گاہ کی طرف نکلے۔ ان کی صف بندی کی، پھر نجاشی کی نماز جنازہ کی چار تکبیریں کہیں۔^۱ **مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.**

غریب الحدیث:..... نَعِيُّ: مذکورہ حدیث میں کسی کے مرنے کی اطلاع دینے کے جواز کا ذکر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ گزشتہ روایت میں جو ممانعت ہے، وہ زمانہ جاہلیت میں رائج جاہلانہ طریق کی ہے نہ کہ نفس اعلان کرنے کی۔ بلاشبہ یہ آپ ﷺ کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ آپ ﷺ نے ہزاروں میل کے فاصلہ پر ہوتے ہوئے بھی بغیر کسی واسطہ کے نجاشی کے مرنے کی خبر اسی دن دے دی جس دن وہ فوت ہوا تھا۔ بلاشبہ ایسا رب تعالیٰ کی وحی سے تھا۔

النَّجَاشِيُّ: یہ افریقہ کے ملک حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام اصمہ اور لقب نجاشی تھا۔ مذکورہ نجاشی ہی وہ نجاشی ہے کہ جس

نے دو دفعہ حبشہ ہجرت کر آنے والے حضرات مہاجرین کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا اور ان کا بے حد اکرام و اعزاز کیا۔ نجاشی مشرف بہ اسلام ہو گیا لیکن شرف صحابیت کو نہ پہنچ سکا تھا۔ البتہ نجاشی کا شمار اجل تابعین بلکہ اکل التابیین میں ہوتا ہے کیونکہ نجاشی نے تابعی ہونے کے باوجود در نبوی کو پایا ہے۔ نجاشی نے اسلام لاکر جناب رسالت مآب کی خدمت میں بیش قیمت تحائف بھی بھیجے۔ بلکہ انہوں نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر بھی بھیجا تھا۔ نجاشی نے اپنے وطن میں ہی وفات پائی تھی۔ معلوم نہیں کہ وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والے لوگ تھے بھی یا نہیں؟ اغلب یہ ہے کہ نجاشی کے حواری اور مصاحب نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہ جانتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے اسی دن اس کے مرنے کی اطلاع بھی دی اور اسے اپنا بھائی بھی کہا۔

فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: یہ نَعْيِ فَعْلٍ کے متعلق ہے۔

خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمَصَلَّى: علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ مصلى عید کا تھا یا جنازہ کا تھا۔ لیکن چونکہ ذکر نماز جنازہ کا ہے اس لیے بعض شارحین کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ اس سے مراد جنازہ گاہ ہو۔ لیکن میرے نزدیک اقرب یہ ہے کہ مراد عید گاہ ہوتا کہ نجاشی کے امر کو شایان شان سراہا جاسکے۔

فَصَفَّ بِهِمْ: یہ صفیں نماز کی صفوں کی طرح تھیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ”میں تیسری یا چوتھی صف میں تھا۔“ جو نمازیوں کی کثرت کی دلیل ہے۔

فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا: نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں اس کی تفصیل آگے آجاتی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں غائبانہ نماز جنازہ کے جواز کو بیان کیا گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نجاشی شاہ حبشہ کی فضیلت و منقبت اور نبی کریم ﷺ کی اس پر رعایت و عنایت کس قدر تھی۔

◆ معلوم ہوا کہ سلطان، امیر اور حاکم نیکو کار ہو تو رب تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہے۔

◆ شر و فساد کی جگہ اکیلے آدمی کے نیک ہونے کی بھی بے حد فضیلت ہے۔ جیسا کہ نجاشی شاہ حبشہ شر و فساد کی سرزمین پر صاحب ایمان اور نیکو کار تھا۔

◆ اگرچہ مذکورہ حدیث سے غائبانہ نماز جنازہ کی مشروعیت اور جواز کا بھی علم ہوا لیکن علماء کا اس بارے اختلاف ہے چنانچہ اس بابت علماء کے مندرجہ ذیل اقوال ہیں:

(1) غائبانہ نماز جنازہ ہر ایک کی ادا کی جاسکتی ہے چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو یا خاص۔

(2) غائبانہ نماز جنازہ صرف اسی کی جائز ہے جس کے بارے میں ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اس کی نماز جنازہ کسی نے

ادا نہیں کی۔

(3) غائبانہ نماز جنازہ صرف اس کی جائز ہے جو کوئی سربراہ و درجہ شخصیت ہو اور اس کا امت کی صلاح و فلاح اور عامۃ

الناس کی نفع رسانی میں ایک نمایاں کردار رہا ہو۔ جیسے کوئی مشہور اور جید عالم، مسلمانوں کا کوئی عظیم راہنما، کوئی بڑا مصلح وغیرہ۔

اسی میں امراء و سلاطین مسلمین بھی داخل ہیں۔

اب اگرچہ معتدل اور صالح قول یہی ہے لیکن صحیح قول دوسرا ہی ہے کہ غائبانہ نمازِ جنازہ صرف اسی کی ادا کرنا جائز ہے جس کے بارے میں ہمیں اس بات کا حتمی علم ہو جائے کہ دیارِ غیر میں کسی نے بھی اس کی نمازِ جنازہ ادا نہیں کی۔

◆ مذکورہ قصہ میں نبی کریم ﷺ کے ایک معجزہ کا بھی بیان ہے کہ آپ ﷺ پر ہزاروں میل دور کا ایک امرِ الہی سے منکشف کر دیا گیا۔

◆ معلوم ہوا کہ نمازِ جنازہ عید گاہ میں بھی ادا کی جاسکتی ہے۔

◆ نمازِ جنازہ میں صف بندی شروع ہے۔

◆ نمازِ جنازہ کے لیے بھی وضو، طہارتِ بدن و مکان اور استقبالِ قبلہ وغیرہ شرط ہے۔

◆ نمازِ جنازہ کی چار تکبیریں شروع ہیں۔

جنازہ میں نمازیوں کی کثرت کی فضیلت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”جو مسلمان بھی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی نمازِ جنازہ چالیس ایسے آدمی ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو رب تعالیٰ اس سرنے والے کی بابت ان کی شفاعت کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔“

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

546- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ جَنَازَتُهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ)).

رواهُ مُسْلِمٌ.

غریب الحدیث: ..... مَا مِنْ: یہ ما تافیر اور مِنْ زائدہ ہے۔ یعنی لفظوں میں تو زائدہ ہے البتہ معنی کے اعتبار سے ”مِنْ“ زائدہ تاکید کی زیادتی کے لیے آتا ہے۔

رَجُلٍ مُسْلِمٍ: رَجُلٍ مبتدا ہے اور مُسْلِمٍ اس کی صفت ہے البتہ مُسْلِمٍ کو رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تب پھر یہ لفظ محل کے اعتبار سے صفت ہو گا جبکہ مُسْلِمٍ کا لفظ اعراب کے اعتبار سے صفت ہے۔ یا اور ہے کہ مُسْلِمٍ کی قید سے کافر خارج ہو جائے گا کہ اسے کسی کی بھی سفارش مرنے کے بعد کام نہ آئے گی۔

يَمُوتُ: معنی کے اعتبار سے یہ جملہ رَجُلٍ کی صفت ہے۔

فَيَقُومُ: یہ يَمُوتُ پر عطف ہے۔ تب پھر مذکورہ فَا عطف ہے۔

أَرْبَعُونَ رَجُلًا: رَجُلًا، أَرْبَعُونَ کی تیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ بظاہر یہ عدد بطور تحدید کے ہے نہ کہ مبالغہ کے۔

لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا: یہ جملہ رَجُلًا کی صفت ہے۔ اس میں شرکِ اصغر و اکبر دونوں کی نفی شامل ہے۔ کیونکہ شرک

کی تو نماز ہی صحیح نہیں۔ چہ جائیکہ اس کی نماز کسی کے لیے سفارش بھی بن سکے۔ پس کافر اور مشرک شافع نہیں بن سکتے۔

إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ: یہ رَجُلٍ مُسْلِمٍ کی خبر ہے اور مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کی اس میت کے حق میں

شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں اس مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے جنازہ میں چالیس صاحب ایمان شریک ہو جائیں تو رب تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر کے اس میت کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی شفاعت غیر نافع ہے اور خود غیر مسلم کے حق میں بھی کسی کی شفاعت نافع نہیں۔
- ◇ بظاہر یہ بشارت عورت کے شریک ہونے کو بھی شامل ہے۔ لہذا اگر کسی کے جنازہ کی تعداد عورتوں کو ملا کر چالیس بنتی ہوتی تو بظاہر یہ بشارت اس صورت کو بھی شامل ہے کیونکہ جو بات مردوں کے حق میں ثابت ہوتی ہے وہ عورتوں کے حق میں بھی ثابت ہوتی ہے الا یہ کہ استثنا کی کوئی دلیل ہو۔
- ◇ جنازہ میں نمازیوں کی کثرت مشروع ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سفارشیں اکٹھی ہوں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ دعا بھی شفاعت میں سے ہے۔
- ◇ شریعت کے بیان کردہ اعداد توقیفی ہیں۔ لہذا بظاہر انتالیس کی شفاعت غیر مضمون ہوگی گو مضموع نہ بھی ہو اور دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ چالیس کے عدد پر مغفرت و بخشش کی ضمانت ہے جبکہ اس سے کم عدد پر بخشش ممنوع تو نہیں البتہ امکان بخشش نہ ہونے کا بھی ہے۔
- ◇ چالیس کے عدد کو شفاعت میں جو تاثیر حاصل ہے، اس کی حکمت رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔
- ◇ توحید کی فضیلت
- ◇ میت کے لیے دعا میں اخلاص پیدا کرنا مشروع ہے۔
- ◇ اگر کسی جنازہ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ کافر کا جنازہ ہے تو اس کے جنازہ میں شریک ہونا حرام ہوگا۔ کیونکہ غیر مسلم کی سفارش کرنا رب تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے۔

عورت کے جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو؟

547- وَعَنْ سُمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں انتقال کر گئی تھی۔ پس آپ ﷺ اس کے

وسط میں کھڑے ہوئے۔^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

غریب الحدیث:..... صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ: کیونکہ نماز جنازہ کو صف بندی کر کے ادا کرنا مشروع ہے۔

فِي نَفْسِهَا: یہ فی ظرفیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور سبیت کے لیے بھی۔ چنانچہ اگر اسے ظرفیت کے لیے مانیں تو تقدیری عبارت یہ ہوگی: مَاتَتْ وَهِيَ نَفْسَاءُ. اور اگر اسے سبیت کے لیے مانیں تو تقدیری عبارت یوں ہوگی۔ مَاتَتْ

مسجد میں نماز جنازہ کا جواز۔ پس معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ فتویٰ کو قسم کھا کر بیان کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو فتویٰ کو قسم کھا کر بیان کیا کیجیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
- ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ (یونس: 53)
- ”اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہی ہے؟ تو کہہ ہاں! مجھے اپنے رب کی قسم! یقیناً یہ ضرور سچ ہے۔“
- ◇ مساجد میں بھی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں جس کے دلائل مذکور ہو چکے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ ماں کی طرف بھی نسبت جائز ہے جیسا کہ یہاں ”بیضاء کے بیٹے“ مروی ہے۔ بیضاء ان کی والدہ کا نام تھا البتہ اس میں مخاطب کا ناراض نہ ہونا شرط ہے۔

نماز جنازہ میں تکبیروں کی تعداد کا بیان

- 549۔ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي تَيْلَى قَالَ: ((كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ يُكَبِّرُ عَلَيَّ جَنَائِزَنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَثِيرٌ عَلَيَّ جَنَائِزَةَ حَمَسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا)).
- حضرت ابو تیلی رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہمارے جنازوں میں چار تکبیریں پڑھا کرتے تھے اور (ایک دفعہ) انہوں نے ایک جنازہ کی پانچ تکبیریں پڑھ دیں تو میں نے ان سے (اس بارے) پوچھ لیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا: نبی کریم ﷺ (جنازوں پر) پانچ تکبیریں (بھی) پڑھتے تھے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ. اس حدیث کو امام مسلم اور احمد اور ابو یوسف نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... عبدالرحمن بن ابی تیلی رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ﷺ ہیں۔

علی جَنَائِزِنَا: یہ اضافت نسبت ہے لیکن یہ نسبت قرابت نہیں بلکہ نسبت بلد ہے۔ یعنی ہمارے شہر کے جو جنازے ان پر پیش کیے جاتے تھے، وہ ان کی نماز جنازہ پڑھ دیا کرتے تھے۔

يُكَبِّرُهَا: ہاں تکبیر کا مرجع حَمَسًا ہے نا کہ الْخَامِسَ .

مضمون حدیث:..... نجاشی کے جنازہ کے واقعہ میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے جنازہ کی چار تکبیریں پڑھی تھیں

جبکہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے جنازہ کی پانچ تکبیریں بھی پڑھی ہیں۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کی پانچ تکبیریں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ اس بات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل ذیل میں آجاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ جو عبادات متعدد و جہ پر مروی ہوں انہیں کبھی ایک طرح تو کبھی دوسری طرح ادا کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مختار

مذہب یہی ہے۔ جس کی دلیل حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کا فعل ہے کہ کبھی تو وہ جنازہ میں چار تکبیریں پڑھتے تو کبھی پانچ۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ سے دونوں طرح نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔

◆ البتہ نماز جنازہ میں اکثر چار تکبیریں ہی پڑھی جائیں گی۔ لیکن یاد رہے کہ پانچ تکبیروں کا حکم منسوخ نہیں۔

◆ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کا فوراً سوال کرنا حضرات تابعین کی علم میں حرص کی دلیل ہے۔

◆ عادت سے ہٹ کر جو بات بھی ہو وہ محل سوال ہے۔ کیونکہ بسا اوقات عادت سے گھٹانے یا بڑھانے کی صورت میں آدمی خطا کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عادت سے ہٹی ہوئی بات کی بابت پوچھ لینا چاہیے۔

◆ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت کا اظہار جہاں قول سے کیا کرتے تھے وہیں فعل سے بھی کیا کرتے تھے۔

◆ نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں بھی مشروع ہیں کیونکہ پانچ تکبیریں نبی کریم ﷺ نے بھی ادا کی ہیں۔ تب پھر پہلی تکبیر میں فاتحہ، دوسری میں صلوة علی النبی، تیسری میں دعا، چوتھی میں بھی دعا اور پانچویں میں سکوت ہوگا، پھر دعا ہوگی۔

550- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَيَّ سَهْلُ بْنُ حَنِيْفٍ سِتًّا ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ بَدْرِيَّ)).
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ میں چھ تکبیریں پڑھی تھیں اور (اس کی

وجہ بیان کرتے ہوئے) فرمایا کہ یہ بدری (صحابی رضی اللہ عنہ) ہیں۔
اس حدیث کو سعید بن منصور نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔

غریب الحدیث:..... إِنَّهُ بَدْرِيَّ: علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں:

(1) ایک یہ کہ ایسا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا لہذا انہوں نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ میں چھ تکبیریں پڑھیں۔

(2) دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جناب رسول اللہ ﷺ کی عادت مبارک رہی ہو کہ آپ ﷺ بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کی نماز جنازہ میں چھ تکبیریں کہا کرتے تھے۔

پس اگر تو یہ بات نبی کریم ﷺ سے صحیح ثابت ہے تو پھر یہ دوسرا احتمال متعین ہے۔ وگرنہ اصل عدم ہے لہذا راجح احتمال پہلا ہی ہوگا کہ یہ جناب علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا اور چونکہ جناب علی رضی اللہ عنہ حضرات خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم ہے، اس لیے بدری صحابہ کے جنازوں میں چھ تکبیریں جائز ہوں گی۔ البتہ فی زمانہ یہ ممکن نہیں رہا کیونکہ اہل بدر کو گزرے صدیاں گزر چکی ہیں۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں جنازہ کی چھ تکبیروں کا جواز مذکور ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فعل اس بات کی دلیل ہے کہ جنازہ کی تکبیریں چار سے زیادہ بھی جائز ہیں۔

♦ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا فعل کرے جس پر اس سے سوال ہو سکتا ہو تو اسے اپنے فعل کی وجہ سوال کیے جانے پر بیان کر دینی چاہیے تاکہ یا تو اس فعل کی مشروعیت کو یا غیر حرام ہونے کو بیان کر کے اپنے پر سے تہمت کا شبہ دور کر دے۔

نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا بیان

551- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَيَّ جَنَائِزَنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى)) .
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمارے جنازوں میں چار تکبیریں کہتے تھے اور پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ کی قراءت کرتے تھے۔¹

رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .
 اس حدیث کو امام شافعی رحمہ اللہ نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

552- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيَّ جِنَازَةً ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ)) .
 طلحہ بن عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے پڑھا تو انہوں نے (اس میں) سورہ فاتحہ کی قراءت کی پھر (جنازہ سے فارغ ہو کر) فرمایا: (میں نے فاتحہ کی قراءت) اس لیے (کی ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ یہ سنت ہے۔)²

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
 اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

درایۃ الحدیث :..... مذکورہ دونوں احادیث میں سے پہلی حدیث صریح مرفوع جبکہ دوسری حکما مرفوع ہے۔ لیکن صریح مرفوع حدیث ضعیف ہے جیسا کہ امام موصوف نے اس کی خود صراحت کر دی ہے۔ لیکن امام موصوف نے اس کے معا بعد ایک حکما مرفوع لیکن صحیح حدیث ذکر کر دی ہے اور اس کی تائید اس حدیث کے عموم سے بھی ہوتی ہے: ”اس کی نماز نہیں جس نے ام القرآن (سورہ فاتحہ) کی تلاوت نہیں کی۔“ کیونکہ نماز جنازہ بھی نماز میں داخل ہے۔ تب پھر نماز جنازہ بھی اس حدیث کے عموم میں داخل ہوگی۔

نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا حکم

امام موصوف نے یہاں تین دلائل سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت کو ثابت کیا ہے، جو یہ ہیں:

- (1) ایک صریح صحیح مرفوع حدیث کا عموم۔
- (2) ایک ضعیف الاسناد مرفوع حدیث کا خصوص۔
- (3) صحیح بخاری کی ایک حکما مرفوع صحیح حدیث کا خصوص۔

یہ تینوں دلائل نماز جنازہ میں فاتحہ کی قراءت کی مشروعیت کو بتلاتے ہیں۔

غریب الحدیث :..... عَلَيَّ جَنَائِزَنَا أَرْبَعًا: اس بات کے دیگر متعدد شواہد بھی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جنازوں میں اکثر چار تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ جیسے نجاشی کے جنازہ کے قصہ والی گزشتہ مذکورہ روایت جس میں چار تکبیریں پڑھنے کا

1 کتاب الام للشافعی: 270/1۔ سنن البیہقی من طریق الشافعی: 39/4۔ اس حدیث کی اسناد میں عبد اللہ بن عقیل ضعیف ہے۔
 2 صحیح البخاری: 1335۔

ذکر ہے۔

وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ: اس کے جواز کے تین دلائل اوپر مذکور ہو چکے ہیں۔

فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى: اس روایت میں اس بات کی تعیین ہے کہ فاتحہ کی قراءت پہلی تکبیر میں ہوگی۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے اور حدیث ابن عباس میں جو صحیح ہے۔ قراءت فاتحہ کی تعیین مذکور نہیں۔ لیکن قیاس اور معنی اس ضعیف حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز میں قراءت فاتحہ سے قبل کسی قسم کی قراءت نہ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں اس کی تصریح ہے۔ اس لیے تکبیرات جنازہ میں مناسب یہی ہے کہ قراءت فاتحہ پہلی تکبیر میں ہی ہو اور سورہ فاتحہ کا معنی بھی اسی بات کو مقتضی ہے کہ سورہ فاتحہ کی قراءت پہلی تکبیر میں ہو، تاکہ دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ کا افتتاح بھی سورہ فاتحہ سے ہو۔

لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ: مذکورہ لام تعلیل کا ہے، نہ کہ امر کا اور سنت کا معنی بارہا ذکر کیا جا چکا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت اور پہلی تکبیر کے بعد اس کی قراءت مشروع ہے اور صریح اور حکماً مرفوع روایات مل کر اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت مشروع ہے۔ عالم کو زیبا اور مناسب یہی ہے کہ لوگوں کو جن باتوں کے جاننے کی احتیاج ہے، ان کو جہراً بیان کرے۔

نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کرنے کا بیان

553. وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ جِنَازَةً فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنَّهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا بَهِيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَفِي فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)).

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی۔ پس مجھے آپ ﷺ کی دعا سے (جو آپ ﷺ نے اس جنازہ میں میت کے لیے مانگی تھی) یہ یاد ہے: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ ..... وَعَذَابِ النَّارِ)). "اے اللہ! تو اسے بخش دے، اس پر رحم فرما اسے عافیت دے، اس سے درگزر فرما، اس کی باعزت مہمانی فرما، اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ فرما دے اور (جہنم کی آگ اور اس کی سوزش و جلن کی بجائے) پانی سے اور برف سے اور اولوں سے اس کو نہلا دے۔ (اور ٹھنڈا اور پاک فرما دے) اور گناہوں (کی گندگی) سے اسے (پاک) صاف فرما دے جس طرح سفید کپڑے کو میل (کچیل) سے صاف کر دیا جاتا ہے اور اسے اس کے (دنیا کے) گھر کے بدلے (آخرت میں) اچھا گھر اور اس کے گھر والوں کے بدلے اچھے گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے اچھی بیوی دے اور اسے جنت میں داخل فرما

اور اسے قبر کے فتنہ اور جہنم کے عذاب سے بچا۔“

اس حدیث کو امام مسلم برائے نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث:..... حَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: مذکورہ من تجعّیضہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے چند مزید دعائیں بھی مانگی تھیں جن میں سے ایک دعا یہ ہے۔ بے شک یہ زبردست دعائیں ہیں کہ جن کو سن کر رادوی حدیث حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہما اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ: اللہم اور مغفرت کے معانی کو گزشتہ صفحات میں بار بار ذکر کیا جا چکا ہے۔ رہی ”رحمت“ تو یہ مغفرت سے بھی اوپر کے درجہ کی ایک چیز ہے کیونکہ رحمت عقوبات کے ازالہ کے بعد ہوتی ہے گویا کہ رحمت مرہوب کے زوال کے بعد مطلوب کے حصول کا نام ہے۔

وَ عَافِيهِ وَ اعْفُ عَنْهُ: عَافِي، مُعَافَاةٌ اور عَافِيَّةٌ سے امر کا صیغہ ہے۔ عافیت آفات و بلائیا سے حفاظت کو کہتے ہیں۔ مراد گناہوں کی وجہ سے حاصل ہونے والے عذاب سے حفاظت ہے۔

أَعْفُ: یہ عَمَّا يَعْفُوْا سے امر کا صیغہ ہے۔ جب یہ عَمَّنْ کے ساتھ آتا ہے تو مراد معاف کرنا اور درگزر کرنا ہوتا ہے یعنی فعل واجب کے اتثال میں جو کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ! اس سے درگزر فرما۔ نبی کریم ﷺ نے بخشش اور معافی کے لیے دو اسلوب اس لیے اختیار فرمائے کیونکہ گناہوں کے اسباب دو باتیں ہیں: (1) فعل حرام کا ارتکاب (2) امر واجب کا ترک پس عَافِيهِ سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تو اس کو حرام کے ارتکاب کے آثار یعنی عقوبت و سزا سے بچا اور وَ اعْفُ عَنْهُ سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ! واجبات کے اتثال میں اس سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس سے درگزر فرما۔

وَ أَكْرَمُ نَزْلُهُ: نُزُلٌ: مہمان کے اکرام کے طور پر اسے پیش کیے جانے والے کھانے کو کہتے ہیں (دوسرے لفظوں میں نزل مہمانی کو کہتے ہیں۔ [نیم]) تب پھر مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ! تو اپنے پاس آنے والے اس مہمان کی مہمانی عزت و شرافت والی کر اور اس سے مراد میت کو کثرت کے ساتھ ثواب عطا فرمانا ہے۔

وَ وَبَسَعُ مُذْخَلُهُ: اسے میم کے ضم اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میم پر ضم ہو تو مراد باب افعال سے ظرفیہ مکان کا صیغہ ہوگا اور اگر میم پر فتح ہو تو پھر یہ مملائی مجرد باب نَصْرٍ يَنْصُرُ سے ظرفیہ مکان کا صیغہ ہوگا۔ بہر حال دونوں صورتوں میں مطلب جائے دخول ہے جس سے مراد ”قبر“ ہے کیونکہ مرنے کے بعد آدمی کو اسی جگہ میں داخل کیا جاتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! تو اس کی قبر کو وسیع، کھلا اور کشادہ کر دے۔ لیکن اس کشادگی کا تعلق آخرت سے ہے جو امور غیبیہ میں سے ہے نہ کہ دنیا سے، جو امور حسیہ میں سے ہے۔ پس قبر کا کشادہ ہو جانا امور غیبیہ میں سے ہے جس کا مشاہدہ ہر ایک کو ہو جانا لازم نہیں۔

بِالْمَاءِ وَ التَّلْجِ وَ الْبُرْدِ: تاکہ اس کے گناہوں کو دھو کر اسے پاک صاف کر دیا جائے۔ رہا یہ سوال کہ میل کو دور کرنے میں گرم پانی کو زیادہ تاثیر حاصل ہے جبکہ یہاں برف اور اولوں کو صاف کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں گناہوں کی میل دھونا مقصود ہے اور گناہوں کا انجام آتش جہنم ہے۔ لہذا آتش جہنم کی سوزش کو ختم کرنے کے مناسب برف اور اولوں کی ٹھنڈک ہے نہ کہ گرم پانی۔

وَنَقَبِهِ مِنَ الْحِطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ: یعنی جب اس میت کو خطاؤں اور گناہوں سے دھو دیا جائے گا تو وہ دھلے اور ابلے سفید کپڑے کی مانند ہو جائے گی۔

یہاں کَاف تشبیہ کا ہے اور مَا مصدر یہ ہے۔ لہذا تقدیری عبارت یوں ہوگی كَتَسْنِيقِيَّةِ الثُّوبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ، یعنی اس میت کو گناہوں اور خطاؤں سے سفید کپڑوں کو میل کچیل سے صاف کرنے کے جیسا صاف کر دے، اور سفید کپڑے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس پر میل کچیل کا معمولی سا اثر بھی واضح نظر آتا ہے۔ لہذا جب سفید کپڑا صاف دکھائی دے تو جان لو کہ اسے خوب اچھی طرح صاف کیا گیا ہے اور دَنَسِ جو کہ حسی میل کچیل ہے، اسے کپڑے کی مناسبت سے ذکر کیا گیا ہے جو کہ حسی ہے نہ کہ گناہوں کی مناسبت سے جو کہ معنوی ہیں۔

أَبْدَلُهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ: یعنی اجْعَلْ لَهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ جس دار سے اس میت کو منتقل کیا جا رہا ہے یہ دار دنیا ہے جو عقلی اور بدنی مہم و غموم، مصائب و آلام، افکار و وساوس اور خدشات و حوادث کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر اچھی چیز کسی نہ کسی کمی، عیب، خرابی، برائی اور بد صورتی سے ملی ہوئی ہے۔ بلاشبہ اس میں رب تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے کہ اس نے اس دنیا کو نہ تو سارے کا سارا خوبصورت بنایا ہے اور نہ سارا بد صورت ہی بنایا ہے۔ البتہ آخرت میں جنت ہی وہ جگہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کا آرام، راحت، بے غمی اور بے فکری ہے۔

اس کے بعد سنیے! اور جس دار کی طرف اس میت کو منتقل کیا جا رہا ہے وہ قبر ہے۔ تب پھر لامحالہ قبر اس دنیا سے بہتر ہے وگرنہ نبی کریم ﷺ اس بات کی دعا نہ مانگتے۔ لہذا جب کسی کی قبر حدِ نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے تو بلاشبہ وہ اس دنیا سے بہتر ہوتی ہے جس میں وہ چین کی نیند سو جاتا ہے، جنت کے جھونکوں کے مزے لیتا ہے، وہاں کے میووں سے محفوظ اور پانیوں سے سیراب ہوتا ہے اور اب قیامت کو ہی اس راحت سے اٹھنا ہے۔

وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ: اہل: آدمی کے اہل ان کو کہتے ہیں جن سے وہ مانوس ہوتا ہے اور جن کے پاس جا کر وہ ٹھکانہ پکڑتا ہے۔ بلاشبہ یہ اس کے والدین اور بیوی بچے ہیں جن سے انسان مانوس اور خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان بھی برحق ہے کہ مرنے والا اس دنیا کے اہل سے دارِ آخرت کے اہل کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ”جنت النعیم“ میں ہوگا۔

وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ: یعنی رب تعالیٰ اس میت کو دنیا کے زوج سے بہتر زوج دے۔ لغت عربیہ میں زوج کا لفظ معروف ہے جس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے۔ البتہ اس پر یہ اشکال ضرور ہوتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دنیاوی زوج، عورت اور اولاد آدمی کے ساتھ ہوگی، چنانچہ ارشاد ہے:

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾

(غافر: 8)

”اے ہمارے رب! اور انھیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں۔“

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

دریں دنیا کے بے غم نہ باشد / دگر باشد بنی آدم نہ باشد (نسیم)
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو اس کا جواب یہ ہے ابدال کی دو قسمیں ہیں: (1) ابدال اعیان (2) ابدال اوصاف۔ چنانچہ روپیہ پیسہ دے کر مبیع خریدنا یہ ابدال اعیان کی مثال ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان: 70)

”تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکوں میں بدل دے گا۔“

یہ ابدال اعیان کی مثال ہے کہ سیئات کو حسنات بنا دیا جائے گا۔ جبکہ ابدال اوصاف ایک ہی عین کی صفات کا بدل جانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ (ابراہیم: 48)

”جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی۔“

اس آیت میں زمین و آسمان کی جس تبدیلی کا ذکر ہے یہ تبدیلی اوصاف ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ (المعارج: 8-9)

”جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔“

اسی طرح زمین کو کوٹ کر برابر کر کے چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ البتہ جنت کی وہ بیویاں جو حوریں ہیں بلاشبہ یہ دنیا کی بیویوں کے علاوہ اور ان سے بہتر بھی ہیں۔ یہ ابدال اعیان کی مثال ہوگی جبکہ دنیا کی بیویوں کے اوصاف بدل کر انہیں جنت میں دنیا سے بہتر عورتیں بنا دیا جائے گا۔ یہ ابدال اوصاف کی مثال ہوگی۔

وَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ: جنت معروف ہے۔ یہ آخرت میں اکرام و اعزاز کا گھر اور رب تعالیٰ کی مہمانی کی جا ہے۔ یہ جگہ بانگوں اور نہروں والی ہوگی۔ بلاشبہ یہ متقیوں کا گھر اور صالحین کا ٹھکانا ہے۔

وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ: قہ، وَفَى يَقِي سے امر قہ ہے اور ہا ضمیر منصوب متصل کی ضمیر ہے جو پہلا مفعول ہے اور فِتْنَةَ الْقَبْرِ یہ دوسرا مفعول ہے۔

فِتْنَةَ: یہ اختبار، امتحان، آزمانے اور جانچنے اور پرکھنے کو کہتے ہیں اگرچہ اس لفظ کے اور بھی معانی ہیں لیکن یہاں اختبار اور امتحان ہی مراد ہے۔

فتنۂ قبر: یہ میت سے قبر میں تین سوالوں کے کرنے کو کہتے ہیں جو یہ ہیں:

(1) تیرا رب کون ہے؟ (2) تیرا دین کیا ہے؟ (3) تیرا نبی کون ہے؟

یہ سوالات ہر دفن ہونے والے سے کیے جاتے ہیں۔ نابالغ اور مجنون سے سوالات کیے جانے یا نہ کیے جانے کی بابت دو اقوال ہیں۔ البتہ شہید کارزار اس اختبار اور امتحان سے مستثنیٰ ہے۔ تب پھر انبیائے کرام ﷺ کا مستثنیٰ ہونا بدرجہ اولیٰ ہوگا کیونکہ حضرات انبیائے کرام ﷺ بہر حال شہیدوں سے اولیٰ اور افضل ہیں۔

عَذَابِ النَّارِ: یہاں اضافت فی کے معنی میں ہے۔ یعنی جہنم میں دیئے جانے والے عذاب سے بچا۔

نَارٌ: یہ رب تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دینے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: 131)

”اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

جہنم کی یہ آگ دنیا کی آگ سے اہتر گنا زیادہ بھڑک دار ہے۔ اللہ ہم سب کو نار جہنم سے بچائے۔ آمین

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا مانگنا

شروع اور مسنون ہے اور اس کے لیے ان دعاؤں کا انتخاب کیا جائے جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مناسب ہے کہ میت کے لیے یہ دعا مانگی جائے کیونکہ یہ دعائیہ کریم ﷺ نے مانگی ہے۔
  - ◇ دعا کے سبب محتاج ہیں حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی دعا کے محتاج ہیں۔
  - ◇ نبی کریم ﷺ کسی کے نفع کے مالک نہیں، وگرنہ آپ ﷺ دعا نہ مانگتے۔
  - ◇ قبر کا عذاب اور نعیم دونوں ثابت ہیں۔ اسی طرح جنت اور دوزخ بھی ثابت ہیں اور قبر کا فتنہ بھی ثابت ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔
  - ◇ آخرت کا اثبات اور یہ کہ سب نے اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔
  - ◇ دعا اونچی آواز سے مانگی جائے کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ دعا سنی تھی۔
  - ◇ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگیں تھیں جیسا کہ من تبعیضیہ سے معلوم ہوا۔
- نماز جنازہ میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا

554- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا، وَمَمَاتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَعَائِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكْرِنَا، وَأُنثَانَا، اللَّهُمَّ! مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ! لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کوئی جنازہ پڑھتے تھے تو اس میں یہ دعا مانگتے تھے: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا..... وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.))

”اے اللہ! ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی، ہمارے موجودوں (یعنی حاضرین) کی اور ہمارے غیر موجودوں کی، ہمارے چھوٹوں کی اور ہمارے بڑوں کی، ہمارے مردوں کی اور ہماری عورتوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ! جسے تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسے تو (اس دنیا سے) اٹھائے اسے ایمان پر اٹھا۔ اے اللہ! تو ہمیں اس (میت کے موت کے اجر) سے (آخرت میں) محروم نہ رکھ اور اس کے بعد تو ہمیں (اس دنیا میں) بے راہ نہ کر۔“

① سنن ابی داؤد: 3201- جامع الترمذی: 1024- امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ: 1498- عمل الیوم واللیلۃ للنسائی: 179- اس حدیث کو امام ابن حبان (3070) اور امام حاکم (358/1) نے صحیح کہا ہے۔ البتہ یہ حدیث صحیح مسلم میں نہیں ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ اور ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا: نَاجِعِ مَسْئَلَةٍ كِي يَهْتَمِرُ مُسْلِمَانُونَ كِي طَرَفِ رَاجِعِ هِي نَدَك سَارِي اَمْتِ كِي طَرَفِ - كِيونك سَارِي اَمْتِ مِيں كَفَار و مَشْرِكِيْن مَبْهُي دَاخِلْ هِيں جَن كِي لِيْئِي بَخْشِشِ كِي دَعَا بِيْ سُوْد اُوْر نَا جَا تَزْ هِيْ -

وَ شَاهِدِنَا: مَرَاد مَوْجُوْدِيْن هِيں - وَ غَائِبِنَا: مَرَاد غَيْر مَوْجُوْد هِيں -

وَ صَغِيْرِنَا: يَعْْنِي نَابِلْغ - وَ كَبِيْرِنَا: مَرَاد بَالِغْ هِيں -

وَ ذَكَرْنَا وَ اَنْشَانَا: وَ مَتَقَابِلِ جِنْسِ مَرَاد هِيں - صَغِيْر و كَبِيْر، حِي و مِيْت اُوْر شَاهِد و غَائِبْ كِي ذَكَرْ كِي بَعْدِ اَسْ كِي ذَكَرْ كِي اَحْتِيَاجِ نَهْتِي - لِيْكِن چُوْنكِي يِي دَعَا كَا مَقَامْ هِيْ جَسْ مِيں بَسْطِ وَ تَفْصِيْلِ مَنَاسِبْ هِيْ اَسْ لِيْئِي اَبْ يَسْتَعِيْنُ نِي تَجْبِيْرِ بَدَلِ بَدَلْ كَر دَعَا مَآگِي -

مَنْ اَحْيَيْتَهُ: مَنْ شَرْطِيْهِيْ هِيْ اُوْر اَحْيَيْتَهُ جَمْلَه شَرْطِيْهِيْ هِيْ -

فَاَحْيِيْهِيْ: يِي جَوَابِ شَرْطِ هِيْ جَوَابِ جَعْلِ كِي مَعْنِي مِيں هِيْ -

عَلَى الْاِسْلَامِ: يَعْْنِي اَسِي اِسْلَامِ پَر قَائِمْ رُكْه -

وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ: اَسْ كِي تَرْكِيْبِ گَزَشْتِيْ كِي طَرَحِ هِيْ اُوْر تَوَفَّيْتَهُ كَا مَعْنِي هِيْ قَبْضَتْ - وَفَاتِ كَا اِطْلَاقِ رُوْحِ كِي مَوْتِ كِي

جَسْ سِي بَدَنِ سِي اَلْگِ هُوْنِيْ پَر مَبْهُيْ هُوْتَا هِيْ اُوْر نِيْنْدِ كِي وَجْهِ سِي بَدَنِ سِي اَلْگِ هُوْنِيْ پَر مَبْهُيْ هُوْتَا هِيْ - اَلْبَتِيْ يِيْهَاں وَفَاتِ سِي مَرَاد مَوْتِ هِيْ -

عَلَى الْاِيْمَانِ: مَرَاد قَلْبِ وَ جَوَارِحِ مِيں اِسْلَامِ پَر مَوْتِ هِيْ - چُوْنكِي اِسْلَامِ كَا اِطْلَاقِ ظَاهِرِ شَرِيْعَتِ پَر هُوْتَا هِيْ اَسْ لِيْئِي حِيَاةِ كِي سَاتْهِيْ اِسْلَامِ كُو ذَكَرْ فَرْمَا يِجْبَكِيْ مَوْتِ كِي مَنَاسِبِ اِيْمَانِ كَا حَالِ هِيْ اُوْر اِيْمَانِ بَاطِنِ كِي يَقِيْنِ كُو كِيْتِيْ هِيں اَسْ لِيْئِي مَوْتِ كِي ذَكَرْ كِي سَاتْهِيْ اِيْمَانِ كُو ذَكَرْ فَرْمَا يِ -

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ: اَجْرِ سِي مَرَاد وَهُ ثَوَابِ هِيْ جُوْمِيْتِ كِي مَصِيْبَتِ كُو جَمِيْلِيْنِيْ پَر حَاصِلِ هُوْتَا هِيْ - اَلْبَتِيْ اَجْرِ سِي مَرَادِ اَسْ عَمَلِ كَا ثَوَابِ نِيْنِيں جُوْمِيْتِ نِيْئِي كِيْئِي هِيں - كِيونكِي يِي اَسْ كِي عَمَلِ هِيں جَن مِيں هَمَارَا كُوْنِيْ حَقِّ اُوْر دَخَلِ نِيْنِيں -

وَ لَا تُصَلِّئْنَا بَعْدَهُ: چَا هِيْ مَرْنِيْ وَ اَلَا عَالَمِ دِيْنِ تَهَا يَاعَا يِ آدِي - بِيْر حَالِ هِيْمِيں يِي دَعَا مَآگِي چَا هِيْئِيْ كِي اِيْ اَللّٰهُ! اَسْ مَرْنِيْ وَا لِيْ كِي بَعْدِ مِيں بِيْ رَا هِيْ نَدَك رُوْدِيْنَا -

تَنْبِيْهِيْ: مَذْكُوْرَه حَدِيْثِ مِيں مِيْتِ كِي لِيْئِي مَآگِي جَانِيْ وَا لِيْ اِيْكَ اُوْر دَعَا كَا ذَكَرْ هِيْ -

حَدِيْثِ سِي اَخْذِ شَدِيْه فَوَائِدِ

♦ مِيْتِ كِي لِيْئِي يِي دَعَا مَآگِي مَبْهُيْ مَنَاسِبِ هِيْ اُوْر اَسْ بَارِيْ وَ سَعْتِ هِيْ كِي پِيْلِيْ گَزَشْتِيْ دَعَا مَآگِي لِيْئِي -

♦ مِيْتِ كِي لِيْئِي زِيَادِيْ سِي زِيَادِيْ دَعَا مَآگِي مَنَاسِبِ هِيْ كِي اَسْ مِيں اِيْكَ تُوْ زِيَادِيْ اَجْرِ هِيْ اُوْر دُوْ سَرِيْ اَسْ مِيں دَعَا مِيں زِيَادِيْ اَلْحَاحِ وَ زَارِيْ هِيْ -

♦ مَعْلُوْمِ هُوَا كِي كِي كَافِعِ وَ نَقْصَانِ سُوَا لِيْئِي اَللّٰهُ كِي كِي كِي هَاتْهِيْ مِيں نِيْنِيں حَتْمِيْ كُو خُوْد نَبِيْ كَرِيْمِ ﷺ كِي هَاتْهِيْ مِيں مَبْهُيْ نِيْنِيں -

♦ دَعَا اَسْ اِحْسَاسِ وَ اِدْرَاكِ پَر مَبْهُيْ هِيْ كِي سَارِيْ كِي سَارِيْ قَدْرَتِ اِيْكَ اَكِيْلِيْ اَللّٰهُ كِي هَاتْهِيْ مِيں هِيْ -

♦ اِسْلَامِ اُوْر اِيْمَانِ مِيں فَرْقِ هِيْ جِيْسَا كِي غَرِيْبِ اَلْحَدِيْثِ كِي تَحْتِ ذَكَرْ هُوَا -

- ◇ بے شک جنازہ پڑھنے والوں کو بھی میت کی تجہیز و تکفین کا اور اس کے مرنے کے صدمہ کو سہنے کا اجر ملتا ہے۔
- ◇ زندہ فتنوں کی زد میں رہتا ہے۔ اس لیے مرتے دم تک فتنوں سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کی دلیل و آلا تَضَلُّنَا بَعْدَهُ کے الفاظ ہیں۔

میت کے لیے پر خلوص دعا مانگنے کا حکم

555- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ)) . ہے: ”جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا مانگو۔“^①

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ . اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

شرح:..... مذکورہ حدیث میں میت کے لیے دعا میں اخلاص کا حکم ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں: (1) تعین کر کے یہ اخلاص ہو۔ تب پھر مراد یہ ہوگی کہ خاص اس میت کے لیے ہی دعا مانگو کیونکہ آخر کو یہ نماز جنازہ اسی میت کے لیے ہی تو ہے۔ لہذا اس جنازہ میں دعا کا زیادہ مستحق یہی مرنے والا ہے۔ (2) اخلاص کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اخلاص صفت کے ساتھ ہو یعنی صدق دل اور حضوری قلب کے ساتھ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دعا ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ غافل اور بے پروا دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ پس یہاں یہ دونوں باتیں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔

جنازہ کو جلدی جلدی قبرستان لے جانا مستحب ہے

556- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإِنَّ تَكَّ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكَّ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)) . حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے: ”جنازہ کو (غسل اور تکفین کے بعد) جلدی لے چلو۔ پس اگر تو یہ میت نیک ہوئی تو جس چیز کی طرف (یعنی قبر کی طرف) تم اسے لیے جا رہے ہو وہ (قبر اس کے لیے) خیر ہے اور اگر بات اس کے علاوہ ہے (یعنی لے جالی جانے والی وہ میت نیک نہیں) تو (یہ میت) ایک برائی ہے (جسے تم نے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ پس) تم لوگ (تیز چل کر جلدی) اسے اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔“^②

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ: یہ جلدی کرنا میت کو نہلانے اور کفنانے کو بھی شامل ہے اور جلدی لے جا کر جنازہ پڑھنے اور جلد دفنانے کے امر کو بھی شامل ہے۔

① سنن ابی داؤد: 3199- صحیح ابن حبان: 3077- سنن ابن ماجہ: 1497 .

② صحیح البخاری: 1315- صحیح مسلم: 944 .

فَإِنْ تَلَّتْ صَالِحَةً: یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے اور جب عام کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذکورہ حکم عام اور خاص دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ مذکورہ جملہ شرطیہ ہے اور اس میں اِنْ شرطیہ ہے اور یہ جملہ پہلے مذکورہ حکم کی علت کا بیان بھی ہے۔ پس اگر تو میت نیک ہو تو وہ کہتی ہے: ”مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔“

فَخَيْرٌ تَقَدَّمُوا نَهَا إِلَيْهِ: یعنی تم اسے خیر کی طرف لے جا رہے ہو، مراد قبر کا جنت نظیر ہونا اور قیامت کے بعد جنت ہے اور یہ جملہ جواب شرط ہے۔ خَيْرٌ مبتدا محذوف ذَلِكَ کی خبر ہے اور تَقَدَّمُوا نَهَا إِلَيْهِ یہ خیر کی صفت ہے۔

وَإِنْ تَلَّتْ سِوَى ذَلِكَ: یہاں نبی کریم ﷺ نے صالحہ کے بالمقابل طالحہ (بری میت) نہیں فرمایا جو آپ ﷺ کی حسن تعبیر میں سے ہے۔ یہ بھی جملہ شرطیہ ہے۔

فَقَسْرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ: یہاں بھی آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ ”پھر وہ ٹھکانا برا ہے جس کی طرف تم اسے لے جا رہے ہو۔“ کیونکہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو کسی شر کی طرف لے جا کر پہنچا آئیں۔ البتہ شر سے خلاصی حاصل کرنا ہر ایک کا حق ہے۔ جس کا ہر ایک کو حکم ہے اور یہ قول صحیح ہے۔ بلاشبہ یہ جناب رسول اللہ ﷺ کی بلاغت میں سے ہے۔ یہ بھی جواب شرط ہے اور اس کی ترکیب گزشتہ کی طرح ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنازہ کو جلدی اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ لہذا تجہیز و تکفین کے انتظام میں بلا ضرورت تاخیر نہ کی جائے اور قبرستان کی طرف لے جاتے ہوئے خواہ مخواہ آہستہ نہ چلا جائے۔ تاکہ رحمت کی مستحق میت جو رحمت میں جا پہنچے اور دوسری صورت میں جلدی اس کے بار سے سبکدوش ہوا جاسکے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ میت کو جلدی لے جانا مشروع ہے۔ البتہ اتنا تیز نہ چلا جائے کہ ساتھ چلنے والوں کو مشقت ہو یا میت کا کفن کھل جانے کا اندیشہ ہو۔ یا اگر میت مجروح تھی تو اس کے زخم کھل جانے اور ان سے خون وغیرہ کے بہہ جانے کا ڈر ہو۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کی حکیمانہ تعلیمات میں سے یہ امر ہے کہ آپ ﷺ حکم کو اس کی علت کے ساتھ ملا کر ذکر فرماتے تھے۔
- ◆ مذکورہ حدیث سے قبر کی بھلائی یعنی اس کی فریخی اور کشادگی اور اس کے عذاب کا اثبات بھی ہوتا ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں نیک بھی ہیں اور برے بھی۔

جنازہ میں شریک ہونے اور نماز جنازہ ادا کرنے کی فضیلت کا بیان

557- وَعَنْهُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو کسی جنازہ میں حاضر (یعنی شریک) ہوا (اور اس وقت تک ساتھ رہا) یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر لی گئی تو اسے ایک قیراط ثواب ملے گا اور جو کسی جنازے میں شریک ہوا (اور اس وقت تک موجود رہا) یہاں تک

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسے دو قیراط ثواب ملے گا۔“ عرض کیا گیا کہ (اے اللہ کے رسول!) یہ دو قیراط کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(یہ ثواب کی ایک مقدار ہے جو) دو عظیم پہاڑوں جتنی ہے۔“^۱

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

”یہاں تک کہ میت کو لحد میں رکھ دیا جائے۔“

اور صحیح بخاری میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں: ”جو آدمی بھی ایمان (کی صفت کے ساتھ) اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ گیا اور (اس وقت تک) جنازہ کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی اور اس کی تدفین سے (بھی) فارغ ہو لیا گیا تو بے شک وہ دو قیراط (کے بقدر ثواب) لے کر لوٹے گا (اور) ہر قیراط احد پہاڑ کے جتنا ہے۔“^۲

غریب الحدیث:..... مَنْ شَهِدَ: شَهِدَ، حَضَرَ کے معنی میں ہے اور مذکورہ مَنْ شرطیہ اور یہ جملہ شرطیہ ہے۔ حَتَّى يُصَلَّ عَلَیْهَا: مذکورہ ”حتی“ غایت کے لیے ہے نہ کہ تعلیل کے لیے۔

فَلَهُ قَبْرًا طً: یہ جملہ جواب شرط ہے۔

وَمَنْ شَهِدَهَا: اس کی ترکیب اور معنی بھی گزشتہ کی طرح ہے۔

حَتَّى تُدْفَنَ: یعنی قبر میں دفن کر دیا گیا اور ترکیب حسب سابق ہے۔

فَلَهُ قَبْرًا طَان: یہ جملہ بھی جواب شرط ہے۔

قِيلَ: وَ مَا الْقَبْرِ اَطَان: اس قول کے قائل جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں جنازہ میں شرکت کی ترغیب اور اسی کا ثواب مذکور ہے جو شرکت کے

اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہے۔ پس جنازہ میں شرکت جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر اجر بھی زیادہ ملے گا۔

قیراط کی تحقیق

علمائے فرائض نے قیراط کی دو تفریضیں بیان کی ہیں:

(1) یہ چوبیسواں حصہ ہے۔ (2) یہ بیسواں حصہ ہے۔

بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مراد اہل میت کو ملنے والے اجر کا چوبیسواں حصہ ہے، لیکن یہ قول باطل ہے۔ جس کی مندرجہ

ذیل وجوہات ہیں:

(1) قیراط کو کسی شے کا چوبیسواں یا بیسواں حصہ کہنا ایک جدید اصطلاح ہے اور کتاب و سنت کی مرادات کو کسی حادث اور

جدید اصلاح پر اتارنا ممکن نہیں بلکہ باطل ہے کیونکہ یہ شریعت کی نئی تعریفات وضع کرنے کے مترادف ہے۔

(2) دوسرے اس میں اس دور کے لوگوں سے قرآن و سنت کی دلالت کو سلب کرنا ہے جس دور میں یہ نازل ہوا تھا۔ اس لیے قیراط کی صحیح ترین تفسیر وہی ہے جو خود جناب رسول اللہ ﷺ نے سوال کیے جانے پر بیان فرمائی ہے جو اوپر متن حدیث میں مذکور ہے۔ لہذا نبوی تفسیر کے ہوتے ہوئے کسی دوسری تفسیر کو درخور اعتناء نہ سمجھا جائے گا۔

دو قیراط کا اجر کب ملتا ہے؟

زیادہ اجر جنازے میں کہاں تک شریک ہونے پر ملتا ہے تو اس بارے مذکور روایات میں کل تین باتیں ذکر ہیں، جو یہ ہیں:

(1) ایک روایت میں تدفن کا لفظ ہے۔ (یہ روایت متفق علیہ ہے)

(2) ایک روایت میں حتی تو وضع فی اللحد کے الفاظ ہیں۔ (یہ صرف صحیح مسلم کے الفاظ ہیں)

(3) اور ایک روایت میں و یفرغ من دفنها کے الفاظ ہیں (یہ صرف صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔)

اب قبر میں میت کا رکھ دینا تدفین کو شامل نہیں۔ تدفین کا معنی فراغت کو شامل ہے۔ تب پھر غایت تدفین کر کے اس سے فراغت ہوگی اور یہی وہ غایت ٹھہرے گی جس پر دوہرا اجر ملے گا جو دو قیراط ہے اور وہ دو دفعہ احد پہاڑ جتنا اجر ہے۔ یہیں سے ہمیں امام موصوف کے ان متعدد روایات کے لے آنے کا سبب بھی معلوم ہوگا۔ اب دہرے اجر کی اس غایت کی تعیین کے بیان کے بعد ایک بحث اور بھی باقی رہ جاتی ہے جس کا مبنی یہ قاعدہ ہے کہ ہر غایت کا ایک مُغنیاً ضرور ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ مُغنیاً کیا ہے؟ دوسرے یہ بھی ملحوظ رہے کہ مُغنیاً کے وجود کے بغیر غایت کا وجود درست نہیں۔ تو اس بارے علماء کا اختلاف ہے۔ البتہ قبل اس کے کہ ہم اختلاف کو ذکر کریں، مُغنیاً کی تعیین کر لیں۔ مُغنیاً سے مراد غایت سے قبل شے کا وجود ہے۔ اب یہاں غایت تدفین سے فراغت ہے۔ تو مُغنیاً جنازہ میں شرکت سے لے کر تدفین تک کے مراحل ہوں گے۔

چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ حدیث کے ظاہر الفاظ کو دیکھتے ہوئے جنازہ کے ساتھ اس وقت سے شریک ہونا ضروری ہے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ لہذا یہ دہرا اجر اسے ہی ملتا ہے جو ابتدا سے شریک ہو کر تدفین سے فراغت تک ساتھ رہے اور اگر یہ اجر صرف جنازہ کی نماز میں شرکت پر ملتا ہوتا تو نبی کریم ﷺ بھی صرف جنازہ کی نماز پڑھنے کا ہی ذکر فرماتے۔ جبکہ ابتدا سے شرکت ایک امر زائد ہے اور اکثر عمل کم عمل کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ دوہرا اجر اسے ہی ملے گا جو جنازہ کے ساتھ ابتدا میں بھی شریک رہے اور جنازہ پڑھ کر تدفین سے فراغت تک بھی ساتھ رہے۔

جبکہ بعض علماء کا قول ہے کہ مذکورہ روایت میں امر مقصود نماز جنازہ کی ادائیگی ہے۔ کیونکہ بسا اوقات ایک آدمی جمہیرو تکلیف میں بھی شریک ہوتا ہے اور جنازہ کو کندھا دے کر قبرستان تک بھی جاتا ہے لیکن نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا پاتا۔ تب پھر مقصود نماز جنازہ میں شرکت ٹھہری۔ رہا ما قبل کا ذکر تو وہ بطور وسیلہ کے ہے کہ جمہیرو تکلیف اور جنازہ کے ساتھ مشایعت یہ نماز جنازہ میں شرکت کا وسیلہ ہے۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود ہر اجر بہر حال اسے ہی ملتا ہے جو جنازہ کی مشایعت سے لے کر تدفین سے فراغت تک جنازہ کے ساتھ رہا ہو۔ واللہ اعلم۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

مذکورہ روایات میں اس عظیم اجر کو حاصل کرنے کے لیے جنازوں میں اہتمام کے ساتھ شریک ہونے کی ترغیب ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ◇ البتہ یہ اجر نماز جنازہ کے پڑھنے پر مرتب ہوتا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ عمل کے مختلف ہونے سے اجر بھی مختلف ہو جاتا ہے۔
- ◇ دو قیراط کا اجر کسے ملتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو ابتدا سے لے کر تدفین سے فراغت تک جنازہ کے ساتھ رہے۔
- ◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نیکیوں کے حصول کی حرص۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بڑے اشتیاق سے اس بات کا سوال کیا کہ دو قیراط کیا ہیں؟

مذکورہ روایت میں اہل تقویض کا بھی رذ ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ کتاب و سنت کی وہ نصوص جن کا تعلق رب تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہے، ہمیں ان کا کوئی معنی معلوم نہیں، اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے علم کو اللہ کی طرف تفویض کر دیں۔ یعنی اللہ کے سپرد کر دیں۔ بلاشبہ یہ قول باطل ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول اہل بدعت و الحاد کے جملہ اقوال باطلہ میں سے بدترین قول یہی تفویض کا قول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ زبدۂ رسالت تھے، انہوں نے ہر اس بات کا معنی اور مطلب پوچھا تھا جو انہیں سمجھ میں نہ آیا تھا، نہ کہ انہوں نے ان مواقع پر تفویض سے کام لیا تھا۔ چنانچہ مذکورہ قصہ میں بھی یہی بات ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو قیراط کا مطلب سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے اس کو نبی کریم ﷺ سے دریافت کر لیا۔

- ◇ مذکورہ حدیث سے تفسیر معقول کا جواز بھی معلوم ہو گیا، یعنی موعود کی تفسیر موجود اور مشہود کے ساتھ کرنا جیسے نبی کریم ﷺ نے قیراط کی تفسیر جو کہ موعود ہے جبل عظیم کے ساتھ کی جو کہ مشہود اور موجود ہے۔
- ◇ جنازہ مسلم کی قید سے معلوم ہوا کہ یہ اجر کسی کافر کے جنازہ میں شریک ہونے سے نہ ملے گا۔ گویا کہ یہ روایت گزشتہ روایت کی قید ہے جس میں صرف مَنْ تَبِعَ الْجَنَازَةَ کے الفاظ ہیں کہ وہاں بھی جنازہ سے مراد مسلمان کا جنازہ ہے نہ کہ کسی کافر کا جنازہ۔

- ◇ مذکورہ قید سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کا جنازہ نہ پڑھا جائے گا۔
- ◇ دو قیراط کا اجر اسے ملے گا جو جنازہ کے گھر سے نکلنے سے لے کر تدفین سے فراغت تک جنازہ کے ساتھ رہے گا۔
- ◇ اس حدیث میں اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ ایک مسلمان کا ہر عمل ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ ہونا چاہیے۔

جنازہ میں کس طرح چلا جائے؟

- 558- وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ)) سالم اپنے والد ماجد (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کو (جنازوں میں شرکت کرتے) دیکھا ہے کہ یہ حضرات جنازہ کے آگے (آگے) چلا کرتے تھے۔ ①

① سنن ابی داؤد: 3179- جامع الترمذی: 1007- سنن النسائی: 56/4- سنن ابن ماجہ: 1482- مسند احمد: 8/2- صحیح ابن حبان: 3045- ابن عبد البر "المستدرك" (83/12) میں کہتے ہیں: یہ حدیث "الموطأ" میں مرسل مروی ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں نے یہی حدیث امام مالک رحمہ اللہ سے موصول بھی روایت کی ہے۔ اس کے بعد ابن عبد البر نے ان حضرات کو شمار کر کے ان کی اسانید کو ذکر کیا ہے، پھر کہتے ہیں: یہ سب اسانید متصل صحیحہ ہیں۔ (الموطأ) (5/233) میں لکھا ہے کہ حدیث صحیحہ ہے۔ مکتبہ

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ، وَأَعْلَهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِسْرَائِيلِ.

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جبکہ امام نسائی نے اس حدیث کو معلول اور حضرات محدثین کی ایک جماعت نے اس روایت کو مرسل قرار دیا ہے۔

غریب الحدیث:..... عَنْ أَبِيهِ: جَنَابِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَأَى النَّبِيَّ ﷺ: مَرَادُ رُؤْيَتِ بَصْرِيَّةٍ هِيَ -

وَهُمْ يَمْشُونَ: یہ جملہ حالیہ ہے۔ کیونکہ رأی سے جب رؤیت بصریہ مراد ہو تو اس وقت وہ صرف ایک مفعول کو نصب دیتا ہے۔ البتہ جب یہ افعالِ قلوب میں سے ہو تو دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔

أَمَامَ الْجَنَازَةِ: مراد جنازہ کے آگے چلنا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنازہ کی مشابہت کرنے والے جنازہ کے آگے بھی چل سکتے ہیں۔

درایۃ الحدیث:..... بعض محدثین نے اس حدیث میں یہ علت بیان کی ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ جو حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ مذکورہ روایت کی اسناد سے ساقط ہونے والا راوی کون ہے، تب تک یہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔ پس اگر تو ساقط راوی مقبول ہے تو یہ روایت بھی مقبول ہوگی وگرنہ نہیں۔

جنازہ کے شرکاء جنازہ میں کہاں چلیں؟

مذکورہ حدیث میں دراصل یہی مسئلہ مذکور ہے۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تو یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ اور حضرات شیخین کو جنازہ کے آگے آگے چلتے دیکھا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سب حضرات اکٹھے ہی آگے ہوں یا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان حضرات کو متفرق اوقات میں علی الانفراد جنازہ میں آگے آگے چلتے دیکھا ہو۔

حضرات علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ شریک جنازہ ایک سفارشی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے سفارشی کا آگے آگے ہونا ہی بہتر ہے۔

اب اس مسئلہ کی بابت مروی جملہ احادیث کی اسانید میں کلام اور ضعف ہے۔ البتہ اس باب میں ایک حدیث حضرت مغیرہ بن یوسف سے بھی مروی ہے جس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اسناد مقبول ہے۔ اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "سوار تو جنازہ کے پیچھے چلے البتہ پیادہ جہاں چاہے چلے۔" لہذا پیادے کو اختیار ہوگا کہ وہ جنازہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں مرضی چلے۔ البتہ سوار جنازہ کے پیچھے چلے گا تا کہ اس کی سوائی، مساتھ پھٹنے والوں کے لیے کسی وقت کا باعث نہ بنے۔ کیونکہ جانور کبھی بدک بھی جاتا ہے اور بسا اوقات بھیڑ دیکھ کر ان پر چڑھ بھی دوڑتا ہے۔ اسی متوقع ایذا سے بچنے کے لیے سوار کے لیے مشروع جنازہ کے پیچھے چلنا ہے۔ غرض سوار کے تو پیچھے چلنے پر نص آگئی ہے جبکہ پیادہ کے بارے میں یہ امر وسعت پر مبنی ہے جیسا کہ حدیث مغیرہ میں آیا ہے۔

عورتوں کی جنازوں میں شرکت کی ممانعت کا بیان

559- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((نَهَيْتُنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)).
حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں (یعنی ہم عورتوں کو) جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا۔

البتہ یہ بات ہم پر لازم نہ تھی۔ *

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... نہیٰنا: دور نبوی میں امر و نہی کا صدور بالخصوص امور شرعیہ سے متعلق امر و نہی جناب رسول اللہ ﷺ سے ہی ہوتا تھا، اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ ایک صحابی کے امر نا یا نہیٰنا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امر و نہی جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہے۔ لہذا ایسے کلمات پر مبنی حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگی۔

عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ: مراد جنازہ کی مشایعت ہے۔

وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا: یہ امر عزیمت یعنی لازم و واجب نہ تھا۔

عورتوں کے جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم

جنازوں اور میتوں کی بابت عورتوں سے متعلقہ دو امور ہیں: (1) ایک زیارت قبور (2) دوسرا اتباع جنازہ۔ مذکورہ مسئلہ زیارت قبور کے علاوہ ہے۔ اب عورتوں کا جنازوں کے ساتھ جانا دو طرح کا ہے۔

(1) ایک یہ کہ عورتیں جنازہ کے ساتھ جا کر جنازہ پڑھ کر لوٹ آئیں اور مقصد صرف نماز جنازہ میں شرکت ہو۔

(2) دوسرا یہ کہ عورتیں جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جائیں اور قبرستان میں داخل بھی ہوں۔ یہ امر نہی کے اعتبار سے

پہلے امر سے اشد ہے۔ کیونکہ یہ امر عورت کے زیارت قبور کو شامل ہے۔ جبکہ صحیح یہ ہے کہ عورتوں پر زیارت قبور حرام ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ * البتہ جو عورت زیارت قبور کے ارادہ سے جنازہ میں شامل نہ ہوئی ہو، وہ اس لعنت میں داخل نہیں۔

اب لَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا کی تعبیر سے معلوم ہوا کہ یہ ممانعت تحریم کے طور پر نہیں بلکہ صرف کراہت کے طور پر ہے۔ جبکہ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی منہیات کی دو قسمیں ہیں عزیمت اور غیر عزیمت۔ اس بنا پر یہ معلوم ہوا کہ ہر نہی علی الاطلاق تحریم کے لیے نہیں ہوتی۔ چنانچہ نہی کبھی تحریم کے لیے تو کبھی کراہت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ تقسیم جس کی طرف سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے اشارہ فرمایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جانا حرام تو نہیں البتہ اس میں کراہت ضرور ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ مذکورہ حدیث سے شریعت کی یہ اصل معلوم ہوئی کہ عورتوں اور مردوں کے احکام میں شرع شریف نے فرق کیا ہے۔ لہذا عورتوں کو تو جنازہ کے ساتھ جانا منع ہے جبکہ مردوں کے لیے جنازہ لے کر جانا اور دفن تک ساتھ رہنا مشروع ہے۔

◆ تشریح میں شرع شریف کی اپنی حکمت ہے۔ پس عورتوں کو ساتھ جانے کی ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ عورتوں سے فتنہ کا،

① صحیح البخاری: 1278 - صحیح مسلم: 938.

② سنن ابی داؤد: 3236 - جامع الترمذی: 320 - امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ مکتبہ مطہرہ دارالافتاء و بیوروہ اسلامیہ، لاہور۔

- بے صبری کا، رونے دھونے کا اور گریہ ونوحہ کرنے کا اندیشہ ہے، اس لیے عورت جنازہ کے ساتھ جانے کے قابل ہی نہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جب نبی مطلق ہو تو اس سے عزیمت مراد ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی قرینہ ہو تو غیر عزیمت بھی مراد ہو سکتی ہے۔
- ◇ نُهَيْسْنَا: اگر ایسی تعبیر کسی تابعی کی ہو تو وہ روایت موقوف حدیث کے حکم میں ہوتی ہے جو حجت نہیں ہوتی اور اگر یہ تعبیر کسی صحابی کی ہو تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔

جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم

560- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَاقْبُضُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تَوَضَّعَ)) .

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم کسی جنازہ کو (آتے) دیکھو تو (اس کے احترام میں) اٹھ کھڑے ہو۔ پس (اس کے بعد) جو تو اس جنازہ کے ساتھ چل دیا وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا جائے۔“^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... إِذَا رَأَيْتُمُ: یہ جملہ شرطیہ ہے اور اذا حرف شرط ہے جبکہ روایت سے روایت بصریہ مراد ہے۔ فَاقْبُضُوا: یہ جواب شرط ہے اور یہ کھڑے ہو جانے کا حکم محض دیکھ لینے پر ہے تاکہ جنازہ کے پاس یا بالمقابل آجانے پر ہے اور یہ امر وجوب کے لیے ہے۔ رہا یہ سوال کہ آدمی کب تک کھڑا رہے۔ تو یہاں اس آدمی کے بیٹھے کی غایت کا بیان تو ہے جو جنازہ دیکھ کر ساتھ چل دے کہ وہ جنازہ کے کندھوں سے رکھ دیئے جانے پر بیٹھ جائے۔ یعنی چاہے تو وہ اس وقت بیٹھ سکتا ہے اور رہا وہ آدمی جو ساتھ نہ جائے، تو وہ کب بیٹھے؟ مذکورہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ البتہ ایک دوسری روایت میں یہ ذکر ہے کہ جب جنازہ گزر جائے تو یہ بیٹھ سکتا ہے۔^②

فَمَنْ تَبِعَهَا: معلوم ہوا کہ جنازہ دیکھنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہونے کا حکم تو سب کے لیے ہے۔ البتہ ساتھ چلنے نہ چلنے کا اختیار ہے۔ لہذا جو چاہے ساتھ چلا جائے اور جو نہ جانا چاہے نہ جائے۔

حَتَّى تَوَضَّعَ: چاہے اس سے زمین پر رکھ دیا جانا مراد ہو یا لحد میں رکھ دیا جانا مراد ہو، کہ مذکورہ حدیث میں دونوں باتوں کا احتمال ہے اور حتی یہاں غایت کے لیے نہ کہ تعلیل کے لیے اور یہ دونوں حکم کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا اور ساتھ جانے والے کا جنازہ زمین پر رکھ دیئے جانے تک نہ بیٹھنا، کہ یہ دونوں حکم میت کے احترام کے پیش نظر ہیں۔ دوسرے اس میں نفس کو تشبیہ بھی ہے کہ مال کار ہر ایک کا انجام یہی ہے۔ اس لیے جنازہ دیکھ کر اپنی باتوں اور کاموں میں لگے رہنا کسی طور پر بھی مناسب اور زیان نہیں۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنازہ دیکھ کر اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ میت اس وقت اپنے خالق پروردگار کے سامنے پیش ہونے والی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانا مشروع ہے کیونکہ اس بات کا امر ہے۔

① صحیح البخاری: 1310- صحیح مسلم: 959.

② مسند احمد: 265/2- شرح معانی الآثار للطحاوی: 487/1.

- ◆ جنازہ دیکھ کر آدمی اپنے انجام کو بھی سوچے اور اس بات پر نفس کو متنبہ کرے کہ ہر نفس کا انجام یہی موت ہے۔
- ◆ پاس سے گزرتے جنازہ کے ساتھ جانے یا نہ جانے کا تو اختیار ہے البتہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کا حکم سب کے لیے ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ میت کو کندھا دینا اور اس کی نماز اور تدفین وغیرہ میں شریک ہونا فرض عین نہیں۔
- ◆ جنازہ کے ساتھ جانے والے کے لیے بیٹھنے کی ممانعت جنازہ کے زمین پر رکھ دیئے جانے تک ہے۔ البتہ جو ساتھ نہ جائے وہ جنازہ کے گزر جانے پر بیٹھ سکتا ہے۔

میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ

561۔ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَذْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قَبْلِ رَجُلِي الْقَبْرِ، وَقَالَ: ((هَذَا مِنَ السُّنَّةِ)).

ابو اسحاق سے روایت ہے کہ (ایک موقع پر صحابی رسول ﷺ) حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ نے میت کو قبر کی پیروں کی جانب سے داخل کیا (یعنی قبر میں اتارا) اور (اس کے بعد) فرمایا: یہ

بات سنت میں سے ہے۔^①

آخرجہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... أَبُو إِسْحَاقَ: مشہور تابعی ہیں۔ یہ سماعی اور ہمدانی ہیں۔

عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ: یہ صحابی رسول ہیں۔

مِنَ السُّنَّةِ: مراد نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب طریقہ ہے جو سنت، مستحب اور واجب سب کو شامل ہے۔

تَنْبِيْهًا:..... مذکورہ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ میت کو قبر میں قبر کی پیروں کی جانب سے اتارا جائے گا۔ تاکہ قبر میں سب سے پہلے میت کا سر اتارا جائے۔ کیونکہ سر اشرف الاعضاء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنازہ پڑھاتے ہوئے بھی امام میت کے سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ غرض واللہ اعلم کہ میت کو قبر کے پیروں کی طرف سے داخل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی قیادت اس کی جبین کی جانب سے ہوتی ہے۔

جبکہ بعض اہل علم نے سنن ابی داؤد کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اسی لیے حنفیہ کا مذہب میت کو قبر کی قبلہ کی جانب سے عرضاً قبر میں داخل کرنے کا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میت کو قبر کے پیروں کی طرف سے ہی داخل کرنے کا حکم وجوب کے طور پر نہیں حتیٰ کہ اگر اس جانب کوئی قبر ہو تو ہم شدید مشقت اٹھا کر بھی اسی طرف سے قبر میں اتاریں۔ لہذا اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو تب بھی قبر کے پیروں کی طرف سے میت کو قبر میں اتارنا مستحب ہوگا (واجب نہیں)۔

562۔ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

((إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ)).

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم اپنی میتوں کو قبروں میں اتارنے لگو تو یہ دعا پڑھو ”بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ“ (ہم اس بندے کو) اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول

① سنن ابی داؤد: 3211۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے ”السنن“ (54/4) میں اور امام ابن حزم نے ”المحلی“ (178/4) میں صحیح قرار دیا ہے۔

اللہ ﷻ کے طریقہ پر (قبر میں اتارتے ہیں)۔“

اس حدیث کو امام احمد، امام ابوداؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جبکہ امام دارقطنی نے اس حدیث میں ”وقف“ کی علت بیان کی ہے۔

غریب الحدیث: ..... إِذَا وَضَعْتُمْ: مراد مباشرت فی الفعل ہے۔ یعنی جب تم میت کو قبر میں رکھنے لگو۔ مذکورہ إذا حرف شرط اور یہ فعل جملہ شرطیہ ہے۔ فَقُولُوا: یہ جواب شرط ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ: یہ قول کا مقولہ ہے اور یہ دونوں جار مجرور فعل محذوف کے متعلق ہیں۔ یہ فعل حسب سیاق مقدر مانا جاتا ہے۔ لہذا یہاں اسی تقدیر یہ ہوگی أَضَعُ بِسْمِ اللَّهِ یعنی میں اس میت کو اللہ کے نام پر قبر میں اتارتا ہوں۔

وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: یہ بھی فعل محذوف کے متعلق ہے اور اس کا گزشتہ فعل مقدر پر عطف ہے۔ تقدیری عبارت دَفَنَّاہُ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ہوگی۔ یعنی ”ہم نے اس میت کو رسول اللہ ﷻ کے طریقہ پر دفن کیا ہے“ اور ملت سے مراد دین ہے اور ملت پر دفن کرنے کا مطلب ہے میت کو قبر میں سنت کے مطابق اتارنا اور قبر میں اسے قبلہ زور کھنا۔

درایۃ السحدیث: ..... مذکورہ حدیث موقوف ہے اور کسی حدیث کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ شذوذ اور ہر قسم کی علت قادمہ سے خالی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مذکورہ حدیث کو رفع کرنے والا کون ہے؟ کیا یہ کوئی ثقہ راوی ہے کہ جس نے ایک موقوف حدیث کو مرفوع کر دیا۔ تب پھر یہ زیادتی کہ جس نے ایک موقوف حدیث کو مرفوع بنا دیا، ایک ثقہ کی طرف سے ہو گی اور ثقہ راوی کی زیادتی مقبول ہے۔ اسی لیے حضرات محدثین کا قول ہے کہ جب کسی حدیث کے رفع اور وقف میں تعارض ہو جائے اور رفع کسی ثقہ راوی کی طرف سے ہو تو یہ رفع اعلال نہ کہلانے گا اور اس حدیث کو لیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں علم کی زیادتی ہے، دوسرے یہ زیادتی حدیث کے وقف کے منافی نہیں۔ لہذا اس حدیث کو معلول قرار دینا صحیح نہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں میت کو قبر میں اتارتے وقت کی ایک دعا کا ذکر ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ مناسب ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت مذکورہ بالا دعا پڑھی جائے اور یہ دعا بالخصوص میت کو قبر میں رکھنے والے پڑھیں گے۔ لہذا صرف آس پاس کھڑے لوگوں کا یہ دعا پڑھنا کافی نہ ہوگا۔

◆ مناسب ہے کہ ہر کام کرتے وقت اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ہم ہر کام میں نبی کریم ﷺ کے طریقہ کے تابع ہیں۔

میت کو بھی ان باتوں سے اذیت پہنچتی ہے جن سے زندہ لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے

563,564۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِيدَهُ عَائِشَةَ صَدِيقَةٌ لَهَا مِنْهَا سِيدَهُ رَوَيْتُ عَنْهَا مِنْ نَبِيِّ كَرِيمٍ ﷺ كَا

① مسند احمد: 27/2۔ سنن ابی داؤد: 3213۔ جامع الترمذی: 1046۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 10927۔ سنن ابن ماجہ: 1550۔ امام بیہقی فرماتے ہیں: اس حدیث کے رفع میں ہمام بن یحییٰ متروک ہیں جبکہ شعبہ اور ہمام نے اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف قرار دیا ہے۔ لیکن ہمام ایک ثقہ اور حافظ راوی ہے۔ اس کی زیادتی مقبول ہوگی۔ (دیکھیں: سنن البیہقی: 55/4) لیکن علامہ بیہقی رحمہ اللہ کا یہ کام محل نظر ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے (3109 میں) اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ روایت شعبہ عن قتادة کے طریق سے مرفوع ہے۔ (دیکھیں: التلخیص الصحیح: 129/2)

ارشاد ہے: ”مردہ کی کوئی ہڈی توڑنا یہ (گناہ ہونے میں) اس کی زندگی میں اس کی ہڈی توڑنے کے جیسا ہے۔“^①

اس حدیث کو امام ابوداؤد نے ایسی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے جو صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ امام ابن ماجہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ((فسی الأثم)) ”گناہ ہونے میں“ کے الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں (یعنی مردہ کی ہڈی توڑنا گناہ میں ایسا ہی جیسے اس کی زندگی میں اس کی ہڈی توڑنا)^②

اللَّهُ ﷻ قَالَ: ((كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا)) .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .
وَزَادَ ابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: ((فِي الْإِثْمِ)) .

غريب الحديث: ..... كَسْرُ: یہ مبتدا ہے۔ كَكَسْرِهِ: یہ خبر ہے۔ حَيًّا: یہ ہا ضمیر سے حال ہے۔ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ: یعنی اس اسناد کے رجال مسلم کے رجال ہیں۔ دوسرے امام مسلم کی شرط کے مطابق حدیث کی روایت میں راویان حدیث میں صرف معاشرت شرط ہے، لقاء شرط نہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں میت کی کسی بھی قسم کی اہانت و اذیت کی ممانعت کو نہایت بلیغ انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ مردہ کو کوئی بھی تکلیف دینا ایسا ہی ہے جیسے اسے زندہ ہونے کی حالت میں تکلیف دینا ہے۔ لہذا حرمت اور احترام کے اعتبار سے مردوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی جان مال اور عزت و آبرو مرنے کے بعد بھی اسی طرح معصوم مصون ہے جیسا کہ اس کی حیات میں بھی۔ موت کسی مسلمان کی کرامت کو ختم نہیں کرتی۔ ایک مسلمان کی کرامت اور عزت ابدی ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد کسی میت کے کسی عضو کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دورِ حاضر میں رائج مرنے کے بعد اپنے اعضاء کو وقف کر دینے کا طریق غلط اور حرام ہے۔ کیونکہ ایسی وصیت اس عضو کو میت سے جدا کر دینے کو مستلزم ہے جو ناجائز ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کا اس قدر کشادہ ہونا لازم ہے کہ میت کو اس میں اچھی طرح سے لٹایا جاسکے اور اس کے اعضاء اس طور پر ختم نہ ہوں کہ جس سے کسی عضو کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو اور معاذ اللہ ایسا کرنا بھی سخت حرام ہے کہ قبر کی جگہ تنگ ہونے کی صورت میں اس کے بعض اعضاء کو توڑ مروڑ کر میت کو قبر میں زبردستی پورا کر دیا جائے۔
- ◆ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی حادثہ میں میت کا کوئی عضو کٹ کر الگ ہو گیا ہو تو اس کو میت کے ساتھ جوڑ کر دفن کیا جائے

① سنن ابی داؤد: 2307 - سنن ابن ماجہ: 1616 - امام ابن حبان رحمہ (3167) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ نے "التاریخ" (149/1) میں اس حدیث کے موقوف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام نووی رحمہ "المجموع" (263/5) میں فرماتے ہیں: امام ابوداؤد نے اس حدیث کو صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا البتہ اس اسناد کے ایک راوی سعد بن سعید انصاری کو جو یحییٰ بن سعید انصاری کا بھائی ہے، اکثر ائمہ محدثین نے ثقہ جبکہ امام احمد رحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ جبکہ امام مسلم نے ان سے حدیث لی ہے جو سعد سے روایت لینے کے باب میں کافی ہے۔ ابن دقل العید نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ جیسا کہ "كشف الخفاء" (144/2) میں ہے اور ابن قطان نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ (دیکھیں: التلخیص الحبر: 54/3)

② سنن ابن ماجہ: 1617 - امام بصریؒ نے مصابح الرجال: 55/2 میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جیسے زندہ کے کسی عضو کے کٹ جانے کی صورت میں اسے باقی بدن کے ساتھ جوڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
 سنن ابن ماجہ کی روایت کے مذکورہ اضافہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ مردہ کی ہڈی توڑنے میں اس طرح ضمان نہیں آتا جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنے میں ضمان آتا ہے۔ البتہ ایسا کرنا گناہ ضرور ہے۔

قبر کے لحد اور شق ہونے کا بیان

565,566۔ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: ((الْحَدُّوْا اِلَى لِحْدَا، وَاَنْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّيْنِ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ)).
 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ (اپنے مرض الوفا میں اپنے اہل خانہ کو اپنی تدفین کی بابت وصیت کرتے ہوئے) فرماتے ہیں کہ میرے لیے بگلی قبر بنانا اور (اس کو بند کرنے کے لیے) میرے اوپر کچی اینٹیں کھڑی کرنا جیسا کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ کیا گیا تھا۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... اَلْحِدُّوْا: یہ باب افعال سے ثلاثی مزید فیہ کا باب ہے۔ اس کا معنی ہے کسی لیے لحد کھدنا اور کسی کو لحد میں دفن کرنا۔ ہمیں سے یہ معلوم ہوا کہ قبر بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک لحد بنانا (جس کو بگلی قبر کہتے ہیں) اور ایک شق بنانا۔ لحد یہ قبر کی قبلہ کی جانب ایک گڑھا بنانے کو کہتے ہیں اور لحد کو لحد اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ قبر کی ایک جانب مائل ہوتی ہے (اور لحد کا لفظی معنی بھی یہی ہے کہ یہ کسی کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں اور لحد کو بھی لحد اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بے دینی کی طرف مائل ہوتا ہے)۔
 وَ اَنْصِبُوْا عَلَيَّ اللَّيْنِ نَصْبًا: اور یہ ضروری ہے کیونکہ قبر پر اینٹیں چھبی ٹھہر سکتی ہیں جب ان کو کھڑا کر کے لگایا اور اگر ان کو بچھا کر لگانے کی کوشش کریں گے تو وہ میت پر گر جائیں گی۔ دوسرے اس طرح خود اینٹ بھی ٹوٹنے سے محفوظ رہتی ہے۔
 كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ: اور ایسا آپ ﷺ کی تدفین کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت عباس، حضرت علی اور دیگر حاضرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں قبر کے بہتر اور افضل طریقہ کا ذکر ہے اور وہ ہے بگلی قبر بنانا اور اسے کچی اینٹوں سے بند کرنا۔ البتہ اگر زمین بہت نرم ہو کہ بگلی قبر نہ ٹھہر سکتی ہو تو دوسرے طریقہ سے قبر بنانا افضل ہوگا اور وہ ہے شق کا طریقہ۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں دونوں طرح سے قبروں کو بنایا جاتا تھا۔ لیکن افضل طریقہ پھر بھی لحد کا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مرنے والا اپنے ساتھ کیے جانے والے موت کے بعد کے امور کی نسبت کوئی وصیت کر سکتا ہے۔
- ◇ افضل قبر لحد ہے ناکہ شق۔ البتہ ضرورت کے وقت قبر کو شق بھی بنایا جا سکتا ہے۔ شق قبر کے عین وسط میں ایک گھڑا کھودنے کو کہتے ہیں۔
- ◇ قبر کو کچی اینٹوں سے پانا جائے اور ان کو کھڑا کر کے لگانا بہتر اور افضل ہے۔ لہذا اینٹوں کو بچھا کر نہ لگایا جائے۔
- ◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فعل حجت ہے کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قبر بنانے کی بابت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے

فعل سے استدلال کیا تھا۔

وَلَيْبَيْهَقِيَّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوُهُ ، وَزَادَ :
(وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ) .

اور سنن بیہقی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی ایک حدیث مروی ہے۔ البتہ اس میں یہ الفاظ زائد ہیں: اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر کو

باشت بھرزین سے اوپر بنایا گیا تھا۔

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

شرح:..... بلاشبہ یہ امر دو وجہ سے ضروری ہے چاہے اس بارے سنت نہ بھی مروی ہو:

(1) یہ وہی مٹی ہے جہاں اب میت پڑی ہے، اسی میت کو رکھنے کے لیے وہ جگہ کھود کر یہ مٹی نکالی گئی ہے۔ لہذا ضروری

ہے کہ اس مٹی کو اسی جگہ لوٹایا جائے جہاں سے اسے کھود کر نکالا گیا ہے۔

(2) دوسرے خود آدمی اپنی اصلی خلقت میں مٹی ہی ہے اس لیے بھی اس کھودی گئی ساری کی ساری مٹی کو دبایا جائے گا۔

البتہ اس مٹی کے ساتھ دوسری مٹی نہ ملائی جائے کیونکہ اس کی نبی مروی ہے۔ کیونکہ اس سے قبر بلاوجہ زیادہ اونچی ہو جائے گی یوں ایک قبر دوسری قبروں کو بھی اونچا اور پختہ بنانے کا ذریعہ بن جائے گی جو کہ ممنوع ہے۔

قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر کوئی تعمیر کرنے کی ممانعت کا بیان

567- وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَهُ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ ،
وَأَنْ يُنَى عَلَيْهِ)) .
صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ”قبر کو گچ سے پختہ بنایا جائے اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے اور یہ کہ اس پر کوئی تعمیر کی جائے۔“

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : یہ تعبیر جب کسی صحابی رسول ﷺ کی ہو تو وہ روایت صریح مرفوع

روایت کے حکم میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بارہا بیان ہوا۔ لہذا یہ روایت قول رسول لا تُجَصَّصُوا الْقُبُورَ کے مترادف ہوگی۔

أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ : یہ ممانعت قبر کو اندر اور باہر دونوں طرف سے گچ یا اور کسی مسالہ کے ذریعے پختہ بنانے کو شامل ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ قبر کو پختہ بنانے میں مبالغہ ہے، دوسرے یہ کفر و شرک کے پھیلنے کا ذریعہ بھی ہے جس کا مشاہدہ اس زمانہ میں عام ہے کہ پختہ قبریں اعتقادی اور غیر اعتقادی شریکہ رسوم کی آماج گاہ بنی ہوئی ہیں۔

وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ : یہ ممانعت اس وقت ہے جب اس بات کا یقین ہو کہ اس قبر میں کوئی میت سلامت موجود ہے اور علیہ کی تعبیر بتلاتی ہے کہ قبر قدرے اونچی ہو جس کی شرعی مقدار گزشتہ حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک باشت بھر ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔

وَأَنْ يُنَى عَلَيْهِ : یہ ممانعت چھوٹی بڑی ہر قسم کی تعمیر کو شامل ہے۔ چاہے وہ پر شکوہ ہو یا سادہ، فن تعمیر کا شاہکار ہو یا عامیانہ۔

① سنن البيهقي: 410/3 - صحيح ابن حبان: 6235 - امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

② صحيح مسلم: 970 .
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں تین اہم باتیں بیان کی گئی ہیں:

(1) قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے۔ (2) ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی تعمیر نہ کی جائے۔ یہ دونوں امور قبروں کی بابت غلو کرنے کی ممانعت کو شامل ہیں۔ (3) اور یہ کہ قبروں پر بیٹھنا منع ہے۔ اس میں قبروں کی اہانت کی ممانعت کا بیان ہے۔ یوں آپ ﷺ نے اس حدیث میں غلو اور اہانت دونوں کی ممانعت کو جمع فرما دیا۔ یہاں آپ ﷺ نے دونوں جوانب کو ملحوظ فرمایا کہ ایک طرف تو قبروں کے احترام کو شرک کی طرف جانے سے روک دیا تو دوسری طرف شرک سے بچنے کی خاطر قبروں کی اہانت سے بھی منع فرما دیا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ قبروں کو پختہ بنانا حرام ہے کیونکہ نبی میں اصل تحریم ہے۔ اسی طرح قبروں پر بیٹھنا اور ان پر کوئی عمارت بنانا بھی حرام ہے۔
- ◇ قبروں کی پختہ کاری شرک کا دروازہ کھولنے کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ یہیں سے وسائل کا اعتبار بھی ثابت ہوا۔ لہذا شرک تک پہنچنے کا ہر ذریعہ حرام ہوگا۔
- ◇ رہا یہ سوال کہ آج جن جن قبروں پر قبے، گنبد، مقبرے، مشاہد و مزارات بنے ہوئے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ تو انہیں بلا تاخیر ڈھا دینا واجب ہے کیونکہ حرام کو برقرار رکھنا جائز نہیں۔ پس نہ تو نئے قبے اور گنبد بنانے جائز ہیں اور نہ گزشتہ قبوں کو باقی رکھنا ہی جائز ہے۔
- ◇ رہی قبروں کی حفاظت تو وہ ان پر عمارتیں بنائے بغیر بھی ممکن ہے۔
- ◇ قبروں کی بے توقیری اور اہانت حرام ہے۔ لہذا ان پر بیٹھنا، ان پر پاؤں رکھنا، ان پر بول و براز کرنا حتیٰ کہ دو قبروں کے درمیان بھی بول و براز کرنا حرام ہے۔ کیونکہ یہ قبروں کے احترام کے خلاف ہے۔

تدفین کے بعد قبر پر مٹی ڈالنا

568- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَفَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ)).
 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان مظعون رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور (پھر ان کی تدفین کے بعد) ان کی قبر پر تشریف لائے اور کھڑے کھڑے تین مٹھیاں مٹی کی ان پر ڈالیں۔^۱

اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔
 رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ.

معرفة الصحابة: ..... حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ حضرات مہاجرین میں سے ہیں، بدر میں شریک ہوئے۔ اس کے ایک سال بعد سنہ 2 ہجری میں وفات پا گئے۔ بقول مؤرخین کے حضرات مہاجرین میں سے مدینہ نبویہ میں طبعی وفات پانے والے پہلے صحابی یہی ہیں۔ ہجرت حبشہ کی سعادت سے بھی بہرہ ور ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ

۱ سنن الدار قطنی: 76/2۔ امام بیہقی نے "السنن" (410/3) میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جبکہ امام نووی رحمہ اللہ نے "المجموع" (251/5) میں اس حدیث کو جید قرار دیا ہے۔

پڑھائی اور ان کی قبر پر ایک پتھر بطور نشانی کے رکھ کر فرمایا: ”ان کے اہل خانہ میں سے مرنے والوں کو ان کے پاس دفن کرنا۔“ جس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی نگاہوں میں اس جلیل القدر صحابی کی کس قدر عظمت تھی اسی لیے آپ ﷺ نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ مٹی سے بھر کر ان کی قبر پر ڈالا۔

درایۃ الحدیث: ..... اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے دیگر متعدد شواہد بتلاتے ہیں کہ اس کی ایک اصل ضرور ہے۔ لہذا تدفین میں شریک ہونے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ میت پر تین مرتبہ مٹی بھر کر مٹی ڈالے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں تدفین کے بعد قبر پر تین مرتبہ مٹی ڈالنے کی مشروعیت کا ذکر ہے۔ رہا کھڑے ہو کر مٹی ڈالنا تو یہ قیّد اتفاقی ہے ناکہ صفت مقصودہ۔ البتہ بیٹھ کر مٹی نہ ڈالے، لہذا کھڑے ہو کر یا جھکے جھکے ڈال دینے میں کوئی حرج نہیں۔

تدفین کے بعد میت کے لیے بخشش کی دعا مانگنا

569- وَعَنْ عُمَانَ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوْا لَهُ التَّيْبَتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ)).

حضرت عثمان بن مَرْثَدَةَ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے: ”اپنے بھائی کے لیے بخشش (کی دعا) مانگو اور اس کے لیے (فرشتوں کے سوالات کے آگے) ثابت قدمی (کی دعا) مانگو کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔“

اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ: آپ ﷺ میت کو خود دفناتے تھے یا آپ ﷺ کے حکم سے اسے دفنایا جاتا تھا۔ یہاں دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ کیونکہ جو بات آپ ﷺ کے حکم سے کی جاتی تھی گویا کہ اس کے کرنے والے آپ ﷺ ہی تھے۔

إِذَا فَرَعَ: یہ جملہ شرطیہ ہے اور مابعد کے جواب شرط سے مل کر یہ کان نغفل ناقص کی خبر ہے۔

وَقَفَّ عَلَيْهِ: یہ جواب شرط ہے اور علیٰ یہاں عند کے معنی میں ہے کیونکہ جب قبر پر بیٹھنا منع ہے تو اس پر کھڑا ہونا بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ اگرچہ مذکورہ حدیث میں اس بات کی تحدید نہیں کہ آپ ﷺ قبر کی کس جانب کھڑے ہو کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو بظاہر آپ ﷺ میت کی سر کی جانب کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتے تھے۔ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ: یعنی اس کے لیے مغفرت مانگو۔

وَسَلُّوْا لَهُ التَّيْبَتِ: یعنی اس کے لیے اس بات کی دعا مانگو کہ رب تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے۔

فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ: یہ گزشتہ مذکورہ حکم کی علت کا بیان ہے تب پھر مذکورہ فعل علیہ ہے۔ یعنی میت جب دفن ہو چکتی ہے تب اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں اس بات کا بیان نہیں کہ یہ سوال کون کرتا ہے اور وہ سوالات ہیں کیا؟

① کتاب الام للشافعی: 277/1 من مرسل محمد بن جعفر.

② سنن ابی داؤد: 3221- المستدرک للحاکم: 526/1- امام نووی ”المجموع“ (251/5) میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد جید ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سوالات کرنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں جو تین باتوں کا، رب کا، دین کا اور نبی ﷺ کا سوال کرتے ہیں۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دو باتیں مذکور ہیں:

- (1) میت کے دفن کر دیئے جانے کے فوراً اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا مانگی جائے۔
- (2) قبر میں ہر ایک سے سوالات کیے جائیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ قبر میں سوالات کا کیا جانا ثابت، صریح، صحیح اور واضح ہے۔
- ◇ قبر پر آ کر مٹی ڈالی جائے اور بیٹھ کر ہی نہ ڈالی جائے۔
- ◇ میت کے لیے دعا مانگنا جائز ہے۔
- ◇ میت کے لیے دعا اس کی تدفین کے فوراً بعد مانگی جائے اس کی دلیل آ لآن کے الفاظ ہیں اور یہ دعا کھڑے کھڑے مانگی جائے۔ اس کی دلیل وَقَفَ عَلَيْهِ کے الفاظ ہیں۔ (قبرستان سے نکل کر چالیس یا ستر قدم کے فاصلے پر آ کر دعا مانگنا صریح مدعت ہے۔) بسا اوقات اپنے مسلمان بھائیوں کی دعا سے بھی مرنے والے کو قبر میں ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے اور یہ امر مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ کو بھی بتلاتا ہے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد میں کہ ”اس سے اب سوال کیا جا رہا ہے“ آپ ﷺ کے ایک معجزہ کا بیان بھی ہے، وہ یہ کہ آپ ﷺ کو بذریعہ وحی یہ امر منکشف کر دیا گیا تھا۔ وگرنہ قبر کے جملہ احوال عالم برزخ کے ہیں جو امور غیبیہ میں سے ہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ بھی کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی فرمانِ الہی ہے۔

قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کو تلقین کرنے کا بیان

570,571۔ وَعَنْ ضَمْرَةَ بِنِ حَبِيبٍ - أَحَدِ النَّابِعِينَ - قَالَ: ((كَانُوا يَسْتَجِيبُونَ إِذَا سُئِيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ، وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدًا)). رواه سعيد بن منصور موقوفاً. وَلِلطَّبْرَانِيِّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ مَوْفَوْعًا مَطْوُولًا.	ایک جلیل القدر تابعی حضرت ضمیرہ بن حبیب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میت کی قبر کو برابر کر دیا جاتا تھا اور لوگ اس سے لوٹنے لگتے تھے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میت کی قبر کے پاس ان الفاظ کو کہنا پسند فرماتے تھے کہ ”اے فلاں! کہہ لا الہ الا اللہ۔ ایسا وہ تین بار کہتے۔ اے فلاں! کہہ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی جناب محمد ﷺ ہیں۔“ سعید بن منصور نے اس حدیث کو موقوف روایت کیا ہے۔ اور امام طبرانی نے بھی ایسی ہی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مطول اور مرفوع روایت کی ہے۔

غریب الحدیث:..... عَنْ ضَمْرَةَ: غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کی حالت جبری لفظی فتح کے ساتھ ہے۔

- 1 مجھے یہ حوالہ نہیں ملا۔ البتہ حافظ رحمہ نے ”التلخیص الحبیر“ (136/2) میں اس حدیث کو سعید بن منصور کی طرف منسوب کیا ہے۔
  - 2 المعجم الکبیر للطبرانی: 249/8، رقم الحدیث: 7979۔ امام نووی رحمہ نے ”المجموع“ (267/5) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔
- محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كَانُوا يَسْتَجِيبُونَ: یہیں سے امام ابن حجر رحمہ اللہ کے أَحَدُ التَّابِعِينَ کا لفظ لانے کا فائدہ معلوم ہو گیا کیونکہ اس کے بعد مذکور لفظ كَانُوا سے یہ مستفاد ہوا کہ اس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں اور یہی ظاہر ہے گو احتمال تابعین کے ہونے کا بھی ہے۔

درایۃ الحدیث: ..... مذکورہ حدیث ضعیف ہے جسے امام موصوف رحمہ اللہ سابقہ صحیح حدیث کے بعد لے کر آئے ہیں تاکہ صحیح حدیث سے استناد کر سکیں۔ اب پہلی حدیث میں یہ مذکور ہے کہ لوگ دعائے مانگنے کے بعد لوتے تھے، جبکہ اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ لوگوں کے لوٹ جانے کے بعد میت کے لیے دعا اور تلقین کی جاتی تھی۔ تب پھر یہ دوسری حدیث پہلی کے مخالف ہوگی اور دونوں میں تطبیق کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ لہذا اس دوسری حدیث کے ضعف کو پہلی صحیح حدیث سے استناد کر کے دور نہ کیا جاسکے گا اور اس حدیث کا ضعف برقرار رہے گا۔

پھر قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ یہ بھی مستقیم نہیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ”مرنے کے بعد آدمی کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین باتوں کے.....“^① اور مذکورہ قول ان تین باتوں میں داخل نہیں۔ رہامیت کے لیے رب تعالیٰ سے تثبیت کا سوال تو وہ اس بات کے امر کو متضمن نہیں کہ ہم ضرور قبر کی میت کو اَللّٰهُ اَللّٰهُ کی ہی تلقین کریں۔ لیکن اس میں بھی یہ سوال بہر حال باقی رہتا ہے کہ اس بات کو کون جانتا ہے کہ عین اس وقت میت سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ ذرا بتلا کہ تیرا رب کون ہے؟ کہ ہم اسے یہ تلقین بھی کر سکیں کہ تو کہہ کہ ”میرا رب اللہ ہے۔“ تاکہ سوال اور جواب میں زمانی تطابق پیدا ہو سکے۔ پھر یہ سوال بھی اپنی جگہ پر ہے کہ کیا مردے سنتے بھی ہیں؟ کیونکہ سماع موتی کا مسئلہ بہر حال علماء میں اختلافی ہے اور کسی ایک جانب کی تعیین کے لیے کسی فریق کے پاس کوئی حتمی اور قطعی دلیل موجود نہیں۔

غرض مذکورہ حدیث اسنادی اعتبار سے بھی ضعیف ہے اور درایتی اعتبار سے بھی سقیم ہے اور نبی کریم ﷺ کے فعل سے ظاہر یہ ہے کہ آپ ﷺ نے میت کے لیے استغفار کرنے کا حکم تو دیا ہے البتہ تلقین کا حکم ثابت نہیں۔

عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کا حکم

حضرت بریدہ بن حصیب سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں نے (اس سے قبل) تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا تو اب (میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں سو) تم لوگ قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔“^② اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے (اپنی روایت میں) یہ الفاظ زائد روایت کیے ہیں: ”کیونکہ قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔“^③

572,573- وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا)).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. زَادَ التِّرْمِذِيُّ: ((فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ)).

غریب الحدیث: ..... كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ: اس سے مراد پہلے کی ممانعت ہے۔

فَرُزُّوْهَا: یہ نبی کے بعد امر ہے۔ اس پر مفصل کلام آگے آ رہا ہے۔

① صحیح مسلم: 1631 عن ابی ہریرة . ② صحیح مسلم: 977 .

③ جامع الترمذی: 1054 و براین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَإِنَّهَا تَذَكُّرُ الْآخِرَةِ: اگرچہ یہ جامع الترمذی کے الفاظ ہیں لیکن صحیح مسلم میں بھی اس روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: فَإِنَّهَا تَذَكُّرُ الْمَوْتِ ”یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں۔“ مذکورہ جملہ گزشتہ امر کی علت ہے۔ لہذا خانہا میں فاتعدیہ ہوگی اور بے شک یہ بات درست ہے کہ قبریں دیکھ کر یہ یاد آتا ہے کہ یہ وہی لوگ تو ہیں جو کل تک اسی زمین کی پیٹھ پر ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، مگر آج نہیں ہیں اور آج وہ اپنے اپنے عمل کے سپرد ہیں۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ ہم بھی نہ رہیں گے۔

زیارتِ قبور کا حکم

یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پہلے پہلے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو زیارتِ قبور سے منع فرما رکھا تھا۔ کیونکہ آپ ﷺ کو ان حضرات پر شرک کا خوف تھا۔ کیونکہ قبور کی زیارت بسا اوقات شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ زیارتِ قبور چار احوال سے خالی نہیں:

- (1) یا تو اہل قبور کے لیے دعا کی جائے گی۔ یہ مشروع اور نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔
- (2) یا پھر اللہ سے اہل قبور کے وسیلے سے دعا مانگے گا۔ یہ بدعت اور حرام ہے۔ چاہے صاحبِ قبر پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔
- (3) یا پھر قبروں کے پاس اللہ سے دعا مانگے گا۔ اگر تو یہ دعا اس عقیدہ سے مانگ رہا ہے کہ یہاں مانگی جانے والی دعا مساجد اور گھر میں مانگی جانے والی دعا سے افضل ہے تو یہ بھی ایک مکروہ بدعت اور فاسد اعتقاد ہے۔ کیونکہ قبر کے پاس مانگی جانے والی دعا کی دیگر دعاؤں پر کوئی برتری اور فوقیت نہیں۔
- (4) یا پھر خود قبر والوں سے دعا مانگے گا۔ بلاشبہ اس صورت کے شرک اکبر ہونے میں کوئی تردد نہیں اور یہ فعل ملت سے خارج کر دینے والا ہے اور اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ﴾

(المومنون: 117)

”اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے، جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔“

پس چونکہ ابتدائے اسلام میں زیارتِ قبور سے شرک کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن بعد میں جب دلوں میں ایمان مستحکم ہو گیا تو آپ ﷺ کو لوگوں کے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر جاتا رہا اس لیے اب آپ ﷺ نے انہیں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی۔

نبی کے بعد امر کا حکم

علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ نبی کے بعد کے امر کا حکم کیا ہے؟ چنانچہ بعض نے اسے اباحت کے لیے کہا ہے۔ لیکن درست یہ ہے کہ نبی کے بعد دراصل نبی کا رفع اور منہی عنہ کے حکم کو اس کے پہلے حکم کی طرف لے جانا ہے۔ پس اگر تو وہ پہلا حکم مستحب تھا تو اب بھی مستحب ہے اور اگر وہ غیر مستحب تھا تو وہ اب بھی غیر مستحب ہے۔ ادنیٰ تامل سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث میں ذکر کردہ امر استحباب کے لیے ہے۔ کیونکہ اس امر کی تعلیل فَإِنَّهَا تَذَكُّرُ الْآخِرَةِ بیان کی گئی ہے۔ اس بنا پر زیارتِ قبور کا حکم مستحب ہوگا۔

مضمونِ حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں زیارتِ قبور کے مباح ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ یہ اباحت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ زیارتِ قبور کے وقت دورِ جاہلیت کی کسی رسم کی یاد تازہ نہ کی جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ روایت میں احکام کے نسخ کا اثبات ہے جس کی دلیل کُنْتُ نَهَيْتُكُمْ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ نسخ یہ بندوں کی مصالح کے لیے ہے نہ کہ رب تعالیٰ پر کسی امر کے مخفی ہونے کی وجہ سے ہے جیسا کہ ردائض کا عقیدہ ہے۔
- ◆ احکام رب تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور حکم کا مدار اس کی علت پر ہے۔
- ◆ حکم شرعی کے معلوم ہونے پر اس کی طرف لوٹنا واجب ہے۔
- ◆ زیارتِ قبور مشروع اور مباح ہے۔
- ◆ ایک مسلمان کو آخرت اور موت کا ہر وقت استحضار کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ایسے افعال کا سرانجام دینا مناسب ہے جو آخرت کو یاد دلائیں جیسے قبروں کی زیارت۔

◆ موت اور قبر امورِ آخرت میں داخل ہیں اور یہ روزِ آخرت پر ایمان رکھنے میں سے ہے۔

◆ بظاہر یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کو داخل ہے کیونکہ خطاب میں اصل عموم ہے چاہے اس میں خطاب مردوں کو ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ مردوں کو خطاب تغلیباً ہے، کیونکہ مرد حضرات ہی اہل حل و عقد ہوتے ہیں۔ پس قرآن کریم میں خطاب کی توجیہ مردوں کی طرف ان کی شرافت، فضیلت اور اہلیت کی بنا پر ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو رد کیا ہے اور عورتوں کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے اور اس کے متعدد دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔^① جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

زَادَ ابْنُ مَاجَهَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: ”اور قبریں دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں۔“^②

شرح: ..... سنن ابن ماجہ کی اس روایت کو ساتھ ملانے سے زیارتِ قبور کے کل تین فوائد ہو گئے:

(1) قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ (2) قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں۔

(3) قبریں دنیا سے دل اٹھا دیتی ہیں۔

علماء نے زهد فی الدنيا کی متعدد تعریفات بیان کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ زهد فی الدنيا یہ دنیا سے منہ موڑنا اور اس کے لیے کوئی عمل نہ کرنا ہے۔ رہا دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کوئی عمل کرنا تو وہ زهد فی الدنيا کے منافی نہیں۔ لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ غرض ہمارا کوئی کام دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ آخرت کے لیے ہو۔ البتہ یہ مراد نہیں کہ ہم سر سے کچھ کھینچیں ہی نہ اور مسجد کے کسی گوشے کے کھونٹے بن کر سب سے بیزار دُور اور نفور ہو جائیں۔ بلکہ ہم جو کریں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر اور اس کے حصول کے لیے کریں کہ اصل زہد یہی ہے۔

① الفتاویٰ: 333/24

② سنن ابن ماجہ: 1571۔ امام بصیری رضی اللہ عنہ نے ”مصباح الزجاجة“ (42/2) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے اور امام مندری رضی اللہ عنہ

”الترغیب و الترہیب“ (189/4) میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لعنت کی ہے۔^۱

آخر جہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... لَعْنٌ: اس پر مفصل کلام گزر چکا ہے۔

السَّائِحَةُ: یہاں دو باتیں ہیں: (1) ایک نوحہ (2) اور دوسرا نڈب۔ نڈب میت کی خوبیاں اور اس کے محاسن بیان کرنے کے روئے کو کہتے ہیں جبکہ نوحہ یہ گریہ وادایلا کرنے کے روئے کو کہتے ہیں۔

نُوح: اصل میں کبوتری اور فاختہ کے کوکو کرنے کو کہتے ہیں جبکہ نیا حہ یہ چلا چلا کر رونے اور ماتم کرنے کو کہتے ہیں، چونکہ کبوتری اور فاختہ کی کوکو کرنے کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے اس لیے گریہ اور ماتم کو بھی نوح اور نیا حہ کہا جانے لگا۔ اب نوحہ سے مراد وہ عورت ہے جو میت پر کھڑی ہو کر زور زور سے روئے چلائے اور بین ڈالے، نبی کریم ﷺ نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے کیونکہ یہ بین ڈالنا اس کے بے صبر ہونے کو بخلاتا ہے، دوسرے اس کے بین کوسن کر دوسروں کے ہاتھ سے بھی صبر کا دامن چھوت جاتا ہے۔ یوں ایسی عورت دوسروں کے بھی گناہ گار ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔

الْمُسْتَمِعَةُ: کان دھر کر سننے والی نہ کہ وہ عورت جس کے کان میں نہ چاہتے ہوئے بھی بین کی آوازیں پڑ رہی ہوں اور اسے ان آوازوں سے بیزاری اور ناگواری بھی ہو۔ گویا کہ وہ کوئی پاس سے گزرنے والی عورت ہو کہ ایسی عورت گناہ گار نہ ہوگی۔ البتہ جو عورت کان دھر کر نوحہ سنے وہ بھی اس وعید میں داخل ہے کیونکہ ایک طرح سے یہ عورت اس نوحہ کرنے والی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ میت پر بین ڈالنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور یہ نعل موجب لعنت ہے اور جو اس ملعون فعل کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھے، بیٹھ کر سنے اور اس فعل کی حوصلہ افزائی کرے وہ بھی براہر کا گناہ گار ہے۔ عورتوں کا ذکر قید اتفاق ہے کیونکہ عموماً عورتیں ہی بین ڈالتی ہیں۔ دگر نہ یہ فعل مردوں پر بھی حرام ہے۔
تنبیہ:..... معلوم ہوا کہ کفر سے کم درجہ کے گناہ پر بھی لعنت کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ نوحہ کرنا اور اسے سننا کفر نہیں۔ اس کے باوجود ان پر لعنت کرنے کا جواز ہے۔

576- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ۖ قَالَتْ: ((أَخَذَ عَلَيْنَا سَيِّئَةٌ مِمَّا نَعْتَقُ))
سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہم سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ ہم عورتیں

(مرنے والوں پر) نوحہ نہ کیا کریں گی۔^۲

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... أَخَذَ: مراد عہد لینا ہے۔ یہاں مفعول بہ محذوف ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا قہصہ ہے جب نبی کریم ﷺ نے ان خواتین سے متعدد باتوں کا عہد لیا تھا جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ عورتیں میتوں پر بین نہ ڈالیں گی۔

① سنن ابی داؤد: 4753۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 2128۔ حاکم رحمہ اللہ نے (93/1 میں) اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جبکہ امام قیّم نے ”تہذیب السنن“ (316/8) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

② صحیح ابن خلیفہ: 1306 و برہان میں مشوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نوحہ کرنے سے میت کو عذاب ہونے کا بیان

577,578- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا يَنْبَغُ عَلَيْهِ)).

حضرت ابن عمر رضي الله عنهما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”میت کو اس کی قبر میں اس کے اوپر کیے جانے والے نوحہ کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔“^①

يَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَلَهُمَا نَحْوُهُ عَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

صحیحین میں ایسی ہی ایک حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضي الله عنه سے بھی مروی ہے۔^②

غریب الحدیث:..... الْمَيِّتُ: یہ مبتدا ہے اور اس لفظ میں عموم ہے۔

يُعَذَّبُ: یہ خبر ہے۔

بِمَا يَنْبَغُ عَلَيْهِ: مذکورہ بآسیہ ہے۔

مَا: یہ اسم موصول بھی ہو سکتا ہے تب پھر تقدیری عبارت بِالَّذِي يَنْبَغُ عَلَيْهِ ہوگی اور مَا مصدر یہ بھی۔ تب پھر تقدیری عبارت بِالنَّوْحِ عَلَيْهِ ہوگی۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب میت کے اہل اس پر نوحہ کرتے ہیں تو اسے قبر میں اس نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نوحہ جس طرح نوحہ کرنے والے اور سننے والے کے لیے باعث لعنت ہے اسی طرح خود میت کے لیے بھی موجب عذاب ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کسی نفس کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہ اٹھائے گا۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (فاطر: 18)

”اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔“

اس لیے حضرات صحابہ کرام رضي الله عنهم اور بعد کے لوگوں کو اس حدیث پر یہ اشکال ہوا کہ بھلا نوحہ کرنے والے کے گناہ کا بوجھ وہ میت کیونکر اٹھائے جس کا اس فعل میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اسی لیے سیدہ صدیقہ عائشہ رضي الله عنها اس حدیث کا انکار کیا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ تم لوگ (یعنی جناب ابن عمر اور حضرت عمر رضي الله عنهما) جھوٹ تو نہیں بولتے لیکن کبھی کبھی سننے میں بھی تو خطا ہو جاتی ہے۔ سیدہ صدیقہ رضي الله عنها جناب عمر رضي الله عنهما اور جناب ابن عمر رضي الله عنهما کی طرف سننے میں وہم اور خطا کی نسبت فرمایا کرتی تھیں (کیونکہ شیخ مسلم^③ میں جناب عمر رضي الله عنهما سے بھی ایسی ہی ایک حدیث مروی ہے)۔ غرض یہ بات جملہ شرائع میں متفق علیہ ہے کہ ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہ اٹھائے گا۔ تب پھر یہ بات کیونکر صحیح ہے کہ روئیں تو میت کے اہل خانہ اور اس کی پاداش میں عذاب قبر میں پڑی میت بھگتے؟

② صحیح البخاری: 1291- صحیح مسلم: 933.

① صحیح البخاری: 1292- صحیح مسلم: 927.

③ صحیح مسلم: 927.

دوسرے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ ایک یہودن کا قرار دیا ہے کہ اسے ایک مرنے والے یہودی پر روتے دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ ”یہ تو رورہی ہے جبکہ اسے قبر میں (اپنے کفر کی وجہ سے) عذاب ہو رہا ہے۔“⁹²

سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ یہ مذکورہ حدیث قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا رواد کو وہم کا شکار کہنا بے محل ہے کیونکہ ثقہ رواد میں اصل ان کا عدم وہم ہے۔ بالخصوص جناب عمر، جناب ابن عمر اور جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم جیسے رواد میں وہم معدوم ہے اور رہا سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہودن کے واقعہ سے استدلال تو وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ بلاشبہ یہ استدلال برحق ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ پھر نبی کریم ﷺ نے کسی اور موقع پر کچھ نہ کہا ہو.....!! اور یہی وہ دوسری بات ہو جس کو ان تینوں جید صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہو۔ تب پھر ان روایات کو قصوں کے تعدد پر محمول کیا جائے گا اور سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اس آیت کو لے کر ان احادیث کا رد صحیح نہ ہوگا۔

لیکن اس سب کے باوجود اشکال اپنی جگہ پر باقی ہے۔ تب پھر اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ تو یہاں دو پہلو ہیں:

(1) ایک یہ جن کے نزدیک یہ حدیث رد ہے، وہاں جمع کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک یہ حدیث رد ہے۔

(2) اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن کے نزدیک یہ حدیث رد نہیں انہوں نے آیت کریمہ، یہودن کے واقعہ اور ان احادیث میں جمع کی کوشش کی ہے۔ ان علماء نے ان نصوص میں جمع کی جو صورتیں بیان کی ہیں، وہ یہ ہیں:

پہلا قول:..... مذکورہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے بعد اپنے اوپر نوحہ کرنے کی وصیت کر گیا ہو۔ پس چونکہ گناہ کی وصیت بھی گناہ ہے اس لیے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے گناہ اور عذاب ہوگا کیونکہ وہ خاص اس گناہ سے توبہ کیے بغیر مرے۔ بلاشبہ یہ تعلیل عمدہ ہے۔

دوسرا قول:..... یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جس کے گھر والے عموماً مرنے والوں پر خوب نوحہ کرنے اور بین ڈالنے کے عادی رہے ہوں اور اسے ان کی اس عادت کا علم ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ میرے مرنے پر بھی بین ڈالنے میں کوئی کمی نہ چھوڑے گا، پھر بھی وہ انہیں ایسا کرنے سے منع کیے بغیر مر گیا۔ تب پھر گویا کہ اسے ان کی یہ نوحہ و زاری پسند تھی اور وہ اس پر راضی تھا اور گناہ پر راضی ہونا خود گناہ ہے۔ جس پر عذاب بدیہی ہے۔ دوسرے یہاں منکر پر انکار کے ترک کا گناہ بھی ہے۔

تیسرا قول:..... وہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے کہ مراد کافر کی میت ہے کہ اسے قبر میں عذاب ہونا بدیہی ہے۔

چوتھا قول:..... یہاں عذاب سے عذاب کی دو قسموں یعنی عذاب عقوبت اور عذاب غیر عقوبت میں سے دوسری قسم مراد ہے جس میں بس ایک گونہ دکھ اور الم کا احساس ہوتا ہے نہ کہ عذاب اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔

غرض ان مذکورہ بالا توجیہات کی روشنی میں یہ اشکال رفع اور آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ میں تطبیق پیدا ہو جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ جو احادیث قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوں ان کو بدون تحقیق و تعنت کے قبول نہ کیا جائے گا۔ لہذا جہاں قرآن کریم اور حدیث میں جمع کی صورت پیدا نہ ہو سکے تو اسے راوی کے وہم پر محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن کریم ہر قسم کی خطا سے

خود نہ اترے تھے بلکہ آپ ﷺ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اترنے کا حکم دیا تھا۔

◆ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کو غیر محرم بھی قبر میں اتار سکتا تھا۔ کیونکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے محرم نہ تھے۔

رات کو تدفین کی ممانعت کا بیان

580۔ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تَضْطَرُّوْا)).
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اپنے مرنے والوں کی تدفین رات کو نہ کرو سوائے اس کے کہ تم

(ایسا کرنے پر) مجبور ہو جاؤ۔“

اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے لیکن وہاں یہ الفاظ ہیں کہ (حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں): نبی کریم ﷺ نے اس بات سے روکا کہ آدمی کو رات میں قبر میں اتارا جائے (یعنی دفن کیا جائے) یہاں تک کہ اس پر نماز (جنازہ) پڑھ لی جائے۔

○

غریب الحدیث:..... لا: یہ ناہیہ ہے اسی لیے مابعد مذکورہ فعل نون اعرابی کے حذف کے ساتھ مجزوم ہے۔

بِاللَّيْلِ: مذکورہ با طرف کا ہے۔ لہذا یہ ”بنا“ فی ظرفیہ کے معنی میں ہے۔

إِلَّا أَنْ تَضْطَرُّوْا: یہ عموم احوال سے استثناء ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی حال میں میت کو رات کے وقت دفن نہ کرو، مگر یہ کہ تم لوگ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ غرض یہ استثناء احوال کے عموم سے ہے کیونکہ اضطرار ایک حالت ہے نہ کہ کوئی انسان یا شخص کہ ہم اسے جنس کہہ سکیں۔

وَ أَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ: صحیح مسلم میں یہ قصہ مذکور ہے کہ ایک صاحب رات کو وفات پا گئے۔ لوگوں نے انہیں کفنا کر رات کو دفن کر دیا جس پر نبی کریم ﷺ نے آئندہ کے لیے رات کو دفن کرنے سے روک دیا۔

حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ: ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں کہ دن کو بدون نماز جنازہ کے بھی دفن کر دیا کرو۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس کی نماز جنازہ اچھی طرح ادا کرو۔

www.KitaboSunnat.com

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ میت کو رات کے وقت دفن کرنا منع ہے۔

لیکن حدیث میں اس کی دو علتیں بیان کی گئی ہیں جن کا ذکر صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اس لیے زیادہ مناسب تو یہ تھا کہ امام موصوف رحمہ اللہ اس مقام پر صحیح مسلم کی روایت لے کر آتے۔ غرض وہ دو علتیں یہ ہیں:

(1) رات کو دفن کی ممانعت اس لیے ہے تاکہ دن کی روشنی میں کفن اچھی طرح دیا جاسکے۔ کیونکہ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے کی وجہ سے پورا پورا کفن ہی دیا تھا۔

(2) اس ممانعت کی دوسری علت یہ ہے کہ بہ نسبت رات کے دن کو نماز جنازہ خوب اچھی طرح ادا کی جاسکتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ کہنے میں صفت احسان کی رعایت ضروری ہے، جس کا بیان گزر چکا ہے۔
- ◇ جنازہ اس لوگ کثرت کے ساتھ ہوں، اس لیے دن کو تدفین اور نماز جنازہ عمل میں لائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازہ میں شریک ہو سکیں۔
- ◇ معلوم: وا کہ رات کی تدفین باہر مجبوری ہے۔ لہذا اگر نہلانے میں یا کفنانے میں یا نماز جنازہ میں لوگوں کے جمع ہونے میں کسی قسم کی تقصیر کا اندیشہ ہو تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ میت کو دن میں دفنایا جائے۔ تب پھر معلوم یہ ہوا کہ رات کو دفنانے کی ممانعت ان تقصیرات کے سرزد ہونے کے اندیشہ کی بنا پر ہے۔ لہذا اگر رات کو بھی ان امور میں تقصیر نہ ہونے دی جائے تو میت کو رات کو بھی دفن کیا جاسکتا ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس ممانعت کی یہی توجیہ سمجھی تھی۔ چنانچہ مسجد میں جھاڑو دینے والی کی تدفین رات کو ہوئی تھی لیکن نبی کریم ﷺ نے ایسا کرنے سے منع نہ فرمایا تھا اور تو اور خود جناب رسول اللہ ﷺ کی تدفین اور سیدنا ابو بکر اور دیگر متعدد اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی تدفین بھی رات کو ہی ہوئی تھی۔ پس معلوم ہوا کہ یہ ممانعت تجہیز و تکفین وغیرہ میں تقصیر کے اندیشہ کی وجہ سے ہے نہ کہ مطلق۔

اہل میت کی غم خواری مستحب ہے

- 581- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ - جَيْنِ قُتِلَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَقَدْ آتَاهُمْ مَا يَشْعُلُهُمْ)).
- حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب (مدینہ منورہ میں میرے والد ماجد) حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ان کے قتل ہو جانے پر پہنچی تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ انہیں ایسی خبر پہنچی ہے جو انہیں (کھانا پکانے وغیرہ جیسی باتوں سے) مشغول کر دے گی (اور آج وہ کھانا پکانے کی طرف توجہ نہ کر سکیں گے)۔“

أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ . اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے۔

معرفة الصحابة ..... عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ: مشہور جلیل القدر صحابی رسول، نبی کریم ﷺ کے چچا زاد جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے لشکر کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لشکر کی امارت سنبھالی اور شہید ہوئے تھے۔ اس غزوہ میں ان کے دونوں بازو دشمنوں نے کاٹ دیئے تھے، جن کے بدلے میں رب تعالیٰ نے انہیں جنت میں دو پر عطا فرمائے تھے جن کے ساتھ وہ جنت میں اڑتے پھرتے تھے۔ اس بات کی خبر جناب

① سنن ابی داؤد: 3132- جامع الترمذی: 998- امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ: 1610-

مسند احمد: 205/1، المستدرک للحاکم: 372/1- امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ”مسند احمد“ (370/6) میں

ضعیف اسناد کے ساتھ اس حدیث کا ایک شاہد حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی حدیث سے بھی ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول اللہ ﷺ نے وحی کے ذریعہ دی تھی۔ اسی لیے ان کا لقب ”طیار“ پڑ گیا تھا۔

غریب الحدیث:..... نَعِيُّ جَعْفَرٍ: نَعْيُ كَيْ كَيْ مَرْنِي كَيْ خَبْر دِينِي كَيْ كَيْ كَيْ هِي۔ اس پر مفصل کلام گزر چکا ہے۔

اِصْنَعُوا: یہ امر ہے اور اس میں خطاب آپ ﷺ کے اپنے گھر والوں کو ہے۔

لِأَلِ جَعْفَرٍ: مراد حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر والے ہیں۔

فَقَدْ آتَاهُمْ: اس میں مذکورہ امر کی تعمیل کا بیان ہے۔ تب پھر مذکورہ فاتعلیہ ہوگی۔

مضمون حدیث:..... میت کے اہل خانہ کے لیے اپنے عزیز کی موت کا صدمہ بے حد گراں ہوتا ہے، اس عالم

میں انہیں کھانے پکانے کا خیال نہیں رہتا۔ اس حدیث میں اہل میت کی اسی غم خواری کرنے کو بیان کیا گیا ہے کہ مرگ والے

دن کھانا پکوا کر ان کے ہاں بھیج دیا جائے۔ (لیکن افسوس کہ آج معاشرے کا چلن اس کے بالکل برعکس ہے کہ آج کل اہل

میت آنے والوں اور پر سادینے والوں کو کھانا پیش کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ [نسیم])

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ کی حسب موقع صبا کی حسن رعایت۔

◆ اہل میت کو مرگ والے دن کھانا پکا کر بھجوانا مسنون ہے۔

◆ البتہ یہ حکم تب ہے جب اہل میت کو اپنے عزیز کے مرنے کا اس قدر صدمہ بھی ہو کہ انہیں کھانے پکانے کا ہوش نہ رہے۔

ہاں اگر انہیں خود بھی اپنے عزیز کے مرنے کا اس قدر صدمہ اور اہتمام نہ ہو تو ان کو کھانا پکوا کر بھجوانا ضروری نہیں۔

◆ دراصل اس حدیث میں ایک مسلمان معاشرے کی ایک نہایت اہم بنیاد کو ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے خوشی غمی میں ایک

دوسرے کی ہمدردی و غم خواری اور ایک دوسرے کا تعاون۔

قبروں کی زیارت کرنے کے آداب

582- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجُوا إِلَى

الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولُوا: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ

الْدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ

شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآخِرُونَ، نَسَأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ

الْعَافِيَةَ)).

سليمان بن بريدہ اپنے والد ماجد (حضرت بريدہ رضی اللہ عنہما) سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب قبرستان جاتے تھے تو نبی کریم ﷺ انہیں یہ دعا پڑھنے کی تعلیم فرمایا کرتے تھے: ((السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ..... وَلَكُمْ

الْعَافِيَةَ.)) ”تم پر سلام ہو، ان گھر والوں! مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے اور ہم ان شاء اللہ تم سے آملنے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں۔“

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث:..... إِذَا خَرَجُوا: ترکیب کے اعتبار سے اس میں دو احتمال ہیں:

(1) ایک یہ کہ یہ إذا شرطیہ ہو تب پھر تقدیر عبارت یوں ہوگی: كَانَ يَعْلَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذَا خَرَجُوا. تب پھر

إِذَا خَرَجُوا شَرْطًا مَوْخِرًا وَرَكَانَ يُعَلِّمُهُمْ جِزَاءً مُقَدَّمًا هُوَ كَمَا مَذْكُورُهُ إِذَا فَعَلَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ هُوَ كَمَا

(2) دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اِذَا فَعَلَ يُعَلِّمُهُمْ کے متعلق ہو، تب پھر یہ شرط کے معنی میں نہ ہوگا بلکہ حینِ ظرف کے معنی میں ہوگا اور تقدیری عبارت یوں ہوگی: كَمَا نُعَلِّمُهُمْ حِينَ يَخْرُجُونَ مَعَهُ إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولُوا . یعنی حینِ اپنے مابعد کے ساتھ مل کر يُعَلِّمُهُمْ کا ظرف جبکہ أَنْ يَقُولُوا یہ يُعَلِّمُهُمْ کا مفعول بہ ہوگا اور مابعد کا جملہ دعائیہ قول کا مقولہ ہوگا۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ: یہ جملہ خبریہ دعائیہ ہے اور السلام کا مطلب ہے ہر آفت سے سلامتی جس میں عذابِ قبر سے سلامتی بھی داخل ہے۔

أَهْلَ الدِّيَارِ: اہل یہ حرفِ ندا محذوف کی وجہ سے منصوب ہے اور أَهْلَ الدِّيَارِ یہ منادی ہے۔ یہ ندا منادی مل کر جملہ ندائیہ ہوا اور السَّلَامُ عَلَيْكُمْ یہ جوابِ ندا ہے۔

الدِّيَارِ: یہ دار کی جمع ہے دیار یہ محلِ اقامت کو کہتے ہیں۔ پس دنیا والوں کے رہنے کے مکانات تصور جبکہ مرجانے والوں کے جائے اقامت قبور ہیں۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ: یہ مِنْ بیان ہے اور یہ اہل کا بیان ہے ناکہ الدِّيَارِ کا اور مُسْلِمِينَ کا مؤْمِنِينَ پر عطف تغایر کا فائدہ دے رہا ہے۔

وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ: بِكُمْ یہ لَاحِقُونَ کے متعلق ہو کر اَنْ کی خبر ہے اور نَاخْمِيرُ مَنْصُوبٌ مُتَّصِلٌ بِكُمْ لَاحِقُونَ كَمَا اسم ہے جبکہ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یہ اَنْ کے اسم اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور یہ جاملنا ایمان اور اسلام پر ہے ناکہ دنیا چھوڑنے کے اعتبار سے ہے۔

الْعَافِيَةَ: اس سے بدن و قلب اور روح و جسد سب کی، ہر قسم کے اسقام و آفات سے عافیت مراد ہے۔ اسی طرح یہ عافیت دنیاوی مصائب، قبر کے عذاب اور فتنہ اور آخرت کی سختی اور جہنم کے عذاب سے بھی عافیت کو شامل ہے اور یہ سوال سوالِ استجداء (یعنی عطیہ اور بخشش مانگنے کا سوال) ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں قبرستان جانے کے مندرجہ ذیل آداب مذکور ہیں:

(1) اہل قبر کو سلام کیا جائے۔ (2) ان کے لیے مسنون دعا اور عافیت مانگی جائے۔

(3) اور اس بات کا بھی استحضار کیا جائے کہ عنقریب ہم بھی انہی قبروں میں زمین کے نیچے پڑے ہوں گے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ اپنے اصحاب کی تعلیم و تربیت کا بے حد اہتمام فرمایا کرتے تھے اور آپ ﷺ امت کی بے حد خیر خواہی فرماتے تھے۔

◇ یہ دعا قبرستان پہنچ کر پڑھی جائے نہ کہ گھر سے قبرستان کے ارادے سے نکلتے وقت یا راستے میں پڑھی جائے۔

◇ معلوم ہوا کہ قبریں دیار یعنی رہنے کی جگہیں ہیں اور یہ وہ ٹھکانے ہیں جہاں آخر کار ہر زندہ نے جا پہنچنا ہے۔

◇ اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ واضح ہے۔

- ◇ معلوم ہوا کہ جہاں اسلامی حکومت ہو وہ دارالاسلام ہے چاہے اس میں کافر بھی رہتے ہوں اور چاہے وہ کثرت کے ساتھ بھی ہوں۔ ◇ ہر زندہ بالآخر مرے گا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ مرنے والوں میں سے بعض کا ایمان اور عمل کامل اور بعض کا ناقص ہوتا ہے اس کی دلیل مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ إِنْ شَاءَ اللَّهُ کی بابت متعدد اقوال ہیں:

(1) ایک یہ کہ یہ رب تعالیٰ کے اس ارشاد کی پیروی میں ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُعْذِرُ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الكهف: 23-24)

”اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہہ کہہ کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے۔“

(2) ایک قول یہ ہے کہ یہ بطور تبرک کے کہا گیا ہے۔ لیکن یہ قول محل نظر ہے کیونکہ صرف تبرک کے طور پر کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔

(3) اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حال یا مکان کی بنا پر بطور تعلیق کہا گیا ہے۔ یعنی تم لوگ ایمان اور اسلام پر مرے ہو تو میں

بھی ان شاء اللہ ایمان اور اسلام پر ہی مروں گا۔

◇ اہل قبور کے لیے دعا مانگنا مشروع ہے۔

◇ اہل قبور کو مخاطب کر کے کلام کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل ”السلام علیکم“ کے الفاظ ہیں۔

◇ مناسب ہے کہ اپنے کاموں کو رب تعالیٰ کی مشیت کے سپرد کر کے سرانجام دیا جائے۔

◇ خود اپنے لیے پہلے دعا مانگنا مشروع ہے جس کی دلیل نَسْتَعِظُ اللَّهَ لَنَا وَ لَكُمْ کے الفاظ ہیں کہ ان میں پہلے اپنے لیے

دعا ہے پھر دوسروں کے لیے ہے۔

◇ دعا میں اقتصار جائز ہے۔ یاد رہے کہ اختصار اور اقتصار میں یہ فرق ہے کہ اختصار یہ الفاظ کے کم ہونے اور معانی کے

شمول کو کہتے ہیں جبکہ اقتصار یہ بعض معانی پر بس کر دینے اور بعض معانی کے حذف کر دینے کو کہتے ہیں۔ جیسے یہ کہنا کہ

”اے اللہ! میرے چھوٹے بڑے، ظاہری خفیہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دے۔“ تو یہ بسط و تفصیل ہے، اس کی جگہ یہ کہنا

کہ ”اے اللہ! میرے گناہ معاف کر دے۔“ یہ اختصار ہے کہ الفاظ کی قلت کے باوجود شمول باقی ہے۔ جبکہ یہ کہنا کہ

”اے اللہ سب مسلمانوں کے گناہ معاف کر دے۔“ یہ بسط ہے اور اس کی بجائے یہ کہنا کہ ”اے اللہ! میرے اور میرے

بھائی کے گناہ معاف کر دے۔“ یہ اقتصار ہے کہ اس میں بعض معانی کا حذف ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ دوسرے بندوں کی طرح رب تعالیٰ سے عافیت کے محتاج ہیں۔

◇ رہی قبروں کی زیارت کی مشروعیت تو وہ سابقہ حدیث سے ثابت ہے ناکہ اس حدیث سے۔

583- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ

فَقَالَ: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! يَغْفِرُ

اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ)) . ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ ..... وَنَحْنُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بِأَلْتَرِ .)) ”اے قبر والو! السلام علیکم! اللہ ہماری اور تمہاری بخشش کرے، تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آرہے ہیں۔“

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ . اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر کے اسے حسن کہا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ قبرستان کے پاس سے گزرنے والے کے لیے یہ دعا مانگنا شروع ہے چاہے اس کا ارادہ زیارت قبور کا نہ بھی ہو۔
- ◆ اس دعا کے پڑھتے وقت اہل قبور کی طرف منہ کرنا مسنون ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ قبرستان جا کر زیارت قبور کی بابت متعدد دعائیں مروی ہیں۔ لہذا آدمی کو اختیار ہوگا کہ وہ ان میں سے جو چاہے دعا پڑھے۔
- ◆ آدمی کو چاہیے کہ خود کو اپنی اصل منزل قبر اور آخرت کے لیے تیار کرے۔

مردوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان

584,585- وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَيَّ مَا قَدَّمُوا)) . سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مرنے والوں کو برا بھلا مت کہو کیونکہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا تھا وہ اس کو پہنچ چکے ہیں۔“

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْمُغْبِرَةِ رضی اللہ عنہا نَحْوَهُ ، لَيْكِنَ قَالَ : ((فَتَوَدُّوْا الْأَحْيَاءَ)) . ایسی ہی ایک حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے لیکن اس میں یہ ارشاد ہے کہ ”اس سے تم زندوں کو تکلیف دو گے۔“

غریب الحدیث: ..... لَا تَسُبُّوا: اَلْسَبُّ: کسی کے عیب کے ذکر کرنے کو کہتے ہیں۔ پس اگر تو یہ عیب بیانی کسی

کے منہ پر ہو تو سب ہے اور اگر پیٹھ پیچھے ہو تو غیبت ہے اور اگر خلاف واقع ہو تو تہمت ہے۔

الْأَمْوَاتِ: اب چونکہ یہ سب و شتم مردوں کو ہے جو غیر موجود ہیں لہذا سب اموات غیبت کے زمرہ میں داخل ہوگی۔
الْأَمْوَاتِ پر داخل الف لام عہد کا ہے جو عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ لہذا یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے مردوں کو شامل ہوگا۔ چنانچہ کافر کو بھی اس کے مرنے کے پیچھے گالی نہ دینی چاہیے۔

فَإِنَّهُمْ أَفْضُوا إِلَيَّ مَا قَدَّمُوا: یہ مذکورہ حکم کی علت کا بیان ہے۔ لہذا مذکورہ ”فا“، تعلیلیہ ہوگی۔ مراد اپنے آگے بھیجے

1 جامع الترمذی: 1053- یہ حدیث قابوس بن ابی ظہیان کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہے۔

2 صحیح البخاری: 1393.

3 جامع الترمذی: 1982- مسند احمد: 252/4- امام ابن حبان (3022) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں

حضرات محدثین کا اختلاف ہے جسے امام دارقطنی نے ”العلل“ (126/7) میں ذکر کیا ہے۔

ہوئے اچھے یا برے عمل تک پہنچنا ہے اور یہ ممانعت اس لیے ہے کہ اب ان مردوں کو گالی دینا بے سود ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اچھے یا برے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ لہذا اگر تو ان کا انجام نیک ہے تو یہ گالی ان تک پہنچنے والی نہیں اور وہ ہماری گالی سے ورے ہیں اور اگر وہ برے انجام کو پہنچے ہیں تو ہمارا گالی دینا بے فائدہ ہے۔

فَتَوَدُّوا الْأَحْيَاءَ: یہ سب اموات کی ممانعت کی دوسری علت کا بیان ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں مر جانے والوں کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان ہے کہ ایک تو یہ کہ

بذات خود عیث اور بے کار ہے دوسرے اس سے ان کے زندہ قرابت داروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ بظاہر یہ ممانعت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے مر جانے والوں کو شامل ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ ممانعت خاص

مسلمانوں کے مردوں کے حق میں قرار دی ہے۔ لہذا کافروں کے مردوں کو سب و شتم کرنا جائز ہوگا۔ جیسا کہ صحیح بخاری

کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت میں خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ابو لہب کو لعنت کرنے کا ذکر ہے۔

اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے چچا پر لعنت کر رہے ہیں اور جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فعل ایسے امور میں حجت ہے۔ پس

کافر کو گالی دینا جائز ہوا کیونکہ اس کی ایسی عزت نہیں جس کی حرمت بھی ہو۔ البتہ پھر بھی حدیث کا ظاہر اس کے جواز کا

انکار ہی کرتا ہے۔ ہاں ان وجوہات سے مردہ کافر پر لعنت جائز ہے:

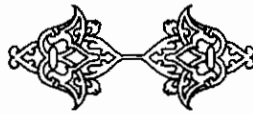
○ ..... تاکہ لوگوں کے اس کے شدید کفر سے ڈرایا اور بچایا جائے۔

○ ..... یا غرض اس کا حال بیان کرنا ہو۔ کیونکہ اب مقصود زندوں کی خیر خواہی ہے۔

○ ..... اور یہ کہ دُفن سے قبل کافر کو برا بھلا کہنے کا جواز ہے۔

◇ جناب رسول اللہ ﷺ حکم کو علت کے ساتھ ملا کر ذکر فرماتے تھے جو آپ ﷺ کی حسن تعلیم کی دلیل ہے۔

الحمد لله كتاب الجنائز تمام ہوئی۔

4

كِتَابُ الزَّكَاةِ

زکوٰۃ کے

احکام و مسائل کا بیان

تمہید:..... حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ نماز کے بیان کے بعد زکوٰۃ کا بیان کیا کرتے ہیں کیونکہ نماز کے بعد سب سے زیادہ موکدر کن اسلام زکوٰۃ ہی ہے۔

زکوٰۃ کا مفہوم

زکوٰۃ کا لغوی معنی:..... لغت میں زکوٰۃ کسی چیز کی نشوونما اور اس کے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ جب کھیتی بڑی ہو کر لہلہانے لگتی ہے تو عرب کہتے ہیں: زَكَى الزَّرْعُ. ”کھیتی نے نشوونما پائی اور وہ بڑھی۔“

زکوٰۃ کا شرعی و اصطلاحی معنی:..... یہ رب تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے معین مال میں سے ایک شرعاً معین حصہ کو ایک معین جہت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔

زکوٰۃ کا فائدہ

زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ بالکل ظاہر ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کا اجر زکوٰۃ دینے والے کو بھی ملتا ہے اور لینے والے کو بھی ملتا ہے۔ دینے والے کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا ذکر اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے:

﴿خٰنٌ مِّنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة: 103)

”ان کے مالوں سے صدقہ لے، اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا۔“

پس زکوٰۃ دینے سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسے ظاہری و باطنی تزکیہ و تطہیر ملتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ”صدقہ خطا کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔“^①

پھر رب تعالیٰ اس مال میں بے پناہ برکت عطا فرماتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے۔ جبکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بسا اوقات وہ مال دنیا میں ہی ہلاکت و فنا کی نذر ہو جاتا ہے۔ پھر مال ایک محبوب شے ہے جسے رب تعالیٰ کے نام پر دینے سے

① جامع الترمذی: 2616۔ امام ترمذی رحمہم اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 11394۔

أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِيهِ، میں یہ ہے کہ (نبی کریم ﷺ نے انہیں وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”بے شک رب تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو ان کے مال داروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں میں لوٹا دی جائے گی۔“ ۱

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت کے ہیں۔

غریب الحدیث: ..... بَعَثَ: یعنی بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجے جانے کا یہ قصہ نبی کریم ﷺ کی وفات سے ایک سال قبل ربیع الاول سنہ 10 ہجری کا ہے جب انہیں داعی، معلم اور عامل و حاکم بنا کر یمن بھیجا گیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں اہل یمن کو دین کی دعوت دینے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کرنے اور ان کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

فَذَكَرَ الْحَدِيثُ: یعنی یہ ایک طویل حدیث ہے جو متعدد اہم مطالب و معانی پر مشتمل ہے۔ جن میں سے ایک میں زکوٰۃ کی فرضیت کا بھی بیان ہے۔

صَدَقَةٌ: مراد فرض زکوٰۃ ہے نہ کہ نفل صدقہ۔ کیونکہ قَدْ اِفْتَرَضَ کی تعبیر نفل صدقہ کے لیے نہیں ہوتی اور زکوٰۃ کو بھی صدقہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مال زکوٰۃ دینے والے کے صدقہ ایمان کی دلیل ہوتا ہے۔ یہی ایمان ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

تُؤْخَذُ: یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ لہذا اس کو وصول کرنے والا یا تو خود امام ہوگا یا پھر اس کا مقرر کردہ عامل زکوٰۃ۔

مِنْ أَعْيَانِهِمْ: ”اعنیا“ غنی کی جمع ہے۔ غنی اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس قدر مال ہو جو اسے دوسرے سے مستغنی کر دے۔ غنی کا اصل مطلب تو یہی ہے لیکن زکوٰۃ کے باب میں غنی سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کی ضروریات کا خرچ موجود ہو۔ لہذا یہاں غنی سے مراد وہ ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہو جس کی تفصیل آگے آجاتی ہے۔ اور أَعْيَانِهِمْ میں اضافت جنس ہے نہ کہ اضافت قوم، لہذا اس سے أَعْيَاءُ الْمُسْلِمِينَ کا عموم مراد ہوگا نہ کہ صرف یمن کے اعنیا ہی مراد ہوں گے۔ لہذا زکوٰۃ سب اعنیا سے لی جائے گی۔

فَتُرَدُّ فِيهِ فَقَرَأْتَهُمْ: تب پھر فقراء میں بھی عموم مراد ہوگا اور تُرَدُّ سے مراد لوٹانا ہے اور یہاں رَدُّ کو فنی کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے نہ کہ الٰہی کے ساتھ کیونکہ فنیٰ میں ظرفیت کا معنی ہے جو وصول کے معنی میں ابلغ ہے۔ لہذا فنیٰ بہ نسبت الٰہی کے وصول زکوٰۃ کے معنی پر دلالت کرنے میں ابلغ ہے اور فَقَرَاءُ، فَقِيرٌ کی جمع ہے۔ فقیر کی تفسیر میں علماء کا قول یہ ہے کہ فقر ایک نسبتی امر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو۔ چونکہ زکوٰۃ بھی سال گزرنے پر واجب ہوتی ہے اسی لیے فقر کے اثبات میں بھی سال بھر کا اعتبار کیا گیا ہے۔ یہاں بھی فَقَرَاءُ هِنَمٌ کی اضافت اضافت جنس ہے۔ گوراج قول یہی ہے لیکن اس کے باوجود علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ جہاں کے اعنیا سے زکوٰۃ لی گئی ہے، اسے تقسیم بھی دیں گے فقراء میں کیا جائے گا۔ البتہ اگر وہاں کوئی مستحق زکوٰۃ نہ ملے تو زکوٰۃ

دوسرے علاقہ کے فقراء کو دی جاسکتی ہے۔ لیکن راجح قول کے مطابق ایک شہر کی زکوٰۃ کو دوسرے شہر منتقل کیا جاسکتا ہے۔

مضمون حدیث:..... امام موصوف نے کتاب الزکوٰۃ کو اس حدیث سے شروع کیا ہے جس میں یہ اصولی مسئلہ

بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ فرض اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس کے بعد دو اہم مسائل بیان کئے گئے ہیں:

(1) زکوٰۃ مال داروں پر فرض ہے۔ مال دار سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل آگے آئی جائے گی۔

(2) زکوٰۃ کو تنگ دستوں اور ناداروں میں تقسیم کیا جائے گا۔

اور ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی مذکور ہے کہ راجح قول کے مطابق ایک شہر کی زکوٰۃ وہیں کے لوگوں میں تقسیم کی جائے گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ داعیان اسلام کا بلا دوا مصار میں بھیجنا مشروع ہے جس کی دلیل بَعَثَ مُعَاذًا کے الفاظ ہیں۔ البتہ مسلمانوں پر تبلیغ دین

فرض کفایہ ہے۔ لہذا دالیان امر پر اشاعت اسلام کے لیے داعیوں کو بھیجنا واجب ہوگا۔

◇ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ اشاعت اسلام کے لیے حد حریص تھے۔

◇ دعوت اسلام میں تدریج لازم ہے لہذا پہلے اہم ترین کو پھر اس کے بعد بے اہم امر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

◇ معلوم ہوا کہ شہادتین کے بعد سب سے موکد حکم نماز کا ہے۔ زکوٰۃ کی تاکید نماز کے بعد ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہے جس کی دلیل اِفْتَرَضَ کے الفاظ ہیں۔

◇ اِنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ احکام کی تشریح اور فرضیت خالص رب تعالیٰ کی ذات کے سپرد ہے۔

◇ زکوٰۃ پر لفظ صدقہ کا اطلاق بھی جائز ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں زکوٰۃ کو صدقہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ مال میں واجب ہے جس کی دلیل فِیْ اَمْوَالِهِمْ کے الفاظ میں جس کی تفصیل آگے آجاتی ہے۔

◇ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرض زکوٰۃ کے واجب ہونے کو مطلق منع نہیں کرتا کیونکہ زکوٰۃ مال میں فرض ہے جبکہ قرض

مال میں واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ آدمی کے ذمہ ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مال کے تلف ہونے کی صورت میں زکوٰۃ تو ساقط ہو جاتی ہے لیکن قرض ساقط نہیں ہوتا۔ پس قرض ذمہ

میں واجب ہوتا ہے جبکہ زکوٰۃ مال میں واجب ہوتی ہے۔ لہذا دین زکوٰۃ کے فرض ہونے میں مانع نہیں۔ اس مسئلہ کی

مزید تفصیل فوائد کے بعد رقم کی جاتی ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ عامل، والی اور حاکم کے لیے اغنیاء سے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ گو غنی خود بھی ادا کر سکتا ہے۔

◇ زکوٰۃ کو دوسرے شہر کے فقراء تک منتقل کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ راجح قول تو یہی ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے

شہر منتقل نہ کی جائے۔ لیکن ضرورت کے وقت ایسا کرنا جائز بھی ہے۔ اس اختلاف کا مبنی فُقَرَاءِہِم میں اضافت کی قسم

کی تعیین میں ہے۔ پس جن کے نزدیک یہ ”اضافت قوم“ ہے ان کے نزدیک مال زکوٰۃ کا انتقال جائز نہیں اور جن کے

ز نزدیک یہ اضافت جنس ہے اور فقراء سے مراد فقراء مسلمین ہیں ان کے نزدیک زکوٰۃ کا انتقال جائز ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کو اس کے مصارف ثمانیہ میں سے صرف ایک مصرف اور صنف میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ

یہاں صرف فقراء کا ذکر ہے۔

قرض و وجوب زکوٰۃ میں مانع نہیں

- اس مسئلہ کی تمہید کو فوائد کے تحت بیان کر دیا گیا ہے۔ علماء کے اس باب میں تین اقوال ہیں:
- (1) پہلا قول^۱ یہ ہے کہ جس کے ذمہ ایسا دین ہو جو مال نصاب کو کم کر دیتا ہو، اس کے ذمہ کوئی زکوٰۃ نہیں چاہے وہ زکوٰۃ اموال ظاہرہ میں واجب ہوتی ہو اور چاہے اموال باطنہ میں۔ یہ حنابلہ کا مشہور مذہب ہے۔
- (2) دوسرا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ مال میں ہر حال میں واجب ہے چاہے وہ مال ظاہر ہو یا باطن اور چاہے آدمی مقروض ہی ہو۔ یہ قول راجح ہے کیونکہ دلائل شرعیہ اسی قول کے موید نظر آتے ہیں۔
- (3) تیسرا قول یہ ہے کہ اس مسئلہ میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر تو زکوٰۃ اموال ظاہری میں واجب ہے تو دین اس میں مانع نہیں اور اگر زکوٰۃ اموال باطنہ میں واجب ہے تو دین اس میں مانع ہے۔^۲
- ضروری ہے کہ اموال ظاہرہ اور باطنہ کی تفصیل و تعریف بھی ذکر کر دی جائے، جو مندرجہ ذیل ہے:
- اموال باطنہ:..... یہ ان اموال کو کہتے ہیں جو تجویزیوں اور دینیوں میں محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے جن کو ہر ایک نہیں دیکھ سکتا جیسے درہم، دینار، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، زیورات وغیرہ۔
- اموال ظاہرہ:..... یہ ان اموال کو کہتے ہیں جو چھپائے نہیں چھپ سکتے، وہ سب پر عیاں ہوتے ہیں اور خواہے نہ خواہے سب ان کو دیکھ سکتے ہیں جیسے مال مویشی، غلے، میوے، کھیتیاں، باغات اور باساتین وغیرہ۔
- مذکورہ تینوں اقوال کے دلائل اپنے مقام پر شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہیں البتہ راجح قول دوسرا ہی ہے۔

چوپایوں کی زکوٰۃ

- 587- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي قَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ:
- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے (اپنی خلافت کے زمانہ میں) انہیں (چوپایوں کی زکوٰۃ کی بابت یہ دستاویز اور پروانہ) لکھ کر دیا کہ یہ (جانوروں کی زکوٰۃ کی بابت) وہ فرض صدقہ ہے جو اللہ کے رسول ﷺ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور جس کا اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا ہے، (یہ) کہ
- ○ ہر چوہیں یا اس سے کم اونٹوں (کی زکوٰۃ) میں بکری دینا واجب ہے۔ (جس کی تفصیل یہ ہے کہ) ہر پانچ اونٹوں میں ایک بکری (دینا) واجب ہے۔
- پس جب اونٹ پچیس ہو جائیں تو پینتیس تک میں ایک بنتِ مخاض مادہ آتی ہے اور اگر (زکوٰۃ میں ادا کرنے کے لیے) بنتِ مخاض نہ ہو تو ایک ابن لبون (واجب ہوتا) ہے۔
- فِي كُلِّ خَمْسِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعَشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.

۱ دیکھیں: الدر المختار: 481/6.

۲ دیکھیں: المبدع: 299/2.

۳ بندہ عاجز مترجم نے طلباء کی سہولت کے لیے ہر ہر نصاب کو الگ الگ سطر میں لکھا ہے۔ (شیم)

- اور جب یہ چھتیس ہو جائیں تو پینتالیس تک ایک بنت لبون مادہ (دینا) واجب ہے۔
- اور جب یہ چھیالیس ہو جائیں تو ساٹھ تک میں ایک حقہ (دینا) واجب ہے جو زاونٹ کی جفتی کے قابل ہوگی ہو۔
- اور جب یہ اکٹھ ہو جائیں تو پچھتر تک میں ایک جذع آتا ہے
- اور جب یہ چھتر ہو جائیں تو نوے تک میں دو بنت لبون (دینا) واجب ہیں
- اور جب یہ اکانوے ہو جائیں تو ایک سو بیس تک میں دو حقہ (دینا) واجب ہیں جو زاونٹ کی جفتی کے قابل ہوگی ہوں۔
- اور جب یہ ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو (اگلے) ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقہ (دینا) واجب ہے۔

○ اور جس کے پاس صرف چار اونٹ ہوں تو ان میں کوئی زکوٰۃ (واجب) نہیں ہاں ان کا مالک (جو دینا) چاہے (وہ دے دے۔) (یہ تو اونٹوں میں زکوٰۃ کی تفصیل ہے۔ جبکہ بکریوں میں زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے):

- اور چرنے والے بکریوں میں (زکوٰۃ کے وجوب کی تفصیل یہ ہے) کہ جب بکریاں ایک سو بیس ہو جائیں تو (ان میں) ایک بکری (دینا واجب) ہے۔
- اور جب یہ ایک سو بیس سے زائد ہو جائیں تو دو سو تک میں دو بکریاں (دینا) واجب ہیں۔
- اور جب یہ دو سو سے زائد ہو جائیں تو تین سو تک میں تین بکریاں (دینا) واجب ہیں۔
- اور جب یہ تین سو سے زیادہ ہو جائیں تو (اگلے) ہر سو میں ایک بکری (دینا) واجب ہے۔

○ اور جب آدمی کی چرنے والی بکریوں کی تعداد چالیس سے ایک بکری بھی کم ہو تو ان میں کوئی زکوٰۃ (واجب) نہیں ہاں ان کا مالک جو (دینا) چاہے (وہ دے دے)۔

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ
فَ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْثَى
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ ، فَ فِيهَا
حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ ،

فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ
وَسَبْعِينَ فَ فِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ،

فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ ، فَ فِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ،
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَ فِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ،

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ
فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . وَ فِي صَدَقَةِ
الْغَنَمِ ،

فِي سَائِمَتِهَا: إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ
وَمِائَةٍ شَاةٍ ، شَاةٍ ،

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ
فَ فِيهَا شَاتَانِ ،

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَ فِيهَا
ثَلَاثُ شِيَاهٍ ،

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَ فِي كُلِّ مِائَةٍ ، شَاةٌ

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَرْبَعِينَ
شَاةً ، شَاةً وَاحِدَةً . فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ،

○ اور زکوٰۃ کے (واجب ہو جانے کے) ڈر سے (دو) متفرق (نصابوں) کو یکجا نہ کیا جائے اور نہ (دو) جمع (نصابوں) کو متفرق کیا جائے۔

○ اور جو (مویشی) دو شریکوں کے ہوں (اور دونوں کے مویشی ملانے سے نصاب پورا ہوتا ہو اور اس پر زکوٰۃ آتی ہو تو وہ دونوں زکوٰۃ نکال دینے کے بعد) انصاف کے ساتھ ایک دوسرے پر رجوع کریں گے۔

○ اور (بکریوں اور اونٹوں دونوں کی) زکوٰۃ میں بہت بڑھی اور عیب والی بکری (جیسے لنگڑی، کانی اور دیوانی وغیرہ) اور زبکرے کو نہ دیا جائے، ہاں اگر عامل زکوٰۃ (اس زبکرے کو لینا) چاہے (تو یہ جائز ہے۔ یاد رہے کہ یہ استثنا صرف زبکرے سے ہے جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آرہی ہے)۔

○ اور چاندی کے دوسو درہم میں چالیسواں حصہ (زکوٰۃ دینا) واجب ہے (اور یہ دوسو درہم ہونے کی صورت میں پانچ درہم بنتے ہیں)۔

○ اور اگر اس کے پاس (چاندی کے صرف) ایک سو نوے درہم ہی ہوں تو ان میں کوئی زکوٰۃ (واجب) نہیں ہاں جو درہم کا مالک (دینا) چاہے (دے دے)۔

○ اور جس کے پاس موجود اونٹوں کی زکوٰۃ ”جدعہ“ بنتی ہو، جبکہ اس کے پاس (دینے کو) جذعہ (تو) موجود نہ ہو ہاں (البتہ) اس کے پاس حقہ ہو (جو زکوٰۃ میں مطلوب واجب اونٹ کی عمر سے چھوٹی عمر کا ہوتا ہے) تو اس سے وہ حقہ ہی لے لیا جائے گا اور وہ اگر میسر ہوں تو ان کے ساتھ دو بکریاں دے گا یا (بکریاں نہ ہونے کی صورت میں اس حقہ کے ساتھ) بیس درہم (دے گا)۔

○ اور جس کے پاس موجود اونٹوں کی زکوٰۃ حقہ بنتی ہو جبکہ اس کے پاس (دینے کو) حقہ نہ ہو ہاں (البتہ) اس کے پاس جذعہ ہو (جو زکوٰۃ میں مطلوب اونٹ کی عمر سے بڑی عمر کا ہوتا ہے) تو اس سے وہی جذعہ لے لیا جائے گا اور عامل زکوٰۃ اسے بیس درہم یا دو

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَّفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
حَسْبِيَ الصَّدَقَةُ ،

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا
بِالسُّوْبَةِ ،

وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ
عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ،

وَفِي الرِّقَّةِ : فِي مِائَتِي دِرْهَمٍ ، رُبْعُ الْعُشْرِ ،

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا
صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ،

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْبَابِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا
تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ
اسْتَيْسَّرَ تَالَهُ ، أَوْ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا ،

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ
عِنْدَهُ الْحِقَّةُ ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ الْجَذَعَةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرَيْنِ
دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ)) .

بکریاں (واپس) دے گا۔^①

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

قصہ حدیث: ..... جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پہلے خلیفہ تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے عاملین کو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ مذکورہ قصہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہے جنہیں خلیفہ رسول ﷺ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عامل زکوٰۃ بنا کر بحرین بھیجا تھا اور ساتھ ہی ایک دستاویز لکھ کر دی جس میں زکوٰۃ کے متعدد فرائض لکھے تھے، یہ وہی فرائض تھے جو نبی کریم ﷺ نے اللہ کے حکم سے لکھوائے تھے۔

(مذکورہ حدیث متعدد نہایت قیمتی مسائل کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اس لیے بندہ عاجز غریب الحدیث کو ایک نوع کے مسائل کے تحت ذکر کرتا جائے گا۔ البتہ مسائل کے ذکر سے قبل چند تمہیدی باتوں کی لغوی تحقیق ذیل میں ملاحظہ ہو۔)

غریب الحدیث: ..... هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ: هَذِهِ اسم اشاره ہے جس کا مشاڑ الیہ بعد میں لکھوایا گیا فریضۃ زکوٰۃ کا پروانہ ہے اور فَرِيضَةُ بمعنی مَفْرُوضَةٌ ہے۔ یعنی یہاں فَعِيلٌ صِيغَةُ صِفْتِ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔

فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: یہ کلمات اس بات کی دلیل ہیں کہ مذکورہ حدیث مرفوع ہے۔

وَ التِّيْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلُهُ ﷺ: مذکورہ واو عاطفہ ہے اور یہ عطف "عطف صفات" کے باب سے ہے۔ کیونکہ یہاں مذکورہ امر ایک ہی ہے اور وہ ہے "فریضۃ زکوٰۃ"۔ جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اسے رسول اللہ ﷺ نے فرض فرمایا تھا اور عطف کے واسطے سے اس کی دوسری صفت یہ مذکور ہے کہ اس فریضہ کا حکم جناب رسول اللہ ﷺ کو رب تعالیٰ نے دیا تھا، پس چونکہ یہ فریضہ رب تعالیٰ کے حکم سے تھا، اس لیے فرمایا: وَ التِّيْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُوْلُهُ . غرض عطف میں اصل تو یہ ہے کہ یہ اعیان میں ہو، لیکن عطف صفات میں بھی واقع ہوتا ہے اور ان الفاظ سے یہ بھی مستفاد ہوا کہ تشریح میں جناب رسول اللہ ﷺ مستقل نہیں ہیں بلکہ امر نبی کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔

(اب ذیل میں ترتیب وار چوپایوں سے متعلق مسائل زکوٰۃ ملاحظہ کیجئے):

اونٹوں کی زکوٰۃ

فِي كُلِّ: یہ جار مجرور خبر مقدم ہیں۔

الْغَنَمُ: یہ مبتدا موخر ہے۔

بِنْتٌ مَّخَاضٍ اُنْتِيْ: اُنْتِيْ "بِنْتٌ" کی تاکید ہے۔ مَخَاضٌ حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں (کیونکہ مَخَاضٌ درد زہ کو کہتے ہیں جو بوقت ولادت ہوتا ہے۔ پس مَخَاضٌ سے مراد حاملہ اونٹنی ہے۔ اور بِنْتٌ مَخَاضٍ اونٹنی کا وہ مادہ بچہ کہلائے گا جو ایک سال کا ہو کر دوسرے سال میں لگ گیا ہو۔^②)

فَاِنْ لَّمْ تُكُنْ: مذکورہ كَانَ تامہ ہے اور یہ لَمْ تُوْجِدَ کے معنی میں ہے۔

فَاِنْ لَبُوْنَ ذَكَرٌ: ذَكَرٌ یہ اینٹ کی تاکید ہے۔ ابن لبون اونٹنی کا وہ بچہ ہے جو دو سال کا ہو کر تیسرے سال میں لگ گیا ہو اور یہ نام اس لیے ہے کہ عموماً اس عرصہ میں اونٹنی دوسرا بچہ دے کر فارغ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا دودھ اترتا ہوتا ہے اور بنت

① صحیح البخاری: 1454 . ② دیکھیں: القاموس الوحید، ص: 1529-1530 . (نسیم)

لیون اونٹنی کے دو سالہ مادہ بچے کو کہیں گے جو تیسرے سال میں لگ گیا ہو۔

حَقَّةٌ: یہ حَقُّ کی مونث ہے۔ یہ اونٹنی کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو تین سال کا ہو کر چوتھے سال میں لگ گیا ہو اور اسے حقہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اتنی عمر کا بچہ اب لدان، بار برداری اور سواری کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تو مذکر کے اعتبار سے ہے۔ جبکہ مونث ہونے کے اعتبار سے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ زاونٹ کی جفتی کے قابل ہو گیا ہوتا ہے۔

طَرُوقَةٌ: یہ فَعُولَةٌ کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے جو مَفْعُولَةٌ کے معنی میں ہے۔ یعنی اگر زاونٹ جفتی کے ارادہ سے اس پر آنا چاہے تو اس کی جفتی کو برداشت کر سکے۔ پس اس سے کم بچہ ۱۰۰ اونٹ جفتی کا محتمل نہیں ہوتا۔

جَذْعَةٌ: یہ اونٹ کے اس چار سالہ مادہ بچے کو کہتے ہیں جو پانچویں سال میں لگ گیا ہو۔

طَرُوقَاتُ الْجَمَلِ: یہاں شنیہ کی نون اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے۔

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا: یہ استثنا منقطع کی مثال ہے۔ کیونکہ واجبات بندے کی مشیت کے سپرد نہیں ہوتے۔ لہذا اگر ہم اسے استثنا متصل قرار دیں (جس میں مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں کی جنس ایک ہوتی ہے) تو مطلب یہ بنے گا کہ ”ان اونٹوں میں کوئی صدقہ نہیں مگر یہ کہ اگر مالک چاہے تو ان میں صدقہ واجب ہوگا۔ اور یہ درست نہیں۔ کیونکہ واجبات بندوں کی مشیت کے سپرد نہیں ہوتے۔ تب پھر مطلب یہ بنے گا کہ اگر اونٹوں کا مالک چاہے تو ان اونٹوں میں سے بھی صدقہ نکال دے جن میں صدقہ دینا واجب نہیں اور یہ استثنا منقطع کی مثال ہے۔

(کیونکہ مستثنیٰ منقطع میں مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ دونوں کی جنس ایک نہیں ہوتی)۔ چنانچہ یہاں مستثنیٰ منہ چار اونٹ ہیں جن میں صدقہ واجب نہیں اور مستثنیٰ صدقہ دینا ہے لہذا دونوں کی جنس ایک نہ ہوئی۔ (اس لغوی نحوی اور صرفی تحقیق و تفصیل کے بعد اب اونٹوں میں زکوٰۃ کی تفصیل ترتیب وار ملاحظہ ہو)۔

○ ..... تم از کم جتنے اونٹوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ پانچ ہیں۔ لہذا پانچ سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر ان کا مالک کچھ صدقہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور عامل زکوٰۃ کے لیے اس کا لینا جائز ہوگا۔

○ ..... جب اونٹ پانچ ہو جائیں تو ان کی زکوٰۃ اونٹوں کی جنس سے نہیں بلکہ بکری سے دی جائے گی لہذا پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب پر ہوگی۔

○ ..... اونٹوں کی زکوٰۃ میں بکری دینے کا یہ وجوب چوبیس اونٹوں تک رہے گا۔ لہذا جب اونٹ پچیس ہو جائیں گے تو اب زکوٰۃ میں بکری نہیں بلکہ اونٹ کی ہی جنس سے ایک اونٹ دیا جائے گا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

○ ..... چوبیس تک ہر پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب ہوگی۔ یوں چوبیس اونٹوں میں چار بکریاں آئیں گی۔

یعنی پانچ میں ایک ..... دس میں دو ..... پندرہ میں تین ..... اور بیس میں چوبیس تک چار بکریاں واجب ہوں گی۔

○ ..... دو فریضوں کے مابین کی تعداد ماقبل کے فریضہ کے تابع ہوگی۔ لہذا چھ سے نو تک کے چار اونٹ پانچ کے تابع ہوں لہذا ان میں بھی ایک ہی بکری آئے گی۔ اسی طرح گیارہ سے چودہ تک کے چار اونٹ ماقبل کے تابع ہوں گے اور سولہ سے انیس تک کے اونٹ پندرہ کے اور اکیس سے چوبیس تک کے اونٹ بیس کے تابع ہوں گے۔

یاد رہے کہ دو فریضوں کے مابین کی اس تعداد کو جو ماقبل کے فریضہ کے تابع ہوتی ہے اسے ”قص“ کہتے ہیں۔

⑤..... اونٹوں کی تعداد جتنی بھی ہو اور ان میں چاہے بکری واجب ہو یا اونٹ، رہا یہ سوال کہ وہ اونٹ یا بکری کس قسم کی ہو تو جس نوعیت کے اونٹ ہوں گے اسی نوعیت کی بکری یا اونٹ زکوٰۃ میں دی جائے گی۔ چنانچہ اگر اونٹ عمدہ ہیں تو زکوٰۃ میں بکری اور اونٹ بھی عمدہ دیا جائے گا اور اگر اونٹ ردی نوعیت کے ہیں تو زکوٰۃ میں بکری اور اونٹ بھی ردی قسم کا دیا جائے گا نہ کہ عمدہ قسم کا لیا جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”(زکوٰۃ میں) لوگوں کے عمدہ (عمدہ) مالوں (کے لینے) سے بچو۔“

⑥..... جب اونٹ پچیس ہو جائیں تو ان میں ایک بنت مخاض واجب ہوگی۔ اگر دینے کو وہ نہ ہو تو ایک ابن لبون لیا جائے گا اور یہ فریضہ پینتیس اونٹوں تک رہے گا۔ یعنی چھبیس سے پینتیس تک کے دس اونٹ اسی فریضہ کے تابع رہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں و قص کی تعداد دس اونٹ ہے۔

⑦..... جب اونٹ چھتیس ہو جائیں تو ان میں ایک بنت لبون واجب ہوتی ہے اور یہ فریضہ پینتالیس اونٹوں تک رہے گا اور یہاں و قص کی تعداد نو اونٹ ہے۔ اگرچہ ابن لبون اور بنت لبون دونوں عمر میں ایک ہیں لیکن ابن لبون کم تعداد کے اونٹوں میں اور بنت لبون زیادہ تعداد کے اونٹوں میں واجب ہوتی ہے کیونکہ جانوروں کے حق میں ذکورت ایک نقص ہے جبکہ انوثت ایک وصفِ زائد ہے۔ لہذا ناقص نصاب میں ناقص جانور اور زائد نصاب میں زائد وصف والا جانور واجب ہوگا۔

⑧..... اور جب اونٹ چھیالیس ہو جائیں تو ان میں ایک حقد واجب ہوگا جو زاونٹ کی جفتی اور سواری و بار برداری کے قابل ہو۔ یہ فریضہ ساٹھ اونٹوں تک رہے گا اور یہاں و قص کی تعداد چودہ اونٹ ہے۔

⑨..... اور جب اونٹ اکتھ ہو جائیں تو ان میں ایک جذعہ واجب ہوگا اور یہ فریضہ پچھتر اونٹوں تک رہے گا۔ یہاں بھی و قص کی تعداد چودہ اونٹ ہے۔

⑩..... جب اونٹ چھبتر ہو جائیں تو ان میں دو بنت لبون آتے ہیں۔ یہ فریضہ نوے اونٹوں تک رہے گا۔ یہاں بھی و قص کی تعداد چودہ اونٹ ہے۔

⑪..... جب اونٹ اکانوے ہو جائیں تو ان میں دو حقد واجب ہوتے ہیں جو سواری، بار برداری اور جفتی کے قابل ہوں۔ یہ فریضہ ایک سو میں اونٹوں تک جاری رہتا ہے۔ یہاں و قص کی تعداد انتیس اونٹ ہے۔

⑫..... معلوم ہوا کہ فریضہ کے وجوب میں بنت مخاض متکرر نہ ہوگا، اسی طرح جذعہ بھی متکرر نہ ہوگا۔ ہاں بنت لبون اور حقد متکرر ہوں گے۔ جس سے معلوم ہوا کہ جس فریضہ کا تکرار ہوتا ہے وہ اوسط عمر کے ہیں کیونکہ بنت مخاض سب سے کم عمر کا فریضہ ہے اور جذعہ سب سے بڑی عمر کا فریضہ ہے جبکہ بنت لبون اور حقد ان دونوں کے درمیان متوسط عمروں کے فریضے ہیں۔

⑬..... اب تک کے فرائض میں مفروض میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ پس جب اونٹ ایک سو اکیس ہو جائیں تو مفروض میں استقرار پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اونٹ ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو اگلے ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقد واجب ہوگی۔ اب ذیل میں بکریوں کی زکوٰۃ کی تفصیل ملاحظہ ہو:

بکریوں کی زکوٰۃ

فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: صدق سے مراد فرض زکوٰۃ ہے جیسا کہ گزشتہ میں بیان ہوا اور لفظ غنم بھڑ، بکری اور دنبے سب کو شامل ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فِي سَائِمَتِهَا: یہ فی صدقۃ الغنم سے بدل ہے اور یہ بدل کی چار اقسام میں سے بدل اشتمال ہے۔

سَائِمَةٌ: وہ جانور جو چرے اور اسے چارہ نہ ڈالا جائے۔ اس میں سال بھر چرنے کی شرط نہیں کہ یہ نادر ہے کیونکہ خزاں کے موسم میں جانوروں کو بہر حال چارہ ڈالنا پڑتا ہے۔ لہذا مراد سال کے اکثر حصہ میں چرنا ہوگا۔ پس یہاں اکثر کے لیے کل کا حکم ہے۔ لہذا اگر نصف سال یا اس سے زیادہ ان بکریوں کو چارہ ڈالا جاتا رہا تو ان میں زکوٰۃ نہ آئے گی۔ پس چرنے کے اعتبار سے بکریوں کی کل چار قسمیں ہوں گی:

(1) پورا سال چرنے والی بکریاں۔ (2) سال کا بعض حصہ چرنے والی بکریاں۔ (3) سال کا نصف حصہ چرنے والی بکریاں۔ (4) اور سال کا اکثر حصہ چرنے والی بکریاں۔ ان میں سے صرف پہلی اور چوتھی قسم کی بکریوں میں زکوٰۃ آئے گی جبکہ دوسری اور تیسری قسم کی بکریوں میں زکوٰۃ نہ آئے گی۔ کیونکہ پورا یا اکثر سال چرنے والی بکریوں میں زکوٰۃ کا وجوب واضح ہے۔ رہی نصف سال چرنے والی بکریاں تو ان میں موجب اور مانع دونوں برابر برابر جمع ہو گئے ہیں۔ سو اعتبار مانع کا ہوگا کیونکہ اصل اعتبار براءت (یعنی زکوٰۃ کے ذمہ نہ ہونے) کا ہے۔ لہذا مانع کو موجب پر غالب کریں گے۔ جبکہ سال کے بعض حصہ میں چرنے والی بکریوں میں مانع زکوٰۃ موجب پر غالب ہے جو واضح ہے۔

تنبیہ: ..... بظاہر سائمتہ کی شرط مذکورہ حدیث میں صرف بکریوں کے بارے میں ہی ہے لیکن بعض دیگر روایات میں جن میں حضرت بہز بن حکیم رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی ہے، اونٹوں میں بھی زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ان کا سائمتہ ہونا شرط مذکور ہے۔ پھر قیاس جلی بھی اونٹوں میں زکوٰۃ کے وجوب کی بابت ان کے سائمتہ ہونے کی شرط کو مقتضی ہے کیونکہ اونٹوں کو چارہ وغیرہ ڈال کر پالنا بہ نسبت بکریوں کے زیادہ مشکل اور مشقت کا باعث ہے، لہذا چارہ ڈال کر پالے جانے والے اونٹوں میں زکوٰۃ کا واجب نہ ہونا بدرجہ اولیٰ ہوگا۔

إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ .....: یہ جملہ شرطیہ ہے۔ شَاةٌ: یہ مبتدا موخر ہے۔

فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا: یہ خبر مقدم ہے۔ مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ خبریہ ہوا اور یہ جواب شرط ہوگا۔

نَاقِصَةٌ: یہ إِذَا كَانَتْ فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

شَاةٌ وَاحِدَةٌ: یہ نَاقِصَةٌ صیغہ اسم فاعل کا مفعول بہ ہے اور یہ پورا جملہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرطیہ ہے۔

فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ: یہ جملہ جواب شرط ہے۔

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا: یہ بھی استثنا منقطع ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

1 بدل اشتمال بدل کی وہ قسم ہے جس میں تابع اور متبوع کے درمیان کوئی ملاہت اور تعلق ہو جیسے یہاں غنم جو متبوع ہے اس کی طرف سائمتہ کی ایسی ملاہت ہے جو تابع اور متبوع میں ایک نسبت پیدا کر رہی ہے اور بدل اشتمال میں دونوں میں سے ایک، دوسرے پر مشتمل ہوتا ہے۔ پس بدل اشتمال

وہ بدل ہوگا جو نہ تو تبدل منہ کل ہو اور نہ اس کا بعض۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: التسهیل السامی: 526/1-528. (نسیم)

2 سَائِمٌ يَسُومُ سَوْماً جانور کے چرنے کو کہتے ہیں۔ پس سوم موٹی کا جہاں چاہے چرنے کا نام ہے۔ (القاسموس الوحید، ص: 827) صاحب "بحر الرائق" نے اصمعی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ سائمتان مویشیوں کو کہتے ہیں جن کو چرنے کے لیے چراگاہوں میں بھیجا جاتا ہے اور انہیں گھر میں چارہ نہیں ڈالا جاتا۔ (معدن الحقائق: 197/1 حاشیہ)۔ علامہ نسفی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ یہ وہ چوپائے ہیں جو سال کا اکثر حصہ چر کر گزاران کرتے ہیں۔ (معدن: 197/1)۔ علامہ حنفی گنگوہی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: سائمتہ لغت میں چرنے والے جانور

کہتے ہیں، شرعاً سائمتہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصہ میں مباح چرائی پر اکتفاء کرے۔ (معدن: 197/1) (نسیم)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(مذکورہ لغوی اور نحوی تحقیق کے بعد بکریوں کی زکوٰۃ کی تفصیل ترتیب وار ملاحظہ ہو:)

○..... جانور چاہے بکری ہو یا اونٹ، ان میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ان کا سائمنہ ہونا شرط ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

○..... اونٹ یا بکری میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ جانور سال یا سال کا اکثر حصہ مباح چرائی پر گزارا کرے۔ لہذا اگر آدھا سال یا سال کے بعض حصہ میں چرائی کی تھی تو ان جانوروں میں زکوٰۃ نہ آئے گی۔

○..... اگر کسی کے پاس چالیس سے کم بکریاں ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہ آئے گی۔ ہاں بکریوں کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو اس سے لیا جاسکتا ہے۔

○..... اگر بکریاں چالیس ہوں تو ان میں ایک بکری زکوٰۃ واجب ہوگی اور یہ فریضہ ایک سو بیس بکریوں تک باقی رہے گا اور یہاں وقص کی تعداد اسی بکریاں ہے۔

○..... اور جب بکریاں ایک سو اکیس ہو جائیں تو ان میں دو بکریاں واجب ہوں گی۔ یہ فریضہ دو سو بکریوں تک باقی رہے گا اور یہاں وقص کی تعداد اسی بکریاں ہے۔

○..... اور جب بکریاں دو سو ایک ہو جائیں تو ان میں تین بکریاں واجب ہوں گی۔ یہ فریضہ تین سو بکریوں تک باقی رہے گا اور ان میں وقص کی تعداد تین سو بکریاں ہوں گی۔

○..... پھر تین سو کے بعد ہر سو پر ایک بکری واجب ہوگی اور وقص کی تعداد ہر اگلے سو کے درمیان ننانوے ہوگی۔

بکریوں اور اونٹوں کے وقص میں فرق اور اس کی وجہ

معلوم ہوا کہ بکریوں میں وقص کم ہے اور زیادہ زیادہ تعداد پر جا کر ہے۔ کیونکہ بکریاں سستی اور آسانی سے میسر آنے والا جانور ہیں۔ جبکہ اونٹوں میں وقص زیادہ اور کم تعداد پر ہے کیونکہ اونٹ بڑا جانور بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔

زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلوں اور تدبیروں کے اختیار کرنے کی مذمت کا بیان

معلوم ہوا کہ اجتماع اور افتراق زکوٰۃ میں موثر ہے۔ اس لیے مذکورہ حدیث میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے دو حیلے اختیار کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، جو یہ ہیں:

(1) دو متفرق نصابوں کو ایک کر دینا۔ یا (2) ایک نصاب کو متفرق کر دینا۔

ذیل میں اس کی تفصیل مثال دے کر واضح کی جاتی ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مذکورہ مسئلہ کا تعلق صرف چرنے والے جانوروں سے ہی ہے۔ لہذا سونا چاندی، روپیہ پیسہ متفرق ہو یا مجتمع، زکوٰۃ کے فرض ہونے یا نہ ہونے میں موثر نہیں۔ یعنی ان کو متفرق یا مجتمع کر دینے سے زکوٰۃ کے فرض ہونے یا نہ ہونے پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ پس جب بھی ان کا نصاب پایا جائے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب ذیل میں سائمنہ جانوروں سے متعلق دونوں باتوں کی مثالیں ملاحظہ ہوں:

دو متفرق نصابوں کو ایک کرنے کی مثال

اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس چالیس بکریاں ”مکہ مکرمہ“ میں ہوں اور چالیس ”مدینہ منورہ“ میں ہوں۔ اب ان بکریوں کے ان دو شہروں میں ہونے پر اس پر دو بکریاں واجب ہوتی ہیں۔ پس اس نے اس سے بچنے کے لیے دونوں جگہوں کی بکریوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور یہ کل اسی بکریاں ہو گئیں جن پر صرف ایک بکری زکوٰۃ آتی ہے۔ بے شک ایک بکری مزید زکوٰۃ میں دینے سے بچنے کے لیے ایسا کرنا ناجائز ہوگا۔ کیونکہ واجب کو ساقط کرنے میں یہ حیلہ اختیار کرنا موثر نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر یوں حیلے موثر ہونے لگتے تو جو چاہتا اپنے پر سے واجبات کو ساقط کرنے لگتا۔

ایک نصاب کو متفرق کرنے کی مثال

اس کی مثال بھی بڑی سادہ ہے کہ جیسے ایک شخص کے پاس ایک جگہ چالیس بکریاں تھیں جن پر زکوٰۃ میں ایک بکری واجب ہوتی تھی۔ مگر اس نے اس ایک بکری کے واجب ہونے سے بچنے کے لیے ان بکریوں کو بیس بیس کر کے دو متفرق جگہوں میں رکھ دیا کہ یہ بھی ناجائز ہے۔

چوپایوں میں شراکت اور ان پر زکوٰۃ کے وجوب کا بیان

مَا كَانَ: مذکورہ ما شرطیہ ہے اس لیے یہ جملہ شرطیہ ہے اور كَانَ یہاں وُجِدَ کے معنی میں ہے کیونکہ آگے ما کا بیان آ رہا ہے۔ مِنْ خَلِيطَيْنِ: یہ مِنْ بیان ہے اور یہ ما شرطیہ سے بیان ہے۔ خَلِيطَيْنِ سے مراد شریکین ہیں۔ تب پھر تقدیری مہارت یہ ہوگی: مَا وَجِدَ مِنْ خَلِيطَيْنِ.

فَأَنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ: یہ جواب شرط ہے۔ مراد ایک دوسرے پر لوٹنا ہے اور یہ تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ جب دو آدمی اپنے مویشی اکٹھے کریں گے اور وہ اکٹھے مویشی نصاب کو بچتے ہوں تو اس اختلاف کی وجہ سے دونوں پر یعنی اس مشترکہ مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جس کا وہ بعد میں ایک دوسرے سے حساب کریں گے۔

بِالسَّوِيَّةِ: مراد برابری نہیں بلکہ انصاف ہے۔ چنانچہ یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک کی بکریاں صرف دس تھیں اور دوسرے کی تیس اور اکٹھے کرنے پر جب زکوٰۃ میں ایک بکری واجب ہوئی تو اس کی قیمت دونوں پر برابر یعنی آدھی آدھی آئے گی۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اس صورت میں دونوں پر یہ قیمت انصاف کے ساتھ آئے گی۔ لہذا دونوں کے اموال کا تناسب دیکھ کر بکری کی قیمت کو دونوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ جیسے یہاں مذکورہ مثال میں دونوں کے اموال میں ایک اور تین کی نسبت ہے۔ لہذا اگر بکری کی قیمت مثلاً دو ہزار روپے بنتی ہے تو اس قیمت کو چار حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ دس بکریوں والے کے ذمہ ہوں جبکہ باقی کے تین حصے تیس بکریوں والے کے ذمہ ہوں گے۔

(اس لغوی اور نحوی تحقیق کے بعد اب ذیل میں شرکت کی اقسام اور ان کے احکام درج کیے جاتے ہیں:)

جمہور اہل علم کے نزدیک اس مسئلہ کا تعلق بھی خاص چوپایوں کے ساتھ ہی ہے۔ اب چوپایوں میں شرکت دو طرح سے ہوگی:

(1) ایک یہ کہ یہ شرکت ”شیوع“ کے طور پر ہو، وہ یوں کہ کل چوپائے دو آدمیوں کے درمیان آدھے آدھے ہوں اور

کل تعداد نصاب کو پہنچتی ہو تو اس پر زکوٰۃ آئے گی اور وہ زکوٰۃ دونوں پر برابر آئے گی۔ جبکہ اگر اسی نصاب کو دونوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہ آئے۔ جیسے کل بکریاں چالیس ہوں، بیس ایک کی اور بیس ایک کی۔ اب چالیس مشترک ہوں تو زکوٰۃ آئے گی جبکہ اگر اس چالیس کو دونوں میں بیس بیس برابر تقسیم کر دیں تو دونوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہ آئے گی۔

(2) دوسری قسم یہ ہے کہ یہ شرکت ”شرکت اوصاف“ ہو۔ وہ یوں کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مال متمیز و ممتاز اور دوسرے کے مال سے جدا اور عریاں ہو، البتہ چرنے، دودھ دوہنے، جفتی کرانے اور رات بھر نے یعنی باڑے میں مشترک ہوں۔ اب اگر کل مال نصاب کو پہنچتا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور وہ زکوٰۃ دونوں میں سے ہر ایک پر اوصاف کے اعتبار سے واجب ہوگی۔ لیکن اگر دونوں اپنا اپنا حصہ الگ کر لیں تو دونوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہ آئے گی۔

البتہ شرکت شیوع اور شرکت اوصاف میں صرف ایک دقیق فرق ہے، گو حکم دونوں کا ایک ہی ہے، کہ شرکت شیوع میں مال دو کے درمیان مشترک ہوتا ہے گو دونوں میں سے ہر ایک کو با تسعین اپنے مال کی خبر نہیں ہوتی۔ جبکہ شرکت اوصاف میں دونوں میں سے ہر ایک کا مال دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتا ہے۔ البتہ دونوں میں اشتراک صرف جانوروں کے چرنے، رہنے، دوہنے، جفتی کرانے اور چراگاہ میں اکٹھا پھرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ غرض یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ چوپایوں میں شرکت ثابت اور جائز ہے اور اس پر زکوٰۃ کا وجوب نصاب کے اعتبار سے ہوگا اور بعد میں زکوٰۃ میں ادائیگی جانے والے جانور کی قیمت دونوں میں سے کس کے ذمے کتنی ہوگی، اس کا انحصار دونوں کے مال اشتراک کے تناسب پر ہوگا۔

زکوٰۃ میں کیسا جانور دیا جائے؟

اس کے بعد حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ زکوٰۃ چاہے اونٹوں کی ہو یا بکریوں کی، اس میں دیا جانے والا چوپایہ چاہے بکری ہو یا اونٹ، وہ کیسا ہو!!

ہَرْمَةٌ ۱: عمر رسیدہ، بوڑھا جانور۔

ذَاتُ عَوَازٍ: مراد عیب والا جانور ہے۔ عَوَازٌ اور عَوْرٌ یہ عیب کو کہتے ہیں۔ تَبْسٌ: یہ زبکرے کو کہتے ہیں۔
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ: صدق سے مراد عامل زکوٰۃ ہے اور مذکورہ استثنا صرف زبکرے سے ہے۔ جس کی تفصیل ذیل میں آ جاتی ہے۔

(اس لغوی صرنی اور نحوی تفصیل کے بعد حدیث کے اس حصہ سے مستنبط ہونے والے مسائل مندرجہ ذیل ہیں:)

①..... زکوٰۃ میں بہت بوڑھا جانور دینا جائز نہیں۔ کیونکہ ایک تو اس کے گوشت کی غذاہیت اور لذت و افادیت خراب ہو چکی ہوتی ہے، دوسرے وہ جانور نہ ہو تو جفتی کے اور اگر مادہ ہو تو نسل کشی کے قابل نہیں رہ گیا ہوتا۔ پس مستحقین زکوٰۃ کو بہت بوڑھا جانور دینا ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے۔ لہذا ایسا جانور نہ تو زکوٰۃ میں نکالنا جائز ہے اور نہ عامل زکوٰۃ کو ایسا جانور قبول کرنا ہی شرعاً جائز ہوگا۔

○..... زکوٰۃ میں عیب والا جانور دینا بھی جائز نہیں جیسے اندھا، کانا، لنگڑا، لاغر، پانچ وغیرہ کہ ایسے جانور سے بھی عموماً استفادہ ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا ایسے جانور کو نہ دینا جائز ہے اور نہ عامل زکوٰۃ کو ایسا جانور وصول کرنا جائز ہوگا۔

○..... زکوٰۃ میں نر جانور بھی نہ نکالا جائے گا اور نہ لیا ہی جائے گا۔ کیونکہ ذکور ت بہ نسبت انوث کے ایک گونہ نقص ہے اور اس کے قبول کرنے میں دراصل اہل زکوٰۃ کی حق تلفی ہے۔ کیونکہ بسا اوقات کسی کے لیے مادہ جانور بہ نسبت نر کے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر عامل زکوٰۃ اس کو لینا چاہے تو درست ہے اور یاد رہے کہ مذکورہ استثناء صرف مذکر جانور کی بابت ہے۔ کیونکہ عیب والا جانور اور بہت بوڑھا جانور جب زکوٰۃ میں دینا جائز ہی نہیں تو بھلا عامل زکوٰۃ کو یہ حق کیونکر حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ ناجائز بات پر راضی ہو جائے۔ کیونکہ ولایات کے باب میں جو امر مشیت کی طرف عائد ہوتا ہے اس میں صلح اور نفع کی رعایت لازم ہے اس لیے عامل زکوٰۃ کو عیب والا جانور قبول کرنا خیانت شمار ہوگا کیونکہ اس نے اس باب میں صلح و نفع کی رعایت نہیں کی۔

رہا یہ سوال کہ پھر نر جانور کے قبول کرنے میں مصلحت کا وہ کون سا پہلو ہے جس کی بنا پر عامل زکوٰۃ کو اس کا قبول کر لینا جائز ٹھہرے گا؟ تو فقہاء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جواز تب ہے، جب وہ نر جفتی کرنے کے لائق ہو، البتہ ایک مزید شرط ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خود عامل زکوٰۃ کے پاس مادہ بکریاں بھی ہوں اور وہ اس نر جانور سے جفتی کرا کے مستفید ہو سکتا ہو۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اس جواز کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس کی ذکور ت کے نقص کی جفتی کی اہلیت کے ذریعے تلافی ہو جائے گی۔

○..... مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا جہاں ان جانوروں کا لینا اس لیے جائز نہیں کہ اس میں اہل زکوٰۃ کی حق تلفی ہے، وہیں عامل زکوٰۃ کو واجب زکوٰۃ سے اعلیٰ جانور لینا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنے والے کی حق تلفی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ ”لوگوں کے عمدہ مالوں کو زکوٰۃ میں لینے سے بچنا۔“

چاندی کی زکوٰۃ

الرِّقَّةُ: یہ را کے کسر اور قاف غیر مشد کے فتح کے ساتھ ہے جیسے عِدَّةٌ اس کی اصل وَرَقٌ یَاوَرِقُ ہے۔ یہ چاندی کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے:

﴿فَابْعُثُوْا اَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هٰذِهِ﴾ (الکھف: 19)

”پس اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو۔“

پھر ”و“ کلمہ کو تخفیف کی غرض سے حذف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں آخر میں تَا تانیث لے آئے یوں یہ لفظ وَرِقٌ

سے رِقَّةٌ بن گیا۔

وَ فِی الرِّقَّةِ فِی مَائَتِیْ دِرْهَمٍ: فِی مَائَتِیْ دِرْهَمٍ سے بدل ہے اور بظاہر یہ بدل بعض ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیونکہ چاندی دوسو درہم کو بھی شامل ہے اور اس سے کم زیادہ کو بھی شامل ہے۔ غرض یہ بدل اور مبدل منہ خیر مقدم ہیں اور
 رُبْعُ الْعُشْرِ: یہ مبتدا موخر ہے اور یہ کسی چیز کے چالیسویں حصہ کو کہتے ہیں کیونکہ عشر یعنی دسواں، یہ کسی دس کے ایک کو
 کہتے ہیں اور ربع یعنی چوتھائی یا چار میں کا ایک ہوتا ہے تب پھر ربع العشر یہ چالیسواں حصہ کہلائے گا۔
 (اس لغوی، صریح اور نحوئی تحقیق کے بعد چاندی کی زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے:)

①..... دوسو درہم چاندی میں چالیسواں حصہ یعنی پانچ درہم زکوٰۃ واجب ہوگی۔

②..... اگر کسی کے پاس دوسو سے کم درہم ہوں چاہے ایک سو ننانوے درہم ہی ہوں، ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

کیونکہ اس باب میں حدیث صریح ہے۔ ہاں اس صورت میں آدی خود کچھ دینا چاہے تو لینا جائز ہوگا۔

③..... مذکورہ حدیث میں چاندی میں زکوٰۃ کے وجوب کو، یعنی چاندی کے نصاب کو عدد کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔

جبکہ صحیح مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں اسے وزن کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:
 ”پانچ اوقیہ سے کم وزن چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں۔“^۱ اسی لیے علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ لیکن اکثر اہل علم کے
 نزدیک اس باب میں معتبر وزن ہے نہ کہ عدد۔ اس کی تفصیل آگے حدیث (رقم 599، 600) کے تحت آ رہی ہے۔

مفروض جانوروں کی منصوص عمریں نہ ہونے کی صورت میں کیا کیجیے

وَمَنْ بَلَغَتْ: یعنی وَجَبَتْ..... وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ سے لے کر آخر تک

دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ ایک عمر کا جانور بنتا ہو لیکن اس کے پاس یا تو اس سے کم عمر کا جانور ہو یا پھر
 زیادہ عمر کا جانور ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مذکورہ حدیث میں اس کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں:

(1) ایک یہ کسی کے ذمہ جذعہ زکوٰۃ میں دینا واجب ہوتا ہو..... یہ اونٹ کا وہ چار سالہ مادہ بچہ ہے جو پانچویں سال میں

لگ گیا ہو..... لیکن اس کے پاس جذعہ نہ ہو بلکہ اس سے کم عمر کا جانور حقہ ہو..... یہ اونٹنی کا وہ تین سالہ مادہ بچہ ہے جو چوتھے
 سال میں لگ گیا ہو..... تو عامل زکوٰۃ اس سے اسی حقہ کو لے لے گا اور واجب جانور کی عمر کے فرق کو پورا کرنے کے لیے ساتھ
 میں دو بکریاں یا بیس درہم لے گا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ حقہ کے بعد جذعہ واجب ہونے کے درمیان ”وقص“ کی تعداد 14 اونٹ ہیں کیونکہ حقہ چھیا بیس

اونٹ ہونے پر واجب ہوتا ہے جب کہ جذعہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب اونٹ اکٹھ ہو جائیں۔

اب اگر اونٹ پانچ ہوں تو ایک بکری واجب ہوتی ہے، اور دس ہو جائیں تو دو بکریاں واجب ہوتی ہیں اور اگر اونٹ پندرہ

ہوں تو ان میں تین بکریاں واجب ہوتی ہیں لیکن اگر اونٹ چودہ ہوں تو دو ہی بکریاں واجب ہوتی ہیں۔

پس ان دونوں اونٹوں میں وقص کی تعداد جب چودہ ہے اور چودہ اونٹوں کی زکوٰۃ دو بکریاں ہوتی ہے تو اسی وقص کی کمی کو

دو بکریاں دے کر پورا کیا جائے گا۔

لیکن یہ دو حکم بالاصلیٰ و بالاولیٰ نہیں کہ اگر نہ ہوں تو آدی ملنا ہرگز نہیں ملے گا، بلکہ اگر موجود ہوں تو دے دے گا ورنہ

ان کی جگہ میں درہم دے کر اس کی کوپورا کرے گا۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ربہوی میں ایک متوسط درجہ کی بکری تقریباً دس درہم تک آجاتی تھی۔ تو گویا کہ یہ دو بکریوں کی قیمت ہی ہوئی اور دراصل یہ اسی وقص کی زکوٰۃ ہی ہوئی۔

غرض خلاصہ یہ ٹھہرا کہ جذعہ واجب ہونے پر اگر حقہ دیا تو عمر کی اس کمی کی تلافی دو بکریاں یا ان کے برابر قیمت یعنی بیس درہم دے کر پوری کی جائے گی۔

(2) دوسری صورت اس کے برعکس ہے اور اب صدقہ دینے والا جو زائد قیمت کا جانور دے گا اس کی تلافی عامل صدقہ دو بکریاں یا بیس درہم واپس دے کر پوری کرے گا۔

درایۃ الحدیث:..... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: صحیح بخاری میں یہ حدیث ایک جگہ مذکور نہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حسب عادت اس حدیث کو اسناد یا ابواب کے اعتبار سے متعدد مقامات پر متفرق ذکر کیا ہے لیکن امام موصوف نے اس کو ایک جگہ ذکر کر کے خوب کیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حدیث لکھ کر دینے سے معلوم ہوا کہ حدیث کی کتابت کی ابتدا دو ربہوی میں ہی ہو گئی تھی۔ جبکہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی احادیث کو کثرت کے ساتھ لکھا گیا تھا۔
- ◆ معلوم ہوا کہ ذہن میں موجود کسی شے کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں کہ جس کا مشاڑ الیہ خارج میں موجود نہ ہو۔ جس کی دلیل ہذہ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ کے الفاظ ہیں کہ یہ ہذہ (اس اشارہ) کتابت سے قبل ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے فریضہ کے جملہ احوال، انواع، اوصاف اور مقادیر سب کو شریعت نے خود واجب کیا ہے۔ ان کی تعین و تفصیل میں بندوں میں سے کسی کو اختیار نہیں۔
- ◆ فرض کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ جس کی دلیل اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ بھی احکام کو فرض اور واجب کرتے ہیں اور امر و نہی بھی کرتے ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ نبی کریم ﷺ امر و نہی کرنے اور فرض و واجب ٹھہرانے میں مستقل نہیں بلکہ یا تو وحی کے ذریعے احکام صادر فرماتے ہیں یا پھر رب تعالیٰ کے اقرار سے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ جو بات نبی کریم ﷺ فرض فرماتے ہیں، وہ مسلمانوں پر اسی طرح واجب اور فرض ہوتی ہے جس طرح رب تعالیٰ کسی حکم کو فرض فرماتے ہیں۔
- ◆ چوپایوں کی اصناف، اوصاف اور مقادیر کے واجب کرنے میں شریعت نے حکمت کو ملحوظ رکھا ہے۔
- ◆ چوپایوں یعنی چرنے والے مخصوص جانوروں کی زکوٰۃ میں وقص ثابت ہے۔

- ◇ چوپایوں کو الگ سے بھی رکھ سکتے ہیں اور ان میں شرکت بھی جائز ہے۔
- ◇ ایک خاص حد تک فریضہ کو لے جانے کے بعد شریعت فریضہ کو ایک خاص مقدار پر ٹھہرا لیتی ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ فریضہ کے بڑھاتے جانے میں صاحب زکوٰۃ پر مشقت ہے اور مشقت کے رفع کے لیے فریضہ میں استقرار پیدا کیا جاتا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ واجب نہ بھی ہوتی ہے آدی صدقہ میں مال نکال سکتا ہے۔ اس کی دلیل اَلَا اَنْ يَنْشَاءَ رَبُّهَا کے الفاظ ہیں۔
- ◇ یاد رہے کہ شرکت کا فریضہ کے وجوب میں اثر صرف چرنے والے جانوروں میں ہے جبکہ باقی کے اموال میں شرکت وجوب زکوٰۃ میں موثر نہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ بار برداری والے اور سواری کے استعمال میں لائے جانے والے چوپایوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں اسی طرح جو جانور غیر سائتمہ ہوں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔
- ◇ دو شریک مال زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کی قیمت کی تقسیم کی بابت ایک دوسرے کی طرف انصاف کے ساتھ رجوع کریں گے اور ہر ایک جانور کی قیمت میں اپنا حصہ اسی تناسب سے ڈالے گا جس تناسب سے مال مشترک میں اس کے جانور ہوں گے۔
- ◇ زکوٰۃ کی مد میں غیر نافع اور عیب والا جانور دینا حرام ہے۔
- ◇ زکیرے کو زکوٰۃ میں دینا منع ہے۔ اس کی باقی کی تفصیل ذکر کر دی گئی ہے۔
- ◇ زکوٰۃ صرف نصاب پورا ہونے پر ہی واجب ہوتی ہے نصاب سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔
- ◇ اگر زکوٰۃ میں واجب جانور کی جگہ اس سے کم یا زیادہ عمر والا جانور ملتا ہو تو اسی کو لے کر اس کی قیمت کی کمی کی تلافی یا زیادتی کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ جس کی تفصیلی صورتیں مذکور ہو چکی ہیں۔
- ◇ احکام شریعہ میں ہندوں پر تیسیر اور سہولت مطلوب ہے جس کی دلیل اِنْ اسْتَيْسَّرَ تَا کے الفاظ ہیں۔

گائیوں کی زکوٰۃ کا نصاب

- 588- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ))
 بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ
 ثَلَاثِينَ بَقْرَةً ، تَيْبَعًا أَوْ تَيْبَعَةً ، وَمِنْ كُلِّ
 أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ
 مَعَا فَرِيًّا)) .
- حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں یمن بھیجا اور (بھیجے ہوئے) اس بات کا حکم دیا کہ (وہاں پہنچ کر) وہ (زکوٰۃ کی مد میں) ہر تیس گائیوں میں ایک تیبج یا تیبعہ • لیں اور ہر چالیس (گائیوں) میں سے ایک مسنہ • (لیں) اور ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کے برابر (قیمت کے)

① تیبج یا تیبعہ: گائے کا ایک سالہ چھڑا یا چھڑی۔ (معدن الحقائق: 198/1) (تیسیم)

② مُسِنَّةٌ: وہ چھڑا جو دو سال کا ہو گیا ہو۔ (معدن الحقائق: 198/1) گائے بکری وغیرہ کا وہ بچہ جس کے اگلے دانت نکل آئے ہوں۔

معاذی کپڑے (لیں)۔^①

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ مسند احمد کی روایت کے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کے موصول ہونے میں ائمہ محدثین کا اختلاف ہے۔ جبکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ وَضَلِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

غریب الحدیث:..... بَقْرَةٌ^②: یہ عدد کی تیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

تَبِيْعًا: یہ یاخُذُ فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ گائے کے اس کم سن چھڑے کو کہتے ہیں جس کی عمر ایک سال ہو اور اس کی مونث تَبِيْعَةٌ ہے (اور اتنی عمر کے چھڑے اور بچھیا کو اس لیے تبع اور تبعہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دودھ پینے کے لیے مادہ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں)۔ [نیم]

الْمُسِنَّةُ: گائے کا وہ مادہ بچہ جو دو سال کا ہو گیا ہو (اور اس کے سامنے والے دانت نکل آئے ہوں)۔ [نیم]

حَالِمٌ: مراد بالغ ہے۔ ہر بالغ سے ایک دینار لینے کا حکم جزیہ کی بابت ہے۔

دِينَارًا: یہ سونے سے بنی اور سونے میں ڈھلی نقدی کو کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں اسے گنتی کہتے ہیں (اور اردو میں دینار کو اشرفی کہا جاتا ہے)۔^③ اور دِينَارٌ ابھی مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔
أَوْ عَدْلُهُ:..... عدل، یہ کسی شے کے مساوی، مماثل اور برابر کو کہتے ہیں۔

مُعَافِرِيًّا: یہ بھی فعل کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور مُعَافِرِيٌّ یا خود کپڑے کا نام ہے یا اس کی صفت ہے اور یہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عین کے ایک علاقہ مُعَافِرٍ میں بنتا ہے۔ پس صفت ہونے کی صورت میں اس کا موصوف ثوبًا محذوف ہوگا۔ یعنی ثوبًا مُعَافِرِيًّا.

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں:

(1) گائیوں میں زکوٰۃ کا نصاب (2) اور ذمیوں پر واجب ہونے والا جزیہ اور اس کی مقدار۔ ان دونوں مسائل کی

تفصیل ذیل میں فوائد کے تحت آجاتی ہے۔

درایۃ الحدیث:..... اگرچہ مذکورہ حدیث کے موصول ہونے میں اختلاف ہے لیکن اس میں ذکر کردہ احکام

① سنن ابی داؤد: 1576۔ جامع الترمذی: 623۔ سنن النسائی: 25/5۔ سنن ابن ماجہ: 1803۔ مسند احمد:

230/5۔ امام ابن خزیمہ (2268)، امام ابن حبان (4886) اور امام حاکم (398/1) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

② البقر: یہ بَقْرٌ سے شق ہے جس کا معنی ہے پھاڑنا۔ بَقَّرَ بَطْنَهُ. "اس نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔" (المغرب) تیل کو بقر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بل چلاتے ہوئے زمین کو پھاڑ دیتا ہے۔ بِسَاقُورٌ، بِبِقُورٌ، أَبْقُورٌ اور بَقْرٌ سب کا معنی ایک ہے بقرام جنس ہے جس کا واحد بَقْرَةٌ آتا ہے جس کا اطلاق زراعت اور دوٹوں پر ہوتا ہے پس بَقْرَةٌ میں تاوحدت کی ہے نہ کہ تائید کی جیسے تَمْرَةٌ میں بھی تاوحدت کی ہے نہ کہ تائید کی۔ (معدن

الحقائق: 198/1) (نیم)

③ دیکھیں فیروز اللغات اردو، ص: 97۔ (نیم)

”متفق علیہ“ ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ گائیوں میں زکوٰۃ کے واجب ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ البتہ ان میں زکوٰۃ کے وجوب میں بھی ان کا سائہ ہونا شرط ہے لہذا جو گائیں غیر سائہ ہوں گی، ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔
  - ◇ گائیں اگر تیس ہوں تو ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے، تیس سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں چاہے وہ انتیس ہی ہوں۔ جو فقہاء اونٹ پر قیاس کر کے پانچ گائیوں میں بھی زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں، ان کا قیاس قیاس مع الفارق ہے۔ دوسرے نص کے ہوتے ہوئے قیاس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہی صحیح قول ہے۔
  - ◇ تیس گائیوں میں ایک ایک سالہ مادہ یا زرگائے کا بچہ واجب ہوتا ہے جس کو بیع یا تمبیع کہتے ہیں۔
  - ◇ گائیں جب چالیس ہو جائیں تو ان میں ایک دو سالہ مادہ بچہ واجب ہوتا ہے جس کو مسنہ کہتے ہیں۔
  - ◇ معلوم ہوا کہ مذکر کا ذکر مونث کے ذکر کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔
  - ◇ جزیہ شرعاً ثابت ہے جس کی دلیل مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا کے الفاظ ہیں۔
  - ◇ نابالغ پر کوئی جزیہ نہیں کیونکہ وہ قتال کا اہل نہیں اس لیے اسے جزیہ کا مکلف بھی نہ بنایا جائے گا۔
  - ◇ جزیہ کی مقدار ایک دینار ہر زمانہ میں لازم نہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ جزیہ کی مقدار ہر زمانہ کی اقتصادی ترقی اور خود جزیہ دینے والے کی معاشی اور مالی حالت کو دیکھ کر بدلی جاسکتی ہے۔
  - ◇ بظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جزیہ ہر کافر پر ادا کرنا لازم ہے اور یہی صحیح ہے۔ اگرچہ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ پر ہی واجب ہے جبکہ دوسرے کفار کے لیے یا تو اسلام ہے یا پھر قتال ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جو کافر بھی قتال سے رک کر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائے اس سے جزیہ قبول کیا جائے گا اور ان پر اسلام قبول کرنا لازم نہ ہوگا۔ البتہ جو نہ تو اسلام لائیں اور نہ جزیہ ہی دیں ان سے قتال کیا جائے گا۔
  - ◇ جزیہ کے ادا کرنے میں کافروں پر آسانی اور سہولت ہے کہ چاہیں تو سونا دے دیں اور چاہے تو کپڑے دے دیں۔
  - ◇ شریعت میں تقویم یعنی اشیاء کی قیمت لگانے کا حکم ہے نہ کہ صرف اندازوں کا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ یا تو وہ ایک دینار دیں یا ایک دینار کی قیمت کے برابر کپڑے دیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ دینار دیں یا کپڑے دیں۔
- 589- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((تُؤَخَذُ جَدِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُؤَخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ)).
- عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مسلمانوں سے زکوٰۃ ان کے پانیوں (کے گھاٹوں) پر ہی وصول کی جائے گی۔“
- اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔
- رَوَاهُ أَحْمَدُ،
- وَلِأَبِي دَاوُدَ: ((لَا تُؤَخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا

فِي دُورِهِمْ))۔ زکوٰۃ ان کے گھروں (یعنی محلوں اور قبیلوں) میں ہی وصول کی جائے گی۔“

غریب الحدیث:..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: اس کی مفصل تحقیق گزر چکی ہے۔

مِيَاهِهِمْ: مياہ یہ ماء کی جمع ہے مراد موارد یعنی مویشیوں کے پانی پینے اور ستانے کے گھاٹ ہیں۔ چنانچہ عامل زکوٰۃ ان جگہوں پر جا کر بیٹھ جائے گا اور جو بھی اپنے اپنے جانور لے کر آتا جائے گا اس کا حساب کتاب کر کے اس سے زکوٰۃ لیتا جائے گا۔ عامل زکوٰۃ کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایک جگہ بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ سب آتے جائیں اور زکوٰۃ دیتے جائیں بلکہ اسے خود ہر ایک کے گھاٹوں پر جا جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔

تُوْخِذُ: یہ جملہ لفظوں میں خبریہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ امر ہے۔

إِلَّا فِي دُورِهِمْ: سنن ابی داؤد کی یہ روایت مسند احمد کی روایت سے زیادہ عام ہے۔ کیونکہ یہ کلمات جانوروں کی اور دیگر اشیاء کی زکوٰۃ وصول کرنے کو بھی شامل ہے۔ جیسے غلے، میوے، پھل، کھیتیاں، سونا چاندی، سامان تجارت وغیرہ۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عاملین زکوٰۃ کو قرب و جوار اور گردنواح کے علاقوں میں بلکہ دُور دراز کے بلاد و امصار میں بھی بھیجنا مشروع ہے اور دوسرا اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عامل زکوٰۃ خود ہر جگہ پہنچے گا، نہ کہ ایک جگہ بیٹھ کر سب کو طلب کرے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ عاملین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجنا مشروع ہے۔

◆ اور یہ کہ عامل زکوٰۃ ہر جگہ خود پہنچے گا۔

غلاموں، خدام اور گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں

590- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مسلمان پر اس کے (خدمت کے لیے رکھے) غلام اور اس کے گھوڑے میں (جو سواری کے لیے رکھا ہو) کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔“

رواہ البُخَارِيُّ. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

وَلَمْ يُسَلِّمْ: ((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ)). غلام میں سوائے فطر کے اور کوئی صدقہ (واجب) نہیں ہے۔“

غریب الحدیث:..... لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ: عَلَى الْمُسْلِمِ کے کلمہ کا کوئی مفہوم مخالف نہیں ہے کیونکہ صحیح قول یہ ہے کہ کافر سے زکوٰۃ کا مطالبہ اور اس پر اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہے اور مسلم کے لفظ سے خطاب کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہی

① سنن ابی داؤد: 1591۔ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ کما فی تحفة المحتاج: 49/2۔

② صحیح مسلم: 982۔

③ صحیح البخاری: 1464۔

ادائے زکوٰۃ کا مکلف ہے۔

فی عیدہ: مذکورہ اضافت اختصاص اور تملک ہے۔ یعنی وہ غلام جو خاص کسی کی ملک میں ہو۔

وَلَا فِي فَرَسِهِ: یہاں بھی اضافت اختصاص و تملک ہے۔ مراد وہ خاص گھوڑا ہے جو کسی کی ملک میں ہو اور وہ اس پر سواری کرتا ہو اور اس پر راہ خدا میں جہاد کرتا ہو۔ صَدَقَةٌ: مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ کیونکہ علیٰ وجہ کے لیے ہوتا ہے۔

إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ: یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں۔ صَدَقَةُ الْفِطْرِ کے اعراب میں دو وجوہ ہیں: رفع اور دوسرے نصب۔ کیونکہ یہاں مستثنیٰ منہ تام ہے جس کے مستثنیٰ میں اعراب کی دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دو اہم ترین مسائل مذکور ہیں: (1) غلام، حشم و خدم اور گھر دکان کے نوکر چاکر میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ (2) البتہ غلام کا صدقہ فطر ادا کرنا آقا کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ گھوڑوں اور غلاموں میں زکوٰۃ واجب نہیں جبکہ ان کو تجارت کی غرض سے نہ رکھا ہو۔ اس میں گھوڑوں کے سائمنہ اور غیر سائمنہ ہونے دونوں کا حکم ایک ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ خاص اپنے مصالح کے لیے رکھی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں کہ اس میں مسلمان کے لیے آسانی ہے۔ یہیں سے روزمرہ کی استعمال کی چیزوں جیسے بستر، بچھونے، برتن، اٹھنے بیٹھنے کا سامان، لباس، پوشاک اور دیگر اثاثہ البیت وغیرہ میں بھی زکوٰۃ کے واجب نہ ہونے کا علم ہو گیا۔ البتہ سونے چاندی اور ان سے بنا زیور اور نقدیاں اس عموم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ ان کے استثنان کی خاص دلیل آگئی ہے۔

◇ البتہ مذکورہ حدیث سامان تجارت میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی نفی نہیں کرتی۔ لہذا سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہو گی۔ بخلاف ظاہر یہ کے جو گھوڑوں اور سامان میں زکوٰۃ کے عدم وجوب کے قائل ہیں چاہے یہ دونوں چیزیں تجارت کی غرض سے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ان کا یہ قیاس دو وجہ سے باطل ہے:

(1) ایک یہ کہ قیاس کرنا خود ان کے مذہب میں بھی باطل ہے۔

(2) دوسرے مذکورہ حدیث میں اختصاص کی اضافت بتلاتی ہے کہ عدم وجوب کا یہ حکم سامان تجارت کو شامل نہیں۔

◇ یہ بھی معلوم ہوا کہ گائے، بیل، اونٹ وغیرہ میں سے جو جانور بار برداری، کھیتی باڑی اور سواری وغیرہ میں استعمال ہوتے ہوں، ان میں زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے وہ سائمنہ ہی ہوں۔ کیونکہ اب یہ مواشیٰ عاملہ بن گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ کاموں میں جوتے جانے والے چوپایوں کو مباح چارہ چرنے کا موقع غالب امکان یہ ہے کہ ملتا ہی نہیں۔

امام زکوٰۃ جبراً بھی لے سکتا ہے اور زکوٰۃ روکنے والے کو سزا دے گا

591- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بَنْتٍ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حَسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُتَجَرِّبًا بِهَا، فَلَهُ مُحْكَمٌ دَلَالٌ وَ بَرَابِينٌ سَمْتَيْنِ مُتَنَوِعٍ وَ مُفْرَدٌ كَتَبَ بِرِ مَشْتَمَلٍ مُفْتٍ أَنْ لَانَّ مَكْتَبَهُ

حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”(مباح) چارہ چرنے والے اونٹوں کے ہر چالیس اونٹوں میں ایک بنت لبون (زکوٰۃ کی مد میں) واجب ہوتی ہے (اور) اونٹوں کو

ان کے (اس) شمار سے متفرق نہ کیا جائے (جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔ یعنی اگر ایک تعداد پر زکوٰۃ آتی ہے تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس تعداد کو متفرق کر کے کم نہ کیا جائے کہ یہ جائز نہیں اور) جس نے اجر کا طالب بن کر (یعنی بیعتِ ثواب) زکوٰۃ ادا کی تو اس کو اس زکوٰۃ کا اجر ملے گا اور جس نے اس زکوٰۃ کو روکا، تو ہم اس زکوٰۃ کو لے کر رہیں گے اور ساتھ (بطور جرمانہ کے) اس کا آدھا مال بھی (لیں گے، بلاشبہ یہ) ہمارے پروردگار کے حقوق واجب (موکدہ) میں سے ایک حق واجب (ہے، اور بے شک) آل محمد (ﷺ) کو زکوٰۃ کی کوئی شے (لینا بھی) حلال نہیں۔“

اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم رحمہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہم نے مذکورہ حکم کا قول اس حدیث کے ثابت ہونے پر معلق کیا ہے۔

درایۃ الحدیث:..... حضرات محدثین کا ”بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ“ کی اسناد والی حدیث میں اختلاف ہے کہ یہ ترجمہ مقبول ہے یا نہیں؟ چنانچہ بعض نے اس ترجمہ کو ضعیف کہا ہے۔ اس ترجمہ کی تضعیف کا سبب یہ حدیث ہے۔ کیونکہ ان حضرات نے مال کے ساتھ عقوبت دینے پر انکار کیا ہے۔ اسی لیے ان حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ اگر بہز کی یہ حدیث نہ ہوتی تو ان کی حدیث حسن یا موقوف ہوتی۔ لیکن امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ نے بہز کی حدیث کو قبول کر کے اسے صحیح کہا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ان میں طعن کا سبب نہیں۔ کیونکہ اس حدیث کا متن منکر نہیں۔ کیونکہ شریعت میں مالی غرابت کی متعدد امثلہ و نظائر موجود ہیں، لہذا ایسی بات کے روایت کرنے کی وجہ سے کسی راوی میں قدح، جرح اور تعلیل بیان نہیں کی جاسکتی۔

امام ابن قیم فرماتے ہیں: اس بات کی بنا پر جناب بہز میں قدح کرنا ”دوران“ (دور) کہلائے گا۔ جبکہ اہل علم کے نزدیک ”دور“^۱ باطل ہے۔ وہ یوں کہ ہم نے اس حدیث کو راوی کی وجہ سے اور راوی کو حدیث کی وجہ سے باطل قرار دیا، بلاشبہ اس پر ”دور“ کی تعریف صادق آتی ہے جو باطل ہے۔ اس لیے صحیح وہی ہے جو امام احمد رحمہم کا مذہب ہے کہ اس بات کی

① سنن ابی داؤد: 1575 - سنن النسائی: 16/5 - المستدرک للحاکم: 398/1 - مسند احمد: 4/5 - صحیح ابن خزیمة: 2266 - امام بیہقی نے ضعیف اسناد کے ساتھ امام شافعی رحمہم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر یہ حدیث ثابت ہوتی تو ہم یہ قول اختیار کرتے (کہ) مانعین زکوٰۃ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جرمانہ بھی عاید کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام بیہقی فرماتے ہیں: جرمانہ عائد کرنے کے اس حکم کے ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اول اسلام میں جائز تھا جبکہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (دیکھیں: سنن البیہقی: 105/4)

② دور: یہ ایک شے کو ایک ایسی دوسری شے پر موقوف کرنا ہے جو خود اسی پہلی شے پر موقوف ہو۔ اسے دور کہتے ہیں۔ جیسے الف موقوف ہے ب پر اور ب موقوف ہے الف پر۔ کہ یہ دور ہے جو باطل ہے۔ دیکھیں: التعریفات للدرج جانی، رقم الاصطلاح: 695، ص: 76۔ (تیم)

ناپراوی پر ظن جائز نہیں ہے اور یہ کہ مذکورہ حدیث قواعد شرعیہ کے مطابق ہے، جس کی تفصیل آگے آجاتی ہے۔

غریب الحدیث :..... فَيُكُلُ سَائِمَةَ اِبْلِ : سائِمہ کا معنی گزشتہ میں مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ حدیث سابقہ حدیث انس رضی اللہ عنہ کے لیے گویا کہ قید کا بیان ہے کیونکہ وہاں اونٹوں کی زکوٰۃ میں مطلق اونٹوں کا ذکر ہے جبکہ یہاں ساتھ میں یہ شرط بھی مذکور ہے کہ ان اونٹوں کا سائِمہ ہونا بھی شرط ہے۔

فِي اَرْبَعِينَ نَبْتُ لَبُونٍ : یہ مسئلہ مفصل ذکر کیا جا چکا ہے جہاں اس کی لغوی وضاحت اور ترکیب و تحقیق بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ لَا تَفْرُقُ اِبْلٌ عَنْ حَسَابِهَا : مراد اس حساب اور شمار کو متفرق کرنا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔ یہ مسئلہ اپنی تمام صورتوں سمیت مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔

مَنْ اَعْطَاهَا : مراد زکوٰۃ واجبہ ادا کرنا ہے۔

مُوتَجِرًا بِهَا فَلَهُ اجْرُهَا : مراد طَالِبًا الْاَجْرَ ہے۔ یہ باب افعال کا صیغہ ہے جس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ کی خوشنودی اور اس سے اجر و ثواب کی نیت و ارادہ کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے، اسے زکوٰۃ دینے پر اجر و ثواب ملے گا اور جو ریا کاری، دکھلاوے اور نام و نمود کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حاکم اور عامل کے جبر کے ذریعے زکوٰۃ دیتا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہ دوں گا تو وہ زبردستی لے لے گا تو ایسے شخص کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا مگر اسے زکوٰۃ دینے کا اجر اور رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہ ملے گی۔

وَمَنْ مَنَعَهَا : یعنی جو زکوٰۃ روک دے اور ادا نہ کرے۔

فَانَا : مذکورہ ضمیر نبی کریم ﷺ کی طرف لوٹ رہی ہے اور جمع کا صیغہ یا تو آپ ﷺ کے پیچھے ہوئے عالمین کے اعتبار سے ہے یا پھر خود آپ ﷺ کی ذات کریمہ کے اعتبار سے ہے کیونکہ آپ ﷺ کو سلطنت و اختیار حاصل تھا اور جمع کی یہ ضمیر ان کا اسم ہے۔

اِخِذُوَهَا : یہاں جمع مذکر کی علامت نون اعرابی اضافت کی وجہ سے ساقط ہے اور یہ ان کی خبر ہے۔

وَسَطَطِرَ مَالِه : مذکورہ واؤ واو جمعیت ہے جمع کے معنی میں ہے۔ پس تقدیری عبارت یہ ہوگی فَاِنَا اِخِذُوَهَا مَعَ سَطَطِرَ مَالِه . تب پھر ”سططر ماله“ یعنی اصطلاح کی رو سے مفعول معہ کہلائے گا۔ جبکہ مذکورہ واؤ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا عطف ہا ضمیر مجرور متصل پر ہوگا اور اب سَطَطِرَ مَالِه کے اعراب جر کے ہوں گے اور تقدیری عبارت یہ ہوگی فَاِنَا اِخِذُوَهَا وَسَطَطِرَ مَالِه کہ لفظ سَطَطِرَ پر جر ہوگا اور سَطَطِرَ کا معنی ہے نصف اور آدھا۔ مراد یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو روکے گا اس سے زکوٰۃ تو جبرانی ہی جائے گی البتہ روکنے کے جرم کی سزا یہ دی جائے گی کہ مال زکوٰۃ کے ساتھ بطور مالی تاوان اور جرمانہ کے اس کا آدھا مال بھی بحق بیت مال المسلمین کے لیے لیا جائے گا اور یہی قول صحیح ہے۔ لہذا جو لوگ اس تاوان سے بھاگنے کے لیے اس حدیث میں تحریف کے قائل ہیں، ان کا قول صحیح نہیں۔ کیونکہ دراصل یہ تعزیر ہے۔ تو جب بدن میں تعزیر ثابت اور جائز ہے تو صحیح قول یہ ہے کہ یہ تعزیر مال میں بھی ثابت ہے۔

رہا یہ سوال کہ بطور تعزیر اور تاوان کے جو آدھا مال لیا جائے گا، اس سے کل مال مراد ہے یا صرف مال زکوٰۃ مراد ہے؟ تو مذکورہ الفاظ میں دونوں باتوں کا ہی احتمال ہے۔ البتہ کل مال مراد لینے میں تاوان کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور مسلمان کے

مال میں اصل حرمت ہے اس لیے راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد مالِ زکوٰۃ کا نصف ہے۔

عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ اللَّهِ ۝: عَزْمَةٌ کے اعراب میں دو روایتیں ہیں۔ نصب کے ساتھ بھی اور رفع کے ساتھ بھی۔ رفع کی روایت کے لحاظ سے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگی اور تقدیری عبارت ہسی عَزْمَةٌ ہوگی۔ جبکہ نصب کی روایت ہونے کی صورت میں اسے ماقبل کے مضمون کی تاکید ہونے کی بنا پر منصوب کہا جائے گا اور اسے ماقبل کے جملہ کے لیے مصدر مومکد کہیں گے اور عَزْمَةٌ بمعنی اَكْبَدَةٌ ہوگا اور تقدیری عبارت یہ ہوگی: فَيَا نَا اَخِذْ وَهَا اَخِذَا مَوْكَدًا کہ ”ہم اس زکوٰۃ کو لے کر رہیں گے کہ یہ لینا پکا ہے۔“

لَا يَحِلُّ: یعنی حرام ہے۔ کیونکہ مطلق حلت کے بالمقابل مطلق حرمت ہوتی ہے۔ لہذا لَا يَحِلُّ یہ يَحْرُمُ کے کہنے کے جیسا ہے۔

لَا لَاحِظٌ: مراد جناب رسول اللہ ﷺ کے قرابت دار ہیں نہ کہ آپ ﷺ کے پیروکار، چاہے جتنے بھی صادق اور متقی پیروکار ہی کیوں نہ ہوں۔ لہذا مالِ زکوٰۃ کے حرام ہونے کے اس حکم میں آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی داخل نہ ہوں گے۔ کیونکہ اگر ہم اس سے آپ ﷺ کے پیروکار مراد لیں گے تو مذکورہ حدیث کا معنی غیر مستقیم ٹھہرتا ہے کیونکہ تب پھر کسی بھی مسلمان کو زکوٰۃ لینا جائز نہ ٹھہرے گا اور صرف کفار ہی زکوٰۃ کے مال کے مستحق ٹھہریں گے۔ جبکہ اس بات کا قائل کوئی بھی نہیں۔ رہا یہ سوال کہ آل محمد ﷺ سے جب قرابت دار مراد ہونا بال تاکید متعین ہوگا تب پھر قرابت دار سے کون کون مراد ہیں؟ تو صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف بنو ہاشم ہیں نہ کہ بنو مطلب۔ لہذا آل مطلب کے لیے مالِ زکوٰۃ حلال ہوگا۔ رہی ازواجِ مطہرات کے اس حکم میں داخل ہونے کی بحث تو واقع یہ ہے کہ اس بحث کی سرے سے ضرورت ہی نہیں کیونکہ اب یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ازواجِ مطہرات میں سے کسی کو زکوٰۃ دی جاسکے کیونکہ جملہ ازواجِ مطہرات رب ذوالجلال کے جو ارحمت میں جا چکی ہیں۔ البتہ یہ بات حقیقی اور منصوص ہے کہ ازواجِ مطہرات جناب رسول اللہ ﷺ کی آل میں داخل ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝۳۳﴾ (الاحزاب: 33-34)

”اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو! اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں یاد کرو۔“

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر چند مسائل ذکر ہیں جو یہ ہیں:

(1) اونٹوں میں زکوٰۃ واجب ہے جن کا سائبہ ہونا شرط ہے۔ ان کے نصاب کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔

۱ عَزْمَةٌ مِنْ عَزْمَاتِ اللَّهِ: حق واجب۔ دیکھیں: القاموس الوحید، ص: 1079. (تیم)

(2) رب کی رضا کے لیے زکوٰۃ دینے سے اجر بھی ملتا ہے۔

(3) ریا کاری سے زکوٰۃ دینے سے آدمی اجر سے محروم رہتا ہے۔

(4) زکوٰۃ روکنے والے سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور بطور جرمانہ کے مال زکوٰۃ کا نصف بھی ساتھ لیا جائے گا۔

(5) آل رسول ﷺ پر زکوٰۃ کا مال حلال نہیں جو بنو ہاشم اور ازواج مطہرات کے ہیں۔

(6) زکوٰۃ روکنے والے سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم تاکید می ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ ہر عمل میں اخلاص لازم ہے جو اس کے عند اللہ مقبول اور ماجور ہونے کی شرط اول ہے۔ اس کی دلیل مُؤْتَجِرًا بِهَا کے الفاظ ہیں۔

◇ اجر کی نیت کرنا عبادت کے کمال میں نقص نہیں۔ جو لوگ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے کو ناقص عبادت کہتے ہیں، وہ درستی سے دور ہیں۔ رب تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ (الفتح: 29)

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں، تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور (اس کی) رضا ڈھونڈتے ہیں۔“

◇ اخلاص سے عبادت کرنے والے کے اجر کا ذمہ دار خود اللہ ہے اس کی دلیل جناب رسول اللہ ﷺ کے یہ الفاظ مبارکہ ہیں فَلَهُ أَجْرُهَا۔

◇ معلوم ہوا کہ واجب زکوٰۃ روکنا حرام ہے کیونکہ زکوٰۃ روکنے پر عقوبت کا بیان ہے جو اس فعل کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔

◇ معلوم ہوا جس طرح تعزیر بدنی جائز ہے اسی طرح تعزیر مالی بھی جائز ہے جس کی دلیل فَسَانَا آخِذُوا بِهَا وَشَطْرًا مَالِهِ کے الفاظ ہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی شریعت عدل پر مبنی ہے جس کی دلیل عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللَّهِ کے الفاظ ہیں۔ اس سے مراد واجبات شرعیہ ہیں کیونکہ جو بات رب تعالیٰ اپنے اوپر واجب فرماتے ہیں، وہ عزیمت ہوتی ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ شریعت کو رب تعالیٰ سے لیتے ہیں۔

◇ آل محمد ﷺ کے لیے زکوٰۃ لینا اور انہیں زکوٰۃ کا مال دینا دونوں باتیں ناجائز ہیں۔ آل محمد ﷺ کی تفصیل و تعیین غریب الحدیث کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ معلوم ہوا کہ حلت کی نفی کسی شے کی تحریم کو سترم ہے۔

◇ مفتی اور عالم کے لیے کسی بات کو دلیل کے ثابت ہونے کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا قول کرنے کو اس حدیث کے ثابت ہونے کے ساتھ معلق کیا ہے۔

زکوٰۃ کی شروط

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تیرے پاس (چاندی کے) دوسو درہم ہوں اور ان پر ایک سال بھی گزر چکا ہو تو ان میں پانچ درہم (زکوٰۃ) واجب ہے اور (سونے کی بابت زکوٰۃ کا یہ حکم ہے کہ سونے میں) تم پر کوئی شے واجب نہیں ہے یہاں تک کہ تیرے پاس بیس دینار ہو جائیں اور ان پر ایک سال بھی بیت جائے کہ تب ان میں نصف دینار (زکوٰۃ) واجب ہے۔ پس جو (سونا اور چاندی اس مذکورہ نصاب کی تعداد سے) زیادہ ہو جائے تو (ان کی زکوٰۃ) اسی کے حساب سے ہوگی اور کسی مال میں (چاہے وہ سونا چاندی ہو یا درہم و دینار اور چاہے وہ مویشی ہوں یا مال تجارت) کوئی زکوٰۃ (واجب) نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر (پورا ایک) سال (نہ) گزر جائے۔“

592,593۔ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)) .

اس حدیث کو امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے البتہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے۔

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَهُوَ حَسَنٌ ، وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي رَفْعِهِ .

درایۃ الحدیث:..... امام موصوف رحمہ اللہ نے یہاں دو باتیں ذکر کی ہیں:

(1) ایک یہ کہ یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔

(2) دوسری یہ کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے۔

گزشتہ صفحات میں یہ بات متعدد بار ذکر کی جا چکی ہے کہ جب کسی حدیث کے رفع اور وقف میں اختلاف ہو اور حدیث کو مرفوع روایت کرنے والا راوی ثقہ ہو تو وہ روایت مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے اور رافع راوی کا اضافہ مقبول ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک تو رفع میں ثقہ راوی کا اضافہ ہوتا ہے دوسرے اس لیے کہ رفع اور وقف میں کوئی تانی و تضاد نہیں۔ مذکورہ حدیث میں چند مسائل مذکور ہیں جو سونے اور چاندی کے نصاب زکوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ کی شروط کے بیان پر مشتمل ہیں، ذیل میں ان کو ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے۔

چاندی کا نصاب

چاندی جب تک دوسو درہم نہ ہو جائے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں چاہے وہ درہم ایک سونٹانوں ہی کیوں نہ ہو۔ اب دوسو

① سنن ابی داؤد: 1573۔ علامہ زلیخی رحمہ اللہ نے امام نووی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث حسن یا صحیح ہے۔ دیکھیں: نصب الرایۃ:

328/2۔ علامہ ضیاء مقدسی رحمہ اللہ نے ”المختارۃ“ (154/2) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام موصوف رحمہ اللہ اپنی تصنیف لطیف

”التلخیص الحبیر“ (156/2) میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔

دراہم، یہ ایک سو چالیس مثقال وزن کے برابر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک اسلامی درہم ایک مثقال کا ساتواں حصہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک مثقال چار گرام کا ہوتا ہے۔ یوں چاندی کا نصاب پانچ سو پچانوے گرام بنا۔

سونے کا نصاب

سونا جب تک بیس دینار نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور ایک دینار یہ ایک مثقال وزن کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس بیس مثقال وزن کے برابر سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وزن کے اعتبار سے ”درہم“ دینار سے ہلکا ہوتا ہے۔ ہاں حجم کے اعتبار سے بسا اوقات چاندی کا سکہ سونے کی اشرفی سے بڑا بھی ہوتا ہے لیکن اعتبار حجم کا نہیں بلکہ وزن کا ہے۔

سونے چاندی کی زکوٰۃ کی شروط

- (1) اگر چاندی دو سو درہم سے کم اور سونا بیس دینار سے کم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں۔
- (2) اگر سونے چاندی کا نصاب پورا ہو تو جب تک ان پر پورا ایک سال نہ گزر جائے ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ لہذا سال سے پہلے ان اشیاء پر زکوٰۃ نہیں اور سال گزرنے کی یہ شرط مولیٰ شیوں کی زکوٰۃ میں بھی ہے۔
- (3) چاندی کی زکوٰۃ دو سو درہم میں پانچ درہم اور بیس دینار میں آدھا دینار ہے جو سونے چاندی کے مذکورہ نصابوں کا چالیسواں حصہ بنتا ہے۔

(4) سونے اور چاندی میں سے جس کا بھی نصاب پورا ہوگا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لہذا مذکورہ حدیث میں لیس عَٰلَیْكَ شَئْءٌ سے مراد سونے کا نصاب ہے۔

(5) سال سے قمری سال مراد ہے جو دراصل عالمی سال ہے نہ کہ شمسی سال جو کہ وضعی اور وہی سال ہے۔

سال گزرنے کی شرط کی حکمت

زکوٰۃ اصل میں اموال نامیہ پر واجب ہوتی ہے اور کسی چیز کی نمو اور نشوونما کا اندازہ چند دنوں یا مہینوں میں نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا اس کے لیے کوئی معتبر عرصہ ہونا لازم ہے۔ پس اگر اس زمانہ کی تعیین دو سال سے کی جائے تو اس میں مستحقین زکوٰۃ کی حق تلفی ہے اور اگر چند ماہ کی جائے تو اس میں اصحاب مال کا ضرر ہے۔ اس لیے سال کا عرصہ فریقین کے حق میں بے حد مناسب ٹھہرتا ہے۔

نصاب سے زیادہ مال میں زکوٰۃ کے وجوب کا ضابطہ

سونے چاندی کا نصاب بیان ہو چکا جس میں اصل یہ ضابطہ مستفاد و مستطب ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نصاب زکوٰۃ کے چالیسویں حصہ پر واجب ہوتی ہے۔ یہیں سے نصاب سے زائد مال پر زکوٰۃ کے وجوب کا قاعدہ بھی اخذ کیا جائے گا۔ وہ یوں کہ نصاب سے جو مال بھی زیادہ ہوگا اس زائد کی قیمت کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ اس زائد مال میں واجب ہوگی۔ لہذا اگر کسی کے پاس دو سو ایک درہم ہوں تو دو سو میں تو پانچ درہم واجب ہوں گے جو دو سو کا چالیسواں حصہ ہے جبکہ زائد ایک درہم میں ایک درہم کا چالیسواں حصہ واجب ہوگا۔ ایسا ہی دیناروں میں بھی ہوگا۔ اسی ضابطہ کو حدیث شریف میں فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكِ کے

غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کی شرط

سال گزرنے کی مذکورہ شرط سونے چاندی اور مویشیوں میں تو معتبر ہے، البتہ غلوں، پھلوں اور میووں میں نہیں، ان میں ان کے پک کر کتنے تک کا زمانہ شرط ہے۔ لہذا جب بھی فصل پک کر کٹ جائے گی یا پھل پک کر اتار لیا جائے گا، اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی چاہے یہ عرصہ چار ماہ یا چھ ماہ کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الانعام: 141)

”اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو۔“

پس پھلوں، میووں اور غلوں میں زکوٰۃ کے وجوب کا وقت ان کا یومِ حصاد ہے جو مختلف غلوں اور پھلوں میووں میں مختلف ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ وَ لَيْسَ فِي مَالِ زَكْوٰةٍ مِّنْ مَّالٍ کے لفظ کے عموم سے دو باتوں کی تخصیص ہو گئی۔

(1) ایک یہ کہ مال سے صرف مالِ نامی مراد ہے۔

(2) اور مالِ نامی سے بھی غلے اور میوے وغیرہ مستثنیٰ ہیں۔

مالِ مستفاد میں زکوٰۃ کا حکم

وَلَيْسَ مِذْيَ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)).

جامع الترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جسے (سال کے دوران) کوئی مال (مزید) ملا (یعنی اسے موجود مال کا فائدہ اور نفع ملا یا وہ زائد مال وراثت ہبہ یا کسی اور صورت کے ذریعہ ملا) تو اس مال پر کوئی زکوٰۃ (واجب) نہ ہوگی، یہاں تک کہ

اس پر سال (نہ) گزر جائے۔^❶

راجح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔

وَالرَّاجِحُ وَفَّقُهُ.

غریب الحدیث ..... مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا: یعنی اسے اپنے مال کا نفع اور فائدہ ملا اور مذکورہ من شرطیہ اور یہ جملہ شرطیہ ہے اور مَالًا میں نکرہ ہونے اور شرط کے سیاق کے تحت ہونے کی وجہ سے عموم ہے۔ لہذا لفظ مال سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال مویشی، غلوں، میووں، پھلوں اور سامان تجارت سب کو شامل ہے۔

مالِ مستفاد کی اقسام اور ان پر زکوٰۃ واجب ہونے کی صورتیں اور احکام

حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ: بظاہر مالِ مستفاد میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے بھی حَوْلَانِ حَوْلِ كِي شَرْطٍ لَازِمٌ لَگتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مالِ مستفاد میں حَوْلَانِ حَوْلِ كِي شَرْطٍ ہونے کا انحصار خود مالِ مستفاد کی اقسام پر ہے جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

(1) اگر تو مالِ مستفاد غیر جنس سے ہو تو اس میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے حَوْلَانِ حَوْلِ شَرْطٍ ہوگا۔ جیسے پاس تو چاندی تھی لیکن نفع میں سونا ملا یا وہ سونا ترکہ یا ہبہ میں ملا، اس مستفاد سونے کو چاندی کے نصاب میں ضم نہ کیا جائے گا۔ تو اب اس مستفاد سونے پر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک سال کا گزرنا شرط ہے۔ کیونکہ اس مستفاد سونے کو چاندی کے نصاب میں ضم نہ کیا جائے گا۔

❶ جامع الترمذی: 631۔ سنن البیہقی: 103/4۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔

(2) یا پھر وہ مال مستفاد خود موجود مال سے نمو کی بنا پر ملا ہو یا اس کا نفع ملا ہو تو اس میں حولانِ حول کی شرط نہ ہوگی۔ جیسے کسی کی بکریاں نصاب کے بقدر تھیں۔ سال کے دوران متعدد بکریوں نے بچے جن دینے۔ اسی طرح کسی کو اپنے دو سو درہم کا سال کے دوران نفع ملا تو ان جنم لینے والی بکریوں اور نفع میں ملنے والے درہم کو پاس موجود بکریوں اور چاندی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا اور اس مال مستفاد پر زکوٰۃ کے وجوب کے لیے حولانِ حول شرط نہ ہوگا۔

(3) مال مستفاد کی تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ہو تو پاس موجود مال کی جنس میں سے ہی لیکن موجود مال خود بقدر نصاب نہ ہو اور نصاب مال مستفاد کے ملانے سے مکمل ہوتا پس اس مستفاد مال کو نصاب کی تکمیل کے لیے موجود مال کے ساتھ ملایا گیا ہو تاکہ سال کی تکمیل کے لیے۔ جیسے کسی کے پاس دس دینار تھے جن پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ان پر چھ ماہ گزرے تھے کہ اسے ترک سے دس دینار اور مل گئے تو اب یہ کل بیس دینار ہو گئے جو کہ سونے کی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ تو اب ان دس مستفاد دیناروں کو نصاب کی تکمیل کے لیے ملایا جائے گا نہ کہ سال کی تکمیل کے لیے۔ لہذا اب ان بیس دیناروں پر چھ ماہ کے بعد ایک سال مزید گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جب بھی نصاب مکمل ہوگا زکوٰۃ کا وجوب تکمیل نصاب کے ایک سال بعد ہوگا۔ اس بنا پر مذکورہ حدیث میں بظاہر جو عموم معلوم ہو رہا تھا، اس میں تخصیص ہوگی جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

رہی اس تقسیم کی دلیل تو اس کا ایک اجمالی تجزیہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

(1) مال مستفاد چاہے نمو کا نتیجہ ہو یا نفع ہو، یا تو وہ موجود مال کی جنس میں سے ہوگا یا غیر جنس میں سے ہوگا۔ پس اگر تو وہ نفس مال میں سے ہے تو اس کی فرع کہلائے گا اور فرع حکم میں اصل کے تابع ہوتی ہے اور دونوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔

(2) اموالِ زکوٰۃ کی بابت وارد نصوص بتلاتی ہیں کہ عاملین زکوٰۃ زکوٰۃ وصول کرتے وقت اس بات کی تفصیل دریافت کیا کرتے تھے کہ یہ نمو (بروہوتری) یا نفع سال پورا ہونے کے بعد ملا ہے یا دورانِ سال ملا ہے۔

(3) تیسرے اگر مال مستفاد کو مستقل مال مان لیا جائے تو اس کی الگ سے زکوٰۃ دینے میں خود صاحب مال کو وقت ہے کہ جیسے جیسے اور جب اور جتنا جتنا نفع ملتا جائے وہ اس کا الگ الگ حساب اور کھاتا بناتا جائے اور ظاہر ہے کہ یہ بے حد مشکل اور دشوار ہے۔

(4) چوتھے نفع اور مال مستفاد کو موجود مال کی فرع قرار دینے میں مستحقین زکوٰۃ کی مصلحت و منفعت بھی ہے۔

کھیتی باڑی اور بار برداری کے کام میں لائے جانے والے بیلوں اور گائیوں کی زکوٰۃ کا حکم

594- وَعَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ قَالَ: ((لَيْسَ فِي الْبَقْرِ
حَضْرَتِ عَلِيِّ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (کھیتی باڑی
الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ))۔
دیگرہ کے) کام میں لائے جانے والے بیلوں (اور گائیوں) میں
کوئی زکوٰۃ نہیں۔^۱

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْدارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقَفُّهُ
اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام دارقطنی رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے
اور اس حدیث کا بھی موقوف ہونا راجح ہے۔

① سنن ابی داؤد: 1572- سنن الدارقطنی: 103/2- المحلی لابن حزم: 70/6- ابن قتان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

رہمیں: خلاصۃ البدر المنیر: 292/1۔

غریب الحدیث:..... صَدَقَةٌ: یہ لیس فعل ناقص کا اسم موخر ہے اور مراد فرض زکوٰۃ ہے۔

أَبْصَرِ الْعَوَامِلُ: عَوَامِلُ یہ عامِلۃ کی جمع ہے۔ عامِلۃ کھیتی باڑی اور بار برداری کے کام میں لائے جانے والے بیوں اور گائیوں کو کہتے ہیں۔

وَالرَّاجِحُ وَفَقَهُ أَيضًا: یعنی راجح قول یہ ہے کہ یہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ گزشتہ صفحات میں اس بات کو بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ اگر تو کسی صحابی رضی اللہ عنہما کا قول ایسا ہو کہ اس میں عقل یعنی قیاس کا کوئی دخل نہ ہو سکتا ہو تو وہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں داخل ہوتا ہے اور اگر اس میں عقل و قیاس کا دخل ممکن ہو تو وہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں داخل نہ ہو گا۔ چونکہ مذکورہ قول کو اس حدیث نبوی کہ ”آدمی کے غلاموں اور گھوڑوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔“ پر قیاس کیا جاسکتا ہے تو مذکورہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں داخل نہ ہو گا اور جب کوئی قول صحابی حدیث مرفوع کے حکم میں داخل نہ ہو تو وہ قول اس قاعدہ کے تحت داخل ہوتا ہے کہ قول صحابی حجت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر اور خلیفہ راشد صحابی رسول ﷺ کا قول حجت ہوتا ہے کیونکہ ہمیں حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے قول و فعل کی اتباع اور پیروی کا حکم ہے۔ بالخصوص جبکہ قیاس صحیح بھی اس قول کی تائید کرتا ہو اور وہ قیاس اوپر ذکر کر دیا گیا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چوپائے اور آلات آدمی کی ذاتی مصلحت اور تجارت و زراعت کے حصول میں بطور ذریعہ اور سبب کے استعمال ہوتے ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ چوپائے اور یہ آلات (جیسے فیکٹری، مل وغیرہ کی مشینیں) بذات خود تجارت کی غرض سے نہیں۔ لہذا ان کا شمار اموال نامیہ میں نہ ہو گا اور ان میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

تَنْبِيْهُهُ:..... معلوم ہوا کہ وہ چوپائے جن کو کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کھیتی باڑی اور بار برداری کے بیل اور گائیں، اسی طرح بار برداری کی گاڑیوں میں جوتے جانے والے گھوڑے، گدھے اور خچر وغیرہ کہ ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی حکم میں فیکٹریوں اور ملوں میں لگائی جانے والی مشینری بھی داخل ہے کیونکہ ان مشینوں کے ذریعے اموال تجارت کو تیار کیا جاتا ہے نہ کہ خود ان کی تجارت کی جاتی ہے۔ پس ان مشینوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ البتہ جو فیکٹریاں انہی مشینوں کو تجارت اور فروخت کی غرض سے تیار کرتی ہیں تو اس وقت یعنی ان مشینوں کی تنصیب سے قبل ان کی خرید و فروخت پر زکوٰۃ آئے گی کیونکہ اس میں وہ مال تجارت ہوتی ہیں نہ کہ آلہ عمل۔

تا بالغ بچے کے مال میں زکوٰۃ کا حکم

596,595- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ وَلِيَ بَيْنَمَا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ
لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)) .

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص اپنے کسی ایسے یتیم کا والی (اور نگران و نگہبان) بنا جس کا مال بھی ہو تو چاہیے کہ وہ (اس کے مال کی) اس کے لیے تجارت کرے (یعنی وہ اس مال کو پڑا پڑا ضائع نہ ہونے دے بلکہ اسے تجارت وغیرہ میں لگا کر کارآمد اور نفع بخش بنائے) اور اسے (یوں)

ہی بے کار) نہ چھوڑ دے کہ (واجب) صدقہ اسے کھاتا جائے۔
(کہ اس پر زکوٰۃ لگتی اور کنتی رہے حتیٰ کہ وہ مال پڑا پڑا ختم ہو
جائے)۔“^۱

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ
صَعِيفٌ. اس حدیث کو امام ترمذی اور امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور
اس کی اسناد ضعیف ہے۔

وَلَهُ شَاهِدٌ مُّرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.
مسند الشافعی میں اس کا ایک مرسل شاہد بھی ہے۔

غریب الحدیث: ..... مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا: مَنْ يَشْرَطُ بِهِ لِهَذَا يَهْ جَمْلَةً شَرْطِيَةً هُوَ كَالْيَتِيمِ كِي تَعْرِيفٍ كَزَرْجِي هِيَ اَوْر
وَلِيَ سَے مراد اس کے امور اور مال جائیداد کا ولی و نگہبان ہونا ہے۔

لَهُ مَالٌ: يَه جملہ خبریہ ہے اور يَتِيمًا كِي صفت ہے۔

فَلْيَتَجَرَّ لَهُ: مَذْكَورُهُ فَا جَوَابُ شَرْطٍ پَرَاوُغْلُ هِيَ لِهَذَا مَذْكَورُهُ جَمْلَةً جَوَابُ شَرْطٍ هُوَ كَالْيَتِيمِ لِهَذَا يَه اَمْرًا كَهِيَ اَوْر لَهْ مِيْن هَا مَجْرُور
متصل كِي ضَمِيرِ يَتِيمًا كِي طَرَفٍ رَاَجِعٌ هِيَ اَوْر مَذْكَورُهُ كَالْمُتَعَلِّلِ كَاهِيَ يَعْنِي وَهُوَ اَلْوَالِي يَتِيمِ كَلِيْے اَوْر اَس كِي مَنْفَعَتٍ وَ مَصْلَحَتِ كَلِيْے
لِيْے اَس كَلِيْے مَالٍ كُو تَجَارَتِ مِيْن لَگَاے۔ اَلْوَالِي تَجَارَ: يَه مَالٍ مِيْن نَفْعِ كَلِيْے حَصُولِ كِي غَرَضٍ سَے تَصَرُّفِ كَرْنِ كُو كَقْتِے هِيَ۔

وَلَا يَتْرُكُهُ: اَس كَا فَلَْيَتَجَرَّ پَر عَطْفِ هِيَ۔

حَتَّى تَأْكُلَهُ: مَرَادُ صَدَقَةٍ كَا اَس مَالٍ كُو خَتْمِ كَر دِيْنَا هِيَ۔ بظاہر ان الفاظ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال ختم
ہو جاتا ہے جبکہ ایک روایت میں ارشاد نبوی ہے کہ ”صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی۔“^۲ بظاہر ان دونوں روایات
میں تعارض لگتا ہے۔ لیکن ان دونوں احادیث میں جمع کی صورت پیدا ہو سکتی ہے جس سے یہ ظاہری تعارض رفع ہو جائے گا۔ وہ
یوں کہ نقص کی خود دو قسمیں ہیں: (۱) ایک نقص عین (۲) اور دوسری نقص معنی۔

اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ صدقہ دینے سے مال میں نقص عین واقع ہوتا ہے البتہ اس سے مال میں نقص معنی واقع
نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث الباب میں مذکورہ نقص سے نقص عین مراد ہے جبکہ صحیح مسلم میں جس نقص کی نفی ہے وہ نقص معنی ہے،
تب پھر دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہ رہا۔

مضمون حدیث: ..... مَذْكَورُهُ حَدِيثِ مِيْن يَتِيمُوْمِ كَلِيْے اَمْوَالِ كِي نِگَرَانِي كِي نِخْتِ تَا كِيْدِ مَذْكَورُهُ هِيَ۔ لِهَذَا جُو كَسِي يَتِيمِ كَا
وَالِي هُوَ اَس كَلِيْے جَمْلَةً اَمْوَرِ كَا اَزْهَدِ خِيَالِ رَكْحِے بِالْخُصُوصِ اَس كَلِيْے مَالٍ كُو ضَاعَ هُوْنِے سَے ہر صورت میں بچائے۔ لِهَذَا سَے
تجارت میں لگا کر نفع بخش بنائے اور ایسا نہ کرے کہ کھاپی کر اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتے کرتے اس کو ختم ہی کر دے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ ایک تو اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔ دوسرے جو حدیث اس کی

① جامع الترمذی: 641۔ سنن الدار قطنی: 109/2۔ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے جیسا کہ امام موصوف نے متن کتاب میں ذکر کیا ہے
کیونکہ اس کی اسناد کا ایک راوی ثنی بن صباح ضعیف ہے۔ جبکہ ”مسند الشافعی“ (ص 92) میں اس کا ایک مرسل شاہد بھی مذکور ہے۔

② صحیح مسلم 2588۔ عربین میر قویہ متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شاید ہے، وہ بھی مرسل ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ قیموں کو بے آسرا نہ چھوڑا جائے اور نہ انہیں زمانہ کے حوالہ کیا جائے بلکہ درجہ بدرجہ قرابتی رشتہ دار آگے بڑھ کر اسے اور اس کے مال کو سنبھالیں۔

◇ اور بلاشبہ یہ رب تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ اس نے قیموں کے شرعی اولیا و مقرر کیے ہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ نابالغ کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جس کی دلیل و لا یترکھ حتی تأکلہ الصدقۃ کے الفاظ ہیں۔

زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دعا دینا

597- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ)).

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپ ﷺ کے پاس اپنے صدقات (واجب) لے کر (خود) حاضر خدمت ہوتے تھے تو آپ ﷺ (رب تعالیٰ کے ایک فریضہ کو ادا ہوتے دیکھ کر فرط مسرت سے) انہیں یوں دعا دیتے تھے: ”اے اللہ ان پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... قَوْمٌ: مراد جماعت ہے۔ لفظ قوم کا اطلاق کب مردوں پر اور کب مردوں اور عورتوں دونوں پر ہوتا ہے؟ اس فرق کو گزشتہ میں تفصیلاً ذکر کیا جا چکا ہے۔

صَلِّ عَلَيْهِمْ: صلوة کا اطلاق متعدد معانی پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے مراد دعا، رحمت اور ملائے اعلیٰ میں بندہ کی تعریف وغیرہ ہے اور یہی آخری تعریف صحیح ہے جو کہ مشہور تابعی اور مفسر قرآن ابوالعالیہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔

عَلَيْهِمْ میں ہم ضمیر مجرور متصل کا مرجع یہی آنے والے لوگ ہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں زکوٰۃ کے فرض کو بخوشی اور صدق دل سے ادا کرنے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ جو لوگ از خود بطیب خاطر زکوٰۃ ادا کر جایا کرتے تھے جناب رسول اللہ ﷺ امر الہی کے اس پورا ہونے پر خوش ہو کر ان سعادت مندوں کو اپنی مستجاب دعاؤں سے نوازتے تھے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ نبی کریم ﷺ خود بھی رب ذوالجلال کے بندے اور اس کے امر کے مامور اور امتثال امر پر ماجور تھے۔ جس کی دلیل اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ کے الفاظ ہیں۔ کیونکہ صدقہ ادا کرنے والوں کو دعا دینے کا حکم آپ ﷺ کو خود رب تعالیٰ نے دیا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾

(التوبة: 103)

”ان کے مالوں سے صدقہ لے، اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا اور ان کے لیے دعا

کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔“

◇ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو ان الفاظ کے ساتھ دعا دینا مشروع ہے۔

◇ یہیں سے غیر انبیاء کے حق میں بھی صلوة کا جواز معلوم ہو گیا۔ البتہ اس کی تین صورتیں ہیں:

(1) غیر انبیاء پر صلوة انبیاء کرام ﷺ پر صلوة کے تابع ہو۔ یہ صورت نص کی بنا پر جائز ہے جس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ** . (2) کسی خاص غیر نبی پر ہی صلوة بھیجی جائے کہ جب بھی اس کا ذکر ہو اسے صلوة بھیجی جائے۔ بلاشبہ یہ صورت ناجائز ہے کیونکہ اس میں غیر انبیاء کو انبیاء کرام ﷺ کے ساتھ ملانا ہے جو ناجائز ہے۔

(3) کسی بھی غیر معین شخص پر بدون شعار اور دستور بنانے کے کسی سبب شرعی سے صلوة بھیجنا کہ یہ صورت جائز ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں زکوٰۃ کے لانے کے سبب لانے والے پر صلوة کا جواز مذکور ہے۔

◇ دوسرے کو نیکی کا بدلہ دیا جائے جیسا کہ یہاں دعا دے کر نیکی کا بدلہ دینا مذکور ہے۔ البتہ دعا کے ذریعہ بدلہ دینے کا دستور فرائض کی ادائیگی میں ہے۔

◇ زکوٰۃ خود بھی دی جاسکتی ہے اور حاکم اور امام کے اور عامل زکوٰۃ کے بھی حوالہ کی جاسکتی ہے۔

پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم

598- وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَنُي تَعَجِّلْ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ)) .
حضرت علی رضي الله عنه سے روایت ہے کہ (جب) جناب عباس رضي الله عنه نے نبی کریم ﷺ سے سال پورا ہونے سے قبل جلدی زکوٰۃ ادا کرنے کی بابت دریافت کیا تو نبی کریم ﷺ نے انہیں اس بات

کی رخصت عنایت فرمائی۔^①

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمِيُّ . اس حدیث کو امام ترمذی اور امام حاکم رضي الله عنه نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... عَنْ عَلِيٍّ: حضرت علی رضي الله عنه اور حضرت عباس رضي الله عنه یہ دونوں بزرگ صحابہ آل نبی ﷺ سے ہیں اور گزشتہ میں اس بحث کو مفصل ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان دونوں بزرگوں میں افضل جناب علی رضي الله عنه ہیں۔

فِي تَعَجِّلْ صَدَقَتِهِ: یعنی صدقہ کو اس کے واجب ہونے کے وقت سے قبل ادا کر دینے کے بارے میں سوال کیا۔
فَرَخَّصَ لَهُ: رخصت کا لغوی اور اصطلاحی معنی گزشتہ میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کو اس کے واجب ہونے کے وقت سے قبل بھی ادا کر سکتے ہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ آدمی کو اپنے دین کی بابت جن مسائل کا علم نہ ہو، ان کا معلوم کرنا مشروع ہے۔

① جامع الترمذی: 678- سنن ابی داؤد: 1624- سنن ابن ماجہ: 1995- المستدرک للحاکم: 375/3- سنن الدارقطنی: 124/2- امام دارقطنی فرماتے ہیں: زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ امام نووی رضي الله عنه نے "المجموع" (6/126) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

- ◊ زکوٰۃ کے وجوب کا ایک خاص وقت ہے جس کی دلیل قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ کے الفاظ ہیں۔
- ◊ جب تک نصاب تمام نہ ہو زکوٰۃ کو اس کے وقت سے قبل ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا جس مال کا نصاب ہی پورا نہ ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی چہ جائیکہ اس کو قبل از وقت ادا کرنے کا جواز بھی ہو۔
- ◊ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مال کا نصاب پورا ہو تو اس کی زکوٰۃ قبل از وقت ادا کر سکتے ہیں۔
- ◊ ادائے زکوٰۃ میں عجلت رخصت ہے نہ کہ سنت۔ اس کی دلیل فَسَّرْخَصَّ لَهٗ کے الفاظ ہیں۔ رہا قرض کے قبل از وقت ادا کرنے کا حسن ادا میں سے ہونا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض وقت ادا سے قبل بھی لازم ہوتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ حوالان حول سے قبل واجب ہی نہیں ہوتی لہذا اس کا قبل از وقت ادا کرنا اطیب و احسن نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کی رخصت ضرور ہے۔
- ◊ حدیث کا ظاہری اطلاق بتلاتا ہے کہ ایک یا دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ سالوں کی زکوٰۃ کو پیشگی ادا کرنا جائز ہے۔ لیکن اہل علم کے نزدیک مشہور اس حدیث کا مقید ہونا ہے نہ کہ مطلق، کیونکہ جب نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جناب عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ روک لی ہے تو آپ ﷺ نے یہ فرمایا تھا: ”رہے عباس تو ان کی (امسال کی) زکوٰۃ اور (آئندہ سال کی) اتنی ہی زکوٰۃ میرے ذمے رہی۔“

علماء نے اس واقعہ کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ دراصل جناب عباس رضی اللہ عنہ نے دو سال کی زکوٰۃ پہلے ہی ادا کر دی تھی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ گویا کہ نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زکوٰۃ میرے پاس موجود ہے بلکہ اتنی ہی اور بھی ہے یعنی ”وہ اس سال کی بھی اور اگلے سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر چکے ہیں جو میرے پاس یعنی بیت المال میں موجود ہے۔“ لیکن راجح قول یہ ہے کہ دراصل نبی کریم ﷺ نے جناب عباس رضی اللہ عنہ کی زکوٰۃ کا ضمان اپنے ذمہ لیا تھا لیکن اس کو دو گنا کر کے اپنے ذمہ لیا تھا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کے قرابت داروں پر تادان دو گنا ہوتا ہے۔ پس چونکہ اس مسئلہ میں اشتباہ ہے اس لیے علماء کا مشہور مذہب یہ ہے کہ دو سال سے زیادہ کی زکوٰۃ پیشگی دینا جائز نہیں۔ لیکن زکوٰۃ میں اصل یہ ہے کہ وہ اسی وقت واجب ہوگی جب اس کی مدت پوری ہو۔ لہذا قبل از وقت زکوٰۃ کی ادائیگی رخصت ہوگی نہ کہ سنت۔

◊ مذکورہ قصہ سے جناب عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوگی کہ انہوں نے ایسا کسی مصلحت کی بنا پر اور کسی کو بے حد محتاج دیکھ کر ہی کیا ہوگا کہ دو سال کی زکوٰۃ پیشگی ہی دے دی۔

غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان

599,600- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ عنہ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دُونِ مِنَ الْبَابِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ)).

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں کوئی زکوٰۃ نہیں اور پانچ سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں اور پانچ وسق سے کم کھجوروں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔“

1 صحیح البخاری: 1468- صحیح مسلم: 983. 2 صحیح مسلم: 980.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

صحیح مسلم میں ہی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ارشاد ہے کہ ”پانچ وسق سے کم کھجوروں اور غلوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔“^①

وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی اصل ”متفق علیہ“ ہے۔

601- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا، الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)). حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد (جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”بارانی زمینوں میں اور ان میں جن کو چشموں سے سیراب کیا جاتا ہے یا وہ زمینیں جو از خود سیراب ہوں (کہ ان سب کی پیداواروں میں) عشر واجب ہوتا ہے اور ان زمینوں (کی پیداوار) میں جن کو (رہٹ سے) پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے نصف عشر (یعنی کل پیداوار کا بیسواں حصہ) واجب ہوتا ہے۔“^②

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

وَلَأَبِي دَاوُدَ: ((إِنْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)). اور سنن ابی داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”یا وہ زمین ”بعل“ ہو (بعل اور عثری زمین دونوں کا مطلب ایک ہے کہ یہ اس زمین کو کہتے ہیں جو از خود سیراب ہو جاتی ہو) تو اس (کی پیداوار) میں عشر واجب ہوتا ہے اور جن زمینوں کو رہٹ کے اونٹوں سے تالابوں کے پانیوں سے سنبھل کر سیراب کیا جاتا ہے ان میں نصف عشر واجب ہوتا ہے۔“^③

شرح:..... (مذکورہ بالا تینوں بلکہ چاروں روایات میں چند مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ بندہ عاجز ذلیل میں ان سب مسائل کو جدا جدا بیان کرتا ہے، اسی لیے ہر ایک مسئلہ سے متعلق لغوی اور صرفی، نحوی اور ترکیبی مسائل کو مذکورہ مسئلہ کے تحت ہی بیان کیا جائے گا۔ [نسیم])

چاندی کا نصاب

مِنَ الْوَرِقِ: ورق چاندی کو کہتے ہیں۔ اَوَاقٍ: یہ اوقیہ کی جمع ہے۔ ایک اوقیہ چاندی میں چالیس درہم ہوتے ہیں۔ یعنی ایک اوقیہ چاندی وزن میں چالیس درہم کے برابر ہوتی ہے۔ تب پھر پانچ اوقیہ چاندی دو سو درہم کے برابر ہوتی۔

یاد رہے کہ ایک ”اوقیہ“ وزن میں تقریباً ایک اونس کے برابر ہوتا ہے۔ اس تفصیل کی رو سے گزشتہ مذکورہ حدیث انس رضی اللہ عنہ

① صحیح البخاری: 1459 - صحیح مسلم: 979 .

② صحیح البخاری: 1483 .

③ سنن ابی داؤد: 1596 .

کہ جس میں چاندی کا نصاب دوسو درہم مذکور تھا اور اس حدیث میں ایک ہی مسئلہ مذکور ہوا۔ وہ یہ کہ جب تک چاندی دوسو درہم نہ ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ البتہ دونوں احادیث میں ایک بنیادی فرق ہے کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں دوسو درہم کا ذکر ہے اور یہ عدد کا بیان ہے اور مذکورہ حدیث میں پانچ اوقیہ کا ذکر ہے جو وزن کا بیان ہے۔ تب پھر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ چاندی کے نصاب میں معتبر وزن ہے یا عدد؟ یعنی کیا چاندی کے نصاب میں دوسو درہم کا عدد معتبر ہے چاہے ان کا وزن پانچ اوقیہ سے کم ہو یا زیادہ؟ یا پانچ اوقیہ چاندی کا وزن معتبر ہے چاہے اس سے بننے والے درہم دوسو کی تعداد سے کم ہوں یا زیادہ؟

اب بعض علماء نے اسی باب میں وزن کا اعتبار کیا ہے کیونکہ مذکورہ حدیث میں نفی اور نہی کا بیان ہے۔ لہذا زکوٰۃ پانچ اوقیہ چاندی پر واجب ہوگی چاہے اس وزن سے بننے والے درہم تعداد میں دوسو سے کم ہوں یا زیادہ۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور مذہب ہے بلکہ جمابہر علماء کا قول بھی یہی ہے۔ بلکہ اس پر اجماع کا انعقاد بھی منقول ہے۔ اس بنا پر چاندی کے نصاب میں اعتبار وزن کا ہو گا نہ عدد کا۔ رہی حدیث انس رضی اللہ عنہ تو اگرچہ اس میں بھی نفی کا بیان ہے کہ ”اگر کسی کے پاس ایک سونوے کے سوا درہم نہ ہوں تو ان میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہاں جو درہم کا مالک (دینا) چاہے۔“ اس بنا پر حدیث جابر رضی اللہ عنہ حدیث انس رضی اللہ عنہ پر مقدم ہوگی۔ دوسرا قول عدد کے معتبر ہونے کا ہے، اگرچہ اس قول کے قائلین کی تعداد کم ہے لیکن ان علماء میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں کہ اعتبار دوسو درہم کا ہے جن میں چالیسواں حصہ زکوٰۃ یعنی پانچ درہم واجب ہوں گے۔ چاہے ان دوسو درہم کا وزن دس اوقیہ چاندی تک ہی کیوں نہ چلا جائے۔ ان حضرات کی دلیل حدیث انس رضی اللہ عنہ ہے جو نفی کے معنی پر بھی مشتمل ہے۔ اس قول کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ درونبوی میں دوسو درہم وزن میں پانچ اوقیہ کے برابر ہی تھے۔ تب پھر ان دونوں احادیث میں سرے سے کوئی اختلاف باقی رہ ہی نہیں جاتا۔ لیکن اگر یہ توجیہ ثابت اور مقبول نہ ہو، تب پھر ہم زکوٰۃ کی بابت اس قول کو اختیار کریں گے جو ایک قاعدہ کا حکم رکھتی ہے کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کی مصلحت کو مقدم رکھنا محبوب ہے۔ لہذا اگر فقیر کی منفعت عدد کے اعتبار میں ہے تو ہم عدد کا اعتبار کریں گے اور اگر فقیر کی مصلحت وزن کے اعتبار میں ہے تو ہم وزن کا اعتبار کریں گے۔ واللہ اعلم

اونٹوں کی زکوٰۃ

دوسرا اہم مسئلہ ان روایات میں اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان ہے۔ یہ مسئلہ پیچھے اپنی جگہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ کھجوروں اور غلوں کی زکوٰۃ

ذُوْنِ كَمِّ حَبِّ یعنی غَلَّةٌ لیکن اس کی تعیین میں اختلاف ہے۔ اقرب یہ ہے کہ غلہ سے مراد وہ ہے جو ذخیرہ کیا جاتا ہو اور اسے کھایا جاتا ہو۔ (اس میں دالیں، گندم، چاول اور اس جیسی دیگر اجناس آ جاتی ہیں)۔

اَوْسُقُ: یہ وَسْقُ کی جمع ہے۔ وَسْقُ ساٹھ صاع کا ایک پیمانہ ہے۔ تب پھر پانچ وَسْقُ تین سو صاع کے برابر ہوا اور ایک صاع اہل حجاز کے حساب سے 4 پونڈ کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ جبکہ 4 پونڈ 1120 درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ (تب پھر

ایک صاع = 1120 درہم وزن

ساٹھ صاع = $60 \times 1120 = 67200$ درہم کا وزن ہوا۔

ساٹھ صاع = ایک وسق = 67200 درہم کا وزن۔ یہ ایک وسق کا وزن نکل آیا۔

اور پانچ وسق = $5 \times 67200 = 336000$ درہم کے وزن کے برابر ہوا۔ یہ اہل حجاز کا حساب ہے)

جبکہ اہل عراق کے حساب سے ایک صاع 8 رطل کے برابر ہے۔ (تب پھر

ایک صاع = 8 رطل

60 صاع = $60 \times 8 = 480$ رطل

60 صاع = ایک وسق = 480 رطل وزن

5 وسق = $5 \times 480 = 2400$ رطل کے برابر وزن نکلا) •

وسق • کا ایک معنی بوجھ بھی ہے۔ وسق کو وسق اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اسے باندھا اور لادا جاتا ہے۔ دور نبوی میں ایک

وسق صاع نبوی ﷺ کے اعتبار سے ساٹھ صاع کے برابر ہوتا تھا اور صاع نبوی ﷺ دو ہزار چالیس گرام کے برابر ہوتا تھا۔

ایک صاع نبوی = 2040 گرام

ایک وسق = 60 صاع = $60 \times 2040 = 122400$ گرام

اور پانچ وسق = $5 \times 122400 = 612000$ گرام

(یہ شیخ ابن شمیم کا حساب ہے۔)

(شیخ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں:)

اب ایک صاع نبوی تقریباً دو کلو اور چالیس گرام کا بنتا ہے تب پھر ساٹھ صاع تقریباً چھ سو بارہ (612) کلو وزن نکلتا

ہے۔ غرض کھجوریں اور دیگر غلے جن کو کیل کر کے ناپا جاتا ہے اور ذخیرہ کر کے کھایا جاتا ہے، جب تک 612 کلو کے قریب نہ ہو

جائیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں۔

تنبیہ: ..... اب تک کی تفصیل اس مقدار کے بیان میں ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔

زمینوں کی پیداوار میں زکوٰۃ www.KitaboSunnat.com

فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ: یہ جملہ خبر مقدم ہے۔ اس میں مَا موصولہ اور السَّمَاءُ اور الْأَعْيُونُ دونوں اسمہ

سَقَتِ فعل کے فاعل ہیں اور مفعول بہ محذوف ہے جس کی ضمیر مَا موصولہ کی طرف لوتی ہے۔ یہ جملہ خبریہ مَا موصولہ کا صلہ

ہے اور موصولہ صلہ فی حرف جر کے مجرور ہیں اور جار مجرور محذوف کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہیں۔

سَقَتِ: سیراب کرنا۔ السَّمَاءُ: مراد بارش ہے۔ یعنی وہ زمینیں جن کو بارش برس کر سیراب کرتی ہے۔ ایسی زمینوں کو

بارانی زمینیں کہا جاتا ہے۔ الْأَعْيُونُ: یہ عین کی جمع ہے۔ یہ زمین سے جاری چشمہ کو کہا جاتا ہے۔ مراد وہ زمینیں ہیں جن کو چشموں

ندی نالوں اور دریاؤں سے سیراب کیا جاتا ہے جن کو آبی زمینیں کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن زمینوں کو سیراب کرنے میں

① دیکھیں: القاموس الوحید، ص: 951، 1850. (نسیم)

② وسق: اونٹ، گاڑی، چھانسی وغیرہ پر لادا جانے والا بوجھ (سامان)۔ (القاموس الوحید، ص: 1850). (نسیم)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مخت نہ ہوان میں عشر ہے۔

أَوْ كَسَانَ عَشْرِيًّا: اَوْ حرف عطف ہے جو تغایر کے لیے ہے۔ كَسَانَ فعل ناقص ہے جس کا عطف سَقَّتْ فعل پر ہے اور اس کی ضمیر اس کا اسم ہے جو ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے اور عَشْرِيًّا یہ كَسَانَ کی خبر ہے۔ یہ جملہ خبریہ ہو کر پہلے جملہ خبریہ کا معطوف ہے۔ دونوں معطوف مل کر ما اسم موصول کا صلہ ہیں۔ باقی کی ترکیب حسب سابق ہے۔

عَشْرِيًّا: عَشْرِي اس زمین کو کہا جاتا ہے جو از خود سیراب ہو کہ فصل کی جڑیں اس کی تہ سے پانی کو از خود جذب کر لیتی ہوں عموماً یہ وہ زمینیں ہوتی ہیں جو دریاؤں کے کناروں پر واقع ہوتی ہیں جن کی جڑیں اس قدر تر ہوتی ہیں کہ ان میں لگاکی جانے والی فصلوں کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

الْعُشْرُ: یہ مبتدا مؤخر ہے۔ وَ فِيْمَا سَقِي بِالنَّضْحِ: اس جملہ کی ترکیب بھی حسب سابق جار مجرور پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ البتہ یہاں سَقِي فعل مجہول کی ضمیر ما موصولہ کی طرف لوٹی ہے اور بِالنَّضْحِ جار مجرور سَقِي فعل کے متعلق ہیں۔ غرض جار مجرور مل کر جہ مقدم اور نَصْفُ الْعُشْرِ: یہ مبتدا مؤخر ہے۔ النِّضْحُ: اس کا معنی ہے کھیتی کو سیراب کرنا اور سینچنا۔

بغلاً: یہ سنن ابی داؤد کی روایت کا لفظ ہے۔ گویا کہ یہ عَشْرِي کی تفسیر ہے کیونکہ بَعْل اس کھیتی کو کہتے ہیں جس کو سیرابی کی ضرورت نہ ہو اور فصل کو اس کی جڑوں سے ہی تری حاصل ہو جاتی ہو۔

(شیخ برکت نے اس کی تفسیر ان الفاظ سے بیان فرمائی ہے): یہ وہ زمین ہے جو اپنی جڑوں سے تر ہو جاتی ہو یا اسے بارش یا ندی تالے سیراب کر دیتے ہوں۔

السَّوَابِي: یہ السَّابِيَّة کی جمع ہے۔ گویا کہ یہ نَضْح کی تفسیر ہے۔ سانیہ سینچائی میں استعمال ہونے والے بڑے ڈول کو کہتے ہیں جسے ”چرس“ کہا جاتا ہے۔ سینچائی کے لیے رہٹ میں چلنے والے اونٹ کو بھی سانیہ کہتے ہیں۔

اب یہاں بنیادی طور پر دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں جو یہ ہیں:

(1) زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کے دو وظیفے ہیں ایک عشر اور دوسرا نصف عشر۔

(2) زکوٰۃ کے وظائف کے اس اختلاف کا مدار خود زمینوں کی اقسام پر ہے۔

تب پھر یہ سوال اٹھنا بدیہی بات ہے کہ زمینوں کی اقسام کتنی ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے اور ہر ایک زمین سے متعلق وظیفہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کا جواب حسب ذیل ہے:

ان مذکورہ روایات میں زمینوں کی چار اقسام بیان کی گئی ہیں:

(1) ایک وہ زمینیں جو بارشوں سے از خود سیراب ہو جاتی ہیں، انہیں بارانی زمینیں کہتے ہیں۔

(2) دوسری وہ زمینیں ہیں جن کو ندی، نالوں، چشموں، دریاؤں اور نہروں سے حاصل کیے گئے پانیوں سے سیراب کیا جاتا ہے اور ان تک یہ پانی کھالیوں اور نالیوں وغیرہ سے پہنچایا جاتا ہے ان کو آبی زمینیں کہا جاتا ہے۔

(3) تیسری وہ زمینیں ہیں جو از خود اس قدر تر اور سیراب ہوتی ہیں کہ انہیں بارش یا دریا وغیرہ کے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان پر لگاکی جانے والی فصلیں از خود سیراب ہو جاتی ہیں۔ عموماً یہ زمینیں دریاؤں کے کناروں پر آباد ہوتی ہیں۔ ان

کو سیرابی کی زمینیں کہا جاتا ہے۔

(4) (بندہ عاجز ابو قیدار نسیم کے نزدیک اس مقام پر زمینوں کی ایک قسم اور بھی ہے اور وہ سیلابی زمینیں ہیں کہ جن کو برکھا کے موسم میں بننے والا سیلاب بروقت سیراب کر دیتا ہے)۔

زمینوں کی ان چاروں قسموں کی پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے۔

(5) جبکہ زمینوں کی پانچویں قسم وہ ہے جس کو محنت کر کے اور سٹیج کر پانی دیا جاتا ہے۔ چاہے وہ سینچنا کنوؤں سے ہو اور چاہے دریاؤں سے ہو۔ پھر چاہے خود سٹیجے اور چاہے بار برداری کے اونٹوں کے ذریعے سٹیجے ہر صورت کا حکم ایک ہی ہے۔ چنانچہ (i) چاہے اونٹ رہٹ کے ذریعے پانی نکالے۔ (ii) چاہے اونٹوں سے رسی باندھ کر ڈولوں کے ذریعے پانی نکالا جائے۔ (iii) چاہے خود ڈول بھر کر نکالے جائیں۔ (iv) چاہے اونٹوں پر قرہی ندی نالے سے ڈول بھر بھر کے لاد کر لائیں جائیں کہ ان سب صورتوں کا حکم ایک ہے کہ ایسی زمینوں کی پیداوار میں نصف عشر آئے گا۔

(بندہ عاجز کے نزدیک جن زمینوں کو بجلی سے چلنے والی موٹروں کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے ان میں بھی نصف عشر آئے گا۔)

تنبیہ: ..... یہاں واجب مقدار کا بیان ہے نہ کہ اس مقدار کا بیان ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔

عشر اور نصف عشر کا مدار

مذکورہ تفصیل سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ زمینوں کی پیداوار میں وظیفہ زکوٰۃ کا وجوب مؤنت کے اعتبار سے ہے۔ لہذا اگر تو پیداوار کے حصول میں مؤنت نہیں تو وظیفہ عشر ہوگا اور اگر پیداوار کے حصول میں مؤنت ہے تو وظیفہ میں بھی تخفیف کر کے اسے نصف عشر مقرر کیا جائے گا۔ واللہ اعلم

(تنبیہ: ..... یاد رہے کہ فیما میں ما سے مراد زمینیں لیں یا پیداوار، نفس مسئلہ کی تفصیل و تحلیل اور تجزیہ و تحقیق پر کوئی

زد نہیں پڑتی۔ [نسیم])

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ نصوص میں تخصیص واقع ہوتی رہتی ہے اور ایک نص دوسری کی تخصیص بنتی رہتی ہے۔
- ◇ مؤنت اور غیر مؤنت کے تناظر میں زکوٰۃ کے وظیفہ کا اختلاف شریعت کی حکمت میں سے ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نفس زراعت میں بہ نسبت تجارت کے کلفت کم ہے۔ اسی لیے مال تجارت پر چالیسواں حصہ زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ اموال تجارت میں نماء اور بڑھوتری زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ جبکہ زراعتی پیداوار میں عشر یا نصف عشر ہے کیونکہ زمینوں کی پیداوار میں نشوونما اور بڑھوتری اموال تجارت کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات ایک فصل سال میں دو بار بھی ہو جاتی ہے۔

جن غلوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ان کی اقسام اور احکام کا بیان

602,603- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْثَدَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (لَا تَأْخُذْ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا: ”ان چار قسموں (کے غلوں) کے علاوہ سے زکوٰۃ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الشَّعِيرُ ، وَالْحِنَطَةُ ، وَالزَّرْبِيُّ ، وَالتَّمْرُ) . مت لیما: جو، گندم، کشمش اور خشک کھجور۔

اس حدیث کو امام حاکم اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... الشَّعِيرُ: جو۔ ایک معروف غلہ۔ الْحِنَطَةُ: گیہوں۔ ایک معروف اور روزمرہ کھایا جانے

والا غلہ۔ الزَّرْبِيُّ: خشک انگور۔ جسے کشمش اور مٹی کہتے ہیں۔ التَّمْرُ: خشک کھجور، چھوہارا۔

غلوں میں زکوٰۃ کے وجوب کا ضابطہ

جو اور گندم وہ غلے ہیں جو ناپ کر بیچے اور خریدے جاتے ہیں جبکہ ان کو ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ تب پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ شے جو کیل کی جاتی ہو اور اسے بطور خوراک کے کھایا جاتا ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جبکہ حدیث کے ظاہر سے مکلی اور غیر مکلی اشیاء میں کوئی فرق نہیں لگتا اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حکم ان چار مذکورہ اشیاء کے ساتھ خاص ہے تو ہمارا یہ قول حضرت جابر اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کی حدیث کی رو سے باطل ٹھہرتا ہے کہ ”پانچ وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں۔“ جبکہ کھجور ان مذکورہ چار انواع میں سے نہیں۔ پس یہ حصر نوع یا جنس کا حصر ہوگا نہ کہ حصر شخصی اور مطلب یہ ہوگا کہ زکوٰۃ ان چاروں چیزوں سے اور جو چیزیں ان کی نظیر ہوں ان میں سے لو اور ان چار چیزوں سے مراد ہر وہ شے ہے جو مکلی اور قوت (یعنی غذا) ہو اور اسے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہو۔ پس ایسی ہر شے میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔

فواکہ کا حکم

یہ فاکہہ کی جمع ہے۔ یہ تازہ اور مزیدار پھل کو کہتے ہیں۔ فاکہہ سے مراد ہر وہ شے ہے جو تازہ تازہ تو کھائی جاتی ہو پر اسے ذخیرہ نہ کیا جاتا ہو اور نہ وہ ذخیرہ ہی ہو سکتی ہو کیونکہ فاکہہ وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جب بھی ان کی تازگی جاتی رہتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ لہذا مذکورہ بالا توجیہ و تحقیق کے بعد بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی اشیاء میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

لیکن اس کے باوجود بعض علماء ایسی اشیاء میں زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں لیکن یہ قول مرجوح اور محل نظر ہے۔ اسی طرح تازہ سبزیوں میں بھی زکوٰۃ نہیں اور ان پھلوں میں بھی زکوٰۃ نہیں جو ذخیرہ نہیں ہو سکتے جیسے سیب، نارنگی، سگتہ، خوبانی وغیرہ کہ ان میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ رہی انجیر تو بعض کے نزدیک چونکہ اسے تازہ تازہ کھایا جاتا ہے لہذا اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہو گی، جبکہ بعض علماء اس میں زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ کیونکہ انجیر جہاں تازہ تازہ کھائی جاتی ہے، وہیں خشک کر کے ذخیرہ بھی کی جاتی ہے۔

وَلِسَدَّارِ قُطْنِيٍّ عَنْ مَعَاذِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: ((فَأَمَّا الْقَيْثَاءُ وَالْبِطِيخُ وَالرَّمَّانُ وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)). سنن دارقطنی میں حضرت معاذ بن عدیؓ سے مروی ایک روایت میں حضرت معاذ بن عدیؓ فرماتے ہیں کہ رہی لکڑی اور تربوز (اور اسی طرح خربوزہ) اور انار اور گنا تو نبی کریم ﷺ نے ان سے درگزر فرمایا۔

1 رواہ الطبرانی: 313/20 - المستدرک للحاکم: 558/1 - سنن البيهقي: 125/4 من طريق الطبراني، طبرانی کے طریق سے روایت کرنے کے بعد امام بیہقی رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنے شیخ امام حاکم کے طریق سے روایت کی ہے اور کہتے ہیں: یہ اسناد متصل اور ثقہ رواۃ کی ہے۔

اس روایت کو لیما اولیٰ ہے۔ (دیکھیں: المجموع: 413/5)

2 شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ابن مفلح نے ”الفروع“ (311/2) میں امام موصوف رحمہ اللہ کا یہ قول ان سے نقل کیا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ (یعنی ان چیزوں میں زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا)۔^۱

اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے۔

وَأَسَانَدُهُ ضَعِيفٌ.

غریب الحدیث:..... الْقِيَاءُ: یہ کڑی اور اس کے مشابہ سبزیوں کو کہتے ہیں جیسے کھیرا۔

الْبَطِيخُ: تربوڑ۔ ایک بڑا اور لذیذ پھل جو اندر سے سرخ ہوتا ہے۔ عموماً گرم خطوں میں کاشت کیا اور اگا جاتا ہے اور اسے بطور ٹھنڈک پیدا کرنے والے پھل کے کھایا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی نوع میں خربوزہ بھی داخل ہے۔ **الرُّمَّانُ:** انار۔
الْقَصَبُ: ہر وہ نبات جس کا تپا تپلا، کھوکھلا اور گانٹھ دار ہو۔ اس میں پوری اور گرہ ہو۔ یہاں مراد گنا ہے۔

تَنْبِيْه:..... ان چاروں اشیاء میں زکوٰۃ کا عدم وجود واضح ہے کہ ان کو نہ تو ذخیرہ کیا جاتا ہے اور نہ ان کو کیل کر کے بی خرید اور بیجا جاتا ہے۔

پھلوں کے پکنے سے قبل ان کی مقدار یا وزن کا اٹکل سے اندازہ لگانے کا حکم

604- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا خَرَصْتُمْ فَخَذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرَّبْعَ)).

حضرت سہل بن ابی حنمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ”جب تم (پھلوں کا) اندازہ کر لیا کرو (کہ یہ وزن میں کتنے ہیں) تو تم (ان میں واجب ہونے والی زکوٰۃ کی مقدار کو) لے لیا کرو (البتہ اس واجب مقدار کا) ایک ثلث رہنے دیا کرو اور اگر تم ایک ثلث نہیں چھوڑتے تو ایک ربع رہنے دیا کرو۔“^۲

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ.

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے ابن ماجہ کے جبکہ امام ابن حبان اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... إِذَا خَرَصْتُمْ: خَرَصَ اٹکل اور اندازہ سے بات کرنے، کسی شے کے وزن یا مقدار کا

تخمینہ کرنے یا اندازہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اب کسی شے کی مقدار کا اندازہ اسے ناپ تول کر یا گن کر یا گزوں وغیرہ سے پیمائش کر کے کیا جاتا ہے۔ مقدار معلوم کرنے کے یہ جملہ طریق متیقن ہیں۔ تب پھر اٹکل اور اندازہ ابھی تک بیلوں اور شاخوں پر لگے پھلوں میں ہی ہوگا جو کہ پک کر ظاہر و بارز ہو چکے ہیں۔ لہذا بیلوں میں موجود غلوں کے دانوں کا اٹکل سے اندازہ نہ لگایا جائے گا کیونکہ وہ مشاہد و ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اپنے خوشوں اور بیلوں میں مستور ہوتے ہیں۔ پس اندازہ کر کے ان کی مقدار کا احاطہ

① سنن الدارقطنی: 97/2۔ المستدرک للحاکم: 401/1۔ امام حاکم فرماتے ہیں: اس سند کا ایک راوی موسیٰ بن طلحہ کبار تابعین میں سے ہے۔ جائے التاریخ میں کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ایام حیات کو نہ پایا ہو۔ جبکہ ابن عبدالبر ”الاستذکار“ میں لکھتے ہیں: موسیٰ نے نہ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہے اور نہ اس کی ان سے ملاقات ہی ثابت ہے۔ دیکھیں: تحفة المحتاج: 51/2۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ”التحقیق“ (38/2) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

② سنن ابی داؤد: 1605۔ جامع الترمذی: 643۔ سنن النسائی: 42/5۔ مسند احمد: 448/3۔ صحیح ابن حبان: 3280۔ المستدرک للحاکم: 560/1۔ ابن عبدالبر ”التمہید“ (472/6) میں کہتے ہیں: جو لوگ زکوٰۃ میں اٹکل سے وزن کرنے پر انکار

کرتے ہیں، یہ حدیث ان رحمت ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دشوار ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے کھیتوں میں خرص کی ممانعت پر اجماع تک نقل کیا ہے۔

فَحُذُّوا: یعنی جتنی مقدار کا اندازہ کیا ہے اس پر جتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو لے لو۔
وَدَعُوا الثُّلُثَ: اس کی تفسیر میں دو احتمال ہیں:

(1) اصل مال میں سے ایک ثلث چھوڑ دو۔ (2) یا پھر واجب زکوٰۃ کی مقدار میں سے ایک ثلث چھوڑ دو۔

اگرچہ اہل علم نے یہ دونوں قول ذکر کیے ہیں لیکن حدیث کا ظاہر دوسرے قول کا مؤید نظر آتا ہے۔ کیونکہ صاحب مال کے آس پاس اس کے اقرباء و اعمراء اور احباب و تعلق داروں میں بھی مستحقین زکوٰۃ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ واجب زکوٰۃ کا چھوڑ دیا جانے والا ثلث ان مستحقین زکوٰۃ میں تقسیم کرے گا کہ ان قریبی متعلقین کا بھی اس کے مال میں حق ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثَ فَادْعُوا الرُّبْعَ: یہ حکم علی سبیل الخیار ہے۔ یعنی عاملین زکوٰۃ چاہیں تو ثلث رہنے دیں اور چاہیں تو ربع رہنے دیں۔ اس باب میں ایک مفید قاعدہ ہمیشہ مد نظر رہے، وہ یہ کہ جن امور میں بھی کسی کو ولایت یا تصرف کے اعتبار سے اختیار ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس بارے زیادہ مفید و صالح امر کو اختیار کرے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں مال زکوٰۃ میں اندازہ کرنے کا جواز مذکور ہے کہ درختوں پر لگے پھلوں کو دیکھ کر ان کا اندازہ کر کے ان پر زکوٰۃ واجب کر سکتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ روایت میں پھلوں میں اندازہ کر کے زکوٰۃ واجب کرنے کا جواز مذکور ہے۔ جس کی دلیل اِذَا خَرَصْتُمْ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ شریعت میں بندوں پر آسانی ہے۔ کیونکہ خرص یہ کیل کے ذریعے مقدار معلوم کرنے سے زیادہ سہل ہے۔
- ◆ جب یقین مقدار کا علم معجز ریادشوار ہو تو غلبہ ظن کی طرف رجوع کیا جائے گا۔
- ◆ عامل زکوٰۃ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی واجب مقدار کا ایک ثلث یا ربع حسب مصلحت صاحب مال کے پاس چھوڑ دے۔ جس کی دلیل فَحُذُّوا وَادْعُوا کے الفاظ ہیں۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شریعت میں احوال کی رعایت ہے۔
- ◆ پھلوں، غلوں اور سبزیوں میں زکوٰۃ صرف انہی چیزوں میں واجب ہے جو قوت، کیل اور اڈخار کے قابل ہوں اس بارے تعارض اولہ اور راجح مذہب کو غریب الحدیث کے تحت مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔

605- وَعَنْ عَتَابِ بْنِ أَسِيدٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتَوْحَدُ زَكَاتُهُ زَبِيًّا)).
حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات کا حکم دیا کہ ”انگور کا (بھی اس میں زکوٰۃ کو واجب کرنے کے لیے) اندازہ کیا جائے جیسے کھجور میں اندازہ کیا جاتا ہے اور انگور کی زکوٰۃ لی جائے جبکہ وہ کشمش ہو گئی ہو۔“^①

① سنن ابی داؤد: 1603۔ جامع الترمذی: 644۔ سنن النسائی: 109/5۔ سنن ابن ماجہ: 1819۔ ان سب حضرات نے یہ حدیث سعید بن مسیب کے واسطے سے حضرت عتاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام منذری فرماتے ہیں: اس روایت کا منقطع ہونا واضح ہے کیونکہ سعید بن مسیب در فاروقی میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ حضرت عتاب رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اسی دن ہوئی تھی جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تھی۔ دیکھیں: التلخیص الحبیبر: 171/2۔

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ . اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور اس (کی اسناد) میں

انقطاع ہے۔

غریب الحدیث:..... أَنْ يُخْرَصَ بِخَرَصٍ كَمَا مَعْنَى مُفَصَّلٍ ذَكَرَ كَرْدِيَا كَمَا هُوَ۔

الْعَنْبُ: مراد انگور کا پھل ہے۔

النَّخْلُ: مراد کھجور کے درخت کا پھل ہے۔

زَيْبًا: کشمش اور یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ زَكَاتُهُ میں ضمیر مجرور متصل ہا سے حال ہے جو الْعَنْبِ کی

طرف راجع ہے۔

كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ: اس میں کاف تشبیہ کے لیے ہے اور یہاں اصل کی اصل سے تشبیہ ہے ناکہ فرغ سے۔ کیونکہ خرص کا حکم درخت کے ساتھ لگی کھجوروں میں وہی ہے جو لگے انگوروں میں ہے۔ البتہ اتنا ضرور کہ انگوروں میں اندازہ قدرے دشوار ہوتا ہے۔ کیونکہ انگوروں کے گچھے پتوں میں گھرے ہوتے ہیں جبکہ کھجوروں کے خوشے سامنے ظاہر ہوتے ہیں جن کا اندازہ کرنا بہ نسبت انگوروں کے کچھوں کے سہل ہوتا ہے۔

زَيْبًا: گویا کہ یہ انگوروں میں زکوٰۃ کے وجوب کی قید کا بیان ہے کہ اگر تو انگور تازہ اور رس بھرے ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کیونکہ تازہ انگور ذخیرہ کرنے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب تک انہیں سکھا کر کشمش نہ بنا لیا جائے ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ اس وقت ان میں اذخار ممکن ہوتا ہے۔

تر انگوروں میں زکوٰۃ کا حکم

انگور جب سکھا کر منقح بنا لیے جاتے ہیں، تب ان میں زکوٰۃ کا وجوب تو واضح ہے۔ البتہ تر ہونے کی حالت میں ان میں زکوٰۃ کے وجوب میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے انہیں فواکہ اور سبزیوں میں شمار کر کے ان میں زکوٰۃ کے عدم وجوب کا قول کیا ہے۔ جبکہ بعض علماء نے ان کو بھی کشمش کے ملحق کر کے ان میں زکوٰۃ کے وجوب کا قول کیا ہے۔ (لیکن بظاہر تر انگوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں لگتی۔)

کشمش کا نصاب

رہا زیب میں وجوب زکوٰۃ کے نصاب کا بیان تو وہ حدیث میں مذکور نہیں البتہ مذکورہ حدیث کے الفاظ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ جو نصاب کھجوروں کا ہے وہی زیب یعنی کشمش کا ہے۔

زیورات کی زکوٰۃ کا حکم

606,607. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: ((أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟)) قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ (یمن کی) ایک عورت خدمت نبوی میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے۔ نبی کریم ﷺ نے اس عورت سے دریافت فرمایا کہ ”کیا تم ان (کنگنوں) کی زکوٰۃ دیتی ہو؟“ اس عورت نے عرض

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ؟ فَأَلْقَتْهُمَا. کیا کہ نہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ اللہ تمہیں ان دونوں کنگنوں کے بدلے میں روزِ قیامت (جہنم کی) آگ کے دو کنگن پہنائے؟“ (راوی کا بیان ہے کہ) اس پر اس بچی نے (خود یا ماں نے اس کے ہاتھوں سے لے کر) سونے کے وہ دونوں کنگن اتار دیئے۔ ●

رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. اس حدیث کو ائمہ ثلاثہ نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد قوی ہے۔ جبکہ امام حاکم رحمہ اللہ نے (اس باب میں) حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... الْمَسْكَنَاتُ: مَسْكَةٌ لَنْگَنُ كُو كہتے ہیں۔ مِنْ ذَهَبٍ: مذکورہ من بیان ہے۔

أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ یہ خطاب بچی کی ماں کو ہے۔ کیونکہ وہ بچی یا تو کم سن سمجھ دار تھی یا نا سمجھ کم سن تھی۔

أَيْسُرْتُ: یہ سرور سے مشتق ہے۔ سرور یہ فرحت، انبساط اور خوشی کی ایک باطنی کیفیت کا عنوان ہے جس کی لفظوں میں تعریف نہیں جاسکتی کیونکہ باطنی کیفیات اور ذہنی قلبی احساسات کو لفظوں کے دائرے میں لانا ناممکن نہیں۔ پس محبت، فرحت، غم، دوستی، عداوت، بغض، کینہ، نفرت، حسد، جلن، محرمی کا احساس، عجب، پندار، نخوت، غرور، خود پسندی، تحقیر، بڑائی کا احساس وغیرہ کہ ان سب احساسات کی تعریف تو ممکن نہیں البتہ ان کو ان کے ظاہری اثرات سے پہچانا ضرور جاسکتا ہے۔ غرض جب نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں ان کے بدلے میں آگ کے دو کنگن قیامت کے دن ملیں؟ تو اس عورت نے بے ساختہ جواب دیا کہ نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے یہ معنی اس آیت کریمہ سے اخذ فرمایا تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٥ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فُتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُقُهُمْ﴾ (التوبة: 34-35)

”اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔“

چنانچہ جس زیور کی بھی زکوٰۃ نہ دی جائے گی ان کے بدلے روزِ قیامت آگ ملے گی اور وہ آگ اسی زیور کی شکل ہوگی

① سنن ابی داؤد: 1563۔ جامع الترمذی: 637۔ سنن النسائی: 38/5۔ مسند احمد: 204/2 من طریق حسین المعلم عن عمرو بہ۔ جبکہ امام ترمذی نے یہ حدیث ”ابن لہیعہ و المثنی عن عمرو بہ“ کے طریق سے روایت کی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: اس باب میں نبی کریم ﷺ سے کوئی صحیح حدیث مروی نہیں۔ البتہ ابن قطان کہتے ہیں کہ ”عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ“ کی اسناد تک حدیث صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابن قطان کی مراد حسین المعلم کا طریق ہے اور ری حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو اسے امام ابو داؤد (1565)، امام دارقطنی (105/2) اور امام حاکم (389/1) نے روایت کیا ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں: اس حدیث کی اسناد میں ایک راوی محمد بن عطا جمہول ہے۔ اس پر امام ذہبی رحمہ اللہ ”المیزان“ (162/7) میں کہتے ہیں: باوجودیکہ دارقطنی بڑے حافظ ہیں لیکن ان پر محمد بن عطا کا معاملہ غلطی رہ گیا..... محمد ثبوت رواۃ میں سے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ ”التلخیص“ (178/2) میں کہتے ہیں: اس حدیث کی اسناد صحیح کی شرط پر ہے۔

جس کی زکوٰۃ نہیں وی جاتی تھی اور اسے جسم پر اسی جگہ رکھا جائے گا جہاں وہ زیور پہنا جاتا تھا۔

فَالْقَتْمَٰمَا: ایک روایت میں **فَالْقَتْمَٰمَا مِنْ يَدَا بِنْتَيْهَا** کے الفاظ بھی ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس عورت نے یہ کہا: ”یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہوئے۔“ یعنی یہ وعید سن کر اس نے خوف زدہ ہو کر بیٹی کے ہاتھوں سے وہ کنگن اتار کر خدمت نبوی میں پیش کر کے انہیں اللہ کے لیے وقف کر دیا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث کا مضمون حدیث واضح ہے اور کتاب و سنت کے متعدد دلائل اور نصوص بھی اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے سے روز قیامت عذاب ہوگا۔ اگرچہ مذکورہ حدیث کی اسناد کو امام موصوف نے قوی کہا ہے لیکن بعض متاخرین نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے جبکہ حدیث کا نفس مضمون کتاب و سنت سے ثابت ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ سونے چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ نہ دینا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ کیونکہ اس پر آتش جہنم کی وعید آئی ہے جو اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی دلیل ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ سونے کے کنگن، چوڑیاں، بالیاں، انگوٹھیاں، چھلے اور دیگر زیورات پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ لہذا جن احادیث میں ان کے پہننے کی ممانعت آتی ہے علماء نے ان روایات کو شاذ اور غیر معمولی بہا قرار دیا ہے۔ جبکہ احادیث صحیحہ کثیران کے پہننے کے جواز کو بتلاتی ہیں۔ لہذا راجح قول جواز کا ہے جبکہ منع کا قول ضعیف اور شاذ ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ ماں کو بھی اولاد پر ولایت حاصل ہے جس کی دلیل **لِذَلِكَ نُنْعِظُكَ زَكْوَةَ هَذَا** کے الفاظ ہیں۔ اگرچہ بعض علماء کا قول ہے کہ ماں کو اولاد کے مال پر ولایت حاصل نہیں، یہ ولایت باپ، دادا اور پردادا وغیرہ کو ہی حاصل ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ماں کو بھی اولاد کے مال پر ولایت حاصل ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ نابالغ اور مجنون کے مال کی زکوٰۃ کے ادا کے مخاطب ان کے اولیاء ہیں۔ جس کی دلیل **لِذَلِكَ نُنْعِظُكَ زَكْوَةَ هَذَا** کے الفاظ ہیں۔

- ◇ جو امر مخفی ہو اس کی تفصیل دریافت کر لی جائے جیسا کہ یہاں نبی کریم ﷺ نے ماں سے دریافت فرمایا کہ کیا وہ ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہے۔ کیونکہ یہ امر آپ ﷺ پر مخفی تھا۔ البتہ واضح امر میں تفصیل کے دریافت کرنے کی حاجت نہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے زیورات چاہے ذاتی استعمال میں ہی کیوں نہ ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی دلیل **زَكْوَةَ هَذَا** کے الفاظ ہیں۔ دوسرے زکوٰۃ نہ دینے پر جہنم کی وعید بھی ان میں زکوٰۃ کے وجوب کی دلیل ہے کیونکہ وعید ترک واجب پر آتی ہے۔ لہذا جس روایت میں یہ آتا ہے کہ ”زیورات میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔“ وہ ضعیف حدیث ہے۔
- ◇ حدیث کے ظاہر سے لگتا ہے کہ زیورات کا نصاب تک پہنچنا ہونا شرط نہیں لیکن بعض روایات میں **”مَسْكَنَاتَانِ غَلِيظَتَانِ“** کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ وہ دونوں کنگن بھاری اور گاڑھے تھے۔ چنانچہ بھاری کنگن عموماً نصاب تک پہنچتے ہوتے ہیں اور

① سنن الدار قطنی: 107/2 - ابوہریرہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے جبکہ ابن جوزی کہتے ہیں: ہم نہیں جانتے کہ کسی نے اس حدیث میں سخن کیا ہو۔ لیکن علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ”التنقیح“ میں اس قول کو رد کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن معروف یہ ہے کہ یہ روایت مقوف ہے۔

عجونی (227/2) نے امام بیہقی سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ (دیکھیں: التحقیق: 196/2 - الدرایۃ: 260/1) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی جاسکتی ہے کہ مذکورہ روایت مطلق یا مجمل ہے جس کی تفصیل اور بیان دیگر احادیث میں مذکور ہے جن میں زیورات میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ان کا بقدر نصاب ہونا شرط مذکور ہے۔ جیسے سنن ابی داؤد میں مذکور حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ جس میں نصاب ہونا شرط مذکور ہے۔

♦ زیورات میں ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ اموال میں زکوٰۃ ہر سال مقرر ہوتی ہے۔

♦ معلوم ہوا کہ قیامت اور جہنم ثابت ہے۔ بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا جیسا عمل ہوگا۔

♦ اس حدیث سے رب تعالیٰ کے لیے افعال اختیار یہ کاشیات بھی معلوم ہوا جس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: ”اللہ تمہیں ان کے بدلے جہنم کی آگ کے دو ٹکٹن پہنائے گا۔“

♦ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رب تعالیٰ سے بے حد ڈرنے والے تھے۔ چنانچہ اس خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا نے وعید سننے ہی ان دونوں ٹکٹوں کو خود سے جدا کر دیا۔

608- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكُنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا آذَيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ)).

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ سونے کی پازیمیں پہنا کرتی تھیں۔ چنانچہ (ایک مرتبہ) انہوں نے (ان کی زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے) خدمت نبوی میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ ”کنز“ ہے؟ (جس پر قرآن کریم میں شدید وعید آئی ہے) اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جب تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کر دی تو (اب) یہ (وہ) ”کنز“ نہیں (رہا) ہے (جس پر قرآن کریم میں وعید آتی ہے)۔“

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام دارقطنی رحمہما نے روایت کیا ہے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... أَوْضَاحُ: یہ الوَضْحُ کی جمع ہے۔ یہ کھرے درہموں کے بنے زیورات کو کہتے ہیں۔ بالخصوص پازیب کو ووضح کہا جاتا ہے اور اسے ووضح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ چاندی سے بنے ہونے کی وجہ سے ان میں سفیدی اور چمک ہوتی ہے۔ ووضح عموماً چاندی سے بنے زیور کو کہتے ہیں لیکن جب اس کے ساتھ ذہب کی قید آجائے تو مراد سونے کا زیور ہوتا ہے۔ یہاں سونے سے بنی پازیمیں مراد ہیں۔ جن کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا پہنا کرتی تھیں۔ رہی چمک تو وہ سونے میں بھی ہوتی ہے۔ أَكُنْزٌ هُوَ: سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف تھا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَلَا يَسْقُوا زَكَاتَهُمْ مِمَّا رَكَّبُوا وَالْبُؤْسُ يَقْبَأُ بِالنَّاسِ أَعْيُنًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ تَأْخِطَاتِكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ جَهَنَّمَ فِيهَا نُحُورُهُمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَلَا يَسْقُوا زَكَاتَهُمْ مِمَّا رَكَّبُوا وَالْبُؤْسُ يَقْبَأُ بِالنَّاسِ أَعْيُنًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ تَأْخِطَاتِكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ جَهَنَّمَ فِيهَا نُحُورُهُمْ (التوبة: 34-35)

① سنن ابی داؤد: 1564، سنن الدار قطنی: 105/2، سنن البیہقی: 140/4۔ ابن عبد البر کہتے ہیں: اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ عراقی کہتے ہیں: یہ سند جدید ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ سند میں اختلاف کا سبب علامہ منذری کے اس قول سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس اسناد میں عتاب بن بشر ہے۔ امام بخاری نے ان سے روایت لی ہے۔ جب کہ متعدد ائمہ نے اس میں کلام کیا ہے۔ دیکھیں:

”اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔“

چنانچہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی مراد وہ کنز تھا جس کے مال کی زکوٰۃ نہ دینے پر آخرت میں سزا ہوتی ہے نہ کہ وہ کنز تھا جو زمین میں مدفون ہوتا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر دو اہم مسائل مذکور ہیں:

(1) ایک یہ کہ عورتیں سونے سے بنے زیورات استعمال کر سکتی ہیں۔ (2) دوسرا یہ کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ آتی ہے اور جب زیور کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو اس کی بابت وارد و عید رفع ہو جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ عورتیں سونے کے بنے زیورات پہن سکتی ہیں۔
- ◇ جس مال اور سونے چاندی کے زیور کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ کنز کی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث میں کنز سے مراد وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو نہ کہ مال مدفون مراد ہے۔
- ◇ جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے تاکہ اس کا شرعی حکم معلوم ہو سکے۔
- ◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کے بے حد حریص تھے کہ وہ بری الذمہ اور آخرت کے سوال و عقاب سے سلامت رہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔

سامان تجارت میں زکوٰۃ کا حکم

609- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضی اللہ عنہ قَالَ :
 ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرَجَ
 الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ)).
 رواه أبو داود، وإسناده لين.
 سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمیں اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ ”ہم اس مال کی زکوٰۃ نکالیں جس کو بیچنے (یعنی تجارت) کے لیے تیار کرتے ہیں۔“
 اس حدیث کو امام ابو داؤد و برائش نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد نرم ہے۔

غریب الحدیث:..... مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ: الَّذِي يَهِيَ اِم موصول ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ چاہے اس کا

صیغہ مفرد کا ہی کیوں نہ ہو۔

درایۃ الحدیث:..... لَیِّنٌ کا معنی نرم ہے جو قوی کی ضد ہے۔ جس حدیث کا ضعف واضح نہ ہو حضرات محدثین

اس حدیث کو لَیِّنٌ یعنی نرم کہتے ہیں ایسی حدیث کچی ضعیف اور حسن حدیث کے بین بین ہوتی ہے۔

① سنن ابی داؤد: 1562- المعجم الكبير للطبرانی: 257/7- علامہ ہیشمی نے مجمع الزوائد: 69/3 میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ امام ابن حزم کہتے ہیں: یہ حدیث ساقط ہے کیونکہ اس کی اسناد میں مجہول رواۃ ہیں۔ دیکھیں: المحلی: 243/5، التلخیص الحبییر: 179/2۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔

سامان تجارت کی تعریف اور اس میں زکوٰۃ کے وجوب کا حکم

یہ ہر اس شے کو کہتے ہیں جس کو انسان نفع کے ساتھ بیچنے کی نیت سے خریدے اور خریداروں کے لیے رکھے۔ چنانچہ ایسا سامان عروض تجارت کہلائے گا چاہے وہ اس کے پاس ایک یا دو گھنٹے یا اس سے بھی کم مدت کے لیے رہے۔ اس تعریف کی رو سے سامان تجارت کسی معین اور خاص شے کا نام نہیں بلکہ اس کے عموم میں ہر وہ شے داخل ہے جسے نفع کمانے کی غرض سے بیچنے کے لیے رکھا ہو اور اسی غرض سے خریدا بھی ہو۔ امام موصوف نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ سامان تجارت میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی بابت علماء میں اختلاف بھی ہے لیکن جمہور علماء اس میں زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں، حتیٰ کہ اس بابت امت کا اجماع بھی منقول ہے اور یہی قطعی اور درست قول ہے، دلائل شرعیہ اسی قول کے مؤید نظر آتے ہیں۔ لہذا اس باب میں ظاہر یہ اختلاف غیر معتبر اور غیر معتد بہ ہے۔

سامان تجارت میں زکوٰۃ کے وجوب کے دلائل

(1) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (البقرة: 267)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔“

کہ یہاں ہمارے کسب یعنی کمائی پر بھی زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے اور کمائی عموماً تجارت سے ہی ہوتی ہے۔

(2) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (التوبة: 103) ”ان کے مالوں سے صدقہ لے۔“

(3) تیسری دلیل نبی کریم ﷺ کا حضرت معاذ بنی بنجد کو یمن بھیجتے وقت یہ ارشاد ہے: ”انہیں یہ بات بتانا کہ رب

تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔“ مال کے عموم میں عروض تجارت بھی شامل ہے۔

(4) پھر معنوی اعتبار سے بھی اگر سامان تجارت میں زکوٰۃ کے عدم وجوب کا قول کیا جائے تو زکوٰۃ کا مفہوم ہی ختم ہو

جائے گا اور یہ کروڑوں اور اربوں روپوں کی تجارت کرنے والے حکم زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو کر موج کرتے پھریں گے۔ غرض میرے نزدیک راجح اور قطعی قول سامان تجارت میں زکوٰۃ کے وجوب کا ہے۔

سامان تجارت سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ

اس باب میں معتبر قول یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آئے گا تو اعتبار سامان تجارت کی اس وقت کی مارکیٹ کی

قیمت کا ہوگا۔ چاہے وہ قیمت قیمت خرید کے مساوی ہو، یا زیادہ یا کم۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔

◆ اگر آدمی خریدے مال کو ذاتی استعمال میں لانے کی نیت کر لے تو اس پر سے زکوٰۃ کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اس کی

دلیل نَعْدُهُ لِلْبَيْعِ کے الفاظ ہیں۔

دینہ کی زکوٰۃ کا حکم

610- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)).
 ہے: ”دینہ میں (جو کسی کو ملے، اس پر) خمس (واجب) ہے۔“
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

رکاز یعنی دینہ کی لغوی اور شرعی تعریف

شرح :..... ”رِكَازٌ“ فِعَالٌ کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے جو مفعول یعنی مَرَكُوْز کے معنی میں ہے اور یہ رَكَزُ الشَّيْءِ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے کسی شے کو گاڑنا اور جمانا۔ پس رکاز کسی بھی گاڑی اور دُفن کی ہوئی چیز کا نام ہوگا۔ جبکہ شرع شریف میں رکاز جاہلیت میں دُفن کی گئی کسی شے کو کہتے ہیں جس پر کفر کی کوئی علامت ہو۔ یعنی اس میں اس کے زمانہ جاہلیت کی مدفون شے ہونے کی کوئی علامت ہو۔ جیسے کسی کو زمین میں دُفن سونے کی صلیبیں ملیں جن کو دیکھ کر صاف معلوم ہو جائے کہ یہ مال اہل کتاب کافروں کا دُفن کیا ہوا ہے (یا جیسے کسی کو ہندوؤں کے چھوڑے مکان میں دُفن شدہ سونے کی مورتیاں ملیں کہ یہ بھی کافروں کا مال ہونے کی علامت ہے۔ [نیم]) کیونکہ صلیب (اور اسی طرح پوجا کی مورتیاں یہ) مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ کافروں کا شعار ہے۔

اسی طرح سونے چاندی کے ایسے سکے ملیں جو صرف بلاد کفار میں ہی چلتے ہوں کہ ان سب چیزوں کو رکاز کہا جائے گا۔ البتہ اگر دُفن شدہ ملنے والی شے پر کفر کی کوئی علامت نہ ہو تو ایسی شے کو لفظ کہا جائے گا کہ رکاز یعنی دینہ اور لفظ کے مستقل احکام آگے آجائیں گے۔

رکاز کا حکم

رکاز کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس میں خمس واجب ہوتا ہے جو وہ شخص ادا کرے گا جسے وہ دینہ ملا ہے اور خمس کا وجوب اس بات کی دلیل ہے کہ باقی کے چار حصے اسی کے ہوں گے جسے یہ مال ملا ہے۔ یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جو اجرت پر مزدوروں سے کسی جگہ کو کھدوائے اور کوئی خزانہ نکل آئے تو خمس تو بیت المال کا ہوگا جبکہ باقی کے چار حصے مستاجر کے ہوں گے جبکہ اجروں کو صرف اپنی کھدائی کی مزدوری ملے گی کیونکہ اس خزانہ کو کھود کر تلاش کرنے اور پانے میں یہ مزدور مستاجر کے ذمیل تھے نہ کہ امیل۔

رکاز کے خمس کا مصرف

رکاز میں واجب ہونے والا خمس مصارف زکوٰۃ میں صرف کیا جائے گا۔ کیونکہ الخمس میں الف لام مقدار واجب کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ہے لہذا خمس کو اہل زکوٰۃ پر خرچ کیا جائے گا۔ اسی لیے امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو باب الزکوٰۃ کے تحت لے کر آئے ہیں۔ اس بنا پر پھر خمس واجب بھی اسی پر ہوگا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو اور وہ مسلمان ہے نہ کہ کافر، لہذا خمس بھی زکوٰۃ کی طرح صرف مسلمان پر واجب ہوگا نہ کہ کافر پر۔ لیکن اگر اس الف لام کو عہدہ یعنی کامائیں تو پھر اس خمس سے مراد وہ خمس ہو جس کا مصرف نے ہوتا ہے نہ کہ زکوٰۃ اس بنا پر خمس بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا نہ کہ اسے اہل زکوٰۃ پر خرچ کیا جائے گا۔

رکاز میں خمس کے وجوب کے لیے نصاب اور حولان حول شرط نہیں

صحیح قول یہ ہے کہ اس میں نصاب شرط نہیں۔ لہذا جتنا رکاز ملا ہے اتنے کا ہی خمس واجب ہوگا چاہے وہ جتنا بھی ہو۔ لہذا خمس قلیل و کثیر دونوں میں واجب ہوگا۔ اسی طرح رکاز میں خمس کے وجوب کے لیے حولان حول بھی شرط نہیں۔ چنانچہ رکاز یعنی دینہ جب بھی ملے گا اسی وقت اس پر خمس واجب ہو جائے گا اور یہی امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور مذہب ہے۔^①

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ دینہ میں خمس واجب ہے۔

◇ باقی کے انہماں اربعہ پانے والے کے ہوں گے۔

◇ خمس کے وجوب کے لیے نصاب اور حولان حول شرط نہیں۔ لہذا خمس اسی وقت اور قلیل و کثیر رکاز دونوں میں واجب ہوگا۔

◇ رائج قول یہ ہے کہ رکاز کے خمس کا مصرف فی کا مصرف ہے۔ لہذا رکاز کا خمس بیت المال میں جمع کرایا جائے گا۔

خزانہ اور کانوں میں زکوٰۃ کا حکم

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو ویرانے میں ایک خزانہ ملا (تو) اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر تو تمہیں یہ کسی آباد بستی میں ملا ہے تو اس کی تشہیر کر اور اگر یہ تمہیں کسی غیر آباد بستی میں ملا ہے تو اس میں اور (اسی طرح ملنے والے) رکاز میں خمس (واجب ہوتا) ہے۔“^②

611- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرَبَةٍ: ((إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرَفْتَهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)).

امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن اسناد کے ساتھ روایت کی ہے۔

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

غریب الحدیث:..... خَرَبَةٌ: ویرانہ، کھنڈر، منہدم مکانات والی جگہ جو رہنے کے قابل نہ ہو۔

فَعَرَفْتَهُ: مراد اس کی تشہیر اور چرچا کرنا ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اسے لفظ اعتبار کیا ہے۔ کیونکہ تشہیر لفظ کی کی جاتی ہے۔ لفظ کے تفصیلی احکام آگے آجائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ یہ تشہیر کون کرے؟ تو حدیث کے خطاب کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ یہ تشہیر لفظ پانے والا کرے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بیت المال کی ذمہ داری ہے کیونکہ بیت المال مصلحت عامہ کے لیے ہے۔

فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ کنز اور رکاز دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ کیونکہ کنز کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے جبکہ رکاز غالب یہ ہے کہ مدفون ہی ہوتا ہے۔

① دیکھیں: المبدع: 362/3 - الفروع: 366/2.

② حافظ برت نے ”الدراية“ (262/1) میں اس حدیث کو امام شافعی اور امام حاکم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسی طرح ”التلخیص الحبير“ (182/2) میں بھی اس حدیث کو ان دونوں ائمہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ حدیث نہ تو سنن ابن ماجہ میں ملی ہے اور نہ ہم نے کسی کو یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی طرف منسوب کرتے دیکھا ہے۔ امام شافعی نے یہ حدیث ”الام“ (43/2) میں اور ان کے طریق سے امام بیہقی نے ”السنن“ (155/4) میں روایت کی ہے جبکہ امام حاکم نے ”المستدرک“ (74/2) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ملنے والا مال اگر تو کسی آبادی میں ملا ہے تو پھر وہ کنز اور لفظ ہے اور اگر وہ مال کسی ویرانہ میں ملا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں:

(1) اگر تو وہ غیر مدفون تھا تو اسے بھی کنز ہی کہیں گے لیکن چونکہ یہ کنز ویرانہ میں ملا ہے لہذا اس کا حکم لفظ کا نہ ہوگا بلکہ اس سے خمس واجب ہوگا۔

(2) اور اگر وہ مدفون تھا تو وہ رکاز کے حکم میں ہوگا اور اس میں خمس واجب ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ کھنڈر اور بے آباد ویرانہ میں ملنے والا خزانہ رکاز کے حکم میں داخل ہے اور اس میں خمس واجب ہوگا۔
- ◆ جن دو چیزوں کی حقیقت جدا جدا ہو ان کا حکم بھی جدا جدا ہوتا ہے۔ لہذا آباد اور غیر آباد زمینوں کا حکم ان کی حقیقتوں کے جدا ہونے کی وجہ سے مختلف ہوگا۔
- ◆ لفظ اور رکاز میں بنیادی فرق یہ ہے کہ رکاز میں خمس واجب ہوتا ہے جبکہ لفظ کی تشبیہ واجب ہے۔ چنانچہ اگر تو اس کا مالک آ گیا تو وہ لفظ اس کا ہوگا ورنہ سارے کا سارا لفظ اس کے پانے والا ہوگا۔

612- وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رضی اللہ عنہ ((أَنَّ حَضْرَتَ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کی کانوں (کی معدنیات) کا صدقہ لیا تھا۔ ۰
رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبْلِيَّةِ الصَّدَقَةَ))۔

اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ۔

غریب الحدیث: ..... الْمَعَادِنُ: یہ معدن کی جمع ہے۔ معدن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کسی شے کی اصل اور جڑ ہو، یعنی وہ جگہ اس شے کا سرچشمہ ہو، (اردو زبان میں اسے کان کہتے ہیں) جیسے سونا، چاندی، پتیل، تانبا وغیرہ کی کانیں۔ پس لغت میں کان اس جگہ کو کہیں گے جہاں سے زمین کی جنس کے علاوہ اشیاء نکلیں سونا، چاندی، لوہا وغیرہ اور وہاں نباتات وغیرہ میں سے کچھ اگنا بھی نہ ہو۔ زمین کی جنس سے مراد پتھر، ریت وغیرہ ہے۔

کانوں کی معدنیات میں زکوٰۃ کے وجوب کا حکم

رہا یہ سوال کہ کسی کان سے جو معدنیات نکلتی ہیں، ان میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو علماء کا اس بارے اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ معدنیات جیسی بھی ہوں ان میں ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدنیات سے زکوٰۃ لی ہے۔ چاہے نکلنے والی معدنیات بعینہ وہی چیزیں ہوں جن پر زکوٰۃ آیا کرتی ہے جیسے سونا اور چاندی اور چاہے وہ معدنیات اموال زکوٰۃ کے علاوہ ہوں۔ کیونکہ یہ چیزیں زمین سے بدون کسی مشقت کے نکلتی ہیں۔

جبکہ ایک قول یہ ہے کہ معدن ایک مستقل جوہر ہے جو زمین کی جنس میں سے نہیں۔ لہذا اس کی بابت اصل کی طرف لوٹیں

① سنن ابی داؤد: 3061۔ الموطا لمالک: 582۔ سنن البیہقی: 155/4۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ حدیث حضرات محدثین کے نزدیک ثابت نہیں۔ البتہ حاکم رضی اللہ عنہ نے "المستدرک" (561/1) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام ابن خزیمہ (44/4) کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تب بھی میرے جی میں اس کی سند کے اتصال کے بارے میں کھٹک ہے۔

گے اور وہ اصل ہے زکوٰۃ کا عدم وجوب۔ ہاں وجوب کی کوئی دلیل ہو تو اور بات ہے۔ اب سونا اور چاندی کے علاوہ میں زکوٰۃ کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ لہذا اگر تو معدنیات سونا چاندی کی قبیل سے ہیں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی وگرنہ نہیں۔ لیکن اصریاط اسی میں ہے کہ معدنیات جو بھی ہوں ان کی زکوٰۃ دے دی جائے۔ کیونکہ حدیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔

1- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ..... صدقۃ فطر کا بیان

تمہید: صَدَقَةُ الْفِطْرِ: ..... یہ اضافت "اضافۃ الشیء الی زمنہ" کی قبیل سے ہے، یعنی وہ صدقہ جو اس وقت واجب ہوتا ہو جب روزے رکھنے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہو، چاہے اس نے روزوں کے زمانہ میں کسی مرض یا سفر کے عذر کی وجہ سے روزے نہ بھی رکھے تھے تب بھی اس زمانہ کے ختم ہونے پر اس پر یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اگرچہ اس اضافت کو سبب کی طرف اضافت بھی مان سکتے ہیں جو ائمہ اور اغلب کے اعتبار سے ہوگی، لیکن وقت اور زمانہ کی اضافت کی بات کرنے سے کلام اپنے ظاہر پر باقی رہتا ہے۔

ان لوگوں کا بیان جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے

613- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)) .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غلام، آزاد، مذکر، مؤنث اور چھوٹے بڑے پر فطر کی زکوٰۃ ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض فرمائی اور اس کا یہ حکم دیا کہ "اسے لوگوں کے عید کی نماز کی طرف نکلنے سے قبل ادا کیا جائے۔" ①

یہ حدیث "متفق علیہ" ہے۔

غریب الحدیث: ..... فَرَضَ: فرض کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو ذکر کر دیا گیا ہے۔

زَكَاةُ الْفِطْرِ: زکاۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کتاب الزکاۃ کی تمہید اور دیباچہ میں مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔

صَاعًا: یا تو یہ مشتق کی تادیل میں حال ہے۔ یا اگر فَرَضَ کو قَدَّرَ کے معنی میں لیا جائے تو یہ فَرَضَ فعل کا مفعول ثانی ہوگا۔ صاع کی مقدار کو گزشتہ میں مفصل بیان کیا جا چکا ہے۔ مِنْ تَمْرٍ، مِنْ شَعِيرٍ: مراد جو اور کھجور ہیں جو معروف ہیں۔

عَلَى الْعَبْدِ: یہ فَرَضَ فعل کے متعلق ہے جبکہ اگلے کلمات کا لفظ الْعَبْدِ پر عطف ہے۔ رہا یہ اعتراض کہ غلام تو آقا کے تابع ہوتا ہے اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا تو بھلا ان پر زکوٰۃ فطر کیوں کر واجب ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غلام پر فطر کا صدقہ واجب تو اصالتہ ہی ہوتا ہے البتہ اس کی طرف سے اس کا تحمل اس کا آقا کرتا ہے۔

الْحُرُّ: آزاد۔ اس کی تعریف معروف ہے۔ آزاد پر زکوٰۃ فطر کا وجوب واضح ہے البتہ جو بعض آزاد ہو اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے کیونکہ یہاں حریت اور عبودیت مختلف نہیں ہوتے۔ یہ صدقہ ان سب پر واجب ہے۔

الذَّكْرُ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ: اس میں منث بھی داخل ہے اور یہ حکم عاقل اور مجنون کو بھی شامل ہے۔ کیونکہ یہ سب اس کے عموم میں داخل ہیں۔ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: یہ ماسبق کا بیان ہے اور مسلمانوں کی تخصیص اس لیے ہے کیونکہ

غیر مسلم اسلام کے فروغی احکام کے مخاطب تب ہوتے ہیں جب وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائیں۔

وَأَمْرٌ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ: فرض کے بعد امر کی تعبیر میں دو احتمال ہیں:

(1) یا تو یہاں یہ دونوں کلمات مترادف ہیں، تب پھر یہ باب تفسیر میں سے ہے۔

(2) یا پھر یہ دونوں کلمات مختلف ہیں، تب پھر فرض سے اصل زکوٰۃ کا حکم اور امر سے وصف مامور بہ کا ذکر ہے۔ پس

اصل زکوٰۃ مفروض ہے اور نماز عید سے قبل اس کی ادائیگی مامور بہ کا وصف ہوگی۔

أَنْ تُؤَدَّى: یعنی اسے اس کے مستحقین تک پہنچایا جائے۔

إِلَى الصَّلَاةِ: مراد نماز عید ہے لہذا یہاں الصلوٰۃ پر داخل الف لام عہد یعنی کا ہوگا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر تین مسائل ذکر ہیں جو یہ ہیں:

(1) فطرانہ کن کن پر واجب ہے۔ تو یہ ہر غلام آزاد، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے مسلمان پر واجب ہے۔

(2) فطرانہ فی کس کتنا واجب ہے۔ تو یہ کھجور یا جو کا ایک صاع ہے۔

(3) فطرانہ ادا کرنا کب واجب ہے۔ تو یہ عید کی نماز کو جانے سے قبل نکالنا واجب ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ فطرانہ فرض ہے اس کی دلیل فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کے الفاظ ہیں۔

◇ فطرانہ ماہ رمضان کے ختم سے قبل ادا کرنا صحیح نہیں کیونکہ اس کے وجوب کا وقت وہی ہے لہذا مہینے کے اول میں فطرانہ

نکالنا جائز نہ ہوگا۔ بخلاف بعض اہل علم کے کہ ان کے نزدیک قبل از اختتام سیام فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ

ہے کہ روزہ اس فریضہ کا سبب ہے جبکہ فطر یعنی روزوں کا ختم ہونا اس فریضہ کی شرط ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ کن کن شے کو اس

کے سبب کے پائے جانے کے بعد شرط کے پائے جانے سے قبل مقدم کر سکتے ہیں۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ فطرانہ کو مقدم کرنا

صحیح نہیں کیونکہ فطر اس فریضہ کا سبب ہے نہ کہ شرط۔

◇ فطرانہ ایک صاع ہے اس سے کم کافی نہیں۔ اس کی دلیل فَرَضَهَا صَاعًا کے الفاظ ہیں۔ لیکن یہ حکم قادر کے حق میں

ہے۔ البتہ عاجز کے صاع سے کم دینے کے جائز ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عاجز کے حق میں یہ جائز

ہے کیونکہ اس میں فقیر کی منفعت ہے۔

◇ فطرانہ میں کھجور اور جوئی دیا جائے یا کچھ اور بھی دے سکتے ہیں؟ تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ

شارع ﷺ نے بعینہ اسی جنس کے ادا کرنے کا قصد فرمایا ہے۔ لہذا کھجور اور جو سے ہی فطرانہ دیا جائے گا۔ مشہور مذہب

یہی ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ قید اعلیٰ ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کا کھانا یہی چیزیں ہوا کرتی تھیں جیسا کہ صحیح بخاری میں

حدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ میں آتا ہے ۵ اور علماء اصول کا قول ہے کہ قید اعلیٰ کا کوئی مفہوم مخالف نہیں ہوا کرتا۔ لہذا یہ حکم ان

چیزوں کے ساتھ مقید ہوگا جو ہر زمانہ کے اعتبار سے مساکین اور محتاجوں کی خوراک اور ان کا کھانا ہوں۔

◇ فطرانہ میں قیمت ادا کرنا کافی نہیں دگر نہ نبی کریم ﷺ یہ فرماتے ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو یا ان کے برابر قیمت

۶ نہ بیٹ آ کے آ رہی ہے۔

حالانکہ یہ معلوم اور معروف ہے کہ کھجور اور جو کی قیمتیں ہمیشہ مختلف رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم ﷺ نے دونوں کی یکساں مقدار کو واجب فرمایا ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہاں قیمت کا اعتبار نہیں اور یہی راجح قول ہے۔

◆ فطرانہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔

◆ جس کے پاس فطرانہ میں دینے کو کچھ نہ ہو تو اس پر فطرانہ واجب بھی نہیں رہتا اور نہ اس کے ذمہ باقی ہی رہتا ہے کیونکہ اس بارے یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جو واجب کے وجود کے وقت اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو تو وہ واجب ساقط ہوتا ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ واجبات کے وجود کے لیے اسلام شرط ہے۔

◆ فطرانہ نماز عید سے قبل دینا لازم ہے۔ لہذا نماز عید کے بعد یا فطرانہ کافی نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ ادائیگی مامور بہ کے خلاف ہے اور اس باب میں فیصل اور صریح نص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے کہ ”جس نے اسے نماز سے قبل ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا۔“

◆ سب لوگوں پر یکساں فریضہ عائد کرنے میں شریعت کی حکمت واضح ہے۔

صدقہ فطر کے وجود کی حکمت

وَلَا بِنَ عَدِيٍّ وَالذَّارِقُطْنِيَّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: ابن عدی اور دارقطنی نے ایک ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے ((أَغْنَوْهُمْ عَنِ الطَّوَّافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ)). کہ ”اس دن (نماز سے قبل فطرانہ دے کر) ان (فقراء و مساکین) کو (اپنے گھروں کے ساکانہ) چکر لگانے سے بے نیاز کر دو۔“

کو (اپنے گھروں کے ساکانہ) چکر لگانے سے بے نیاز کر دو۔“

غریب الحدیث:..... الطَّوَّافِ: یہ چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ اُغْنَوْهُمْ: ہُمٌ ضمیر منصوب متصل فقراء کی طرف

راجع ہے۔ جبکہ واؤ جمع مذکر مرفوع متصل کی ضمیر بارز اغنیاء کی طرف راجع ہے۔

تنبیہ:..... اس روایت میں صدقہ فطر کے وجود اور نماز سے قبل اس کے ادا کے واجب ہونے کی حکمت کی طرف اشارہ

ہے۔ کیونکہ جب فقراء کو عید کے روز بقدر کفایت مل جائے گا تو وہ اغنیاء کے دروازوں کے چکر لگانے سے بچ جائیں گے۔

فطرانہ کی مقدار کا اور اس بات کا بیان کہ فطرانہ کن چیزوں میں سے ہو؟

614۔ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ

طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ

شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ)).

تھے۔

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

ایک روایت میں ”یا ایک صاع پنیر“ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔

وَفِي رِوَايَةٍ: ((أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ)).

1 الکامل لابن عدی: 55/7۔ ترجمہ ابی معشر۔ ابن عدی کہتے ہیں: اگرچہ ابو معشر ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود ان کی حدیث لکھی جائے

گی۔ سنن الدارقطنی: 152/2۔ سنن البیہقی: 175/4۔ امام نووی رضی اللہ عنہ نے ”المجموع“ (126/6) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

2 صحیح البخاری: 1508۔ صحیح مسلم: 985۔

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا أَنَا فَلَا أَزَالُ أَخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أَخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (اور) رہا میں، تو میں ہمیشہ (اسی طرح) فطرانہ دیتا رہوں گا جس طرح میں نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں دیا کرتا تھا۔

وَلَا يَبَى دَاوُدَ: ((لَا أَخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا)).

سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے: (اور) میں ہمیشہ ایک صاع ہی دیتا رہوں گا۔

غريب الحديث: ..... كُنَّا نُعْطِيهَا: یہاں دوسرا مفعول محذوف ہے کیونکہ یہاں ان لوگوں کا ذکر نہیں جن کو فطرانہ دیا جاتا تھا اور وہ فقراء و مساکین ہیں۔ جبکہ اعطاء کا پہلا مفعول یہاں ضمیر منصوب متصل ہے جس کا مرجع زَكْوٰةُ الْفِطْرِ ہے۔ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ: کیونکہ دور نبوی احکامات کے اثبات میں حجت ہے۔ رہا دور صحابہ رضی اللہ عنہم تو اس دور کا اجماع حجت ہے۔ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ: اس عبارت پر ایک معنوی اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ تمر اور شعیر خود طعام میں اور طعام کا بعض ہیں تو ان کا ذکر طعام کے بعد اَوْ کے ذریعے لانا کیونکر درست ہوگا کیونکہ اَوْ تنویح کے لیے ہوتا ہے جو تغایر کو متضمن ہوتا ہے جبکہ یہاں جو اور کھجور طعام کی جنس میں سے ہیں ناکہ ان میں تغایر ہے؟

اس کا ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہاں طعام سے مراد چاول یا گندم ہے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہاں اَوْ تفسیر کے لیے ہے۔ لہذا تقدیری عبارت یوں ہوگی صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ وَ هَذَا الطَّعَامُ هُوَ التَّمْرُ وَ الشَّعِيرُ یعنی ہم دور نبوی میں زکوٰۃ فطر میں طعام کا ایک صاع دیا کرتے تھے جو کھجور، جو، کشمش یا پنیر میں سے ہوتا تھا۔

الْأَقْطُ: یہ پنیر کو کہتے ہیں۔ پنیر یہ دودھ کو سکھا کر بنتی ہے چاہے اسے پنچوزا گیا ہو یا نہ پنچوزا گیا ہو۔

لَا أَخْرِجُهُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا: یہ سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں جن کا پس منظر یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ مدینہ نبویہ پہنچے تھے تو انہوں نے مدینہ نبویہ میں گندم کی کثرت دیکھی جس پر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرے خیال میں گندم کا ایک صاع دو صاع جو کے برابر ہیں یعنی آدھا صاع گندم ایک صاع جو کے برابر ہے۔ پھر خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ میں لوگ گندم کا نصف صاع فطرانہ میں دینے لگے۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تو اسی طرح ایک صاع ہی دیتا رہوں گا جس طرح دور نبوی میں ایک صاع دیا کرتا تھا۔ تب پھر دیکھا جائے تو درست اجتہاد جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا تھا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کھجور اور جو کی اجناس کے مختلف ہونے کے باوجود دونوں میں ایک صاع واجب کیا تھا۔ اسی طرح گندم میں بھی ایک صاع ہی واجب ہونا چاہیے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر دو مسائل ذکر ہیں:

(1) ایک یہ کہ فطرانہ گندم، جو کھجور کشمش، پنیر اور طعام میں سے دیا جائے گا۔

(2) دوسرا یہ کہ فطرانہ میں جو بھی دیا جائے گا وہ ایک صاع دیا جائے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ فطرانہ میں ایک صاع دینا سنت قولیہ اور فعلیہ دونوں سے ثابت ہے۔

- ◇ انواع کا اختلاف مقادیر کے اختلاف کو مستلزم نہیں۔
- ◇ اولیٰ یہ ہے کہ نص کے ظاہر کو ہی لیا جائے جس کی دلیل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کا فعل ہے۔ کیونکہ ظاہر نص عند اللہ بھی حجت ہے۔
- ◇ فطرانہ اعیان پر واجب ہے نہ کہ اس کے ذمہ واجب ہے جس پر آدمی کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ لہذا بیوی کا فطرانہ خاوند کے ذمہ نہیں اور اولاد کا فطرانہ باپ کے ذمہ نہیں۔
- ◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فطرانہ ان چار مذکورہ اجناس میں سے نکالتے تھے اور ان کی قیمتوں کو نظر انداز کر کے سب سے ایک ایک صاع یکساں طور پر نکالتے تھے۔

صدقہ فطر کے وجوب اور ادا کا وقت اور اس کا فائدہ

615- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ))

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فطر کی زکوٰۃ کو روزہ دار کو بے کار اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کا کھانا بنانے کے لیے فرض کیا ہے۔ پس جس نے اسے نماز (عید) سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا۔^۱

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

اس حدیث کو امام ابوداؤد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے جبکہ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... طُهْرَةً: یہ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی روزہ داروں کو ان کی روزوں کی لغزشوں سے پاک کرنے کے لیے فطرانہ فرض ہے اور یہ حکم اغلب اور اکثر کے اعتبار سے لہذا مرض، سفر یا عدم بلوغت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکنے والا اعتبار بن کر وارد نہیں ہوتا۔

اللَّغْوُ: بے کار اور بے فائدہ بات۔

الرَّفَثُ: وہ کلام اور فعل جو گناہ کا باعث بنے۔

طُعْمَةٌ: روزی، خوراک، ہر کھائی جانے والی چیز۔

الْمَسَاكِينُ: اس میں فقراء بھی شامل ہیں کیونکہ فقیر اور مسکین کا لفظ جب بھی اکیلا ذکر ہو تو وہ دوسرے کے ذکر کو شامل ہوتا ہے۔ البتہ جب دونوں اکٹھے ذکر ہوں تو دونوں کی مراد الگ الگ ہوتی ہے چنانچہ فقیر وہ ہوتا ہے جو مسکین سے بھی زیادہ تنگ دست ہو۔

درایۃ الحدیث:..... فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی یہ تعبیر حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہوتی

۱ سنن ابی داؤد: 1609- سنن ابن ماجہ: 1827- المستدرک للحاکم: 568/1- امام نووی رحمہ اللہ نے "المجموع"

(126/6) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

ب۔ البتہ طہرۃ للصائم اور طعمۃ للمساکین کے الفاظ جناب ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اجتہاد و استنباط بھی ہو سکتے ہیں اور قول رسول ﷺ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ فطرانہ فرض ہے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ فطرانہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔

وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ: یہاں بھی دونوں احتمال ہیں لیکن بظاہر یہ قول رسول ﷺ ہے۔ جس کی دلیل گزشتہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کے یہ الفاظ ہیں: وَآمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت اور اس کا دوسرا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو اس سے روزہ دار کی روزہ میں ہونے والی کمی مٹائی جاتی ہے۔ دوسرے عید کے دن فقیروں اور محتاجوں کو کھانا مل جاتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ فطرانہ روزہ دار کی روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ
- ..... یا تو روزہ دار اپنے روزہ کو بے کار اور گناہ کی باتوں سے محفوظ رکھے گا اور یہ سب سے اعلیٰ قسم کا روزہ ہے۔
- ..... یا پھر وہ روزہ میں لغو و عصیان میں ڈوب کر گزارے گا، یہ روزہ کی سب سے بری قسم ہے۔
- ..... اور یا پھر وہ روزہ میں بے کار باتیں کرے گا جو اگرچہ گناہوں کا باعث نہ بھی ہوں تب بھی خیر کثیر سے محرومی کا سبب ضرور ہوتی ہیں۔

یوں یہ فطرانہ ان لغو اور گناہ کی باتوں سے کفارہ بن جاتا ہے۔

- ◆ معلوم ہوا کہ فطرانہ ادا کرنے کا وقت عید کی نماز کے لیے جانے سے قبل ہے اور اس کے بعد تک اسے موخر کرنا حرام ہے۔ جس کی دلیل وقت نکل جانے کے بعد اس کا غیر مقبول ہو جانا ہے۔
- ◆ عبادات موقتہ اپنا وقت نکل جانے کے بعد غیر مقبول ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلہ کو مواقیت صلوٰۃ کے تحت مفصل ذکر کیا جا چکا ہے۔
- ◆ عبادات کے مقبول ہونے کے لیے ان کا موافق شرع ہونا لازم ہے۔ اس کی دلیل فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ..... کے الفاظ ہیں۔

- ◆ جب آدمی ایسی کسی عبادت کی نیت کرے جو دو مراتب پر مرتب ہو تو ایک کے باطل ہونے سے دوسرا مرتبہ ضرور باقی رہتا ہے۔ جیسے یہاں وقت نکل جانے پر اگر یہ صدقہ فطر نہیں رہا تو کم از کم صدقوں میں سے ایک صدقہ بن کر تو ضرور رہے گا۔
- ◆ بلاشبہ یہ بات شریعت کی بلندی میں سے ہے کہ اس نے جو حکم بھی فرض کیا ہے مٹی برحمت فرض کیا ہے۔

2۔ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ..... نفلی صدقہ کا بیان

تمہید:..... صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ: یہ اضافت سب کی طرف بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ صدقہ جس پر ابھارنے کا سبب رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے اور یہ نوع کی طرف اضافت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ صدقہ جو نفل ہے اس کا بیان۔

نفلی صدقہ کا مفہوم اور فائدہ

نحوی ترکیب کی تفصیل کے بعد اب نفلی صدقہ کا مطلب بیان کیا جاتا ہے۔

صدقہ تطوع یعنی نفلی صدقہ، یہ وہ صدقہ ہے جو آدمی پر واجب تو نہ ہو البتہ وہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے

اسے خرچ کرے۔ یہ صدقہ بندوں پر رب تعالیٰ کی رحمت ہے کیونکہ یہ صدقاتِ نفلیہ واجب صدقات کی کمی بیشی کی تلافی کر دیتے ہیں۔ پھر یہ زیادتی ایمان کا بھی باعث ہیں کیونکہ نیکی سے ایمان بڑھتا اور گناہ سے کم ہوتا ہے اور یہ بات رب تعالیٰ کی حکمت میں سے ہے کہ اس نے ہر واجب حکم کے ساتھ ایک نفلی حکم بھی مشروع کر دیا ہے۔ چنانچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب فرائض کے ساتھ نفلی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج بھی ہیں۔

صدقہ کو چھپا کر دینا افضل ہے

616- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي يَوْمٍ لَا ظِلَّ إِلَّا لَظِلُّهُ)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : ((وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”سات آدمی ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہو گا.....“ (آگے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (طویل) حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں (آگے چل کر) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا (انخفاء کر کے صدقہ کرنے والے کے بارے میں) ارشاد ہے: ”اور ایک وہ آدمی ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ پس اسے چھپاتا ہے (اور اس طرح چھپاتا ہے) حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کا داہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... سَبْعَةٌ: مراد سات معین افراد نہیں بلکہ ان سات صفات والے افراد مراد ہیں۔

فِي ظِلِّهِ: مراد رب تعالیٰ کی ذاتِ اقدس کا سایہ نہیں کیونکہ رب تعالیٰ خود بھی نور ہے اور اس کا حجاب بھی نور ہے۔ بلکہ مراد وہ سایہ ہے جو رب تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ یہ عرش کا سایہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کا سایہ بھی ہو سکتا ہے بہر حال اس سائے سے وہ سایہ مراد ہے جو مخلوق ہے نہ کہ ذاتِ باری تعالیٰ کا سایہ کیونکہ وہ ذاتِ نور ہے۔

يَوْمٌ لَا ظِلَّ: مراد یوم القیامہ ہے۔ کیونکہ روزِ قیامت ہر شے کو ملیا میٹ کر کے زمین کے برابر کر دیا جائے گا، تب پھر کہاں کوئی چیز اور کہاں کا سایہ!

وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ: امام موصوف رضی اللہ عنہ نے صرف محل استدلال ذکر پر ہی اکتفا کیا ہے۔ حدیث میں جن سات آدمیوں کا ذکر ہے یہ ان میں کا چھٹا آدمی ہے۔ ذیل میں اجمالی طور پر ان ساتوں کے نام اور کام ذکر کیے جاتے ہیں جنہیں روزِ قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سایہ نصیب ہوگا:

(1) عدل گستر امام۔

(2) رب کی طاعت میں جوان ہونے والا شخص۔

(3) وہ شخص جس کا دل مسجد میں ہی انکار ہوتا ہے۔

(4) اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو آدمی جن کا ملنا اور پھٹنا سب اللہ کے لیے ہو۔

(5) حسن و جمال والی عورت کے بلانے پر محض اللہ سے ڈر کر پیچھے ہٹ جانے والا۔

(6) انتہائی مخفی طریق سے صدقہ کرنے والا۔

(7) اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے فرط محبت سے رونے والا۔

اب ذیل میں اس شخص پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی ہے:

صدقہ میں اخفاء کی فضیلت

تَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ: صدقہ سے مراد عام ہے چاہے وہ واجب ہو یا نفل۔

حَتَّى لَا تَعْلَمَ سِمَاءُهُ مَا تَنْفِقُ يَمِينُهُ: یہاں شمال اور یمن سے کیا مراد ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دائیں بائیں والے لوگ ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دایاں اور بائیں ہاتھ ہے اور یہ توجیہ اقرب ہے لیکن یہ بھی معلوم رہے کہ یہ شدت اخفاء سے کنایہ ہے یعنی اگر کسی سے یوں بھی ہو سکے تو کر گزرے گو عملاً ایسا ممکن نہیں۔ البتہ یہ تعبیر حجاز کی قبیل میں سے نہیں کیونکہ بائیں ہاتھ کے پاس علم نہیں ہوتا۔ بلکہ مراد شدت اخفاء ہے اور چھپا کر صدقہ کرنے میں جائین کا فائدہ ہے۔ چنانچہ صدقہ کرنے والے کو تو اخلاص نصیب ہوگا کیونکہ اخفاء میں ریاکاری سے حفاظت ہے اور صدقہ لینے والے کی اس میں پردہ پوشی ہے چنانچہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائے گا۔ دوسرے لوگوں پر اس کی احتیاج بھی عیاں نہ ہو گی۔ بلاشبہ یہ بندوں پر اللہ کی رحمت میں سے ہے اور خود بندوں کی بندوں پر شفقت بھی ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں دراصل اس بات کی ترغیب ہے کہ صدقہ انتہائی اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور اس میں نمود و نمائش اور دکھلاوے سے سخت اجتناب کیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ رجل کی تعبیر مرد کی فضیلت کی بنا پر ہے اگر نہ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔
- ◇ مذکورہ فضیلت واجب اور مستحب دونوں قسم کے صدقوں کو شامل ہے۔
- ◇ صدقہ میں اخفاء کی فضیلت ہے اور اخفاء جس قدر زیادہ ہوگا، اسی قدر زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔

نفلی صدقہ کی فضیلت

617- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّ أَمْرٍ إِذْ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ)).
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ((روز قیامت) ہر آدمی اپنے اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلہ کر دیا جائے۔“

رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. اس حدیث کو امام ابن حبان اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔

① صحیح ابن حبان: 3310۔ المستدرک للحاکم: 576/1۔ صحیح ابن خزيمة: 2431۔ مسند احمد: 147/4۔ علامہ

بشیر نے "معجم الزوائد" (110/3) میں کہتے ہیں: اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غریب الحدیث:..... کُلُّ: یہ ان الفاظ میں سے ہے جو عموم پر دلالت کرتے ہیں۔

اُمْرِي: مراد مرد اور عورت دونوں ہیں۔

فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ: یہ حقیقی سایہ بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی رب تعالیٰ اس کے صدقہ کو اس کے سر پر ایک سایہ کی طرح بنا دے گا اور رب تعالیٰ کی حمایت و رعایت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن اولیٰ پہلا معنی مراد لینا ہی ہے کہ یہاں سایہ سے صدقہ کا حقیقی سایہ مراد ہے کیونکہ حقیقت اصل ہوتی ہے۔ رہا صدقہ کا سایہ ہونا حالانکہ صدقہ اعیان میں سے نہیں بلکہ معانی میں سے ہے۔ تو رب تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں کہ وہ اعیان کے ساتھ ساتھ معانی کے بھی سائے بنا دے۔

حَتَّى يُفْضَلَ: مراد ظالم مظلوم کے درمیان فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔

تَنْبِيْهُهُ:..... مذکورہ حدیث میں صدقہ کی فضیلت اور روز قیامت اور اس کی جزاء و سزا کا اثبات ہے۔

618- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطَعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتَوْمِ)).

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس کسی مسلمان نے کسی (دوسرے) مسلمان کو (اس کے) ننگے ہونے پر کپڑے پہنائے تو رب تعالیٰ اسے جنت کے سبز کپڑوں میں سے پہنائے گا اور جس کسی مسلمان نے کسی (دوسرے) مسلمان کو (اس کے) بھوکا ہونے پر کھانا کھلایا تو رب تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا اور جس کسی مسلمان نے کسی (دوسرے) مسلمان کو (اس کے) پیاسا ہونے پر پلایا تو رب تعالیٰ اسے سر بند خالص شفاف شراب سے پلائے گا۔“

اس حدیث کو امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد میں نرمی ہے۔

غریب الحدیث:..... أَيُّمَا: یہ حرف شرط ہے جس میں ما زائدہ ہے اور آئی یہ مینی برضم ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ

مبتدا ہونے کی وجہ سے ظاہری ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے۔

مُسْلِمٍ: یہاں آئی مضاف، ما زائدہ اور مُسْلِمٍ یہ مضاف الیہ ہے اور مسلمان کی قید اس لیے ہے کہ غیر مسلم مذکورہ وعدہ سے آخرت میں بوجہ ایمان ہونے کے مستفید نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ جملہ عبادات کے آخرت میں صحیح ہونے اور مقبول و ماجور ہونے کے لیے اسلام شرط ہے۔ جو روز آخرت غیر مسلم میں مفقود ہوگا۔

كَسَا: یہ فعل شرط ہے۔

كَسَاهُ اللَّهُ: یہ جواب شرط ہے۔

① سنن ابی داؤد: 1682۔ جامع الترمذی: 2449۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث تقدم و تاخیر کے ساتھ مروی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو غریب اور اس کے مؤتوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ ”المجموع“ (227/6) میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد عمدہ ہے۔

مِنْ خُضْرٍ الْجَنَّةِ: اس کا بیان اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے:

﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ﴾ (الدھر: 21)

”ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے۔“

سبز رنگ بے حد کھلتا اور دل و نگاہ کو بھاتا رنگ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر طبیعت میں سرور اور فرحت پیدا ہوتی ہے۔

علیٰ عوی: بلاشبہ جب کپڑے نہ ہوں تو ان کی احتیاج زیادہ اور اس وقت کسی کو کپڑے دینے میں ثواب بھی زیادہ ہے کیونکہ کسی ایسے کو کپڑے دینا جس کے پاس پہلے سے کپڑے ہوں، یہ اس پر احسان ضرور ہے لیکن اس کی حاجت کا رفع نہیں۔

أَيَّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ يُطْعِمُهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ: اس ارشاد میں بھوکے کو کھانا کھلانے کی عظیم فضیلت کا ذکر ہے کہ رب تعالیٰ اسے روز قیامت یعنی آخرت میں جنت کے پھل کھلائے گا۔ مذکورہ جملہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے گزشتہ جملہ کی طرح ہے۔

ثِمَارٌ: یہ ثمرۃ کی جمع ہے۔ ثمرۃ اس شے کو کہتے ہیں جو ایک درخت اگاتا اور پیدا کرتا ہے۔ اب یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جنت میں طرح طرح کے پھل ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ (الرحمن: 52)

”ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔“

وَ أَيَّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ: الظَّمُّ: شدت کی پیاس۔ الرَّحِيقُ: صاف اور خالص شراب۔

الْمَخْتُومُ: سر مہر جسے پہلے کسی نے کھولا نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے اس شراب کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ﴾ (المطففين: 25)

”انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔“

جبکہ ایک دوسری آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مہر کس چیز کی ہوگی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿بِحِمْيَلٍ مِنْ سَمَكٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (المطففين: 26)

”اس کی مہر کستوری ہوگی اور اسی (کو حاصل کرنے) میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے جو (کسی چیز کے حاصل کرنے میں) مقابلہ کرنے والے ہیں۔“

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو کپڑے پہنانا، اس کی بھوک میں اسے کھانا

کھلانا اور کسی کی پیاس میں اسے پانی پلانا بھی ایک قسم کا نفعی صدقہ ہے، جس کی بے انتہا فضیلت ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ مذکورہ حدیث میں ان بے پناہ عظیم فضائل کو سنا کر اپنے بھوکے پیاسے اور تنگ مسلمان بھائیوں کی بھوک پیاس مٹانے اور انہیں ان کی ضروریات جیسے کپڑے وغیرہ مہیا کرنے کی زبردست ترغیب ہے۔

◆ مذکورہ روایت میں جنت، اس کی نعمتوں اور جزا کا اثبات ہے۔ اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کے لیے افعال اختیار یہ جیسے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بدل دینا وغیرہ کا بھی اثبات ہے۔

♦ جزاء نل کی جس سے ہوگی۔ کہ جیسا عمل ہوگا ویسی ہی جزاء بھی ملے گی۔

♦ نکیوں کے آخرت میں کام آنے کے لیے ایمان اور اسلام شرط ہے۔

♦ مسلمان پر ایسے احسانات کرنے کا تو اجر ہے ہی اور مسلمان بہ نسبت دوسروں کے انعام و احسان کا زیادہ مستحق بھی ہے۔

البتہ غیر مسلموں پر احسان بھی باعث اجر ہے۔ ہاں وہ غیر مسلم حربی کافر نہ ہو۔ حربی کافر پر احسان سے اسلام کی دعوت

دینا ہے، مانے تو خیر و مگر نہ مار دیا جائے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں جانوروں تک پر احسان کو بھی باعث اجر کہا گیا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے کہ ”ہر تر جگر والے پر احسان میں اجر ہے۔“^①

♦ معلوم ہوا کہ خاص مذکورہ اجر تب ملیں گے جب منعم علیہ محتاج ہو اور اگر وہ محتاج نہ ہو تو ویسے تو کھلانے پلانے وغیرہ کے

احسان کا اجر ملے گا البتہ یہ خاص مذکورہ اجر نہ ملیں گے۔

دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے

619- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفَهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ)).

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے بیان فرماتے ہیں

کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ

سے بہتر ہے اور (خرچ کرنے میں) ابتدا ان سے کرو جن کی پرورش

(وکفالت) تیرے ذمے ہے اور سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو

حالت غنا میں کیا جائے اور جو (برائی اور سوال سے) پاک دامنی

چاہے اللہ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے اور جو (لوگوں سے سوال

کرنے سے) بے نیاز ہونا چاہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔“^②

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

غریب الحدیث:..... الْيَدُ الْعُلْيَا: یہ مبتدا ہے۔

خَيْرٌ: یہ خبر ہے۔

مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى: یہ جار مجرور خیر کے متعلق ہیں۔ ایک اور روایت میں اس کی تفسیر یوں آتی ہے کہ اونچے ہاتھ سے

مراد دینے والے کا ہاتھ ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا کا ہاتھ ہے^③ اور دینے والے ہاتھ کا افضل ہونا ظاہر ہے۔

اگرچہ اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اونچے ہاتھ سے مراد اس شخص کا ہاتھ ہے جو سائل نہ ہو اور نیچے والے ہاتھ

سے وہ ہاتھ مراد ہے جو سوال کرنے والے کا ہاتھ ہو۔ لیکن معتبر اور راجح تفسیر بہر حال وہی ہوتی ہے جو خود متکلم بیان کرے۔

چنانچہ یہ ارشاد نبوی ہے اور اس کی راجح اور معتبر تفسیر وہی ہوگی جو خود نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائی ہو۔

بِمَنْ تَعُولُ: یہ عَالُ الرَّجُلِ عِيَالَهُ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بال بچوں کی پرورش کرنا، ان کی کفالت کرنا اور

① صحیح البخاری: 3321. ② صحیح البخاری: 1427- صحیح مسلم: 1034.

③ یہ روایت ”باب النفقات“ میں آ رہی ہے۔

ان کے ضروری اخراجات کا ذمہ دار ہونا۔ لہذا بِسْمَنْ تَسْعُوْنَ سے گھر کے وہ افراد مراد ہوں گے جن کا نفقہ آدمی کے ذمہ ہوتا ہے۔ ان پر پہلے خرچ کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ آدمی ان کے احمیاء و بقا کا ماسور اور جوابدہ ہے اور اسے ان کا ضائع اور برباد کر دینا منع اور حرام ہے۔

خَيْرُ الصَّدَقَةِ: یہ نفلی صدقہ اور زکوٰۃ دونوں کو شامل ہے۔ بظاہر اس میں عموم ہے۔

عَنْ ظَهْرٍ غَنِيِّ: یہاں ”عن“ مصاحبت کے لیے ہے۔ لہذا عَنِ ظَهْرٍ غَنِيِّ کا مطلب ہوگا غنا کے ہوتے ہوئے صدقہ کرنا۔ اب زکوٰۃ تو دی ہی اس وقت جاتی ہے جب آدمی غنی ہو اور اس کے پاس بقدر نصاب مال بھی ہو۔ جبکہ نفلی صدقہ کبھی تو غنا کے ہوتے ہوئے ہوگا اور کبھی غنا کے بغیر ہوگا۔ علماء نے اس کی صورت یہ بیان کی ہے کہ ایک آدمی کا شمار چاہے فقیروں میں ہی ہوتا ہو لیکن اگر وہ اپنی ضرورت و کفایت سے زائد کو خرچ کر دیتا ہے تو یہ اس کے حق میں حالت غنا میں خرچ کرنا ہی ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو صدقہ زیر پرورش افراد کی ضروریات میں کمی کر کے اور بدون غنا کے کیا جائے وہ خیر صدقہ نہیں کیونکہ ایسے شخص نے فرمان نبوی کی مخالفت کی ہے۔ رہا ایثار تو وہ روزمرہ کا وظیرہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق خاص حالات سے ہوتا ہے۔ لہذا ایثار خیر صدقہ میں داخل ہوگا۔

وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِنُ: استعفاف کا تعلق جنسی اور شہوانی برائیوں سے پاک دائمی حاصل کرنے سے ہے جبکہ استغناء کا تعلق مال کی حرص اور طمع سے بچنے سے ہے۔ پس جو بھی پاک دائمی حاصل کرنا چاہے گا، چاہے اس کا تعلق حرام دیکھنے یا چھونے یا قول یا کسی فعل یا صریح بدکاری اور زنا سے ہی ہو تو رب تعالیٰ اسے ضرور پاک دائمی اور شہوت و بدکاری سے بچائے گا۔ چاہے گناہوں کے قریب جانے سے بچا کر یا بیوی یا باندی عطا فرما کے عفت و ناموس کی حفاظت کر کے، لیکن بہر حال اسے گناہ اور بدکاری سے بچائے گا ضرور، اور جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں موجود مال سے بے نیازی چاہے گا تو رب تعالیٰ اسے ضرور بے نیاز کرے گا۔ چاہے جی میں غنا پیدا کر کے، اور چاہے ضروریات کے پورا ہونے کے اسباب مہیا کر کے۔ لیکن بہر حال رب تعالیٰ اسے دوسروں سے بے نیاز کرے گا ضرور۔ تب پھر غنا سے مراد مال کی کثرت بھی ہو سکتی ہے اور دل کی بے نیازی بھی ہو سکتی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں درج ذیل مسائل کا بیان ہے:

①..... فضیلت دوسروں کو دینے میں اور ان پر خرچ کرنے میں ہے۔

②..... آدمی کے مال کے صرف اور خرچ کے پہلے اور زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جن کی پرورش و کفالت اس کے ذمہ ہو۔

③..... بہترین صدقہ وہ ہے جو ضرورت و کفایت سے زائد مال سے کیا جائے تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو جن پر خرچ کرنا

واجب ہوتا ہے۔

④..... نیکی کی تمنا رب تعالیٰ ضرور پوری فرماتے ہیں، چنانچہ رب تعالیٰ عفت کے متمنی کو عفت عطا فرماتا ہے اور

دوسروں سے دل کے بے نیاز ہو جانے کے خواہش مند کو بے نیاز کر دیتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ لوگوں میں درجات کا باہمی تفاضل ہوتا ہے جس کی دلیل اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ کے الفاظ ہیں۔ یہیں سے یہ

بھی معلوم ہوا کہ خود اعمال میں بھی باہمی تفاضل ہے جس کی دلیل خَيْرُ الصَّدَقَةِ کے الفاظ ہیں۔

- ◊ اہل و عیال پر خرچ کرنا دوسروں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ بلکہ اہل و عیال پر خرچ کرنا دواجبات میں سے ہے۔
- ◊ عفت و غنا کے طالب کو پاک دامنی اور بے نیازی ضرور نصیب ہوتی ہے۔ لہذا جو پاک دامنی اور سوال کی طمع سے بے نیازی کا سچا طالب نہ ہو اسے عفت و پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی نصیب بھی نہیں ہوتی۔
- ◊ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسا عمل ہوگا ویسی ہی جزاء بھی ملے گی۔

افضل صدقہ وہ ہے جو ایک نادار محنت کی کمائی سے کرے

620- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((جُهْدُ الْمُقْبِلِ، وَابْتِدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں) عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول! افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”(افضل صدقہ وہ ہے جو) کم مایہ (اور غریب) کی طاقت کے بقدر (ہو) اور (خرچ کرنے میں) ابتدا ان سے کر جن کی کفالت تیرے ذمہ ہے۔“

اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد رحمہما نے روایت کیا ہے۔ جبکہ امام ابن خزیمہ، امام حاکم اور امام ابن حبان رحمہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ وَابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ.

غریب الحدیث:..... أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ: مراد فظی صدقہ ہے کیونکہ زکوٰۃ تو واجب ہی اس پر ہوتی ہے جو نصاب کا

مالک ہو نہ کہ مقبل یعنی کم مایہ اور مفلس و نادار پر۔

جُهْدُ الْمُقْبِلِ: جُھد یہ طاقت کو کہتے ہیں جبکہ جھد مشقت کو کہتے ہیں اور الْمُقْبِلُ یہ اَقْلَ فُلَانٌ سے مشتق ہے۔ جس کا معنی، مفلس، غریب، نادار اور کم مایہ ہونا ہے۔ لہذا جُھدُ الْمُقْبِلِ کا معنی ہوگا کم مایہ کی طاقت کے بقدر صدقہ اور جُھدُ الْمُقْبِلِ کا معنی ہوگا وہ صدقہ جو ایک نادار محنت مشقت کر کے کمائے اور پھر اس میں سے صدقہ کرے۔

وَ ابْتِدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ: اس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں نیا اہم مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک تنگ دست کم مایہ اور نادار

محنت کر کے صدقہ کرتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کو دوسرے صدقوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ نوآئد

- ◊ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم حاصل کرنے کے بے حد ریس تھے جس کی دلیل مذکورہ حدیث میں افضل صدقہ کی بابت سوال کرنا ہے۔
- ◊ معلوم ہوا کہ اعمال میں تقاضل ہوتا ہے جیسا کہ ذکر ہوا۔

1 مسند احمد: 358/2- سنن ابی داؤد: 1677- صحیح ابن خزیمہ: 2444- صحیح ابن حبان: 3346- المستدرک

للحاکم: 574/1- امام حاکم فرماتے ہیں: یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ◇ مالِ قلیل اور کم سرمایہ سے کیا جانے والا صدقہ عند اللہ افضل ہے۔ جس کی دلیل جُھْدُ الْمُقْبَلِ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ اہل و عیال خرچ کیے جانے کے پہلے مستحق ہیں جس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں آلاہم فَاآلَاہم کا ضابطہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔

بیوی بچوں پر صدقہ کرنے کی فضیلت

621- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَصَدَّقُوا))، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”صدقہ کرو۔“ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس ایک دینار ہے (تو اس کا میں کیا کرو؟) آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے اپنے آپ پر صدقہ کر (یعنی خرچ کر اور اپنی ضرورت میں لے آ)۔“ اس آدمی نے عرض کیا: میرے پاس ایک اور بھی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے اپنی بیوی پر صدقہ کر۔“ اس آدمی نے عرض کیا: میرے پاس ایک اور بھی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے اپنی اولاد پر خرچ کر۔“ اس آدمی نے عرض کیا: میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے اپنے خادم پر صدقہ کر۔“ اس آدمی نے عرض کیا: میرے پاس ایک اور بھی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی بابت تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔“

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان اور امام حاکم رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... تَصَدَّقُوا: یہ امر ہے۔ چنانچہ اگر تو اس سے مراد زکوٰۃ ہے تو یہ امر واجب کے لیے ہے اور اگر نفی صدقہ مراد ہے تو یہ امر استحباب کے لیے ہے۔

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ: یعنی خرچ کرنے میں ابتدا خود سے یعنی اپنے آپ سے کر۔ کیونکہ اپنی جان کی حفاظت و حمایت واجب ہے۔ کیونکہ خود پر خرچ کرنا اپنی جان کی امداد، اس کی ابقاء اور اس کی حفاظت ہے۔

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ: بعض روایات میں پہلے اولاد کا ذکر ہے۔ لیکن اصح روایت یہی ہے کہ پہلے بیوی پر خرچ کرے۔ کیونکہ بیوی پر خرچ کرنا دراصل خود پر خرچ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر بیوی پر خرچ نہ کریں گے تو وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگے گی اور بیوی کو طلاق دینا گویا کہ خود کو تنہا سے محروم کرنا ہے۔ تب پھر بیوی پر خرچ کرنے کی مصلحت اپنی ذات کی طرف ہی عائد

① سنن ابی داؤد: 1691- سنن النسائی: 62/5- صحیح ابن حبان: 3337- المستدرک للحاکم: 575/1- ابن حزم نے

”المحلّی“ (105/10) میں اس حدیث کو قوی کہا ہے۔

ہوتی ہے۔ اس کے بعد اولاد پر خرچ کرنے کا ذکر ہے کیونکہ اولاد انسان کا جز اور اس کا بعض ہوتی ہے۔
تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰی خَادِمِكَ: اولاد کے بعد خادم کا ذکر ہے کیونکہ اولاد تو آدمی سے جدا نہیں ہوتی البتہ خادم آتے جاتے اور بدلتے رہتے ہیں۔

اَنْتَ اَبْصَرُ بِهٖ: یعنی جب کسی کے پاس اپنے اوپر اور بیوی بچوں کے اوپر اور ان کے بعد خادم کے اوپر خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ زائد ہے تو وہ اسے نیکی کے اور فلاحی ورفاہی کاموں میں سے جہاں چاہے خرچ کرے۔
والدین کا حکم

مذکورہ روایت میں والدین کا ذکر نہیں۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اولاد اور والدین میں سے کس کو خرچ کرنے میں مقدم کیا جائے؟ چنانچہ بعض نے اولاد کو مقدم کہا ہے کیونکہ وہ آدمی کا جز اور بعض ہیں۔ جبکہ بعض نے والدین کو مقدم کہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا واجب ہے اور اللہ ورسول ﷺ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی تاکید سب سے زیادہ ہے اور یہی اقرب قول ہے کہ نیکی کرنے میں والدین کو اولاد پر مقدم کیا جائے۔ البتہ یاد رہے کہ یہ وہ مفروضہ صورت ہے جب والدین بوڑھے اور ناتواں ہو کر کمانے کے قابل نہ رہے ہوں وگرنہ اولاد ہی والدین پر مقدم ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نفلی خرچ میں ترتیب درجات اور حقوق و واجبات میں فرق مراتب کو ملحوظ رکھ کر خرچ کیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ صدقہ کرنا شروع ہے اس کی دلیل تَصَدَّقُوا کے الفاظ ہیں۔
- ◆ خرچ کرنے میں اَلْاَحَقُّ فَاَلْاَحَقُّ کا لحاظ ضروری ہے لہذا آدمی پر پہلا حق خود اس کی جان کا ہے جس کی دلیل تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰی نَفْسِكَ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ معلوم ہوا کہ اپنے اوپر اور بیوی بچوں، والدین اور اپنے خدام پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ خادم رکھ سکتے ہیں اس کی دلیل عَلٰی خَادِمِكَ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ مُفَاضِلَات (یعنی ایک دوسرے سے افضل امور) کی بسا اوقات ایک غایت بھی ہوتی ہے جس پر جا کر تقدیم وغیرہ کا حکم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدمی کو باقی کے امور میں اختیار ہوتا ہے جس کی دلیل اَنْتَ اَبْصَرُ بِهٖ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ اگر فخر و مہابات کا قصد نہ ہو تو آدمی بتلا سکتا ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔

خاوند کے مال سے صدقہ کرنے کا حکم

622۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْحَاظِنِ مِثْلُ))
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب ایک عورت اپنے گھر کے کھانے سے (اللہ کی راہ میں کچھ) خرچ کرے جبکہ اس کا ارادہ بگاڑا نہ ہو (بلکہ صرف اصلاح اور درستی کا ارادہ ہو) تو اسے اپنے

ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ (اس) خرچ کیے کا ثواب ملے گا جبکہ اس کے خاندان کو اس (مال) کے کمانے کا اجر ملے گا اور ایسا ہی اجر خزانچی کو (مالک کے کہنے پر

خزانہ سے خرچ کرنے پر) ملے گا کہ کوئی ایک دوسرے کے اجر سے کچھ کم نہ کرے گا۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ: مَرَأَةً سے بیوی بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس میں عموم بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی ہر وہ عورت نے جس نے گھر کا نظم و ضبط سنبھال رکھا ہو۔ چاہے بیوی ہو یا ماں یا کوئی اور خاتون۔ لیکن حدیث کے اگلے الفاظ لِرِزْوَانِهَا اس عموم کے احتمال کو رد کرتے ہیں۔ لہذا راجح یہ ہے کہ یہاں مراد بیوی ہے۔

مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا: یہ اضافت تملک کی نہیں بلکہ اختصاص کی ہے کیونکہ گھر تو خاندان کا ہے (ہاں واقعی وہ گھر اسی عورت کا ہو تو اور بات ہے۔)

غَيْرَ مُفْسِدَةٍ: یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور یہ الْمَرْأَةُ سے حال ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ غیر شرعی مواقع پر بے جا اڑا کر مال کو برباد کرنے والی نہ ہو بلکہ اس کا ارادہ اصلاح اور نیکی کا ہو اور دیکھا جائے تو نیکی کے ہر کام میں یہ بات اصولی طور پر مطلوب ہے کہ جب بھی کسی نیکی کے کام کے ساتھ ایسی بات ملا لی جائے جو بگاڑ اور فساد کا باعث ہو تو رب تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسٰدَ﴾ (البقرة: 205) ”اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔“

بِمَا أَنْفَقَتْ: اس میں مذکورہ ناسیہ ہے۔

بِمَا كَسَبَتْ: یہاں بھی ”بِ“ ناسیہ ہے۔ یعنی بیوی کو خرچ کرنے کا اور خاندان کو اس مال کے کمانے کا اجر ملے گا۔

لِلْخٰزِنِ: مراد خادم ہے۔

مِثْلَ ذٰلِكَ: یعنی اس مال یا کھانے کے خرچ کرنے میں واسطہ بننے والے خادم کو بھی ان کے اجر کے جیسا اجر ملے گا۔

لَا يَنْقُصُ: ..... بلاشبہ یہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ان میں سے کسی کا اجر دوسرے سے کم نہ ہو گا اور نہ کوئی ایک کسی دوسرے کے اجر میں کمی کا باعث بنے گا۔ کیونکہ اجر دینے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، پس وہ اللہ ہر ایک کو اسی کے عمل کا اجر دیتا ہے اور ایک کی نیکیاں لے کر دوسرے کو نہیں دیتا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں تین اہم باتیں مذکور ہیں:

- (1) اگر عورت نیکی اور اصلاح کے ارادہ سے خاندان کے مال سے خرچ کرے تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جبکہ خاندان کو کمانے کا اور خادم کو واسطہ بننے کا۔ یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ایک کام میں شریک تین افراد کو ان کے عمل کے اعتبار سے جدا جدا اجر دیتا ہے اور کسی ایک کے اجر میں کمی نہیں کرتا۔
- (2) بیوی خاندان کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بھی خرچ کر سکتی ہے۔

(3) ہر نیکی لازم ہے کہ وہ اصلاح کے ساتھ ملی ہو وگرنہ رب تعالیٰ اس نیکی سے جو فساد پر مبنی ہو، راضی نہیں ہوتا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ عورت اصلاح کے ارادہ سے گھر کے کھانے سے خرچ کر سکتی ہے اور اس میں خاندان کی اجازت شرط نہیں البتہ یہ عرف اور دستور کے یعنی عرف و عادت کے موافق ہو۔
  - ◆ ”عرف اور عادت“ اجازت کبھی جاتی ہے اور شرعی قاعدہ ہے کہ جو بات عرفاً ماذون ہو وہ ایسی ہوتی ہے جیسے اس میں نطق کے ساتھ اجازت دی گئی ہے۔
  - ◆ معلوم ہوا کہ عورت خاوند کے مال سے عرف اور عادت کے برخلاف خرچ نہیں کر سکتی۔
- عورت اپنے خاوند پر صدقہ کر سکتی ہے

623- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَ عِنْدِي حَبْلِي لِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَرَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ)) .

رواه البخاری .

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آج آپ ﷺ نے صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور میرے پاس ایک زیور تھا۔ میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ اور ان کی اولاد ان سے زیادہ حق دار ہیں جن پر میں صدقہ کرنے چلی ہوں۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ابن مسعود رضی اللہ عنہ ٹھیک کہتے ہیں، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان لوگوں سے زیادہ (اس صدقہ کے) مستحق ہیں جن پر تو یہ صدقہ کرے گی۔“

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... بِالصَّدَقَةِ: یہ امر واجب صدقہ کا بھی ہو سکتا ہے اور نفلی صدقہ کا بھی۔ حدیث اس بارے مطلق ہے اور کوئی قرینہ کسی ایک احتمال کی تعیین پر دلالت نہیں کرتا۔ لہذا یہاں دونوں صدقے مراد ہو سکتے ہیں واجب بھی اور نفلی بھی۔

عِنْدِي حَبْلِي لِي: مذکورہ حدیث سے اس بات پر کسی لفظ سے بھی دلالت نہیں ہو رہی کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا ارادہ اس سارے زیور کو صدقہ کرنے کا تھا یا بعض کو صدقہ کرنے کا ارادہ تھا۔ پھر یہ کہ آیا وہ زکوٰۃ دینا چاہتی تھیں یا صدقہ کرنا چاہتی تھیں، اس کی تعیین کا بھی کوئی قرینہ نہیں۔

فَرَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: زَعَمَ اصل میں جھوٹی بات کو کہتے ہیں لیکن کبھی اس سے سچی بات بھی مراد ہوتی ہے۔

أَحَقُّ: مراد زیادہ لائق اور حق دار ہے۔ صَدَقَ: مراد سچی بات بتانا ہے۔ (جس کا ترجمہ بندہ عاجز ”ٹھیک کہنا“ سے کیا کرتا ہے۔ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کہا ہے۔)

زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ: یہ گزشتہ کلام کی تاکید مزید ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بنیادی طور پر دو اہم مسئلے مذکور ہیں:

(1) عورت اپنے خاوند اور اولاد پر صدقہ کر سکتی ہے۔

(2) اور یہ کہ عورت کے صدقہ کے زیادہ مستحق خود اس کا خاوند اور اولاد ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز ستر نہیں کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے بات کی تھی۔
- ◇ حضرات صحابیات بھی علم کی حرص میں مردوں سے پیچھے نہ تھیں۔
- ◇ صدقہ عبادت ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ صدقہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔
- ◇ اگر کوئی آدمی کسی امر میں دوسروں سے زیادہ مستحق ہو تو وہ اپنے حق دار ہونے کو بیان کر سکتا ہے۔
- ◇ خاوند اور اولاد بھی صدقہ کا مصرف ہو سکتے ہیں اور وہ دوسروں سے زیادہ مستحق ہیں۔
- ◇ خاوند کو زکوٰۃ دینے کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنا بلہ کا مشہور مذہب ۱ اس کے عدم جواز کا ہے۔ کیونکہ خاوندانہ لوت کر یہی مال زکوٰۃ بیوی پر خرچ کرے گا۔ لیکن یہ مذہب صحیح نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اولاد اور خاوند کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطیکہ وہ ان کے نفقہ واجبہ کی مد میں نہ ہو۔
- ◇ اگر مفتی کا فتویٰ موافق حق ہو تو اس کی تصدیق واجب ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صحیح فتویٰ کی تصدیق فرمائی ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ لوگوں کے استحقاق میں مراتب ہیں۔
- ◇ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ افضل صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہونے کے باوجود فقراء صحابہ رضی اللہ عنہم میں شمار ہوتے تھے۔
- ◇ امام موصوف بریلوی کا مذکورہ روایت کو نقلی صدقہ کے باب کے تحت لانے سے معلوم ہوا کہ ان کا میلان یہاں صدقہ سے نقلی صدقہ کی طرف ہے۔
- ◇ اگرچہ زیورات میں زکوٰۃ کے وجوب میں اختلاف ہے لیکن گزشتہ صفحات میں صحیح مذہب بیان کر دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ زیورات میں بھی واجب ہے۔ عدم وجوب کے قائلین نے مذکورہ روایت کو دلیل بنایا ہے کہ اگر زیور میں زکوٰۃ ہوتی تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس کو صدقہ نہ کرتیں۔ لیکن یہ دلیل صحیح نہیں کیونکہ زیور کی زکوٰۃ درہم و دینار نقدی وغیرہ سے بھی دے سکتے ہیں۔
- ◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارشادات نبویہ کے امتثال کے بے حد حریص تھے۔ چنانچہ صدقہ کا امر سن کر حاجت کے باوجود سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنا زیور صدقہ کرنے کو تیار ہو گئیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ عورتیں زیور استعمال کر سکتی ہیں۔ چاہے وہ زیور سونے کا ہو یا چاندی کا اور چاہے مرصع ہو یا غیر مرصع، محلّق (دائروی یعنی کنگن، انگوٹھی، چھلا، چوڑی وغیرہ) ہو یا غیر محلّق اور اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ جس عورت کے پاس زیور ہو وہ غنیۃ ہو یا فقیرہ۔

① الفروع لابن المفلح: 478/2۔ اب قاضی وغیرہ نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اس کے جواز کا اور خرقی اور صاحب "المححر" نے

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اس کے عدم جواز کا قول کیا ہے۔ دیکھیں: کشاف القناع: 290/2۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ◆ عورت خاوند کا نام لے کر اس کا ذکر کر سکتی ہے۔
- ◆ آدمی کسی کے فتویٰ کی تحقیق اور چھان بین کر سکتا ہے۔
- ◆ عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے۔
- ◆ تنخواہ دار عورتیں اگر اپنی تنخواہیں بخوشی اپنے خاوندوں کو دے دیں تو یہ ظلم نہ کہلائے گا۔ اسی طرح اگر خاوند اس شرط پر نوکری کی اجازت دے کہ تنخواہ اس کی ہوگی تو یہ بھی جائز ہوگا۔ لیکن اگر خاوند جبراً تنخواہ لے گا تو یہ جائز نہ ہوگا اور اگر نکاح کے عقد میں تدریس کی اجازت شرط تھی تو اب شرط کی تعفیف واجب ہوگی اور اس کی تنخواہ لینا جائز نہ ہوگا۔

بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرنا مکروہ ہے

624۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ)) .

حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ روز قیامت اس حال میں (اللہ اور بندوں کے سامنے) آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی (سارا چہرہ بس ہڈی ہی ہڈی ہوگا)۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث:..... لَا يَزَالُ:..... یہ فعل ”استمرار“ کے معنی میں ہے کیونکہ اس پر نفی داخل ہے۔

يَوْمَ الْقِيَامَةِ: یہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے لہذا حَتَّى يَأْتِيَ کا فاعل ضمیر مستتر ہوگا۔

لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ: یہ جملہ حالیہ ہے جو ”ہو“ ضمیر مستتر سے حال ہے۔ مِزْعَةٌ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں۔ معاذ اللہ چونکہ اس نے دنیا میں اشرف الاعضاء کو لوگوں کے آگے سوال کرنے کے لیے ذلیل کیا تھا اسی لیے آج اس عضو کو اولین و آخرین کے سامنے بے گوشت کر کے ذلیل کیا جائے گا۔ مذکورہ حدیث کی یہ تفسیر بالکل واضح اور الفاظ کے حقیقی معنی پر محمول ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دو اہم باتیں مذکور ہیں:

(1) بلا ضرورت سوال کرنا مذموم ہے۔

(2) سوال کرنے کی عادت ہی بنالینا اور بھی زیادہ مذموم اور عند اللہ مبغوض اور روز قیامت بدترین ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ بلا ضرورت مانگنا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس پر وعید مرتب ہے جو اس کے کبیرہ ہونے کی دلیل ہے۔
- ◆ بعث بعد الموت ثابت ہے۔
- ◆ روز قیامت اور جزا و سزا ثابت ہے۔
- ◆ جیسا عمل ہوگا ویسی جزا ملے گی۔
- ◆ مانگنا ہو تو رب تعالیٰ سے مانگیے۔
- ◆ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ حدیث کو نفلی صدقہ کے باب کے تحت اس مناسبت سے لائے ہیں کہ سائلین کو دینا بہر حال صدقہ ہے اگرچہ سائلین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مانگنے سے گریز کریں جس کا دینے والے اور خرچ کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں۔

625- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا ، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے لوگوں (سے ان) کے مالوں کا (اپنا مال) زیادہ کرنے کے لیے سوال کیا تو بے شک (درحقیقت) وہ (اپنے لیے جہنم کے) ایک انگارے کا سوال کر رہا ہے۔ اب چاہے تو کم (انگارے اکٹھے) کرے اور چاہے تو زیادہ (انگارے اکٹھے) کرے۔“

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث :..... مَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ : یہ مَنْ شرطیہ ہے اسی لیے مابعد مذکورہ فعل مضارع مجزوم ہے اور یہ جملہ شرطیہ ہے۔ تَكْثُرًا : یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی جو اپنے مال کو اور زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرے۔ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ : فَا جواب شرط پر داخل ہونے والا حرف ربط ہے اور مابعد مذکورہ جملہ جواب شرط ہے۔ جَمْرًا : یہ جَمْرَة کی جمع ہے جمراہ آگ کے انگارے کو کہتے ہیں۔ لہذا جمراہ سے مراد آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ اس کی تفسیر میں دو اقوال ہیں:

(1) بلا ضرورت سوال کرنے والا ایسا ہے جیسے آگ مانگنے والا۔

(2) یا یہ مراد ہے کہ بلا ضرورت مانگنے پر ملنے والی شے کو روز قیامت آگ بنا کر اس میں عذاب دیا جائے گا اور یہ معنی اقرب ہے۔

فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ : مذکورہ لام امر کا ہے اور یہ تہدید کے لیے ہے نہ کہ تحنیر کے لیے۔

مضمون حدیث :..... ویسے تو سوال کرنا اور اس کی عادت بنا لینا برا ہے لیکن صرف مال جمع کرنے کے لیے

سوال کی عادت بنا لینا اور بھی برا ہے۔ پس یا تو پہلی حدیث کو اس حدیث پر محمول کیا جائے گا۔ یا پھر یہاں عقوبت کے مختلف ہونے کا بیان ہے۔ تب پھر دونوں حدیثیں ایک دوسرے پر محمول نہ ہوں گی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ محض مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے مانگنا حرام ہے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اس لیے کہ اس پر وعید مرتب ہے اور وعید کبیرہ پر آتی ہے جو حرام ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ حاجت کی بنا پر سوال مذموم نہیں اور نہ باعث گناہ ہے۔ البتہ اس سے بھی بچنا اولیٰ ہے۔

◇ جیسا عمل ہوگا ویسی ہی جزا بھی ملے گی۔

◇ سیاق کلام کلام کی مراد کو متعین کرتا ہے جیسے یہاں سیاق کلام یہ متعین کر رہا ہے کہ فَلْيَسْتَقِلَّ میں لام امر تہدید کے لیے ہے نہ کہ تحنیر کے لیے۔

◇ یہیں سے کلام اور خطاب میں تہدید کے استعمال کا جواز بھی معلوم ہو گیا۔

◆ قناعت بہر حال سوال کی ذلت سے بہتر ہے۔

626- وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنَ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)).

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”تم میں سے کسی ایک کا رسی لینا اور (جنگل میں) جا کر اپنی پیٹھ پر کٹڑیوں کا ایک گٹھا (کاٹ کر) لا کر لانا اور (لا کر) اسے (بازار میں) بیچنا (اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی سے دو وقت کی روٹی کھانا) تاکہ اس کے ذریعہ اپنے چہرہ کو (لوگوں کے سامنے سوال کرنے کی ذلت سے) بچالے، یہ اس کے لیے لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ (سوال کرنے پر) وہ (چاہیں تو) اسے دیں یا (اگر چاہیں تو) اسے نہ دیں۔“

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَأَنْ يَأْخُذَ: مذکورہ لام کو لام ابتدا کہتے ہیں جو کلام کے آغاز کو بتلاتا ہے اس لیے یہ اکثر مبتدا پر داخل ہوتا ہے گو کبھی خبر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ اس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہوتی اور یہ حرف غیر عاملہ میں سے ہوتا ہے اور مذکور اَنْ نامبہ ہے جو مابعد کے مہمل معطوفہ کو مصدر کی تاویل میں کر رہا ہے اور یہ جملے مصدر کی تاویل میں ہو کر مبتدا میں۔ قرآن کریم میں ایسے مبتدا کی مثال یہ آیت کریمہ ہے:

﴿وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (البقرة: 184) ”اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔“

فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ: مذکورہ فا عاطفہ ہے اور اس جملہ کا اَنْ يَأْخُذَ پر عطف ہے۔

فَيَبِيعُهَا اور فَيَكْفُفُ: یہ دونوں جملے بھی عاطفہ ہیں۔ یہ سارے معطوفات مل کر مصدر کی تاویل میں ہو کر مبتدا ہیں۔

خَيْرٌ لَهُ: یہ خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی مؤکد خبر دے رہے ہیں کہ جب ایک تہی دست آدمی سوال سے بچنے کے لیے ہاتھوں سے کما کر اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور چاہے لوگ اسے جتنی بھی حقارت سے دیکھیں بہر حال دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے یہ محنت کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ اب رب تعالیٰ اسے ذلیل ہونے سے بچائے گا۔

أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ: سوال کرنے پر لوگ اسے دیں یا نہ دیں محنت کر کے کھانے کے حق میں دونوں باتیں یکساں ہیں کہ محنت بہر حال مانگنے سے بہتر ہے آگے ملے تب بھی محنت کی کمائی اس سے بہتر ہے اور چاہے نہ ملے تب بھی محنت کی کمائی اس سے بہتر ہے۔ البتہ ان دونوں صورتوں میں مانگ کر بھی نہ ملنے کی صورت زیادہ اشد ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں کسب حلال کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ محنت مزدوری کو چاہے لوگ کتنی بھی حقارت سے دیکھیں سوال کرنے سے بہر حال بہتر ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ اعمال اور محنتوں میں باہمی تفاضل ہے۔ جس کی دلیل لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ..... کے الفاظ ہیں۔

- ◇ جو عمل سوال کی ذلت سے بچائے لوگوں کی نگاہ میں اس کا رتبہ چاہے جتنا بھی حقیر ہو، وہ بہر حال بہتر ہے۔
- ◇ کم ترشے کی مثال دے کر اعلیٰ پر تنبیہ ابلغ ہے۔
- ◇ خود کو سوال کی ذلت سے بچانا واجب ہے اس کی دلیل فَيَكْفُفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ اپنی چیز کو خود بچینا زیادہ بہتر ہے گو اس کے لیے کسی کو وکیل بھی کر سکتے ہیں۔
- ◇ سوال کرنے پر بل بھی جائے تب بھی سوال نہ کرنا بہتر ہے۔ اس کی دلیل اَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ یہاں فعل کی اضافت فاعل کی طرف ہے جو مشہور عالی بدعتی فرقہ ”جبریین“ پر رذ ہے۔
- ◇ مذکورہ حدیث میں محنت کر کے کمانے کی زبردست ترغیب ہے۔

627- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ)) .

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”سوال کرنا یہ نوچنا ہے جس سے آدمی اپنا چہرہ نوچتا ہے۔ سوائے اس کے کہ آدمی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی لابدی امر کا سوال کرے (کہ جس سوال کے بغیر

چاہہ نہ ہو)۔“

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کر کے اسے صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... الرَّجُلُ: مراد عورت اور مرد دونوں ہیں۔

يَكْدُ: كَدَّ يَكْدُ سر میں یا بدن پر کنگھی کے دندانوں سے بری طرح کھجانے کو کہتے ہیں۔ اگر آدمی کسی نوکدار یا دندانے دار شے سے چہرہ نوچے، کھرچے یا کھجائے تو یقیناً وہ اپنا چہرہ بری طرح زخمی کر بیٹھے گا اور ایسا کرنے پر کوئی بھی آمادہ نہ ہوگا۔ پس سوال کرنا معنوی طور پر خود کو اور اپنی عزت و شرافت کو ایسا ہی مجروح کرنا ہے۔ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا: یہ سوال کرنے کی ممانعت سے استثناء ہے۔ سلطان سے مراد شہر کا حاکم اور والی ہے اور یہ بھی اس قید کے ساتھ مقید ہے کہ آدمی بیت المال سے کچھ لینے کا مستحق ہو۔ پس آدمی کو حاجت نہ بھی ہو لیکن وہ بیت المال سے کچھ لینے کا مستحق ہو تو وہ والی سے سوال کر سکتا ہے۔

أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ: یہ سوال کی ممانعت سے دوسرا استثناء ہے۔ مراد ایسی بات ہے جس کے لیے آدمی مضطر ہو جائے جیسے شدید بھوک پیاس میں پانی اور کھانے کا سوال کہ یہ جائز ہے۔ غرض یہ دونوں مستثنیٰ باتیں ممنوع اور مذموم سوال میں داخل نہیں۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں سابقہ مذکورہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرح بلا ضرورت سوال کرنے کی قباحت و شناعت کو نئے اسلوب اور نئی تعبیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ اس مذمت میں دو طرح کا سوال داخل نہیں:

(1) بیت المال کے مال کے مستحق کا والی سے سوال (2) مجبور و مضطر کا حالتِ اضطرار میں سوال

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ سوال سے بچنے کہ یہ بہر حال ذلت ہے۔
- ◇ مستحق کا سوال گویا کہ سلطان سے سوال ہے۔

① جامع الترمذی: 681۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ مسند احمد: 10/5۔ سنن ابی داؤد:

1639۔ سنن النسائی: 100/5۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو (3386 میں) صحیح کہا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

◇ حاجت و اضطرار میں سوال کرنا جائز ہے۔

◇ اگر دوسرا سوال کا مستحق ہو تو آدمی دوسرے کے لیے بھی سوال کر سکتا ہے۔

3- بَابُ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ

صدقات کی تقسیم اور مصارف کا بیان

تمہید: ... مصارف زکوٰۃ: ..... اس باب میں دراصل مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے۔ قَسْمٌ تقسیم کرنے اور کسی شے کی تقسیم بنانے کا نام ہے۔ تب پھر اس باب کے قائم کرنے کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو کون لوگوں میں اور کیسے تقسیم

کریں؟ زکوٰۃ کون لوگوں کو دینی ہے اس کو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خود بیان فرمادیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَيْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 60)

”صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عالموں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں میں (خرچ

کرنے کے لیے ہیں)۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

مصارف زکوٰۃ کے باب میں یہ آیت اصل ہے۔ جبکہ احادیث اس کی تفسیر اور بیان ہیں۔ اب مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں

فَإِنَّمَا کے حصر کے ساتھ اس آیت کریمہ میں بتلادیا گیا ہے کہ وہ یہ ہیں:

(1) فقراء، (2) مساکین (3) عالمین زکوٰۃ (4) مولفۃ القلوب

(5) غلام (6) مقروض (7) مجاہدین (8) مسافر

ذیل میں ہر ایک پر قدرے اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی ہے:

(1) فقیر: ..... مذکورہ آیت میں مصارف زکوٰۃ کو الاہم فالاہم کے قاعدہ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا

کہ فقیر یہ مسکین سے زیادہ تنگ دست ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سرے سے کچھ نہ ہو یا کم از کم بقدر کفایت سے نصف ہو اور کفایت کی مدت علماء نے سال بتلائی ہے۔ لہذا جس کے پاس سال بھر کے نفقہ سے نصف سے بھی کم ہو وہ فقیر ہے۔ پس اسے اتنا دے دیا جائے کہ اسے سال بھر کو کافی ہو جائے۔

(2) مسکین: ..... یہ محتاج کو کہتے ہیں اور محتاج کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ حاجت و ضرورت اسے دباے اور بٹھائے

رکھتی ہے۔ کیونکہ غنا عادتہ ترفع پیدا کرتا ہے۔ لیکن مسکین کی حالت بہر حال فقیر سے بہتر ہوتی ہے۔

(3) عالمین زکوٰۃ: ..... یہ وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اور والی زکوٰۃ کی وصولیوں پر اور بعد میں ان کی تقسیم و تفریق پر مقرر

کرتے ہیں۔ ان میں ولایت کی ایک جہت ہے جس کا علم علی کے کلمہ سے ہوتا ہے۔ لہذا وکیل زکوٰۃ اس حکم میں داخل نہ ہوگا کیونکہ اسے مال زکوٰۃ پر ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا عامل زکوٰۃ وہ ہوگا جس کو والی اور حاکم مقرر کرے گا۔ اسی لیے انہیں ان کے نمائندے بتدریج میں زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔

(4) مولفۃ القلوب: ..... الْمَوْلَفَةُ اسم مفعول کا صیغہ ہے اور الْقَلُوبُ اس کا نائب فاعل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن

کے دل اسلام سے نفور کرتے اور بدکتے ہیں اور انہیں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت اور عداوت ہوتی ہے۔ چنانچہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے قریب لانے کے لیے ان پر مال زکوٰۃ کو خرچ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان قوی ہو جائے اور انہیں اسلام سے محبت ہونے لگے۔ اسی طرح جس کافر کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو ضرر کا اندیشہ ہو اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اس پر مال زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔

(5) غلام:..... رِقَابِ يَه رَقَبَةٍ كِي مَجْع هے۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں اور مراد غلام ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

(i) کافروں کی قید میں موجود مسلمان۔ اس کی گردن چھڑانے کے لیے کافروں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

(ii) آقا کی ملکیت میں غلام کہ مال زکوٰۃ میں اسے خرید کر آزاد کیا جاسکتا ہے۔

(iii) مکاتب غلام کہ مال زکوٰۃ میں سے اس کی کتابت کی رقم ادا کر کے اسے آزاد کرایا جاسکتا ہے۔

(6) غارمین:..... يَه غَارْمِ كِي مَجْع هے۔ غارم وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ کسی چیز کا ضامن ہو اس کی دو قسمیں ہیں:

(i) اپنے لیے غارم (ii) دوسروں میں صلح کرانے کے لیے غارم بننا

پس جس نے اپنی شرعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا وہ بھی غارم ہے۔ البتہ یہ غارم لفظ ہے۔ یہ بھی مال زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس باب میں ہمیں خود مقروض کو مال دینے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم اس کی طرف سے اس کا قرض خود ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اَلرِقَابِ پر عطف سے واضح ہوتا ہے جو فحی حرف جر کا مجرور ہے۔ البتہ غارم لفظ میں یہ شرط ہے کہ اس کے پاس اپنا قرض چکانے کے بقدر رقم نہ ہو۔

غارم کی دوسری قسم وہ شخص ہے جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کسی مال کا ضامن بنے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ شرط ہے کہ یہ صلح ایسے دو قبائل میں ہو کہ جس کے نہ ہونے پر کسی بڑے شر کا اندیشہ ہو۔ چنانچہ یہ شخص آگے بڑھ کر قتل و قتال کی نوبت آنے سے قبل طرفین کو مال کی ایک رقم کی پیش کش کر کے انہیں خون ریزی سے باز آ جانے پر ابھارے تو ایسے شخص کی مال زکوٰۃ سے مدد کی جائے اور صلح کرانے کے لیے جتنے مال کا وہ ضامن بنا ہے اسے مال زکوٰۃ سے ادا کیا جائے۔

(7) راہ جہاد:..... اس کی تعبیر میں فحی حرف جر کا اعادہ کرتے ہوئے وَ فِی سَبِيلِ اللّٰهِ فرمایا۔ جس میں ظرفیت کی

تائید مزید ہے۔ رہا یہ سوال کہ سبیل اللہ کیا ہے؟ تو سبیل اللہ کی اصل وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے اور یہ تفسیر ہر نیکی کو شامل ہے۔ لیکن یہاں اس سے مراد صرف راہ جہاد ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس میں عموم کا قول کریں تو خیر کے کئی دروازے بند ہو جائیں گے، پس لوگ مال زکوٰۃ کو مدارس، مساجد اور دیگر فحی و فلاحی کاموں میں دے کر مزید خرچ کرنے سے رک جائیں گے۔

فِی سَبِيلِ اللّٰهِ: یہ مجاہد اور اس کے ساز و سامان، آلات حرب و ضرب، خوراک پوشاک وغیرہ سب کو شامل ہے۔ لہذا مجاہد کو مال زکوٰۃ میں سے اتنا دیا جائے گا جو اس کی راہ جہاد کی ضروریات کو کافی ہو جائے۔ رہا راہ جہاد تو یہ وہ راستہ ہے جس کی غرض اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہو اور لڑنے والا مجاہد، مجاہد فی سبیل اللہ ہی کہلائے گا جب وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے۔

(8) مسافر:..... ابن السبیل اس مسافر کو کہتے ہیں جس کا سفر ابھی جاری و ساری ہو اور ختم نہ ہوا ہو کہ درمیان میں اس کا

زاہراہ، توشہ، خرچ اور منزل تک پہنچانے کا سرمایہ ختم ہو جائے۔ ایسے شخص کو بھی مال زکوٰۃ میں سے اس قدر دینا جائز ہے کہ جس سے وہ اپنا سفر جاری رکھ کر منزل تک پہنچ سکے۔ چاہے اپنے علاقہ میں وہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں بھی فی سبیل اللہ میں ظرفیت

کی قید سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اس مال کا مسافر کو مالک بنانا ضروری نہیں۔

کیا ادائے زکوٰۃ میں ان آٹھوں مصارف کا استیعاب شرط ہے؟

اس بارے ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ ان اصنافِ ثمانیہ میں سے مولفۃ القلوب ساقط ہیں کہ اب ان کی احتیاج نہیں رہی۔ رہا یہ سوال کہ کیا زکوٰۃ ادا کرتے وقت باقی کے ساتوں مصارف کا استیعاب شرط ہے؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس استیعاب کو شرط قرار دیا ہے۔^۱ ان کی دلیل یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان اصناف کو واؤ کے ساتھ ذکر کیا ہے جو اشتراک کو مقتضی ہے۔ جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جملہ اصناف کا استیعاب شرط نہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اصناف کا اشتراک عطاء کے اشتراک کو مقتضی نہیں اور یہی راجح قول ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر مفصل مذکور ہے۔

غنی کو زکوٰۃ لینا کب حلال ہے؟

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”غنی کو صدقہ (یعنی مال زکوٰۃ لینا) جائز نہیں مگر پانچ (آمدیوں) کو (صدقہ کا مال لینا جائز ہے) صدقہ (کی وصولی) پر (مامور) عامل کو، یا اس شخص کو جس نے (مال) صدقہ کو اپنے مال سے خریدا، یا غارم کو یا مجاہد بن سمیل اللہ کو یا مسکین کو جس پر زکوٰۃ سے صدقہ کیا گیا اور اس نے اس میں سے غنی کو (بھی کچھ) ہدیہ (میں) دے دیا۔“^۲

اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جبکہ اس حدیث میں ”مرسل“ ہونے کی علت بیان کی گئی ہے۔

628- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ مُسْكِينٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ)) .

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَأَعْلَى بِإِسْرَائِيلَ .

غريب الحديث: ..... لَا تَحِلُّ: یعنی حرام ہے۔

الصَّدَقَةُ: بظاہر اس میں عموم ہے۔

لِغَنِيٍّ: غنی کی تعریف میں اختلاف ہے۔ اس بارے میں چند اقوال مندرجہ ذیل ہیں:

(1) نئی وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ (2) جس کے پاس دن رات کا کھانا ہو۔

(3) جس کے پاس پچاس درہم ہوں۔

(4) جس کے پاس اپنے اور اپنے کنبہ کے لیے سال بھر کی کفایت کی روزی ہو۔ یہی قول اقرب ہے۔

① یہ حنا بلہ کا مذہب اور امام خرقی کا مختار قول ہے۔ (ویکیپڈیا: الفروع: 473/2) علامہ مرداوی (248/3) کا قول ہے کہ یہ جمہور اصحاب حنا بلہ کا قول ہے۔

② مسند احمد: 56/3۔ سنن ابی داؤد: 1636۔ سنن ابن ماجہ: 1841۔ اس حدیث کو مرسل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ بعض نے اسے مطا... بن یبار کے واسطے سے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے۔ لیکن اکثر نے اسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ”رفع“ زیادتی ہے جس کو ائمہ کرام متعین ہے۔ جبکہ امام ابن خزیمہ رحمہ (2374) اور امام حاکم رحمہ (566/1) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں: ”عمر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بعض نے اس کو موقوف جبکہ بعض نے اس روایت کو عمر کی روایت سے کم روایت کیا ہے اور عادل کی زیادتی کا ترک جائز نہیں۔“

إِلَّا لِحَمْسَةٍ: اس کا استثنا لِعِنِّي سے ہے۔

لِعَامِلٍ عَلَيْهَا: یہ لِحَمْسَةٍ سے بدل البعض ہے اور اس کا تفصیلی معنی مذکور ہو چکا ہے۔

أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ: یہ بھی عطف کے واسطے بدل البعض ہے اور حقیقت میں اس نے مال زکوٰۃ استحقاق کی جہت سے نہیں لیا۔ جیسے کسی فقیر کو زکوٰۃ میں بکری ملی اور اس نے وہ بکری کسی غنی کو بیچ دی تو اس غنی کو وہ بکری لینا حلال ہوگا کیونکہ اس نے یہ زکوٰۃ کی بکری زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے اعتبار سے نہیں لی۔ بلکہ اشتراء کی جہت سے لی ہے۔ پس جہت کے اختلاف سے حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔

أَوْ غَارِمٍ: اس پر تفصیلی کلام ہو چکا ہے اور اس کی نحوی ترکیب حسب سابق ہے۔

أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: كَمَا مَرَّ۔

أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدِّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدِي مِنْهَا لِعِنِّي: یہاں بھی ایک غنی مال زکوٰۃ کا مالک ضرور ہوا ہے لیکن زکوٰۃ کی جہت سے نہیں بلکہ ہدیہ کی جہت سے، جس سے حکم بھی مختلف ہو گیا۔

وَأَعْلَى بِالْإِزْمَالِ: مراد یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ ارسال کی علت حدیث کو ضعیف بنا دیتی ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ غنی زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ البتہ اس حکم سے پانچ قسم کے غنی مستثنیٰ ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ غنی کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔
- ◇ اگر ایک آدمی ایک شے کو ایک مباح طریق سے لے پھر اسے دے جسے وہ شے اسی طریق سے لینا حلال نہ ہو، تو ایسے شخص کو اس پہلے شخص سے وہ شے لینا حلال ہوگا۔
- ◇ یہاں سے جہاد کی فضیلت بھی معلوم ہوگی کہ غازیوں کو مال زکوٰۃ تک دینا جائز ہے۔ تو پھر نفلی صدقات دینا تو بدرجہ اولیٰ جائز ہوگا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ فقیر سے ہدیہ لینا جائز ہے چاہے آدمی غنی ہی کیوں نہ ہو۔
- ◇ اور خود فقیر کو ہدیہ کرنا بھی جائز ہے۔

کمانے کے قابل کا سوال مذموم ہے

629- وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَأَاهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: ((إِنَّ شَيْئًا أَعْطَيْتُكُمْ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعِنِّي، وَلَا لِقَوِي مُكْتَسِبٌ)).

عبيد اللہ بن عدی بن خیاریؓ سے روایت ہے کہ انہیں دو آدمیوں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر صدقہ (کا مال) مانگا۔ تو آپ ﷺ نے ان دونوں پر نگاہ دوڑا کر دیکھا تو آپ ﷺ نے انہیں ٹکڑا (اور کمانے کے لائق) پایا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں البتہ اس صدقہ میں نہ تو مال دار کا حق ہے اور نہ اس (تندرست و)

توانا کا ہی حق ہے جو (اپنا معاش) خود کما سکتا ہو۔“

رواہُ أَحْمَدُ وَقَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ . اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اور امام احمد بر اللہ نے اس حدیث کو قوی کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... أَنَّ رَجُلَيْنِ: یہ راوی مجہول ہیں لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ناموں کی جہالت سے

حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول ہیں۔

يَسْتَلَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ: مراد مالِ زکوٰۃ کا سوال ہے۔

فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظْرَ: مراد ان دونوں کو دقت و تدبر سے اور گہری نگاہ سے دیکھنا ہے۔

جَلْدَيْنِ: مراد ان دونوں کا ٹکڑے اور قوی ہونا ہے۔

إِنْ شِئْتُمْ: جناب رسول اللہ ﷺ اس کو رد نہ فرمایا کرتے تھے۔ البتہ یہ فرما کر آپ ﷺ نے حکم بیان فرما دیا کہ

اگر تودہ صدقہ کے مستحق ہوئے تو آپ ﷺ ان دونوں کو عنایت فرما دیں گے وگرنہ نہیں اور وہ حکم یہ تھا:

لَا حَظَّ فِيهَا: حَظَّ حصہ اور نصیب کو کہتے ہیں اور فِيهَا میں ہا ضمیر مجرور متصل کا مرجع الصَّدَقَةَ ہے۔

لِغَنِي: غنی کی تعریف پر کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ لِقَوِي مُكْتَسِبٍ: یہاں دو شرطیں مذکور ہیں: (1) قوت (2) اکتساب

لہذا اگر کوئی قوی ہو مگر اس کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو اس کے لیے سوال حلال ہوگا اور اگر کمانے کے قابل تو ہے یعنی

اس کے پاس ہنر یا تعلیم ہے لیکن بوجہ کسی بیماری اور عارضہ کے قوت نہیں تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بھی اس بات کا بیان ہے کہ غنی اور کمائی کے قابل ٹکڑے کو زکوٰۃ لینا حلال نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ زکوٰۃ دینے والے کو مسائل کا اجمالی اور ظاہری جائزہ لے لینا چاہیے کہ آیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اس کی دلیل

فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظْرَ کے الفاظ ہیں۔ اور آدمی چاہے تو غیر مستحق دیکھ کر اس کے سامنے مذکورہ قول رسول دہرا سکتا ہے۔

◇ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تنگ دست اور بے روزگار ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا۔ اس کی دلیل اِنْ شِئْتُمْ اَعْطَيْتُمْ كَمَا کے

الفاظ ہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ غنی، قوی اور کمانے کے لائق کو صدقہ زکوٰۃ لینا حلال نہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ جہاں آدمی مال کی وجہ سے غنی ہوتا ہے وہیں ہنر، پیشہ اور مہارت و تعلیم کی وجہ سے بھی غنی ہوتا ہے۔

◇ اس حدیث میں بندے کے لیے مشیت کے اثبات سے مشہور غالی بدعتی فرقہ ”جبریہ“ کا رد بھی ہے۔

سوال کرنا کن کے لیے جائز ہے

630- وَعَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مَخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَضْرَتِ قَبِيصَةَ بِنِ مَخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے، وہ فرماتے

1 مسند احمد۔ 224/4۔ سنن ابی داؤد: 1633۔ سنن النسائی: 99/5۔ ابن عبد البر نے ”التمهيد“ (121/4) میں امام

الہدایت کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہے اور ابن ملقن نے ”خلاصة البدر المنير“ (160/2) میں امام

احمد رضی اللہ عنہ کی بی بی میں بیان قول کیا ہے۔

ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”سوال کرنا سوائے تین آدمیوں میں سے ایک کے (کسی کے لیے) حلال نہیں۔ (وہ تین آدمی یہ ہیں: ایک) وہ آدمی جس نے (دو فریق کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے) ایک تاوان اپنے ذمہ لیا تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ تاوان (کی اس رقم) کو پالے پھر (مزید سوال کرنے سے) رک جائے اور (دوسرا) وہ آدمی جسے کوئی ایسی آفت پہنچی جس نے اس کا مال ہلاک (اور تباہ و برباد) کر دیا کہ اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز (ہو جاتا) ہے یہاں تک کہ وہ گزر بسر کے لائق (مال وغیرہ کو) پالے (پھر اس کے بعد سوال کرنے سے رک جائے) اور (تیسرا) وہ آدمی جسے فاقہ پیش آیا ہو اور اس کی قوم کے تین دانا (و پینا) لوگ انھیں (اور اٹھ کر اس بات کی شہادت دیں) کہ واقعی فلاں کو فاقہ پیش آیا ہے تو ایسے آدمی کے لیے بھی سوال کرنا جائز (ہو جاتا) ہے یہاں تک کہ وہ قابل گزران (مال) پالے (پھر اس کے بعد وہ سوال کرنے سے رک جائے) سوائے قبضہ! ان باتوں کے سوا کسی اور بات کا سوال کرنا (اور سوال کر کے کچھ حاصل کرنا، یہ) ناجائز مال ہے جسے وہ آدمی حرام کھاتا ہے۔“

اس حدیث کو امام مسلم، امام ابوداؤد، امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمہم نے روایت کیا ہے۔

قصہ حدیث:..... حضرت قبضہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے مال زکوٰۃ کا سوال کیا تھا جس پر نبی کریم ﷺ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا تھا۔

غریب الحدیث:..... رَجُلٌ: یہ مکسور ہے کیونکہ یہ لَاحِدٌ سے بدل ہے۔ البتہ اسے مبتدأ محذوف کی خبر ہونے کی بنا پر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور تقدیری عبارت یہ ہوگی أَحَدُهُمْ رَجُلٌ. تَحْمَلُ: کسی کام کی ذمہ داری لینا۔

حَمَالَةٌ: اپنے ذمہ لیا ہوا تاوان جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ذمہ میں لیا ہو۔ پس جو آدمی دو فریقوں کے درمیان نزاع کو ختم کرنے کے لیے ایک رقم اپنے ذمے میں لیتا ہے، اسے وہ رقم ادا کرنے کے لیے لوگوں سے اس رقم کے اکٹھی ہونے تک سوال جائز ہوگا چاہے وہ غنی بھی ہو۔ البتہ اس قدر رقم جمع ہو جانے کے بعد مزید سوال کرنا جائز نہ ہوگا۔

① صحیح مسلم: 1044- سنن ابی داؤد: 1640- صحیح ابن خزیمہ: 2361- صحیح ابن حبان: 3395.

جَانِحَةٌ: وہ مصیبت و آفت جو آدمی کے مال و متاع کو بالکل یہ فنا کرے۔

اجْتَنَحَتْ: کسی مصیبت کا مال کو تباہ کر دینا۔

قَوَامًا: قوام اس کو کہتے ہیں جس کی بدولت زندگی قائم رہے۔ کسی چیز کے وجود و بقا کا سامان۔ روزی جو بقائے حیات کے لیے ضروری ہو۔

مِنْ عَيْشٍ: عیش گزر بسر کا سامان جیسے کھانا پینا، لباس پوشاک، ٹھکانا وغیرہ۔

الْفَاقَةُ: محتاجی، بھوک، البتہ حاجت اور فاقہ میں یہ فرق ہے کہ فاقہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے جبکہ حاجت لوگوں پر عیاں ہوتی ہے۔ تب پھر چنانچہ وہ حاجت ہوگی جس کا سبب ظاہری ہو اور فاقہ وہ حاجت ہوگی جس کا سبب مخفی ہو۔

ذَوِي الْحِجَا: الْحِجَا: یہ عقل کو کہتے ہیں۔

مِنْ قَوْمِهِ: معلوم ہوا کہ وہ لوگ اٹھ کر اس کے فاقہ زدہ ہونے کی شہادت دیں جو اس کے حال کو جانتے ہوں۔

لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فِاقَةٌ: یہ جملہ فعل محذوف کا مفعول ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے: حَتَّى يَقُومُوا فَيَشْهَدُوا لَقَدْ أَصَابَهُ فِاقَةٌ. بعض نسخوں میں حَتَّى يَقُومُ کی بجائے حَتَّى يَقُولَ کے الفاظ ہیں۔ تب پھر لَقَدْ أَصَابَتْ یہ قول کا مقولہ ہوگا اور اب کسی تقدیری عبارت کے ماننے کی ضرورت نہ ہوگی۔

لَقَدْ: میں لام جواب قسم کا اور قد تحقیق کے لیے ہے۔ گویا کہ اس شہادت میں تین تاکیدات جمع ہو گئی ہیں: (1) قسم محذوف (2) لام (3) قَدْ۔ چونکہ اس آدمی نے اپنے فاقہ زدہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور دراصل یہ استحقاق کا دعویٰ ہے جو دوسرے کے حرمان کو مستلزم ہے۔ وہ یوں کہ جب یہ خود کو مستحق ثابت کر کے مال زکوٰۃ کو لے لے گا تو کوئی دوسرا فقیر لازماً زکوٰۃ کے اس قدر مال سے محروم رہے گا۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے اس کے دعویٰ کے ثبوت کے لیے تین باتوں کی شرط عائد فرمائی۔ جو یہ ہیں: (1) گواہ تین ہوں۔ (2) دانا و پینا ہوں۔ (3) خود اس کی قوم کے ہوں جو اسے اور اس کے حالات کو اچھی طرح جانتے ہوں۔

فَمَا سِوَاهُنَّ: یہ موصولہ ہے اور سِوَاهُنَّ یہ جملہ صلہ ہے اور یہاں اسم موصول کی طرف راجع ضمیر صلہ میں محذوف ہے اور تقدیری عبارت ہوگی فَمَا هُوَ سِوَاهُنَّ تب پھر هُوَ محذوف مبتدا اور سِوَاهُنَّ اس کی خبر ہوگی اور یہ مبتدا خبر مل کر موصول کا صلہ ہوں گے اور موصول صلہ مل کر مبتدا جبکہ سُنْحَتْ یہ خبر ہوگی۔

سُنْحَتْ: یہ ناجائز اور حرام کمائی کو کہتے ہیں جیسے رشوت۔ تب پھر یہ کسی بھی ناجائز اور حرام طریق سے حاصل کیے گئے مال کو کہا جائے گا اور سُنْحَتْ کو سحت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مال کی برکت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ کیونکہ یہ سَحَتْ الشَّيْءِ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے کسی شے کو جڑ سے اکھاڑ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ حرام ذرائع سے کمانے والے بڑی محتاجی، تنگدستی اور بے بسی کی موت مرتے ہیں، ان کا کمایا حرام مال ان کے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ مِنَ الْمَسْئَلَةِ: یہ ہُنَّ ضمیر کا بیان ہے۔

يَا قَبِيصَةَ: یہ جملہ نداء ہے جو یہاں جملہ مقررہ کے طور پر ہے اور اس کا مبتدا اور خبر کے درمیان میں آتا تنبیہ کے لیے ہے۔ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُنْحًا: یہ جملہ سُنْحَتْ کی صفت ہے۔ البتہ یہاں يَأْكُلُهَا کی مونث کی ضمیر میں اشکال ہے۔ بعض روایات میں یہ لفظ يَأْكُلُهُ مذکر کی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تب تو کوئی اشکال نہیں کہ مفرد مذکر کی یہ ضمیر لفظ سُنْحَتْ کی طرف راجع

ہے جو مذکر ہے اور جب یہ ضمیر مونث کی ہو تو پھر اس سے مراد الصَّدَقَةُ ہوگا اور تقدیری عبارت ہوگی: مَا سَبَّوْا هَذِهِ الْمَسْئَلَةَ مِنْ سَأَلِ الصَّدَقَةَ فَآكَلَهَا فَهُوَ سَحْتٌ يَأْكُلُهَا یعنی ان تین سوالات کے سوا جس نے صدقہ کا سوال کر کے اسے کھا لیا تو یہ حرام ہوگا جو وہ کھا رہا ہے۔

اور سَحْتًا يَأْكُلُهَا کی ضمیر ہا سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں ان مواقع کا بیان ہے جن میں سوال کرنے کی اجازت ہے اور ان کے علاوہ جائز نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ ان تین مواقع کے سوا سوال کرنا حرام ہے جس کی دلیل اِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَحِلُّ کے الفاظ ہیں اور ان مواقع کے علاوہ سوال سے حاصل کیے گئے مال کو سُحْت (حرام) کہا گیا ہے اور مذکورہ حصر اور ان کی گنتی میں نبوی حسن تعلیم کا نمونہ ہے کہ اس طرح بات خوب یاد اور زیادہ سمجھ آتی ہے۔
- ◇ تَحَمَّلَ حَمَالَةً کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ آدمی دوسرے کے لیے سوال کر سکتا ہے۔
- ◇ سوال کرنے کی حرمت دراصل لوگوں کی عزت و شرافت کی حفاظت و صیانت کے لیے ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اسلام اپنے فرزندان کی عزت و ناموس کی حفاظت کا کس قدر حریص ہے۔
- ◇ جو غنی غنا کے بعد فقیر ہو گیا ہو اس کے لیے مال زکوٰۃ کا لینا تین آدمیوں کی شہادت کے بغیر جائز نہ ہوگا جو اس کے فاقہ زدہ ہونے کی شہادت دیں اور ہوں بھی اسی کی قوم سے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ حرام مال بے برکت ہوتا ہے جس کی دلیل اسے سُحْت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرنا ہے۔
- ◇ حرام مال کھا بھی لیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھالیں، تب بھی حرام ہی ہے اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
- ◇ گواہ وہ بنے جس کو معاملہ کی خبر ہو۔ اس کی دلیل مِنْ قَوْمِهِ کے الفاظ ہیں اور گواہوں کا عاقل ہونا شرط ہے جس کی دلیل ذَوِي الْحِجَا کے الفاظ ہیں۔
- ◇ تین کے عدد کی شرط خاص اس غنی کے فقیر ہونے کی شہادت کی بابت ہے جو پہلے غنی تھا۔

خاندان نبوت کے لیے زکوٰۃ و صدقات حلال نہیں

- 631- وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ)).
- حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "آل محمد ﷺ کے لیے صدقہ (لینا) مناسب نہیں۔ یہ تو لوگوں (سے) کا میل کچیل ہوتا ہے۔"
- اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: "محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ کے لیے صدقہ حلال نہیں۔" ❶
- وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ)).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... الصَّدَقَةُ: یہ فرض اور نفل دونوں قسم کے صدقات کو شامل ہے۔

لَا تَنْبَغِي: یہ کلمہ جب قرآن اور حدیث میں آتا ہے تو اس سے مراد امتناع ہوتا ہے۔

آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ: اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

إِنَّمَا: یہ حصر کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا هِيَ أَوْ سَاخُ النَّاسِ یہ جملہ حصر یہ ہوگا۔ لہذا زکوٰۃ کا مال سب سے زیادہ شریف النسب لوگوں کے لیے ہرگز حلال نہ ہوگا اور وہ آل رسول ﷺ ہیں۔

أَوْ سَاخُ: یہ وَسَخُ کی جمع ہے۔ یہ میل کچیل اور گندگی کو کہتے ہیں۔

النَّاسِ: مراد وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہر ایک شخص مراد نہیں۔ تب پھر یہاں عام بول کر خاص مراد ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مال زکوٰۃ آل رسول ﷺ کے

لائق نہیں اس لیے انہیں زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ آل رسول ﷺ پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے اور خود جناب رسول اللہ ﷺ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ اسی بات کو صراحت بیان کرنے کے لیے امام موصوف رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی دوسری روایت کو ذکر کیا ہے۔

◇ علماء کا آل رسول کے لیے صدقہ کے حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ البتہ نبی کریم ﷺ پر صدقہ بھی بالاتفاق حرام ہے

کہ یہ آپ ﷺ کے خصائص میں سے ہے۔ لہذا یہ اختلاف اگر ہے بھی تو اول صدقہ کے بارے میں ہے، دوسرے

غیر رسول کے بارے میں ہے جو بالاتفاق آل رسول ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اگرچہ زکوٰۃ آل رسول پر بھی

حرام ہے البتہ ان پر صدقہ کے حرام ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ اگر جہاد اور غنیمت نہ

رہے یا اگر ہو پروالیان امر کی زیادتی کی وجہ سے آل رسول ﷺ کو نفس میں سے نہ دیا جائے اور وہ فقراء بن جائیں تو

بجائے یہ قول کرنے کے کہ اس صورت میں انہیں زکوٰۃ دی جاسکتی ہے جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مختار قول یہی

ہے، انہیں نفل صدقہ دیا جائے کیونکہ نفل صدقہ بہر حال زکوٰۃ سے اہون ہے۔

◇ یہ حدیث آل رسول ﷺ کی فضیلت کو بتلاتی ہے کہ ان کی شان لوگوں کی زکوٰۃ کھانے سے بلند ہے۔

◇ ارشادات نبویہ میں یہ حسن ہے کہ ان میں حکم کو علت کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے۔

◇ مذکورہ ارشاد میں آل رسول ﷺ کی دلجوئی اور تسلی ہے کیونکہ نفس میں مال کی محبت فطری ہے۔ لہذا جب انہیں زکوٰۃ سے

منع فرمایا تو ان کی تسلی و تشفی کے لیے یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے جو تمہارے لیے زیبا نہیں۔

◇ زکوٰۃ کو میل کچیل کہہ سکتے ہیں۔

آل رسول ﷺ جن کے لیے صدقہ حلال نہیں، ان کا بیان

632- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَشَيْتُ حَضْرَتِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَ مِنْ رِوَايَتِهِ، وَهُوَ فَرَمَاتِي فِي: مِثْلِ

اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما چل کر خدمتِ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے خیر کے خمس سے بنی عبدالمطلب کو تو عنایت فرمایا مگر ہمیں محروم فرمادیا جبکہ ہم اور وہ مرتبہ میں ایک ہیں۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہیں۔“¹

اس حدیث کو امام بخاری برلشہ نے روایت کیا ہے۔

أَنَا وَعُمَامَانُ بْنُ عَمَّانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتُ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ)).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

قصہ حدیث:..... جب خیر کے مالِ غنیمت کا خمس آیا تو نبی کریم ﷺ نے اس میں سے بنی مطلب کو بھی عطا فرمایا۔ خمس میں کن کن کا حصہ ہے، اس کی تفصیل اس آیت کریمہ میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (الانفال: 41)

”اور جان لو کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قربات دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔“

اب جو تو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اسے عامۃ المسلمین کے مصالح میں خرچ کیا جائے گا جس کو نبی کہتے ہیں اور ذوی القربی سے مراد نبی کریم ﷺ کے قربات دار ہیں اور یہ بنو ہاشم ہیں جو آل رسول ہیں اور بنو مطلب بھی بلاشبہ ذوی القربی میں سے ہیں۔ خمس کی تقسیم میں نبی کریم ﷺ نے اپنے ذوی القربی کو دو حصوں میں تقسیم کروایا:

(1) ایک میں بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو رکھا۔

(2) جبکہ دوسرے حصہ میں بنو مطلب اور بنو ہاشم کو رکھا۔

اب آپ ﷺ نے خمس میں سے بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ذیلی قبائل کو تو عطا فرمایا جبکہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو خمس سے محروم رکھا۔ ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما کا تعلق انہی دو قبائل سے تھا، جن کو آپ ﷺ نے خیر کے خمس سے محروم رکھا۔ چونکہ یہ چاروں قبائل ایک شخص کی اولاد تھے، اسی لیے حضرت جبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما یہ پوچھنے خدمتِ نبوی ﷺ میں پہنچ گئے کہ ایک ہی خاندان کے قبائل ہونے کے باوجود اس کی دو شاخوں کو آپ ﷺ نے کیوں محروم رکھا؟ نبی کریم ﷺ نے اس کا جواب یہ عنایت فرمایا کہ بنو مطلب بنو ہاشم ایک ہیں، اس لیے انہیں دیا اور بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا۔

اس ارشاد میں دراصل شعب بنی ہاشم کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب کفار قریش نے مسلمانوں کے ساتھ معاشی، معاشرتی اور ازدواجی بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا تو بنو مطلب اور بنو ہاشم نے اس بے رحمانہ بائیکاٹ میں مسلمانوں کا اور نبی کریم ﷺ کا ساتھ دیا تھا اور اس تمام عرصہ میں یہ دونوں شاخیں شعب بنی ہاشم میں نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کے ساتھ رہی تھیں۔ جبکہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل کفار قریش کے ساتھ جا ملے تھے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کا ساتھ

چھوڑ کر کفار قریش کا ساتھ دینا پسند کیا تھا۔ حالانکہ حق قرابت کا تقاضا اور وجوب یہ تھا کہ وہ نبی کریم ﷺ کا ساتھ دیتے مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اب چونکہ بنو مطلب اور بنو ہاشم نے قریش کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، اسی لیے آپ ﷺ نے ان کے حق ولاء کی وجہ سے انہیں شمس میں سے حصہ دیا تھا اور ان دونوں کو ایک قرار دیا۔

پھر چونکہ آپ ﷺ نے آل رسول ﷺ پر زکوٰۃ کو حرام فرما دیا تھا، اس لیے آپ ﷺ نے انہیں اس کے بدلہ شمس میں سے حصہ دلوا دیا۔

بنو مطلب اور زکوٰۃ

بنو مطلب کے لیے زکوٰۃ کے حرام ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم ﷺ نے بنو مطلب اور بنو ہاشم کو ایک فرمایا ہے اس لیے انہیں بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے جب شمس میں بنو مطلب بنو ہاشم کے شریک ہوئے تو زکوٰۃ کی حرمت میں بھی بنو ہاشم کے شریک ہوں گے۔ جبکہ بعض علماء نے بنو مطلب کے لیے زکوٰۃ کو حلال کہا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنو ہاشم پر زکوٰۃ کی حرمت قرابت کی وجہ سے ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ بنی مطلب بنو ہاشم کے چچیرے ہیں نہ کہ بنو ہاشم میں سے ہیں ورنہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل پر بھی زکوٰۃ حرام ہوتی کیونکہ یہ بھی بنی ہاشم کے چچیرے ہیں تاکہ بنی ہاشم میں سے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے اس بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت بنو مطلب کے لیے زکوٰۃ کے حلال ہونے کی ہے اور یہی حنا بلکہ کا مذہب ہے جبکہ ایک روایت حرام ہونے کی ہے۔ ”زاد المستنقع“ کے مولف نے اسی قول کو لیا ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ بنو مطلب کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

ربا بنی کریم ﷺ کا بنو مطلب کو شمس میں سے دینا تو وہ قرابت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی کڑے وقت میں نصرت و حمایت کرنے کی وجہ سے تھا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ جو مشکل میں کام آیا ہو، اس کی سہولت و آسانی کے اوقات میں مدد و نصرت کرنا انسان کا اخلاقی فریضہ ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ ہمیشہ دوسرے کی نیکی کا بدلہ دیا کرتے تھے۔
- ◆ اگر آدمی ایک شے کو اپنا حق سمجھتا ہو تو اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جبیر بن سنان اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے سوال کو برقرار رکھا اور انہیں جواب عنایت فرما کر ان کی تسلی فرمادی۔
- ◆ وَ لِيَذِيَ الْقُرْبَىٰ اس آیت میں ذوی القربی سے مراد نبی کریم ﷺ کے قرابت دار ہیں۔ یہی قول راجح اور اولیٰ ہے۔
- ◆ جناب رسول اللہ ﷺ بے حد متواضع تھے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے ان دونوں بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہما کی بات کو سنا بھی اور انہیں ان کی بات کا تسلی بخش جواب بھی عنایت فرمایا۔
- ◆ مذکورہ حدیث لانے سے بظاہر امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ بنو مطلب پر بھی بنو ہاشم کی طرح زکوٰۃ حرام ہے۔ اگرچہ اس مسئلہ میں یہ بھی ایک قول ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ بنو مطلب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔

① صاحب ”زاد المستنقع“ کی عبارت یہ ہے: کسی ہاشمی یا مطلبی یا ان کے موائی کو زکوٰۃ نہ دی جائے گی۔ دیکھیں: شرح زاد المستنقع، ص:

آل رسول ﷺ کے موالی کے صدقہ لینے کا حکم

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بنی مخزوم کے ایک صاحب کو صدقہ کا عامل بنا کر بھیجا۔ اس پر وہ صاحب حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے: میرے ساتھ چلو کہ پھر تمہیں بھی صدقہ میں کچھ (نہ کچھ ضرور) ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تک کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اس بارے پوچھ نہ لوں۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر آپ ﷺ (اس بارے) دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی قوم کا موالی (یعنی ان کا آزاد کردہ غلام) انہی میں (شمار) ہوتا ہے اور یہ کہ ہمیں صدقہ حلال نہیں (تب پھر ہمارے موالی کو بھی صدقہ یعنی زکوٰۃ لینا جائز نہ ہوگا)۔“

اس حدیث کو امام احمد، امہ ثلاثہ، امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

633- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ : اصْحَبْنِي ، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا ، فَقَالَ : لَا ، حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَاسْأَلَهُ ، فَأَتَاهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : ((مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)).

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ وَابْنُ حَزِيمَةَ وَابْنُ حَبَّانَ .

معرفة الصحابة ..... حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ: نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ ﷺ کو یہ غلام حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ ایک دن انہوں نے آ کر آپ ﷺ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کی خوشخبری سنائی تو آپ ﷺ نے فرط مسرت میں انہیں آزاد فرمادیا۔ یوں یہ جناب رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام بن گئے۔ اصطلاح میں آزاد کرنے والے کو مَوْلَى مِنْ فَوْقٍ یَا مَوْلَى مِنْ أَعْلَى کہتے ہیں اور آزاد ہونے والے کو مَوْلَى مِنْ أَسْفَلٍ کہا جاتا ہے۔

غریب الحدیث ..... مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ: یعنی جو احکام آزاد کرنے والے کے ہوتے ہیں، وہی آزاد ہونے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا:

إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ: تو جب ہمیں صدقہ حلال نہیں اور تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو اس لیے ہم میں سے شمار ہونے کی وجہ سے یہ صدقہ تمہارے لیے بھی حلال نہ ہوگا۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ موالی کا حکم وہی ہوتا ہے جو ان کے آزاد کرنے والے آقاؤں کا ہوتا ہے۔ پس اگر تو انہیں صدقہ حلال ہوگا تو ان کو بھی حلال ہوگا اور اگر ان پر حرام ہوگا تو ان پر بھی حرام ہوگا۔ حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ صدقات کی وصولی کے لیے عالمین مقرر کرنا جائز ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے بنی مخزوم کے ایک صاحب کو صدقات کی وصولی پر مقرر فرمایا تھا۔

① مسند احمد، 8/6- سنن ابی داؤد: 1650- جامع الترمذی: 657- سنن النسائی: 107/5- صحیح ابن حزمہ: 2344- صحیح ابن حبان: 3293- المستدرک للحاکم: 561/1- امام حاکم فرماتے ہیں: یہ حدیث شیعین کی شرط پر ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ◇ آدمی دوسرے کو کسی حاصل ہونے والے دنیاوی فائدے کی بابت آگاہ کر کے اسے اس کے حاصل کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے اور کسی نفع بخش کام میں اسے اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت بھی دے سکتا ہے جیسے ان مخزومی صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ کو صدقات کی وصولی کے کام میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی۔
- ◇ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا تقویٰ و ورع دیدنی اور نہایت ایمان افروز و عبرت انگیز تھا۔ چنانچہ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھے بغیر اور اس شرکت کا حکم شرعی دریافت کرنے سے قبل اس دعوت کو قبول نہ کیا، جو ان کے تقویٰ و ورع کی کھلی دلیل ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے موالی کے لیے صدقہ حلال نہیں۔

◇ بنی آدم پر لفظ ”مولیٰ“ کا اطلاق جائز ہے۔ لہذا ”مولی بنی فلان“ کہہ سکتے ہیں۔

◇ جناب رسول اللہ ﷺ کا طرزِ تعلیم و تادیب بے حد عمدہ تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ حکم کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کی ملت بھی بیان فرمادیتے تھے تاکہ مخاطب کا اطمینان ہو جائے۔

◇ کلام کے مقدمات کے ذکر پر اس کے نتائج کو بیان کیے بغیر اقتصار کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے یہاں دو مقدمات کو ذکر فرمایا جو یہ ہیں:

- (1) ایک یہ کہ مولیٰ کا حکم وہی ہے جو ان کے آقاؤں کا ہے اور حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہ بنی ہاشم کے مولیٰ من اسفل ہیں۔
- (2) دوسرا یہ کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔

اب دو مقدمات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ”یہ صدقہ تمہارے لیے بھی حلال نہیں۔“ لیکن آپ ﷺ نے اس نتیجہ کو ذکر کیے بغیر صرف مقدمات کے بیان پر اقتصار فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

◇ حق کو صاف بیان کرنا واجب ہے چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے یہاں صاف فرمادیا کہ ”یہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں۔“

◇ سوال دہرائے بغیر جواب میں صرف ”نہیں“ کہنا بھی کافی ہے جیسا کہ یہاں حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے ”میرے ساتھ چلو گے؟“ کے سوال میں یہ کہنے کی بجائے کہ ”نہیں میں تمہارے ساتھ نہ چلوں گا۔“ صرف ”نہیں“ کہنے پر اکتفا فرمایا۔

بن مانگے ملنے پر لینے کا جواز

سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما) سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب (بھی) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ دینا چاہتے تو وہ یہ عرض کر دیا کرتے تھے کہ آپ ﷺ یہ مجھ سے زیادہ فقیر (اور حاجت مند) کو دے دیجیے۔ اس پر نبی کریم ﷺ یہ فرماتے تھے کہ ”اسے لے لو اور اسے اپنا (نافع) مال بنا لو یا اسے صدقہ کر دو اور (یاد رکھو کہ) اس مال میں سے جو تیرے پاس آئے اس حال میں کہ نہ تو تیرا جی اس کا منتظر ہو اور نہ تو (اس کا)

634- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطُوهُ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: ((حُدِّهِ فَمَمْلُوءُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَحُدِّهِ، وَمَا لَا قَلَا تَتَّبِعُهُ نَفْسَكَ)).

سوال کرنے والا ہی ہو تو اسے لے لو اور جو مال (ایسا) نہ ہو تو اپنے جی کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ۔^۱

اس حدیث کو امام مسلم برائے نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث: ..... كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: یہ کیسی عطا تھی؟ تو یہ صدقات کی تحصیل کے کام کی اجرت تھی کیونکہ نبی کریم ﷺ انہیں صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ اموال صدقات لے کر لوٹتے تھے تو نبی کریم ﷺ انہیں ”عالمین صدقات“ کی اجرت پیش فرمایا کرتے تھے جس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ عرض کیا کرتے تھے: اَعْطَاهُ اَفْقَرُ مِني: بلاشبہ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا بے پناہ زہد تھا کہ وہ مال لینے سے بے نیازی فرماتے تھے اور خدمت نبوی میں یہ عرض کرتے تھے کہ اسے مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجیے!

یاد رہے کہ اعط کا صیغہ اگرچہ لفظوں میں امر ہے لیکن یہاں یہ امر نہیں کیونکہ جناب رسالت مآب ﷺ کو امر کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا منصب نہ تھا اور نہ یہ التماس ہی ہے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ رتبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے بہت بلند تھے۔ تب پھر یہ سوال تھا جو التماس سے زیادہ ادب پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ التماس ہم مرتبہ سے کیا جاتا ہے جبکہ سائل سوال اسی سے کرتا ہے جسے وہ رتبہ میں اپنے سے بڑا سمجھتا ہے۔ (ہماری اردو زبان میں اس سوال کو عرض یا گزارش یا درخواست کہتے ہیں۔ نسیم)

اَفْقَرُ مِني: ان کلمات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے فقر و غنا میں لوگ مختلف ہیں۔ دوسرے زیادہ محتاج عطا و نوال کا زیادہ مستحق بھی ہوتا ہے۔

اَوْ تَصَدَّقْ بِه: یعنی اسے اس فقیر کو دے دو جسے تم اپنے سے زیادہ محتاج اور مستحق سمجھتے ہو۔ صدقہ کی تعبیر میں تقرب الی اللہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہدیہ اور صدقہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صدقہ رب تعالیٰ کے تقرب کے لیے کیا جاتا ہے۔

مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ: الْمَالِ میں الف لام جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور عہد کا بھی۔ اگر یہ الف لام جنس کا ہو تو مراد مطلق مال ہوگا اور اگر یہ عہد کا ہو تو مراد مال زکوٰۃ ہوگا اور یہی یہاں راجح بھی ہے کہ مراد مال زکوٰۃ لیا جائے۔ اس کی تائید

هَذَا ام اشارہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہما عالمین زکوٰۃ میں سے تھے۔ مذکورہ مآثریہ ہے۔ جَاءَكَ كَيْ ضَمِيرُ فاعِلٍ مآثریہ کی طرف راجح ہے اور مِنْ الْمَالِ یہ مآثریہ کا بیان ہے۔ لہذا یہ جملہ شرطیہ ہوگا۔

وَ اَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَا لَا سَائِلٍ: مذکورہ واؤ حالیہ ہے۔ لہذا یہ جملہ حالیہ ہوگا اور یہ جملہ کاف ضمیر منصوب متصل سے حال ہے جو ترکیب میں مفعول بہ ہے۔ پس یہ جملہ مفعول بہ سے حال ہے۔ غَيْرُ مُشْرِفٍ: مُشْرِفٍ یہ اَشْرَفَ عَلَيْهِ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اوپر سے کسی شے کو دیکھنا اور جھانکنا۔ تب پھر غَيْرُ مُشْرِفٍ کا معنی ہوگا کہ تو اس مال کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہو۔ یعنی تیرا نفس اس کے انتظار میں نہ ہو اور وَا لَا سَائِلٍ سے مراد ہے کہ تم نے سوال کر کے اسے طلب بھی نہ کیا ہو۔

فَتُحَدِّثُه: یہ فاعل راجح ہے اور یہ جملہ جزائیہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو مال ایسا نہ ہو اسے لے لو اور واپس نہ کرو کیونکہ یہ رزق ہے جسے اللہ تیرے دروازے تک لے آیا ہے۔

وَمَا لَا قَلَا: یہ مآثریہ اور لانا فیہ ہے جبکہ فعل شرط محذوف ہے اور تقدیری عبارت یہ ہے: وَمَا لَا يَأْتِكَ اِلَّا وَ

أَنْتَ مُشْرِفٌ أَوْ سَائِلٌ یعنی جو مال تیرے پاس اس حال میں ہی آئے کہ یا تو جی میں اس کی خواہش رکھتا ہو یا پھر تم نے اسے سوال کر کے مانگا ہو تو اس کے پیچھے جی کو مت لگا۔ یا تقدیری عبارت یوں ہے مَا كَلَا يَأْتِيكَ مُطْلَقًا یعنی جو مال تیرے پاس مطلق نہ آئے (کہ اس میں تیرے جی کی طمع اور زبان کا سوال شامل نہ ہو) تو اس کے پیچھے جی کو مت لگا۔

یاد رہے کہ دونوں جملوں میں اس مانگو موصولہ بنانے کی بجائے اسے شرطیہ بنانا زیادہ بہتر ہے۔

فَلَا تَبْعُهُ نَفْسُكَ: یعنی اپنے نفس کو اس کا تابع نہ بناؤ۔ مراد یہ ہے کہ جی کو اس مال میں اٹکائے نہ رکھو۔ سو بن مانگے سوچے آجائے تو اسے روزی سمجھ کر لے لو اور واپس نہ کرو اور اگر نہ آئے تو جی کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ اور اس میں دل کو اٹکائے نہ رکھو۔ جب نبی کریم ﷺ نے جی کو مال کے پیچھے لگانے سے روکا ہے تو اشرافِ نفس اس سے اور سوالِ اشرافِ نفس سے بھی بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بن مانگے ملنے والے مال کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اسے لے لینا چاہیے اور واپس نہ کرنا چاہیے کہ بن مانگے اور بنا طمع کے ملنے والا مال روزی ہے جسے لوٹانا مناسب نہیں اور دوسرا اہم مسئلہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہ ملنے کی صورت میں جی کو اس میں الجھائے رکھنا منع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اس قصہ سے معلوم ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے حد زہاد تھے۔ چنانچہ وہ مال قبول کرنے کی بجائے اسے اپنے سے زیادہ محتاج کو دے دینے کے بے حد حریص تھے۔
- ◇ فقر و غنا میں لوگوں کے احوال مختلف ہیں اور بے شک اس میں رب تعالیٰ کی بے حد حکمت ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ آدمی اگر مستحقِ زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ لینا اس کے لیے مشروع ہے۔ اس کی دلیل فَخْذُهُ کے الفاظ ہیں۔ البتہ قبولِ زکوٰۃ کے واجب یا مستحب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض کے نزدیک اشرافِ نفس اور زبان کے سوال کے بغیر ملنے والے مال کو قبول کرنا واجب ہے۔ کیونکہ امر میں اصل و وجوب ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور مذہب یہی ہے۔ جبکہ بعض نے اسے مستحب کہا ہے کیونکہ یہاں امر امتناع کے بالمقابل ہے کیونکہ امر کے باوجود جناب عمر رضی اللہ عنہ اس لینے سے رک گئے تھے۔ بظاہر اقرب قول یہی دوسرا ہے کہ ایسے مال کو قبول کرنا مستحب ہے نہ کہ واجب۔
- ◇ لوگوں کے مالوں پر نظر رکھنا، جی میں ان کی تمنا رکھنا کمروہ جبکہ زبان سے سوال اس سے بھی اشد ہے۔ جس کی دلیل وَ أَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ مال کے پیچھے لگنا مناسب نہیں کیونکہ انسان کا دل مال سے بھرتا نہیں۔ لہذا اگر یہ مال ملنے سے رہ جائے تو چنداں غم کی بات نہیں اور اگر مشروع طریق سے ملے تو اللہ کا بھیجا رزق ہے۔ اسے قبول کیا جائے اور نفس کو اس سے محروم نہ رکھا جائے۔ آدمی مال کے پیچھے اسی قدر دوڑے جس سے آخرت بنے۔
- ◇ عاملِ زکوٰۃ کو چاہیے کہ اموالِ زکوٰۃ میں اپنا معاوضہ ”فیصدی“ نہ لے بلکہ اسے امام کے سپرد کر دے۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ اگر مثلاً سو روپے زکوٰۃ ہوئی اس کا دس فیصد میرا بلکہ جتنا امام دے اتنا لے لے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار فقراءِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا تھا۔
- ◇ یہ قصہ جناب عمر فاروق کے زہد، ورع، ایثار اور آخرت کی رغبت کے زبردست مناقب کا آئینہ دار ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

5

کِتَابُ الصِّيَامِ

روزوں کے

احکام و مسائل کا بیان

تمہید:..... صیام کا معنی اور اس کے وجوب کا حکم:..... لغت میں صیام ’رکنے‘ کو کہتے ہیں۔ اسی معنی میں سیدہ مریم علیہا السلام کے بارے میں رب تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ (مریم: 26)

”تو کہہ میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے۔“

یعنی میں نے بات کرنے سے رکنے کی نذر مانی ہے۔

جبکہ صیام کا شرعی معنی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رب تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکنے کو ’صیام‘ کہتے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو یہاں صیام کے لغوی اور شرعی معنی میں ایک خاص تعلق ہے، وہ یہ کہ دونوں معانی ’رکنے‘ کے مفہوم کو متضمن ہیں۔ البتہ لغوی معنی میں عموم ہے جبکہ شرعی معنی میں مخصوص باتوں سے مخصوص اوقات میں مخصوص شروط کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یوں شرعی معنی میں مخصوص ہے نہ کہ عموم۔

روزہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع مسلمین اس کے وجوب کو

صراحتاً بیان کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة: 183)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے۔“

کُتِبَ: یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے۔ سنت بھی روزہ کی فرضیت کو بتلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جب تم

(رمضان کے) چاند کو دیکھو تو روزے رکھنے شروع کرو۔“

فُصِّمُوا: یہ امر ہے جو وجوب کے لیے ہے۔ چنانچہ رمضان کے روزے رکھنا کتاب و سنت کی صریح نصوص کی بنا پر

واجب ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا اس کے وجوب پر ایسا قطعی اجماع ہے کہ جس میں کسی دو کا اختلاف منقول نہیں۔ چاہے وہ سنی ہے یا بدعتی۔ سب کا اس کے وجوب پر اجماع ہے۔ اس لیے جو شخص مسلمان معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے اس کے وجوب کا انکار کرے وہ صریح کافر ہے۔ کیونکہ اس نے ضروریات اسلام میں سے ایک بات کا انکار کیا ہے۔ البتہ لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر روزہ ترک کرنے والے کے کفر میں علماء کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ امام احمد حنبلہ ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ ایسا شخص کافر نہیں۔ یاد رہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (البقرة: 183)

”جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے۔“

روزے کے فوائد اور حکمتیں

رمضان میں مسلمانوں کو روزوں کا مکلف بنانے میں رب تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جہاں محبوب کے خرچ کرنے و عبادت ٹھہرایا ہے وہیں محبوب سے رکنے کو بھی عبادت ٹھہرایا۔ تو جیسے زکوٰۃ بذل محبوب کا مظہر ہے ویسے ہی روزہ امسالک عن المحبوب کا مظہر ہے۔ دونوں میں مشقت انظر من الشمس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرمیوں کے لمبے دنوں میں پانی پینے سے رکے رہنا بلاشبہ بے حد مشکل اور مشقت کا حامل امر ہے۔ ذیل میں روزے کی فرضیت کی چند حکمتیں اور فوائد ذکر کیے جاتے ہیں۔

(1) روزے جیسی عبادت کو مقرر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہر کسی میں مال خرچ کرنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ پھر کسی کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے تو کسی کے لیے مشکل۔ اسی طرح کسی پر روزہ باعث مشقت ہے جبکہ بذل مراد بے حد مشکل ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے متنوع عبادات کو فرض کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون عبادت گزار بندہ ہے اور کون نہیں۔

(2) روزہ کی فرضیت کی دوسری حکمت یہ ہے کہ بندوں کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی بے پایاں نعمتوں کی قدر دانی اور ان کا احساس نصیب ہو۔

(3) تیسرے یہ کہ نفس کو صبر و تحمل کا عادی بنایا جاسکے۔ تاکہ آدمی فضول خرچ اور نفس کا غلام بن کر ہی نہ رہ جائے۔

(4) چوتھے یہ کہ مال داروں اور اغنیاء کو فقیروں کی حاجت مندی اور مجبوری کا قراری واقعہ احساس ہو اور ان کے دلوں میں غریبوں، ناداروں اور مفلسوں کے لیے رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں۔

(5) روزہ رکھنے سے دل و دماغ اور نفس میں شیطان کے آگھنے کے راستے تنگ بلکہ بسا اوقات تو بند ہی ہو جاتے ہیں۔

(6) روزہ رکھنے سے بدن فاضل چربیوں اور رطوبتوں کے بنانے سے بچا رہتا ہے۔

(7) روزہ کے آغاز اور اختتام کے دونوں اوقات پر عبادت نصیب ہوتی ہے کہ سحری کھانا بھی عبادت اور افطاری بھی عبادت اور بیچ میں انتظار کی تکلیف بھی باعث اجر۔

(8) روزہ میں بہ نسبت دیگر ایام کے عبادت زیادہ ہوتی ہے۔

روزے کس ماہ میں فرض ہیں؟

رب تعالیٰ نے سال بھر میں صرف ایک خاص مہینہ ”رمضان المبارک“ میں روزوں کو فرض کیا ہے۔ اس تخصیص میں کیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حکمت ہے؟ اس کو رب تعالیٰ نے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: 185)

”رمضان کا مہینا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔“

(اب ذیل میں رمضان المبارک میں روزوں کے رکھنے اور ان کے احکام کی بابت چند احادیث رقم کی جاتی ہیں۔)

635- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ سُوِّطَ لِي يَوْمَ يَدُودُنْ پھلے روزہ رکھنا منع ہے

اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا كَرِيمًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)) حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا ارشاد ہے: ”رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھو، مگر وہ آدمی (اس دن روزہ رکھ سکتا ہے) جو (پہلے سے) مُتَّقٍ عَلَيْهِ .

اس دن کا روزہ رکھا کرتا ہو کہ وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔“
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَا تَقْدَمُوا: یہ لاناہی کا ہے کیونکہ جس فعل پر یہ لا داخل ہوا ہے اسے اس نے جزم دے دیا ہے۔ تَقْدَمُوا: یہ فعل مضارع ہے اور یہاں دو تا کے جمع ہوجانے کی وجہ سے ایک تا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ لفظ تَقْدَمُوا تھا۔ جو ایک تا کے گرنے کے بعد تَقْدَمُوا ہو گیا۔

رَمَضَانَ: یہ مہینہ کا نام ہے۔ یعنی جس ماہ کا یہ نام ہے اس سے ایک یا دو دن قبل روزہ نہ رکھو۔
إِلَّا رَجُلٌ: یہ مذکورہ حکم سے استثناء کا بیان ہے۔ البتہ اس کے رفع میں اشکال ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں إِنْ رَجُلًا کے الفاظ ہیں۔ ان پر کوئی اشکال نہیں کیونکہ وہاں لفظ رَجُلًا مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اشکال رَجُل کے رفع میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لَا تَقْدَمُوا میں جمع مذکر کی مرفوع ضمیر واؤ سے مستثنیٰ ہے اور نہ ہی معنی کے اعتبار سے نفی کی طرح ہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ استثناء تام اور کلام غیر موجب سے ہوگا اور یہاں مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ سے بدل بنانا جائز ہو جائے گا۔ جب پھر رَجُلٌ کا رفع مستثنیٰ منہ سے بدل ہونے کی وجہ سے ہے۔ یاد رہے کہ یہ حکم مردوں کی طرح عورتوں کو بھی شامل ہے۔

كَانَ يَصُومُ صَوْمًا: یعنی وہ پہلے سے اس دن کا روزہ رکھنے کا عادی تھا جو رمضان سے ایک دن پہلے آ گیا، ایسے شخص کو اس دن کا روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ فَلْيَصُمْهُ: مذکورہ فاعل ربط ہے اور لام امر کا ہے جو اباحت کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔ کیونکہ مذکورہ امر نہی کے بالمقابل ہے اور ایسا امر اباحت کے لیے ہوتا ہے۔

مضمون حدیث: ..... اگرچہ مذکورہ خطاب حضرات صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ کو ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، وہ یہ کہ رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزہ رکھنا منع ہے تاکہ کوئی دوسرا اس دن کو بھی رمضان کا دن نہ سمجھ لے اور اس سے کسی ایسے حکم شرعی میں کوئی قدرح واقع نہ ہو جائے جو روایت ہلال پر معلق و منہی تھا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے جس کی دلیل لا تقدما کے الفاظ ہیں۔ یہ نہی تحریم کے لیے ہے یا

کراہت کے لیے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ تحریم کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ نبی اصل میں ہوتی ہی تحریم کے لیے ہے۔ جبکہ کراہت کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ نبی تحریم کے لیے ہوتی تو نبی کریم ﷺ اس خاص آدمی کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت نہ دیتے جس کا معتاد روزہ اسی دن کے موافق آ گیا ہو۔ جیسے عید کے دن کا روزہ حرام ہے چاہے وہ عادت کے موافق دن میں ہی آیا ہو۔ پس اس دن روزہ کی اجازت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی تحریم کی نہیں بلکہ کراہت کی ہے۔ (اور یہی قول اقرب ہے۔ [نسیم])

- ◆ معلوم ہوا کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے کے علاوہ پہلے دنوں میں یعنی تین دن یا چار دن یا اس سے زیادہ دن پہلے روزہ رکھنا جائز ہے۔ اس کی دلیل یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ احکام شرعیہ میں غلو اور حد سے تجاوز منع ہے لہذا کوئی رمضان سے پہلے کے روزے کو رمضان کا روزہ نہ سمجھے اس لیے ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے اور اس ممانعت کی علت یہی غلو اور حد سے تجاوز سے بچنا ہے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ عادات کو احکام شرعیہ میں تاثیر حاصل ہے۔

یہیں سے اصحاب سنن کی روایت کردہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا ضعیف ہونا بھی معلوم ہو گیا جس میں یہ ارشاد ہے کہ ”جب شعبان کا نصف ہو جائے تو پھر روزے نہ رکھو۔“ کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح یا حسن کہہ کر اس پر عمل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سولہ شعبان سے لے کر رمضان سے ایک دو دن پہلے تک روزے رکھنا مکروہ ہے۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے اس پر انکار کیا ہے۔ اس لیے درست قول یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کے دو دن سے پہلے دنوں میں روزے رکھنا بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ دو دن پہلے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔

روزوں کی بتدریج فرضیت

مناسب ہے کہ اس مقام پر روزہ کی بتدریج فرضیت کا بھی ذکر کر دیا جائے تو جان لیجیے کہ روزہ بتدریج تین مراحل میں فرق ہوا ہے جو یہ ہیں:

پہلا مرحلہ:..... سب سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض ہوا تھا۔ اس پر نبی کریم ﷺ کا امر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔

دوسرا مرحلہ:..... دوسرے مرحلے میں رمضان کے روزے علی سبیل التخییر (یعنی روزہ رکھنے والے کی آسانی کے مطابق) فرض ہوئے تھے جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 184)

”اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔“

تیسرا مرحلہ:..... تیسرے مرحلے میں تعین کے طور پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ جس کی دلیل یہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهَدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرة: 185)

”رمضان کا مہینا وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کی اور (حق و باطل میں) فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں، تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو، وہ اس کا روزہ رکھے۔“

روزوں کی بتدریج فرضیت کی حکمت یہ ہے کہ روزے نفس پر قدرے گراں اور بھاری ہیں۔ اسی لیے شریعت نے ان کو بتدریج اور رفتہ رفتہ فرض کیا۔ کیونکہ جو بات بھی نفس پر بھاری ہوتی ہے، رب تعالیٰ اپنی حکمت و رحمت سے اسے رفتہ رفتہ فرض فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان دو باتوں پر امت مسلمہ کا اجماع ہے:

(1) رمضان کے روزے سنہ 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں۔

(2) اور یہ کہ نبی کریم ﷺ نے 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں۔

شک کے دن روزے کا حکم

636۔ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشْكُ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)).
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے جناب ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کی۔^①

ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت معلق ذکر کی ہے جبکہ ائمہ خمسہ نے اس کو موصول روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

درایۃ الحدیث:..... سند حدیث کے اعتبار سے اس حدیث سے متعلق دو مباحث ہیں:

(1) پہلی بحث: وصل و تعلق:..... اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق ذکر کیا ہے۔ تعلیقات بخاری کا حکم یہ ہے کہ امام بخاری جب کسی خبر کو بزم کے صیغہ کے ساتھ معلق ذکر فرماتے ہیں تو وہ خبر ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ جبکہ ائمہ خمسہ نے اس روایت کو موصول ذکر کیا ہے وہ ائمہ یہ ہیں: امام احمد، امام ابوداؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم۔

(2) دوسری بحث: رفع و وقف:..... رفع و وقف کے اعتبار سے راجح یہ ہے کہ یہ حدیث حکماً مرفوع ہے البتہ صریح مرفوع نہیں، کیونکہ صریح مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب ہو اور اس میں قَوْلٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، یا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، كَذَا وَ كَذَا، یا فَعَلَ كَذَا بِحَضْرَتِهِ، وغیرہ جیسے الفاظ ہوں۔ البتہ جب کسی روایت میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا ایسا قول منقول ہو: رُوِيَ عَنْ كَذَا، یا أَمْرًا نَا يُنْهِيْنَا، وغیرہ تو وہ حدیث مرفوع حکمی کے حکم میں داخل ہے۔

① صحیح البخاری، کتاب الصیام تعلیقاً باب قول النبی ﷺ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا. جبکہ امام ابوداؤد (2334)، امام ترمذی (686)، امام نسائی (153/4)، امام ابن ماجہ (1645)، امام احمد (321/4)، امام ابن خزیمہ (1914) اور امام ابن حبان (3585) نے اس حدیث کو موصول روایت کیا ہے۔

ہوتی ہے۔ کیونکہ اس رخصت یا امر یا نہی کو جناب رسول اللہ ﷺ نے صراحتہ نہیں ارشاد فرمایا ہوتا بلکہ ان صحابی رسول ﷺ نے اس رخصت یا امر یا نہی کو نبی کریم ﷺ سے سمجھا ہوتا ہے۔

یوم شک کے روزے کا حکم

یوم شک اس دن کو کہتے ہیں جس کے رمضان سے ہونے یا نہ ہونے کا قطعی علم نہ ہو اور یہ دن تیس شعبان کا ہی ہو سکتا ہے۔ رہا اس دن میں شک کا واقع ہونا تو یہ شک اس دن کے ابر آلود یا گرد آلود ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ابر یا گرد کی وجہ سے مطلع صاف نہ ہو اور باوجود کوشش کے چاند کو دیکھنا نہ جاسکے۔ یوم شک کی یہی تعریف متعین اور راجح ہے۔ لہذا اگر انتیس شعبان کے اختتام پر غروب آفتاب کے وقت بادلوں کی وجہ سے یا گہری دھند یا گہری گرد یا بلند کوسہاروں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو روزہ رکھنا واجب نہ ہوگا اور یہی سمجھا جائے گا کہ شعبان تیس دنوں کا ہے۔ کیونکہ احکام شرعیہ ظاہر پر مبنی ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر نظام فلکی کی رو سے وہ دن چاند نکلنے کا ہو اور مطلع بھی گرد آلود یا ابر آلود نہ ہو لیکن صحیح نظر والے لوگوں کو مطلع بغور دیکھنے کے باوجود بھی چاند نظر نہ آئے تو اس دن کو یوم شک نہ کہیں گے کہ علم فلکیات کی رد سے تو چاند نکلا ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ قطعی بات ہوگی کہ چاند نہیں نکلا کیونکہ احکام شرعیہ کا مدار ظاہر پر ہے۔ نہ کہ حسابی، فلکی اور رصدی علوم۔

غرض خلاصہ یہ ہے کہ انتیس شعبان کو اگر چاند کے اور ہمارے درمیان کسی رکاوٹ کے نہ ہونے کے باوجود ہمیں چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن قطعاً طور پر شعبان کا ہوگا (یعنی شعبان تیس دنوں کا ہوگا) اور اگر اس دن ہمارے اور چاند کے درمیان ابر، یا گرد یا اور کوئی شے حائل ہے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آسکا تو اگلے دن کو یوم شک کہیں گے کہ اس کے رمضان کا یا شعبان کا دن ہونے میں شک ہے۔ یوم شک کا حکم یہ ہے اس دن روزہ رکھنا منع ہے اور جو روزہ رکھے گا وہ حضرت ابوالقاسم ﷺ کے امر کا مخالف ہوگا۔ کیونکہ اس دن روزہ نہ رکھنا واجب ہے اور واجب کا تارک نافرمان ہوتا ہے۔

ابوالقاسم ﷺ: نبی کریم ﷺ کی کنیت ہے۔ نبی کریم ﷺ کو ابوالقاسم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”میں تو قاسم (یعنی تقسیم کرنے والا) ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔“ ۱۰ بسا اوقات کسی وصف سے موصوف کی اسی صفت کے ساتھ کنیت رکھ دیا کرتے ہیں جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت انہیں مٹی میں انا دیکھ کر ”ابو تراب“ ۱۱ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ان کی بیوں کے ساتھ محبت کو دیکھ کر ”ابو ہریرہ“ رکھ دی تھی اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کی یہ کنیت آپ ﷺ کے فرزند ارجمند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے نام پر ہو۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یوم شک کا روزہ رکھنے کی ممانعت کا بیان ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ یوم شک کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیونکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ہزم کے ساتھ اس دن کے روزے کو معصیت کے نام سے پکارا ہے اور اصل یہ ہے کہ جس چیز پر معصیت کا اطلاق ہو وہ حرام ہوتی ہے اور یہی راجح قول ہے کہ یوم شک کا روزہ رکھنا حرام ہے۔

۱ صحیح البخاری: 71- صحیح مسلم: 1037.

۲ صحیح البخاری: 441- صحیح مسلم: 2409.

- ◇ نبی کریم ﷺ کا ذکر و وصف رسالت کے بغیر کرنا بھی جائز ہے جس کی دلیل فقہ عَصِي أَبَا الْقَاسِمِ ؒ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ روایت بالمعنی جائز ہے جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے یہاں نبی کریم ﷺ کے الفاظ کے بغیر آپ ﷺ کے ارشاد کو بالمعنی روایت کیا ہے۔ اگرچہ روایت باللفظ اولیٰ ہے لیکن بسا اوقات راوی کو بعینہ وہ الفاظ یاد نہیں رہتے اس لیے روایت بالمعنی بھی جائز ہے۔

رمضان کا ثبوت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: ”جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور جب تم (رمضان کے اختتام پر شوال کا) چاند دیکھو تو اب روزے رکھنے بند کرو اور اگر تم پر چاند بادلوں میں چھپ جائے تو تم چاند (کے یعنی مہینہ) کے دن شمار (کر کے پورے) کرو۔“^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”اور اگر تم پر (بادل یا کہر یا گرد کی وجہ سے) چاند چھپ جائے تو تم مہینہ کے تیس دن پورے شمار کرو۔“

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”تو تم تیس کی گنتی پوری کرو۔“

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے: ”تو تم شعبان کی گنتی تیس تک پوری کرو۔“^②

غریب الحدیث: ..... إِذَا رَأَيْتُمُوهُ: منصوب متصل کی یہ ضمیرھا ”الْهَيْلَالُ“ کی طرف راجع ہے۔ اگرچہ گزشتہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں لیکن حدیث کا سیاق اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد الْهَيْلَالُ ہی ہے۔ جس کی دلیل فَصُّومُوا اور أَفْطِرُوا کے الفاظ ہیں۔

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمُ: الْغَمُّ یہ کسی شے پر کسی دوسری شے کی ایسی تہ کا بیٹھ جانا ہے جس سے وہ چھپ جائے اور نظر نہ آنے لگے۔ انسان کو پہنچنے والے صدمہ کو بھی اسی لیے غم کہتے ہیں کیونکہ وہ آدمی کے قلب و ذہن اور فکر و احساسات پر چھا جاتا ہے۔ اس تناظر میں غَمَّ عَلَيْكُمُ کا مطلب یہ ہوگا اگرچہ چاند تم پر بادلوں، یا گرد اور کہر یا بلند کوسہاروں کی وجہ سے چھپ جائے اور ان حائل ہونے والی اشیاء کی وجہ سے تم چاند کو نہ دیکھ سکو تو:

فَأَقْدَرُوا لَهُ: علماء کا ان الفاظ کے معانی میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تقدیر (اندازہ کرنے) سے مشتق ہے

① صحیح البخاری: 1900

② صحیح مسلم: 1080

یعنی تم اندازہ کر کے اس کی گزشتہ راتوں کی منازل کو دیکھو اور اس رات کو ماسبق کی راتوں پر قیاس کرو۔ تب پھر اس میں فلکی حساب کی طرف اشارہ ہوگا۔ یعنی اگر تیس تاریخ کو مطلع ابر آلود ہو تو فلکی حساب کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہ الفاظ قَدْر (بمعنی تنگی کرنے) سے مشتق ہیں۔ اسی معنی میں یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے:

﴿وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْسَ يَفْقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (الطلاق: 7)

”اور جس پر اس کا رزق تک کیا گیا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔“

تب پھر یہاں رمضان کو تنگ کرنے کا بیان ہے یا شعبان کو تنگ کرنے کا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تصدیق شعبان پر کی جائے گی۔ چنانچہ اس کے انتیس دن قرار دے کر اس دن یعنی یومِ شُک کا روزہ رکھا جائے گا۔ یہ امام احمد کا مشہور مذہب ہے اور حضرات حنابلہ نے اس قول کی از حد تائید کی ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تنگی رمضان پر کی جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے یومِ شُک میں داخل نہ ہونے دیں گے اور شعبان کے تیس دن پورے کریں گے۔ پس شعبان کو تو پورا کریں گے جبکہ تنگی اور کمی رمضان میں کریں گے اور یہی راجح قول ہے جس کی دو وجہ ہیں:

(1) ایک یہ کہ ان الفاظ کی تفسیر خود نبی کریم ﷺ نے بیان فرمادی ہے جو یہی ہے جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی دیگر تین روایات میں مذکور ہے کہ تب پھر شعبان کے تیس دن پورے کرو۔

(2) اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سابقہ حدیث عمار رضی اللہ عنہما میں اس بات کی تصریح ہے کہ یومِ شُک کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ تب پھر صحیح اور متعین قول یہ ہے کہ فَاَقْدُرُوا لَهُ سے مراد شعبان کے دنوں کی گنتی کو پورا کر کے ان کو تمیں بنانا ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ یومِ شُک کو شعبان میں شمار کر کے اس کی گنتی کو تمیں کیا جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ جب تک چاند دیکھ نہ لیا جائے یا شعبان کے تیس دن پورے نہ ہو جائیں روزہ رکھنا واجب نہیں۔ اس کی دلیل اِذَا رَأَيْتُمُوهُ كَے اور فَاَقْدُرُوا لَهُ كَے الفاظ ہیں۔

◇ روایت سے مراد بعد از مغرب کی رویت ہے۔ کیونکہ ”قمر“ کو قرآن کریم میں آیت اللیل (رات کی نشانی) قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ مِّمَّنْ بَنَيْنَا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُبْصِرَاتٍ﴾ (الاسراء: 12)

”اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مناد یا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا۔“

تب پھر مردرات میں چاند کو دیکھنا ہے جو کہ غروبِ آفتاب کے بعد ممکن ہے لہذا دن میں نظر آنے والے چاند کا اعتبار نہ ہوگا اور اعتبار اس چاند اور اس کی رویت کا ہوگا جو غروبِ آفتاب کے بعد ہو۔

◇ رویت کا تحقق وجوبِ رمضان کے لیے شرط ہے۔ لہذا شُک ہونے پر روزہ اور رمضان ثابت نہ ہوگا اور جس نے شُک کے ہوتے ہوئے روزہ رکھا وہ جناب رسول اللہ ﷺ کا نافرمان ہوگا جیسا کہ گزشتہ روایت میں ذکر ہوا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

◇ معلوم ہوا کہ اگر چاند دوسرے نہ دیکھ پائیں تو دیکھنے والے کے حق میں اس کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ لہذا اگر اس نے چاند دیکھا، مگر اوروں نے نہ دیکھا اور حاکم نے اس کے مجہول الحال ہونے کی بنا پر اس کی شہادت رد کر دی تب بھی اس پر روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ رہا شوال کا معاملہ تو اس ایک کے چاند دیکھنے کی بنا پر اس کے حق میں شوال کے ثبوت میں اختلاف ہے کیونکہ شوال کا دخول دو کی شہادت کے بغیر ثابت نہیں ہوتا، لہذا یہ روزہ رکھنا بند نہ کرے گا۔

جبکہ ایک قول یہ ہے کہ یہاں بھی اس کے حق میں شوال اور روزوں کا افطار ثابت و واجب ہو جائے گا۔ کیونکہ حدیث میں إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا کے الفاظ ہیں اور اس ایک نے شوال کا چاند دیکھ لیا ہے گو اوروں نے نہیں بھی دیکھا۔

ہاں البتہ یہ اپنے افطار کو چھپائے رکھے گا اور لوگوں پر برملا آشکارا نہ کرے گا۔ غرض اکیلے شوال کا چاند دیکھنے کی بابت دو اقوال ہیں: (1) افطار کرنے کا (2) افطار نہ کرنے

◇ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ کے الفاظ کے عموم میں رویت بصریہ اور آلات کے واسطے سے حاصل ہونے والی رویت دونوں داخل ہیں۔

◇ پھر رویت سے ہر ایک کی رویت مراد نہیں۔ وگرنہ نابینا اور ضعیف البصر کی رویت ثابت نہ ہونے پر ان کے حق میں رمضان و افطار ثابت نہ ہوگا اور یہ دو آدمیوں کی یا ان سے زیادہ کی رویت ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے: ”اور اگر دو گواہ

شہادت دیں تو (ان کی شہادت پر) روزہ رکھو بھی اور (ان کی شہادت پر) افطار (یعنی روزے رکھنا بند) بھی کرو۔“

◇ یہیں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب ایک علاقہ کے لوگ چاند دیکھ لیں تو اس سارے علاقہ کے لوگوں پر روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے اور یہی راجح قول ہے اور جو لوگ اس مطلع میں شریک ہیں وہ بھی روزہ رکھیں گے کہ یہ اقرب انی الصواب قول ہے گو متعین نہ بھی ہو۔ لہذا جو لوگ اس مطلع سے دور ہوں گے ان کے حق میں یہ رویت حقیقتاً یا حکماً کسی بھی طرح ثابت ہوگی۔ یہی شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا مختار قول ہے کیونکہ قرآن و سنت کے ظاہری دلائل اسی قول کے موید نظر آتے ہیں۔

علماء کے اس بارے پانچ اقوال ہیں جن کی شرح کی اس مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں، شائقین حضرات کتب مطولہ کی مراجعت کریں۔

◇ شریعت اسلامیہ نے احکام کے بیان میں قلت و اضطراب کو جگہ نہیں دی۔ چنانچہ صاف فرمایا کہ ”اگر تیسویں کے دن مطلع ابر آلود ہو تو تمیں کی گنتی پوری کرو۔“ جس سے بلاشبہ ایک آدمی کو قلبی و ذہنی راحت مل جاتی ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ اعتبار اصل پر بنا کرنے کا ہے جس کی دلیل فَاقْدُرُوا لَهُ اور فَاسْأَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ کے الفاظ ہیں کیونکہ اصل ماہ کا ابقاء ہے کیونکہ تیسواں دن بنیادی طور پر گزشتہ ماہ میں ہی شمار ہوتا ہے۔

بلال کے اثبات میں خبر واحد مقبول ہے

639- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ)) .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک دفعہ لوگ شعبان کے اختتام پر رمضان کا) چاند دیکھنے میں لگے تھے۔ پس میں نے نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

روزہ رکھنے کا حکم دیا۔^۱

اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے جبکہ امام ابن حبان اور امام حاکم بیہقی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے (رمضان کا) چاند (طلوع ہوتے) دیکھا ہے۔ آپ ﷺ نے (اس سے دریافت) فرمایا: ”کیا تم لا الہ الا اللہ کی (یعنی اپنے مومن موحد ہونے کی) شہادت دیتے ہو؟“ اس دیہاتی نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ ﷺ نے (دوبارہ دریافت) فرمایا کہ ”کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟“ اس دیہاتی نے عرض کیا: جی ہاں! اس پر آپ ﷺ نے (حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے) ارشاد فرمایا: ”اے بلال! لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔“^۲

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان بیہقی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جبکہ امام نسائی نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے۔

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حَبَّانَ .

640- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ ، فَقَالَ : ((أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ((أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ((فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ ! أَنْ يَصُومُوا عَدًّا)) .

رَوَاهُ الْخُمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانَ ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْمَاءَهُ .

غریب الحدیث: ..... قَرَأَ ي النَّاسُ: یعنی لوگوں نے روایت ہلال کو ایک دوسرے سے طلب کیا گویا کہ وہ

ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ذرا تم چاند تو دیکھنا کہ نکلا ہے یا نہیں۔ گویا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم متوقع رات میں چاند کی جستجو کیا کرتے تھے کہ وہ نکلا ہے یا نہیں اور نبی کریم ﷺ ان حضرات کے اس عمل پر تکبیر نہ فرماتے تھے جو تقریر

۱ سنن ابی داؤد: 2342۔ صحیح ابن حبان: 3447۔ المستدرک للحاکم: 585/1۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے۔ سنن البیہقی: 50/10۔ سنن الدارقطنی: 156/2۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن وہب سے روایت کرنے میں مروان بن محمد مفرد ہے وہ ثقہ راوی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع“ (278/6) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

۲ سنن ابی داؤد: 2340۔ جامع الترمذی: 691۔ سنن النسائی: 131/4۔ سنن ابن ماجہ: 1652۔ صحیح ابن خزیمہ: 1923۔ الموارد لابن حبان: 870۔ المستدرک للحاکم: 586/1۔ امام نسائی فرماتے ہیں زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث اس لیے مرسل ہے کیونکہ اسرائیل اور حماد بن سلمہ نے اس روایت کو ”عن عکرمۃ عن رسول اللہ ﷺ“ کی اسناد سے روایت کیا ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ولید بن ابی ثور، حازم بن ابراہیم اور زائدہ اس حدیث کے مرفوع ہونے پر متفق ہیں۔ جبکہ سفیان بن عیینہ کے اصحاب کا اس حدیث کو سفیان سے روایت کرنے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ جس نے اسے مرفوع روایت کیا ہے اس نے اس روایت میں ایک امر زائد کو روایت کیا ہے اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے اور راوی ایک ہی حدیث کو کبھی مرسل تو کبھی مرفوع بھی روایت کر دیتا ہے۔ (التحقیق لابن جوزی: 77/2-78) امام نووی رحمہ اللہ ”المجموع“ (285/6) میں فرماتے ہیں اس حدیث کے متصل طریق سب صحیح ہیں۔

رسول کے حکم میں داخل ہے۔

مضمون حدیث: ..... ان دونوں روایات میں بنیادی طور پر اس مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے کہ دخولِ رمضان کے اثبات میں خبر واحد مقبول اور ایک کی شہادت بھی کافی ہے۔ تب پھر ان دو روایات میں ادراگزشتہ مذکورہ روایت کے ان الفاظ میں کہ "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا" یوں تطبیق بٹھائی جاسکتی ہے کہ گزشتہ روایت کے ان الفاظ میں جنس مراد ہے گویا کہ آپ ﷺ نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ إِذَا رَأَاهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَصُومُوا یعنی "جب تم میں سے کوئی ایک چاند کو دیکھ لے تو تم روزے رکھنا شروع کر دو۔" جبکہ اس کی تفسیر ان دو روایات میں آئی ہے کہ وہاں روایت سے جنس مراد ہے یعنی دخولِ رمضان کے اثبات کے لیے ایک آدمی کی شہادت بھی کافی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اعتبار اور عمل اسی کی روایت پر ہوگا جس کی نظر صحیح اور قابلِ بھروسہ ہو بلکہ اس کا قول بھی معتبر ہو، تاکہ اسے بصیر بھی کہا جاسکے اور امین بھی۔ لہذا روایتِ ہلال میں نابینا اور فاسق کی شہادت معتبر نہ ہوگی۔
- ◇ ماہِ رمضان کے داخل ہونے کی خبر دینے کے لیے شہادت شرط نہیں۔ لہذا یوں کہنا ضروری نہیں کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ روایتِ ہلال کی شہادت دینے میں مسلمان ہونا شرط ہے۔ البتہ اس کے عادل ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے اور اس اختلاف کا معنی یہ امر ہے کہ آیا یہ حدیث اسلام کے علاوہ عدالت کے شرط ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ زیادہ قوی اور راجح قول یہ ہے کہ یہ حدیث عدالت کے شرط ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ یہاں شہادت دینے والے ایک صحابی رسول ﷺ ہیں اور صحابہ کا عدول ہونا "متفق علیہ" ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ چاند کو دیکھنے کی کوشش سنت ہے اور یہ سنت تقریری ہے اس کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے: تَرَاءَى النَّاسِ الْهَلَالَ . اور نبی کریم ﷺ نے لوگوں کے اس فعل کو برقرار رکھا۔
- ◇ رہا یہ سوال کہ کیا لوگوں کو چاند دیکھنے کو کہنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہ کہا جائے کہ تم چاند دیکھو، ہاں یہ کہا جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاند دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے جو تم میں سے چاند دیکھنا چاہے تو وہ فلاں فلاں رات کو دیکھے کہ یہی افضل اور راجح ہے۔
- ◇ ایک کی شہادت ثبوتِ رمضان کے لیے کافی ہے اور نبی کریم ﷺ کے ایک کی خبر کو قبول فرما کر روزہ رکھنے کا امر فرمانے سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ چاند نظر آنے پر لوگوں کو روزہ رکھنے کا امر کیا جائے گا۔ علماء کے اقوال میں سے راجح قول یہی ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کا امر حاکم اور والی امر کرے گا۔
- ◇ حق پیش کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے آدمی کم سن ہی ہو۔ جیسا کہ چاند دیکھنے پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نوعمری کے باوجود ہار گاہ نبوی میں اس کی خبر دینے میں پہل کی تھی۔
- ◇ معروف عادل کی عدالت کی تحقیق لازم نہیں۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عدالت کی بابت مطلق تحقیق نہ فرمائی تھی کیونکہ وہ عند الصحابہ معروف تھی۔

- ◆ دیہات کے رہنے والے کی شہادت بھی مقبول ہے۔
- ◆ مجہول الحال کے حال کی تحقیق و جستجو لازم ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے اس آنے والے دیہاتی سے توحید و رسالت کا اقرار لے کر اس بات کی تصدیق فرمائی کہ خبر دینے والا یہ شخص عادل اور ثقہ مسلمان ہے۔
- ◆ لوگ اپنے دین کے امین خود ہیں یہی وجہ ہے کہ جب اس دیہاتی نے یہ جواب دیا کہ ہاں میں توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہوں تو آپ ﷺ نے اس کے قول پر کسی کی شہادت طلب نہ فرمائی تھی۔
- ◆ نعم یعنی ”ہاں“! یہ ایسا حرف جواب ہے جو سوال کے اعادہ سے غمی کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اس دیہاتی نے سوال دہرائے بغیر صرف ”ہاں“ کہنے پر اکتفاء کیا تھا۔
- ◆ رمضان شروع ہو جانے کا لوگوں میں اعلان کر دینا چاہیے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رمضان شروع ہو جانے کا اعلان کر دینے کا حکم فرمایا اور اعلان کے باب میں مناسب یہ ہے کہ وہ وسائل و ذرائع استعمال کیے جائیں جو اعلان و اعلام اور ابلاغ اخبار میں ابلغ ہوں۔

روزہ کی نیت رات میں کرنے کے حکم کا بیان

- 641- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)) .
- ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے فجر طلوع ہونے سے قبل رات کو ہی روزہ کی نیت نہیں کی تو اس کا کوئی روزہ نہیں۔“
- اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی اور امام نسائی رحمہما اس بات کی طرف مائل ہیں کہ اس حدیث کا موقوف ہونا راجح ہے۔ جبکہ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمہما نے اس حدیث کے مرفوع ہونے کو صحیح کہا ہے۔
- وَاللِّدَارُ قُطَيْبِيٌّ ((لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرُضْهُ مِنَ اللَّيْلِ)) .
- اور سنن دارقطنی میں (اس روایت کے) یہ الفاظ ہیں: ”اس کا کوئی روزہ نہیں جو اسے رات کو ہی (نیت کر کے اپنے اوپر) فرض نہیں کر لیتا۔“

غریب الحدیث: ..... مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ: مراد رات میں روزہ کی نیت کرنا ہے۔ مذکورہ من شرطیہ اور یہ

- ① سنن ابی داؤد: 2454- جامع الترمذی: 730- سنن النسائی: 196/4- سنن ابن ماجہ: 1700- مسند احمد: 287/6- صحیح ابن خزیمہ: 1933- امام ابن کثیر ”تحفة الطالب“ (ص 356) میں لکھتے ہیں یہ حدیث اگرچہ حسن اور عمدہ ہے لیکن اس میں ایک غلطی ہے، وہ یہ کہ امام نسائی نے اس حدیث کو ”مسالک عن نافع عن ابن عمر“ کے طریق سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول کر کے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ صحیح حدیث ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں: یہ اسناد صحیح ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو ایک بار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سند روایت کیا ہے اور ایک بار وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا فتویٰ دیا۔ جبکہ ایک بار اس بات کا فتویٰ وہ خود دیتے ہیں، یہ سبہ تیس اس خبر کو قوی بناتی ہیں۔ دیکھیں: المحلی لابن حزم: 162/6 .

فَأَكَلُ
ایک اور دن تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا: (آج) ہمیں ہدیہ میں حبیس (گھی کھجور اور پنیر سے بنا حلوا) بھیجا گیا ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے (مجھے) ارشاد فرمایا کہ ”(ذرا) وہ (حلوا) مجھے دکھانا، آج میں نے روزہ سے صبح کی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے (وہ حلوا) تناول فرمایا۔^۱
اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث:..... هَلْ: یہ اداۃ استفہام ہے۔

عِنْدَكُمْ شَيْءٌ: یہ جملہ انشائیہ ہے جس میں مبتدا موخر اور خبر مقدم ہے۔ کیونکہ یہ استفہام کے معنی پر مشتمل ہے۔
شَيْءٌ: سب سے بڑا کلمہ ہے۔ اس کا مبتدا ہونا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دو خصوصیات پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا مبتدا بننا صحیح ہو گیا ہے، جو یہ ہیں:
(1) خبر کا تقدم اور (2) ابتدا میں استفہام۔

اس بنا پر یہاں شَيْءٌ ایسا عام ہوگا جس سے مراد خاص ہوتا ہے اور یہاں وہ خاص شے مراد ہے جو کھانے کے لائق ہو۔
إِذْنٌ: یہ زمانہ حال کا ظرف ہوتا ہے۔ لہذا فَإِنِّي إِذْنٌ صَائِمٌ کی تقدیری عبارت یہ ہوگی فَإِنِّي مِنَ الْإِنِّ صَائِمٌ یعنی میں اس وقت سے روزہ والا ہوں۔ يَوْمًا آخَرًا: یعنی اس پہلے والے دن کے علاوہ کسی اور دن دوبارہ تشریف لائے۔
حَبِيسٌ: یہ گھی پنیر یا ستوا اور کھجور کو ملا کر بنایا جانے والا ایک قسم کا حلوا ہوتا ہے۔

أَرَيْبِيهِ: اَرَىٰ یہ واحد مونث حاضر کا امر کا صیغہ ہے۔ جس میں يَأْ فاعل ہے جبکہ نون وقایہ اور دوسری یا مفعول بہ ہے۔ جو مفعول اول ہے اور ہا ضمیر مفعول ثانی ہے اور یہاں رویت سے رویت بصریہ مراد ہے اور جب رویت مصدر باب افعال کے ہمزہ قطعی کے ساتھ متعدی ہو تو یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔

لَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا: یہاں روزہ سے شرعی روزہ مراد ہے۔ کیونکہ یہ جملہ لسان نبوت سے صادر ہوا ہے لہذا اسے لغوی معنی کی بجائے اس کے شرعی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ فَأَكَلُ: مراد اس حبیس کو تناول فرمانا ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بنیادی طور پر دو مسائل مذکور ہیں:

- (1) ایک یہ کہ نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کی جاسکتی ہے بشرطیکہ نیت کرنے سے قبل کچھ کھایا پیانا نہ ہو۔
- (2) دوسرا یہ کہ نفلی روزے کو بوقت ضرورت توڑا بھی جاسکتا ہے۔ جس کی تفصیل ذیل میں آجاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ گھر والوں کے ساتھ بڑی بے تکلفی، سادگی، کشادہ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ رہتے تھے اور گھر والوں کی زیادہ دارو گیر نہ فرماتے تھے کہ آج کیا کیا ہے؟ چائے کب پی تھی؟ یہ کیا دھرا ہے؟ وہ شے کیوں نہیں سنبھالی؟ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن گھر تو گھر والی کا ہوتا ہے۔ وہ جانے اور اس کا کام۔

- ◇ اپنے سے بلند مرتبہ کو بھی ”نہیں“ کے لفظ کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں۔
- ◇ نفلی روزہ کی نیت دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ جس کی دلیل اِدْنَ کا کلمہ ہے وگرنہ صرف فَإِنِّي صَائِمٌ کے الفاظ میں رات سے روزہ کی نیت ہونے کا بھی احتمال تھا۔ لیکن اِدْنَ کے کلمہ نے اس بات کو متعین کر دیا کہ آپ ﷺ نے یہ نیت دن میں اور اسی سوال جواب کے وقت کی تھی۔
- ◇ ہدیہ قبول کرنا مشروع ہے۔ چاہے وہ کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی دلیل اُهِدِيَ لَنَا حَيْسٌ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ ہدیہ میں سے تناول فرمایا کرتے تھے جس کی دلیل فَآكَلْ کے کلمات ہیں۔ البتہ آپ ﷺ صدقہ اور زکوٰۃ سے کچھ بھی تناول نہ فرماتے تھے۔
- ◇ جسے برانہ لگے اسے حکم دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”وہ حلوا مجھے لادکھاؤ۔“
- ◇ نفلی روزہ توڑ کر سکتے ہیں جس کی دلیل فَآكَلْ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ آدمی ریا سے بچتے ہوئے اپنے نیک عمل کا دوسروں کے سامنے اظہار کر سکتا ہے۔ جس کی دلیل فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا کے الفاظ ہیں۔

روزہ جلدی کھولنے کی فضیلت

- 643,644. وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ حَضْرَتَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ جلدی کھولتے رہیں گے۔“^۱
- یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَا يَزَالُ: یہ افعال ناقصہ میں سے ہے جو اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مذکورہ فعل ناقص کا اسم لفظ النَّاسُ اور خبر بِخَيْرٍ ہے۔

النَّاسُ: مراد روزہ دار ہیں ناکہ سب لوگ۔ تب پھر عام بول کر خاص مراد ہے اور یہ خاص دو اعتبار سے ہے، ایک تو یہ کہ وہ لوگ روزہ دار ہوں اور دوسرے یہ کہ وہ مسلمان بھی ہوں کیونکہ کافر کا روزہ عند اللہ مقبول نہیں۔

بِخَيْرٍ: مذکورہ بآ مصاحبت کے لیے ہے۔ یعنی ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے۔ لہذا اس کی تقدیری عبارت یوں ہوگی: لَا يَزَالُ النَّاسُ مَصْحُوبِينَ أَوْ مُصَاحِبِينَ بِالْخَيْرِ .

مَا: یہ مَا مصدریہ ظرفیہ ہے۔ یعنی یہ مابعد کے جملہ کو مصدر کی تاویل میں کر کے ماقبل مذکور فعل کا ظرف بنا دیتا ہے اور تقدیری عبارت یوں ہوگی:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مُدَّةً تَعْجِيلُهُمُ الْفِطْرَ .

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ جلدی کھولنا سراپا خیر اور اللہ کے ہاں محبوب و ماجور ہے جبکہ دیر سے روزہ کھولنا عند اللہ مبغوض اور معصیتِ رسول ﷺ ہے۔

سحری کھانے کی فضیلت کا بیان

645۔ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَتًا)).
 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”سحری کیا کرو کہ بے شک سحری میں برکت ہے۔“
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... فِي السَّحُورِ: اس کے سین پر فتح اور ضم دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ چنانچہ اگر اس کی سین پر فتح پڑھیں تو مراد وہ کھانا جس سے سحری کی جاتی ہے اور اگر اس کی سین پر ضم پڑھا جائے تو مراد کھانے کا فعل ہے جو رات کے آخری وقت میں کھایا جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث میں ان دونوں اعرابوں کا احتمال ہے۔
 تَسْحَرُوا: یعنی سحری کھاؤ اور یہ سحر یعنی رات کے اخیر حصہ میں کچھ کھانے کو کہتے ہیں۔ مذکورہ خطاب روزہ داروں سے ہے اور مذکورہ امر استحباب کا ہے نہ کہ وجوب کا۔

فَإِنَّ: مذکورہ فَا تعلیلیہ ہے۔ لہذا یہ جملہ گزشتہ مذکورہ حکم کی علت کا بیان ہے۔
 بَرَكَتًا: یہ اِنَّ کا اسم موخر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور برکت خیر کی کثرت اور اس کے دوام کو کہتے ہیں۔ مناسب ہے کہ اس مقام پر سحری کی چند برکات کو قارئین کرام کی نظر نظر کیا جائے۔ سحری کی چند برکات مندرجہ ذیل ہیں:
 پہلی برکت:..... اس میں فرمان نبوی کا اقتتال واقع ہے۔ جس کی دلیل تَسْحَرُوا کے الفاظ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ہر حکم کی تابعداری سراپا خیر و برکت اور باعث نجات و فلاح ہے۔
 دوسری برکت:..... اس میں قوتِ نفس اور قوتِ بدن کی حفاظت ہے۔

تیسری برکت:..... اس میں رب تعالیٰ کی طاعت میں معاونت ہے۔ کیونکہ سحری کرنے سے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔
 چوتھی برکت:..... یوں تو آدی دن بھر میں دو یا تین بار کھانا کھاتا ہے۔ لہذا جب وہ سحری میں صرف ایک بار کھانا کھائے گا اور دن بھر صبر کرے گا تو اسے اس صبر کرنے پر ظاہری اور حسی برکت بھی ملے گی۔
 پانچویں برکت:..... اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سحری کرنے سے ہمیں اہل کتاب کے روزہ سے ایک امتیاز حاصل ہو جائے گا کیونکہ اہل کتاب روزہ میں سحری نہیں کھاتے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل سحری کرنے کا حکم مذکور ہے اور ساتھ ہی اس کی علت بھی مذکور ہے کہ اس میں برکت ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ سحری کے وجوب و استحباب میں اختلاف ہے۔ بعض اس کے وجوب کے قائل ہیں کیونکہ یہاں تَسْحَرُوا میں امر ہے اور امر میں اصل وجوب ہے۔ اسی لیے ان علماء کے نزدیک صوم وصال حرام ہے کیونکہ اس طرح سحری کا وجوب ترک ہو جاتا ہے لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک یہ امر استحباب کے لیے ہے۔

◆ معلوم ہوا کہ بعض کھانے باعث برکت ہیں جیسے سحری کا کھانا۔

◆ آپ ﷺ ہمیشہ حکم کو علت کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس میں جو فوائد ہیں ان کو گزشتہ صفحات میں بارہا ذکر کیا جا چکا ہے۔

کھجور یا پانی کے ساتھ روزہ کھولنا مستحب ہے

646- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ)) .
حضرت سلمان بن عامر الصَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم میں سے کوئی روزہ کھولے تو وہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولے اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھول لے کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔“

رَوَاهُ الْحُخْمِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ جَبَانَ وَالْحَاكِمُ .
اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، جبکہ امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اور امام حاکم رحمہم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اسماء صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ اسم گرامی ان ناموں میں شمار ہوتا ہے جس کا ذکر روایات میں بہت کم ملتا ہے۔

إِذَا أَفْطَرَ: یہاں فعل بمعنی ارادہ فعل ہے۔ یعنی جب تم میں سے کوئی روزہ کھولنے کا ارادہ کرے اور یہ جملہ إِذَا حرف شرط پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ”شرطیہ“ ہے۔

فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ: یہ جواب شرط ہے۔ لہذا فَا جزائیہ ہوگی اور مذکورہ لام امر کا ہے جو استحباب کے ہے اور لام امر اور لام تغلیل میں جو فرق ہے اسے گزشتہ میں بارہا ذکر کیا جا چکا ہے۔

أَحَدُكُمْ: یہ خطاب روزہ داروں سے ہے۔
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: اس سے کھجور اور اس کا شمن دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ بسا اوقات شمن ہوتا ہے مگر کھجور نہیں ملتی اور کبھی کھجور ہوتی ہے مگر اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ لہذا مذکورہ حکم دونوں صورتوں کو شامل ہے۔

فَإِنَّهُ طَهُورٌ: مذکورہ فَا تعلیلیہ ہے اور یہ روزہ کو پانی سے افطار کرنے کی علت کا بیان ہے۔ طَهُورٌ مکی طہا پر اعراب کے اختلاف سے پیدا ہونے والے معانی کے اختلاف کو كِتَابُ الطَّهَارَةِ میں مفصل بیان کر دیا گیا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں روزہ کو پانی یا کھجور کے ساتھ کھولنے کی ترغیب کا بیان ہے اور اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ پانی کی یہ خوبی ہے کہ یہ پاک کر دیتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ مذکورہ حدیث میں کھجور یا پانی پر روزہ کھولنے کا امر ہے اور یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ البتہ اکمل اور افضل کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا ہے۔ حضرات علماء نے اس کے متعدد بیش قیمت فوائد بیان کیے ہیں جن کو ”زاد المعاد“ (50/2)

① سنن ابی داود: 2355- جامع الترمذی: 658- سنن ابن ماجہ: 1699- مسند احمد: 17/4- صحیح ابن خزيمة: 2067- صحیح ابن حبان: 3515- امام فریابی نے ”کتاب الصیام“ (63) میں اس حدیث کو صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

وغیرہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

◇ کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھولا جائے۔ لہذا سنت کی اتباع پانی سے روزہ کھولنے میں ہے چاہے پانی کے ہوتے ہوئے کھجور کے علاوہ دیگر اشیاء بھی ہوں تب بھی سنت پانی سے روزہ کھولنا ہے۔

◇ پانی منہ اور بدن کو پاک کرنے والا ہے۔

◇ یہاں بھی آپ ﷺ نے حکم کو علت کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔

◇ اس حدیث میں ایسی چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم ہے جو امر الہیہ اور احکام نبویہ کے امتثال میں معین و مددگار ثابت ہوں۔ اس کی دلیل فَإِنَّهُ طَهُورٌ کے الفاظ ہیں کہ یہ مذکورہ علت جی کو پانی کے ساتھ روزہ کھولنے پر آمادہ کرتی ہے۔

صوم وصال کی ممانعت کا بیان

647- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((وَأَيْكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي))، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ، فَقَالَ: ((لَوْ تَأَخَّرَ الْهَلَالُ لَزِدْتُمْ))، كَأَلْمُنْجَلٍ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ہمیں صوم) وصال سے منع فرمایا، اس پر مسلمانوں میں سے ایک صاحب عرض کرنے لگے: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ ہمیں تو صوم وصال سے منع فرماتے ہیں جبکہ آپ ﷺ تو خود صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بھلا تم میں سے کون میرے جیسا ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب، مجھے کھلا اور مجھے پلا دیتا ہے۔“ مگر جب لوگوں نے صوم وصال سے رکنے سے انکار کر دیا تو آپ ﷺ نے انہیں ایک دن پھر ایک اور دن وصال کرنے کی اجازت دے دی، پھر ان لوگوں نے (شوال کا) چاند دیکھ لیا۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر چاند (ایک دن اور) ٹھہر کر نکلتا تو میں تمہیں مزید صوم وصال رکھنے دیتا۔“ گویا کہ ان کے (وصال سے) رکنے پر انکار کرنے پر آپ ﷺ انہیں (صوم وصال سے) روکنے والے تھے۔^۱

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... نہی: نبی یہ استعلاء کے طور پر دوسرے سے کسی چیز سے باز رہنے کے طلب کرنے کو کہتے ہیں اور اقرب یہ ہے کہ مذکورہ نبی کراہت کے لیے ہے نہ کہ تحریم کے لیے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

الْوِصَالُ: یہ وَاصِلٌ يُوَاصِلُ (باب مفاعله) سے مصدر ہے۔ وصال کا لغوی معنی ہے ایک شے کا دوسری شے سے مل جانا۔ جبکہ اصطلاح شرع میں کچھ روز مسلسل روزے رکھنے کو وصال کہتے ہیں۔

فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! یعنی آپ ﷺ خود تو روزوں میں وصال فرماتے

ہیں تب پھر ہمیں کیونکر منع فرماتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی صحابی رسول حکم رسالت کے ماننے سے انکار کر دے، اس کا تصور بھی محال ہے۔ تب پھر اس جملہ کے دو معانی ہو سکتے ہیں:

(1) یا تو وہ صحابی رسول ﷺ اس ممانعت کی حکمت جاننا چاہتے تھے۔

(2) یا پھر وہ یہ سمجھے تھے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا شفقت و رحمت کی بنا پر ہے۔

وَ اَيُّكُمْ مَثَلِي: نبی کریم ﷺ نے اس سوال کا ایسا جواب عنایت فرمایا جس نے فرق کھول کر عیاں کر دیا اور اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کو چھوڑنے سے جو صبر و تحمل میرے اندر ہے، وہ بھلا تم لوگوں میں کہاں سے ہو سکتا ہے۔

اِنِّي اُبَيْتُ: اَلْبَيَاتُ یہ رات کے سونے کو کہتے ہیں۔

يُطْعِمُنِي رَبِّي وَ يُسْقِينِي: حضرت رسالت مآب ﷺ کا یہ ارشاد جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی طرح نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ (الشعراء: 79) ”اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔“

کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں حسی کھانا پینا مراد ہے۔ جبکہ یہاں ارشاد نبوی میں حسی کھانا پینا مراد نہیں وگرنہ تو آپ ﷺ کے حق میں صوم وصال کا معنی تحقق نہ ہو سکتا تھا اور تب پھر آپ ﷺ میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہی کیا باقی رہ جاتا؟ تب پھر یہ کون سا کھانا پینا مراد ہے؟ اس بارے علماء کے دو اقوال ہیں:

(1) اس سے جنت کا کھانا اور وہاں کا پانی مراد ہے جو دنیاوی کھانے پینے جیسا نہیں لہذا جنت کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ قول محل نظر ہے۔ کیونکہ جنت کے کھانے اور مشروبات تو جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک موقع پر آپ ﷺ نے آگے بڑھ کر دکھائے جانے والے جنتی انگوروں کے گچھے سے کچھ لینا چاہا تو آپ ﷺ کا ارادہ بدل گیا اور آپ ﷺ نے اسے ترک فرمایا۔

(2) دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ غذا مراد ہے جو قلب میں قوت اور نفس میں صبر و تحمل پیدا کرتی ہے اور وہ ذکر الہی اور دعا و عبادت ہے کہ ان میں اشتغال سے حاجاتِ بدنیہ و حسیہ سے استغنا حاصل ہو جایا کرتا ہے۔

فَلَمَّا اَبُوَا اَنْ يَنْتَهُوْا: اَبُوَا یہ امتناع کے معنی میں ہے اور مراد معصیتِ رسول نہیں۔ کیونکہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تو تھے جو نبی کریم ﷺ کے حکم اور اشارۃ ابرو پر سب سے زیادہ قربان اور نچھاور ہونے والے تھے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ ان حضرات نے یہ سمجھا تھا کہ شاید آپ ﷺ کا صوم وصال سے منع فرمانا شفقت کی بنا پر تھا۔ لہذا آپ ﷺ کی یہ ممانعت امرِ تعبیدی نہ تھی بلکہ شفقت و رحمت پر مبنی تھی۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ وصال سے رکنے والے نہیں تو:

وَ اَصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا: آپ ﷺ نے انہیں ایک دن اور اس کے بعد دوسرے دن کا وصال کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ: مراد سوال کا چاند ہے جس کے بعد وصال ممکن نہ تھا۔

لَوْ تَأَخَّرَ لِرَدِّ ذُنُوبِكُمْ: یعنی اگر اس دن بھی چاند نہ نکلتا تو آپ ﷺ انہیں ایک دن اور وصال کرنے دیتے۔ اس کی وجہ

کیا تھی: راوی حدیث اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

◊ نبی کریم ﷺ کا حسن اخلاق کہ آپ ﷺ نے بڑے صبر سے سوال سنا اور اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرمایا۔

روزہ کی مشروعیت کی حکمت

648۔ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو شخص (روزہ رکھ کر بھی) جھوٹی بات، اس پر عمل اور نادانی کی بات کو نہیں چھوڑتا تو رب تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کے ترک کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔“ ◊

اس حدیث کو امام بخاری اور امام ابو داؤد رضي الله عنه نے روایت کیا ہے اور یہ لفظ سنن ابی داؤد کی روایت کے ہیں۔

غریب الحدیث: ..... مَنْ لَمْ يَدَعْ: مذکورہ مَنْ شرطیہ ہے لہذا یہ جملہ شرطیہ ہوگا۔ یہاں يَدَعَ فعل پر دو جازم

اکٹھے ہو گئے ہیں:

(1) ایک مَنْ شرطیہ جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور (2) دوسرا لَمْ جازمہ کہ یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی معمول پر دو عامل جمع ہو جائیں تو عمل کا استحقاق اس عامل کا ہوتا ہے جو معمول کے مباشر ہو جبکہ دوسرا عامل محل میں عمل کرتا ہے نہ کہ لفظوں میں اور یہاں عامل مباشر لَمْ جازمہ ہے لہذا يَدَعَ کا جزم اسی لَمْ کی وجہ سے ہوگا۔ جبکہ مَنْ شرطیہ محل میں عامل ہوگا نہ کہ لفظوں میں۔

فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ: یہ جواب شرط ہے۔ لہذا مذکورہ فَا جَزَايَہ اور یہ جملہ جَزَايَہ ہوگا اور لفظ حَاجَةٌ فعل ناقص لَيْسَ کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور حَاجَةٌ کا لفظ یہاں ارادہ کے معنی میں ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے صرف اس بات کا ارادہ نہیں کیا کہ روزہ دار کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دے بلکہ اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ روزہ دار ان تین باتوں کو بھی روزہ کے دوران چھوڑے رکھے۔

فِي أَنْ يَدَعَ: مذکورہ أَنْ ناصب ہے جو فعل مضارع کو نصب دے کر اسے مصدر کی تاویل میں کر دیتا ہے اور يَدَعَ يَدَعَ وَدَعَ يَدَعَ وَدَعَ سے فعل مضارع ہے جس کا معنی ہے ترک کرنا۔

قَوْلَ الزُّورِ: زُور یہ ہر اس بات کو کہتے ہیں جو حق سے ہٹی ہو۔ کیونکہ زُور یہ الْإِزْوَارُ سے مشتق ہے جس کا معنی انحراف ہے۔ لہذا غیبت، گالی، جھوٹ، تہمت اور بدکلامی وغیرہ میں سے ہر بات قول زور کی تعریف میں داخل ہوگی کیونکہ یہ سب باتیں حق سے منحرف ہیں۔ یاد رہے کہ شہادت زور بدرجہ اولیٰ قول زور میں داخل ہے۔

الْعَمَلِ بِهِ: قول زور پر عمل یہ ہر حرام کام کو کرنا ہے، لہذا ملاوٹ، رشوت، سود، غصب، چوری، لوٹ مار، بد نظری، بدکاری، حرام موسیقی کا سنتا، لڑائی جھگڑا وغیرہ سب باتیں زور پر عمل کرنے میں داخل ہیں۔

الْجَهْلُ: اس سے مراد لاعلمی نہیں بلکہ مراد نادانی و حماقت ہے اور یہ ایسی بات کو کہتے ہیں جس کے قائل کو احمق، نالائق، نادان یا بیوقوف کہا جاتا ہے البتہ ایسی بات حرام نہیں ہوتی۔ غرض ناموزوں، بے محل اور نا آہنگ الفاظ کو جہل کہا جائے گا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں اس بات پر نص ہے کہ جو روزہ رکھ کر ناجائز باتوں، حرام کاموں اور ناشائستہ اور خلاف مروت باتوں اور کاموں کو ترک نہیں کرتا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہر ناجائز اور ناشائستہ قول و فعل سے رکنے کا نام روزہ ہے اور دراصل روزہ مشروع کرنے کی حکمت بھی یہی ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 183)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔“
لہذا جو رمضان کے ایک پورے ماہ تک ان باتوں سے مجتنب رہے گا وہ بعد کے دنوں میں بھی ان باتوں سے گریزاں رہے گا اور یہی روزہ کی مشروعیت کی حکمت ہے۔

◇ رہی غیبت تو اس سے روزہ باطل ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک غیبت اور جھوٹ وغیرہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ روزہ کی حالت میں ان حرام کاموں کی حرمت میں اور زیادہ شدت ضرور آجاتی ہے اور یہی امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے۔^۱ پس یہ مذکورہ ممنوعہ باتیں روزہ کی حکمت شرعیہ کے منافی ضرور ہیں البتہ مبطل صیام نہیں۔ یہی صحیح اور راجح قول ہے۔

◇ رب تعالیٰ کے لیے حجاجہ کا اثبات احتیاج کے معنی میں نہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ کائنات کی ہر شے سے نئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: 97)

”اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پروا ہے۔“

ہاں یہ لفظ یہاں ارادہ کے معنی میں ہے جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ شریعت نے احکام فرض کرنے میں حکمت کو ملحوظ رکھا ہے۔ جیسے روزہ کی مشروعیت کی حکمت ان ناجائز باتوں اور کاموں کو ترک کرنا ہے روزہ کی دیگر حکمتیں اور فوائد ”کِتَابُ الصِّيَامِ“ کی تمہید میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔

روزہ کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینے کا حکم

649- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيَبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أُمَّلِكُمْ لِإِرْبِهِ)).
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ روزہ کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی (میرا) بوسہ لے لیا کرتے تھے اور روزہ کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی

(مجھے) ہم آغوش کر لیا کرتے تھے البتہ نبی کریم ﷺ اپنی خواہش (نفس) پر تم سب سے زیادہ ضبط کرنے والے تھے۔^۲

① الفروع: 48/3۔ المبدع: 42/3۔ ② صحيح البخارى: 1927۔ صحيح مسلم: 1106۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: ((فِي رَمَضَانَ))، وَيُبَاشِرُ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں: (آپ ﷺ) رمضان وَهُوَ صَائِمٌ. (کے روزوں) میں (بھی ایسا کر لیا کرتے تھے)۔

غریب الحدیث: ..... يُقْبَلُ: یعنی روزہ کی حالت میں اور وہ بھی رمضان کے فرض روزہ کی حالت میں آپ ﷺ اپنی اہلیہ اور زوجہ مطہرہؓ کو بوسہ دیا کرتے تھے۔

وَ هُوَ صَائِمٌ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ يُقْبَلُ کی ضمیر فاعل سے حال ہے اور یہاں روزہ سے فرض اور نفل دونوں روزے مراد ہیں کہ جب ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ رمضان کے فرض روزہ میں بوسہ دیا کرتے تھے تو نفل روزہ میں تو بدرجہ اولیٰ دے لیا کرتے ہوں گے۔

يُبَاشِرُ: مباشرت از دواجی تعلقات قائم کرنے کے علاوہ کو کہتے ہیں۔

لِإِزْبِهِ: اِزْب اس کے اعراب کو دو طرح پڑھا گیا ہے:

(1) الف کے کسر اور رائے سکون کے ساتھ یعنی اِزْب یہ عضو تناسل کو کہتے ہیں۔

(2) الف اور رادونوں کے فتح کے ساتھ یعنی اَرْب یہ جماع کی خواہش کو کہتے ہیں اور آل کاردونوں الفاظ کی مراد یہاں

ایک ہے۔ وہ یہ کہ آپ ﷺ کو اپنی جماع کی خواہش پر بے حد ضبط تھا۔ مذکورہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ کی حالت میں ازواج مطہرات کو بوسہ دینے سے آپ ﷺ جتنی نہ ہوتے تھے اور یہ جملہ گزشتہ مذکورہ امر کی تعلیل کا بیان ہے۔

فِي رَمَضَانَ: دوسری روایت میں مذکور ان زائد الفاظ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ یہ امر یعنی روزہ کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا اور اس کا جواز فرض اور نفل دونوں روزوں کو عام ہے۔

مضمون حدیث: ..... سیدہ صدیقہؓ بھی یہاں ایک ایسے مخفی امر کی خبر دے رہی ہیں جس پر صرف اور صرف ازواج

مطہرات ﷺ ہی مطلع ہو سکتی تھیں اور وہ یہ کہ آپ ﷺ روزہ کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات کو بوسہ دے لیا کرتے تھے اور ان سے ہم آغوش بھی ہو جایا کرتے تھے جو روزہ کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کے جواز کی دلیل ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ نوائے

◊ بوسہ دینے سے شہوت میں تحریک ناگزیر ہے اور ہم آغوش ہونا بوسہ دینے سے زیادہ شہوت انگیز ہے، جس سے معلوم ہوا کہ دواعی شہوت مبطل صیام نہیں۔ مبطل ”جماع“ ہے یا انزال کا ہو جانا ہے۔

◊ معلوم ہوا کہ جسے اپنی شہوت پر ضبط نہ ہو اس کے لیے روزہ کی حالت میں ان امور سے اجتناب بہتر ہے اور جسے انزال ہو جانے یا جماع کر بیٹھنے کا قوی اندیشہ ہے، اس پر ان باتوں سے رکنا واجب ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے گویا کہ وہ اپنے روزہ کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ البتہ یہ حکم فرض روزہ کا ہے نہ کہ نفل روزہ کا کیونکہ آدمی نفل روزہ کو عمداً بھی قطع کر سکتا ہے۔ اگرچہ نفل روزہ میں بھی ان امور سے اجتناب اولیٰ ہے لیکن واجب نہیں لہذا اگر کسی کو نفل روزہ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ بھی ہو تب بھی وہ بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے۔

◊ اسی طرح اگر فرض روزہ ایسے حال میں رکھے جس میں وہ فرض روزہ اسے لازم نہ ہو جیسے حالت سفر میں فرض روزہ رکھا تو

ایسے روزہ میں بھی آدمی روزہ ٹوٹ جانے کے اندیشہ کے باوجود بیوی سے بوس و کنار اور ہم آغوشی کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے سفر کا روزہ کھول کر رمضان کے دن میں بھی یہ امور مباح ہیں۔

◇ اظہار حق کے لیے قابل حیا باتوں کا برملا اظہار جائز ہے۔

◇ مذکورہ حکم جو ان اور بوڑھے دونوں کے حق میں یکساں ہے۔

◇ اس بات پر مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے کہ بوس و کنار کرنے سے اگر انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہی مذہب اور راجح قول ہے جبکہ شافعیہ نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔^① البتہ مذی نکلنا روزہ کے حق میں مفسر نہیں۔

روزہ دار کے چھینے لگوانے کا حکم

650- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ)) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)) (ایک مرتبہ) حالت احرام میں چھینے لگوائے اور (ایک مرتبہ) روزہ کی حالت میں چھینے لگوائے۔^②

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... اِحْتَجَمَ: یہ باب اِفْتِعَال سے ہے جس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے لہذا یہ احتمال بھی ہے کہ آپ ﷺ نے چھینے لگوانے والے کو طلب فرمایا ہو اور اِحْتَجَمَ یہ حِجَامَةٌ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے چھینے لگوانا۔ یہ معروف طریقہ سے بدن سے زائد اور فاسد خون نکلوانے کو کہتے ہیں۔ یہ طریقہ سب کے ہاں معروف ہے۔ چنانچہ چھینے لگوانے کی جگہ کو زنی کر کے ایک نالی دار چھوٹے برتن کو اس جگہ رکھ کر فاسد خون نکالتے ہیں۔ چھینے لگوانے کا دستور درون نبوی میں بھی رائج تھا اور آج تک لوگوں میں اس کا چلن باقی ہے۔ جو لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں انہیں چھینے لگوانے سے بیماری سے آرام آ جاتا ہے۔

وَهُوَ صَائِمٌ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ اِحْتَجَمَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ یہاں روزہ کا ذکر مطلق ہے لہذا یہ قصہ رمضان کا بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان کا بھی ہو سکتا ہے۔

وَهُوَ مُحْرِمٌ: یہ بھی جملہ حالیہ ہے اور اِحْتَجَمَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ یہ احرام بھی رمضان کا بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان کا بھی۔ چنانچہ روایات کے مطابق آپ ﷺ نے عمرۃ الحدیبیہ، عمرۃ القضا اور عمرۃ بعرانہ کے احرام ذی قعدہ میں باندھے تھے جو غیر رمضان تھا۔ اس تفصیل سے یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ ﷺ غیر رمضان میں محرم تھے۔ لیکن آیا وَهُوَ صَائِمٌ کا جملہ رمضان کے ساتھ مقید ہے یا نہیں؟ تو اس بابت واقع یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ جملے ہیں کہ ایک میں حالت احرام میں چھینے لگوانے کا ذکر ہے اور ایک میں روزہ کی حالت میں چھینے لگوانے کا ذکر ہے۔ لہذا بعض روایات میں وارد یہ الفاظ کہ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ^③ صحیح نہیں ہیں کہ جب آپ ﷺ نے چھینے لگوائے تھے تو آپ ﷺ محرم بھی تھے اور روزہ سے بھی تھے۔ کیونکہ آپ ﷺ روزہ کی حالت میں احرام کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے۔ لہذا اس حدیث میں دراصل دو الگ واقعات ہیں: (1) حالت احرام میں چھینے لگوانا (2) اور دوسرا حالت صیام میں چھینے لگوانا۔

① امام ترمذی رحمہ اللہ نے "المجموع" (333/6) میں "الاصحیح" سے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔

② صحیح البخاری: 1938. سنن ابی داؤد: 2373. السنن الكبرى للنسائی: 3228.

چھپنے لگوا کر روزہ کھولنے کا حکم

اب اس حدیث میں دونوں کو روزہ کھولنے کی اجازت مذکور ہے جو چھپنے لگوانے والے کے حق میں تو معقول ہے تاکہ اخراج دم سے اس کے بدن میں پیدا ہونے والے لضعف کی تلافی کی جاسکے۔ لیکن چھپنے لگانے والے کے حق میں یہ حکم معقول نہیں۔ پھر اگر تو چھپنے لگوانے والا اس بات کا اس قدر عادی ہو کہ اسے غروب آفتاب تک انتظار اراحد و شوار ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کا باعث ہو تو اسے چھپنے لگوانے کی اور بعد میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی وگرنہ اسے غروب آفتاب تک انتظار کرنے کو کہا جائے گا۔

یہ حکم فرض روزہ کا ہے۔ رہائشی روزہ تو وہ دن میں بھی چھپنے لگوا کر بعد میں کھاپی سکتا ہے گو نہ لگوانے سے اسے ضرر نہ بھی ہو۔ یہ تو حکم اور حکمت تو چھپنے لگوانے والے کے حق میں۔ رہا لگانے والا تو اس کے حق میں اس حکم کی حکمت از حد مخفی ہے۔ اسی لیے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ حاکم تو روزہ نہ کھولے گا البتہ مجموع روزہ کھولے گا۔ لیکن یہ قول بے حد ضعیف ہے کیونکہ یہ نص کے متصاوم ہے۔ کیونکہ اس میں بعض نص کو لینا اور بعض کو چھوڑنا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ مجموع کے حق میں تو حکم مذکور کی حکمت ظاہر ہے جبکہ حاکم کے حق میں تعدی ہے۔ لہذا جو حکم نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے، ہم بھی وہی حکم لگائیں گے گو ہمیں اس کی حکمت و علت کا اور اک نہ بھی ہو کہ امور تعبدیہ کی یہی شان ہوتی ہے۔ وہاں صرف تسلیم و انقیاد اور امتثال و طاعت ہی ہوتی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دونوں کے حق میں علت کو ظاہر ہی قرار دیا ہے۔¹ مجموع کے حق میں حکمت ظاہر یہ کا بیان ہو چکا۔ جبکہ حاکم کے حق میں یہ علت ہے کہ بسا اوقات خون اس قدر تیزی، وفور اور شدت کے ساتھ نکلتا ہے کہ حلق میں جا اترتا ہے۔ لہذا یہاں گمان کو یقین کے درجہ میں قرار دیا گیا ہے یعنی ”مظنہ کو مبینہ“² کا درجہ دے دیا گیا ہے۔

غرض شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کے حق میں علت معقول ہے۔ تب پھر اگر کسی نے اس طریقہ کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ سے یعنی کسی ایسے آلہ کے ذریعے چھپنے لگوائے جس میں حاکم خون کو چوستا نہ ہو بلکہ خون وہ آلہ نکالتا اور چوستا ہو تو حاکم کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں علت معقول ہے۔ لہذا حکم کا مدار بھی علت کے عدم اور وجود پر ہی ہوگا۔ جبکہ حنا بلہ کے مشہور مذہب میں یہاں علت دونوں میں غیر معقول ہے۔ تب پھر یہ کل تین مذاہب ہو گئے، جو یہ ہیں:

- (1) چھپنے لگوانے پر حاکم اور مجموع دونوں کے روزہ کے فاسد ہونے کی علت معقول ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔
- (2) دونوں کے حق میں علت غیر معقول ہے۔ یہ حنا بلہ کا مشہور مذہب ہے۔ یہ دونوں اقوال ایک دوسرے کے متقابل ہیں۔
- (3) جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ فساد صوم کی علت مجموع کے حق میں تو معقول ہے جبکہ حاکم کے حق میں تعدی ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ چھپنے لگوانے سے حاکم اور مجموع

دونوں کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا دونوں روزہ کھول سکتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ چھپنے لگوانا روزہ فاسد کرتا ہے، اس بارے علماء کے اقوال کو مفصل ذکر کر دیا گیا ہے۔

1 دیکھیں: الفتاوی: 528/20.

2 فقہاء کے اس قول کو ”المظنہ بمنزلۃ المثبتة“ کا مطلب یہ ہے کہ محل ظن کو یقین کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ (دیکھیں: حاشیۃ البجیرمی)

♦ رہی گزشتہ مذکورہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما جس میں روزہ کی حالت میں چھپنے لگوانے کا ذکر ہے جس سے بظاہر یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس میں ایک راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرنے میں متفرق ہے اور دوسروں نے اس کی مخالفت کی ہے اور نقل حدیث میں یہ مخالفت ثقات کی مخالفت ہے۔ لہذا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کو شاذ کہیں گے جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت شدا بن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس باب میں اصح ترین روایت قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے اس حدیث کو متواترات میں شمار کیا ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ نے حدیث ابن عباس کو وہم جبکہ بعض نے اس حدیث کو حدیث شدا بن اوس رضی اللہ عنہ کی وجہ سے منسوخ کہا ہے۔ کیونکہ حدیث شدا بن اوس رضی اللہ عنہ سنہ 8 ہجری کی ہے۔ جبکہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما عمرہ یا عمرہ قضا کی ہے جو بہر حال سنہ 8 ہجری سے پہلے کی ہے۔ لہذا تواریخ کی یہ تعیین نسخ کو متعین کرتی ہے۔ پس حضرات فقہائے حدیث جیسے امام احمد، امام ابن منذر، ابن خزیمہ اور ظاہر یہ کا مذہب یہی ہے کہ حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی ارنج قول بھی ہے اور نظر و قیاس کا مقتضی بھی یہی ہے۔

652۔ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ: أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((أَقَطَرُ هَذَا)) ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے چھپنے لگوانے کی کراہت کی ابتداء یوں ہوئی کہ (ایک مرتبہ) حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما روزہ کی حالت میں چھپنے لگوارہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم ﷺ ان کے پاس سے گزرے۔ تو آپ ﷺ نے (انہیں چھپنے لگواتے دیکھ کر) ارشاد فرمایا: "ان دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا۔" پھر اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے روزہ دار کو چھپنے لگوانے کی رخصت عنایت فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہما روزہ کی حالت میں چھپنے لگوا لیا کرتے تھے۔" ۱

اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کر کے اسے قوی حدیث کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... اَوَّلُ: یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔

ما: یہ مصدر یہ ہے جو مابعد کے جملہ کو مصدر کی تاویل میں کر کے اول کا مضاف الیہ بنا رہا ہے۔

كُرِهَتْ: لفظ کراہت جب لسان شاعر سے صادر ہو تو مراد تحریم ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا... كُلُّ ذَلِكُمْ كَانَ سَبِئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ (الاسراء: 23-38)

۱ سنن الدار قطنی: 182/2۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں: اس حدیث کے سب رواة ثقہ ہیں: میں ان میں سے کسی میں کوئی علت نہیں جانتا۔ امام احمد فرماتے ہیں: خالد بن مخلد منکر احادیث روایت کیا کرتا تھا۔ یہ بات ابن جوزی نے "التحقیق" (94/2) میں بیان کی ہے۔ صاحب "التنسیح" کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، اس سے استدلال درست نہیں کیونکہ یہ متن اور اسناد دونوں اعتبار سے شاذ ہے اور بھلا یہ حدیث شذوذ اور علت سے سالم اور صحیح ہو کیونکر سکتی ہے جبکہ اصحاب کتب ستہ میں سے کسی ایک نے بھی روایت نہیں کیا اور نہ یہ حدیث مشہور کتب حدیث میں اور نہ معروف مسانید میں جلیق ہے۔ حالانکہ لوگ چھپنے لگوانے کے شدید محتاج بھی ہیں۔ سو اس حدیث کو اس دنیا میں سوائے امام دارقطنی کے اور کسی نے روایت نہیں کیا... آگے خالد بن مخلد کی شذوذ سے متنبہ رہنا چاہیے اور ان کے بارے میں بائز کا جو کلام ہے اسے نقل کیا ہے۔ (دیکھیں: نصب الرایۃ للزیلعی: 480/2)

”اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو ”اف“ مت کہو اور نہ انہیں جھڑک اور ان سے بہت کرم والی بات کہو۔ اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دے اور کہہ اے میرے رب! ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہو کے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور مت بے جا خرچ کر، بے جا خرچ کرنا۔ بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ اور اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر ہی لے، اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے، جس کی تو امید رکھتا ہو تو ان سے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو۔ اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے اور نہ اسے کھول دے، پورا کھول دینا، ورنہ ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا ہو کر بیٹھ رہے گا۔ بے شک تیرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برارستہ اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص قتل کر دیا جائے، اس حال میں کہ مظلوم ہو تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے۔ پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا اور تیمم کے مال کے قریب نہ جاؤ، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا۔ اور ماپ کو پورا کرو، جب ماپو اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ سب کام، ان کا برا تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔“

کہ یہاں کراہت سے مراد قطعی حرمت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے: **إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ وَادِّئَاتِ**۔ ”بے شک رب تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے بیٹیوں کو زندہ و رگور کر دینا حرام قرار دیا ہے۔“ کہ یہاں بھی کراہت سے مراد تحریم اور جب یہ لفظ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد تحریم اور اباحت کے درمیان کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ **أَنَّ**: یہ ناصب ہے اور ابعد مذکورہ اسم اور خبر کو مفرد کی تاویل میں کر دیتا ہے۔ لہذا یہاں **أَنَّ** کا مابعد جملہ خبریہ مفرد کی تاویل میں ہو کر مبتدا کی خبر بن رہا ہے۔

جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: یہ ان کا اسم ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں لیکن رتبہ و مرتبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے آگے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سبقت اسلام کا موقر اعزاز بھی حاصل ہے اور وہ بالا اتفاق

امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں۔ اِحْتَجَمَ: یہ اُن کی خبر ہے۔

وَ هُوَ صَائِمٌ: یہ جملہ حالیہ ہے جو اِحْتَجَمَ کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

أَفْطَرَ هَذَا: اس اسم اشارہ کا مشاریہ حاکم اور مجموع ہیں۔ اگرچہ یہ واقعہ قضیہ شخصیہ ہے لیکن اس کا حکم سب کے لیے عام ہے۔ دوسرے حجات کے اس حکم میں جناب جعفر بن ابی طالب کی تخصیص کی کوئی معقول وجہ بھی تو نہیں اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔

نَمْ زَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ: اور ایک روایت میں اِنَّمَا كُرِهَتْ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. "بے شک اس کو (روزہ دار کے) کمزور ہو جانے کی وجہ سے حرام قرار دیا تھا۔" کے الفاظ ہیں۔

اب نبی کریم ﷺ نے بعد میں روزہ دار کو چھینے لگوانے کی اجازت دے دی تھی اور یہ کہ یہ کراہت روزہ دار کے کمزور ہو جانے کی بنا پر تھی۔ اب جب اس کراہت کی وجہ ضعف تھا اور یہ بات معروف ہے کہ ضعف زائل نہیں ہوتا اور جس چیز کا حکم ایسے امر پر معلق ہو جو زائل نہیں ہوتا، اس کا نسخ تب ہی جائز ہوتا ہے جب وہ علت زائل ہو جس کی بنا پر وہ حکم مشروع ہوا تھا۔

وَ كَانَ اَنْسٌ ﷺ يَحْتَجِمُ وَ هُوَ صَائِمٌ: اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس مسئلہ کی بابت یہ قول فیصلہ کن تھا کہ روزہ دار اگر روزہ میں چھینے لگواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ (جیسا کہ تخریج میں اس کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔)

مضمون حدیث: حدیث کے صحیح ہونے کی شرط پر اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے آپ ﷺ یہ حکم فرماتے تھے کہ چھینے لگانے سے حاکم اور مجموع دونوں کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں آپ ﷺ نے اس کی رخصت عنایت فرمادی اور ارشاد فرمایا کہ وہ ممانعت و کراہت روزہ دار کے کمزور ہو جانے کی بنا پر تھی۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ روزہ کی حالت میں چھینے لگوا لیا کرتے تھے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ نبی کریم ﷺ نے حاکم اور مجموع کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ جاتا رہا۔ اب یہ بات معلوم ہے کہ وہ دونوں حضرات اس کا حکم نہ جانتے تھے کیونکہ اگر وہ جانتے ہوتے تو کبھی اس کا ارتکاب نہ کرتے، تب پھر نبی کریم ﷺ نے یہ کیونکر فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ جاتا رہا۔ کیونکہ یہ قاعدہ معروف ہے کہ جہل کے طور پر کیا جانے والا فعل غیر موثر ہوتا ہے۔ اب اگر تو یہ کہیں کہ وہ دونوں حضرات مسئلہ جانتے تھے تو یہ امر بعید ہے کہ انہوں نے جاننے کے باوجود ایسا کیا تھا اور اگر وہ نہیں جانتے تھے تو نبی کریم ﷺ نے یہ کیونکر فرمایا کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ جہالت حکم میں موثر نہیں ہوتی۔ تب پھر اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا کہ "ان دونوں کا روزہ جاتا رہا۔" یہ اس ارشاد نبوی کے بمنزلہ ہے: افطر الحاجم و المحجوم. اور مراد یہ ہے کہ اس طرح کے حاکم اور مجموع کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک جواب یہ ہے کہ یہاں حکم کا بیان ہے قطع نظر اس سے کہ یہ دونوں کون تھے اور یہ مسئلہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ قول اپنے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں مراد اس بات کا بیان ہے کہ یہ فعل مُفْطِر یعنی روزہ کو توڑ دینے والا ہے۔

◆ اس حدیث سے احکام میں نسخ کا جواز بھی معلوم ہو گیا۔

◆ **فصد** کو حجامت کے ملحق کرنے میں علماء کا اختلاف ہے اور اس اختلاف کا منشا دراصل یہ امر ہے کہ حجامت کے مفطر صیام ہونے کی علت معقول ہے یا تعبدی۔ لہذا اگر تو ہم اس علت کے تعبدی ہونے کا قول کریں تو قیاس نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ قیاس یہ ایک فرع کو ایک اصل کے ساتھ ایسے حکم میں ملانے کو کہتے ہیں جس کی ایک علت جامعہ اور معقولہ ہو لہذا جہاں حکم کی علت معقولہ نہ ہوگی وہاں قیاس بھی نہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں قیاس کا ایک رکن جو کہ علت ہے وہ مفقود ہے۔ لہذا اس صورت میں فصد اور عمل جراحی کو حجامت پر قیاس کرنا صحیح نہ ہوگا اور یہی مشہور مذہب بھی ہے کہ اگر روزہ دار نے فصد کروایا یا کوئی عمل جراحی کروایا تو اس کا روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اسی کو امام احمد نے اختیار کیا ہے۔ جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مختار قول یہ ہے کہ فصد اور عمل جراحی یہ حجامت کے ہی معنی میں ہیں لہذا اس کے ملحق ہو کر اسی کے حکم میں داخل ہوں گے کہ ان دونوں عملوں سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔

روزہ کی حالت میں سرمہ لگانے کا حکم

653۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سِده عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ماہ اکتحل فی رمضان وهو صائم))۔
 رمضان میں سرمہ لگایا جبکہ آپ ﷺ اس وقت روزہ سے تھے۔
 اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔
 وقال الترمذی: لا یصح فی هذا الباب شیءٌ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔
غریب الحدیث: اکتحل: آنکھ میں سرمہ لگانا۔

فی رمضان: لفظ رمضان علمیت اور الف نون زائد تان کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اسی لیے اس کی حالت جری لفظی فتح کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ صَائِمٌ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ اکتحل کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔
مضمون حدیث: مضمون حدیث یہاں واضح ہے کہ روزہ میں سرمہ لگانا جائز ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ روزہ دار کے لیے سرمہ لگانا جائز ہے جس سے معلوم ہوا کہ سرمہ لگانا روزہ کو نہیں توڑتا۔ کیونکہ اگر یہ مبطل صیام ہوتا تو روزہ کی حالت میں اس سے اجتناب واجب ہوتا۔

◆ سرمہ لگانے کا عموم بتلاتا ہے کہ چاہے سرمہ کا ذائقہ آنکھوں کی رگوں کے واسطے سے حلق میں بھی اتر جائے تب بھی روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اگرچہ یہ ایک ضعیف حدیث سے استدلال ہے لیکن پھر بھی نفس مسئلہ کا اثبات اس اصل پر ہے کہ سرمہ لگانے

① فصد: یہ رگ کھول کر بدن سے فاسد خون نکالنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ (القاموس الوحید، ص: 1234) (نسیم)

② شیخ برکت چچنے لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کے مسئلہ کی بابت فرماتے ہیں کہ احتیاطاً اسی میں ہے کہ اگر ممکن ہو تو حجامت کو غروب آفتاب کے بعد تک موخر رکھا جائے اور اگر ممکن نہ ہو تو چچنے لگوانے کے بعد باقی کا دن کھانے پینے سے رکا رہے اور فرض کیا کہ چچنے لگوانے کے بعد ضعف کی وجہ سے باقی کا دن اساک نہ کر کے تو روزہ افطار کر کے بعد میں قضا کر لے۔

③ سنن ابن ماجہ: 1678۔ امام بوسری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سعید زبیدی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ سنن البیہقی: 262/4۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: سعید زبیدی یہ "بقیہ" کے مجہول مشائخ میں سے ہے اور یہ ایسی روایات میں متفرق ہوتا ہے جن کا متابعت نہیں ہوتا۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں اصل جواز ہے جب تک کہ اس کے منع کی دلیل نہ ہو، جو ہے نہیں لہذا روزہ میں سرمہ لگانا جائز ہوگا۔

روزہ کی حالت میں بھول کر کھاپی لینے کے حکم کا بیان

654- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو روزہ کی حالت میں (اس بات کو) بھول گیا (کہ وہ تو روزہ سے ہے) پھر اس نے کھا لیا یا پی لیا تو وہ (یاد آ جانے پر اسی وقت کھانا پینا ترک کر دے اور غروب آفتاب

تک) اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔“^①
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَلِلْحَاكِمِ ((مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا قَلًا قِضَاءً عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً)) .

اور مستدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”جس نے رمضان میں بھول کر (کھانے پینے کے ذریعے) اپنا روزہ کھول لیا تو اس پر نہ تو کوئی قضا ہے اور نہ کوئی کفارہ ہی ہے۔“^②

وَهُوَ صَحِيحٌ .

یہ حدیث صحیح ہے۔

غریب الحدیث: ..... مَنْ نَسِيَ: مَنْ شَرَطِيهْ لِهَذَا يِهْ جَمَلَهْ شَرَطِيهْ هُوَ كَا مَعْنَى گزشتہ میں ذکر کیا جا چکا ہے اور یہاں نسیان سے روزہ کا ذہول بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس شے کے مفطر صوم ہونے کا ذہول بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں نسیی کے حکم میں داخل ہیں۔ وَهُوَ صَائِمٌ: يِهْ جَمَلَهْ حَالِيَهْ هُوَ جَوْنَسِي كِي ضَمِيرِ فَاعِلٍ سَهْ حَالِ هُوَ۔

فَلَيْتَمَّ: مَذْكُورَهْ فَا جَزَائِيَهْ اُوْر لَيْتَمَّ يِهْ جَوَابِ شَرْطِ هُوَ۔ جَبْكَ مَذْكُورَهْ لَامِ اَمْرِ كَا هُوَ۔ پھر اگر تو یہ مذکورہ امر روزہ ٹوٹنے کے وہم کو رفع کرنے کے لیے ہے تو یہ امر اباحت کے لیے ہوگا اور اگر روزہ نفل ہو اور مقصود وہم کا رفع نہ ہو تو یہ امر استحباب کے لیے ہوگا اور اگر روزہ واجب ہو اور مقصود یہاں بھی وہم کا رفع نہ ہو تو یہ امر وجوب کے لیے ہوگا۔

فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ: يِهْ حَصْرِ كَا بَيَانِ نَيْسِ بَلْكَ مِثَالِ كَا بَيَانِ هُوَ اُوْر كِهَانِيَهْ پِينِي كِي مِثَالِ اِن كِي كَثْرَتِ تَاوَلِ كِي بِنَا پُرْدِي هُوَ۔ وَاگر نہ جماع بھی اسی حکم میں داخل ہے اور اس کی مثال اس لیے ذکر نہیں فرمائی کیونکہ ایک تو غیر شادی شدہ سے جماع کا وقوع غیر وارد ہے۔ پھر شادی شدہ سے بھی بہ نسبت کھانے پینے کے بھول کر جماع کرنے کا وقوع اقل قلیل بلکہ نادر ہے۔ یہیں سے مستدرک حاکم کی روایت لانے کا فائدہ بھی معلوم ہو گیا، جو یہ ہے: وَ لِلْحَاكِمِ: مِثْدْرَكِ حَاكِمِ كِي رَوَايَتِ كُوَا مَامِ مَوْصُوفِ بَلْكَ اِس اِنْدِي شَهْ كِي بِنَا پُرْدِي هُوَ اِس كِي مَبَادِ اَكُوْنِي يِهْ تَبْجِهْ بِيْشَهْ كِهْ اِس بَابِ مِيں جَمَاعِ كَا حَكْمِ دُوسْرَا هُوَ چنانچہ مَنْ أَفْطَرَ میں عموم کا بیان ہے جو اکل و شرب اور جماع تینوں امور کو شامل ہے۔ کھانے پینے میں جو فرق ہے وہ معروف ہے کہ کھانا یہ جامد اشیاء میں ہوتا ہے جبکہ پینا یہ مائعات میں ہوتا ہے۔

فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ: مَذْكُورَهْ فَا تَعْلِيلِيَهْ هُوَ۔ لِهَذَا يِهْ گزشتہ مذکورہ حکم کی علت کا بیان ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ

① صحیح البخاری: 1933 - صحیح مسلم: 1155 .

② المستدرک: 595/1 - امام حاکم فرماتے ہیں: یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے اور اسے امام ابن حبان (3521) نے بھی صحیح کہا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھول میں صادر ہونے والے اس امر کا حکم اس بھولنے والے کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ بلکہ اسے رب تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے۔ مراد یہ ہے کہ اس بھول کر کھانے پینے سے روزہ دار کا ارادہ اور قصد روزہ توڑنے کا نہ تھا، تب پھر اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ: مستدرک حاکم کی اس روایت میں عموم ہے جو اکل و شرب کے ساتھ جماع کو بھی شامل ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا۔ مذکورہ مَنْ شرطیہ اور یہ جملہ شرطیہ ہے۔

فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كُفَّارَةَ: مذکورہ فَا جَزَائِهِ ہے اور یہ جملہ جواب شرط ہے۔ لَا كُفَّارَةَ کے الفاظ کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جماع بھی اس حکم میں داخل ہے۔ کیونکہ قضا روزہ کی ہوتی ہے جبکہ کفارہ جماع کا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اگر کسی نے روزہ کی حالت میں بھول کر بیوی سے جماع کر لیا تو نہ تو اس پر کفارہ آئے گا اور نہ اس کا روزہ فاسد ہی ہوگا۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر یہ اہم ترین مسئلہ مذکور ہے کہ روزہ میں بھول کر کھاپی لینے سے یا جماع کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا گوان باتوں کے وقوع کا امکان کس قدر قلیل اور نادر ہی کیوں نہ ہو۔ اور نہ کفارہ یا قضا ہی لازم ہوتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ معلوم ہوا کہ بنی آدم کو بھول لاحق ہو جاتی ہے جو اس کے حق میں عیب نہیں اسی لیے اس پر گناہ بھی مرتب نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ کے الفاظ ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ فعل محظور کے نسیانا ارتکاب سے گناہ مرتب نہیں ہوتا اور نہ کوئی اور حکم مثلاً قضا یا کفارہ ہی مرتب ہوتا ہے۔

◆ مذکورہ حدیث میں رب تعالیٰ کی بندوں پر رحمت کا بیان ہے کہ وہ بھول چوک پر بندوں کا مواخذہ نہیں فرماتا۔

◆ اگرچہ فعل محظور کے نسیانا ارتکاب سے کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا لیکن فعل مامور کے نسیانا ترک سے وہ ساقط نہیں ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز بھول جانے والے کو یاد آ جانے پر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔

روزہ کی حالت میں خود تے کر دینے کا حکم

655- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)).

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس پر تے (اس قدر) غالب آ جائے (کہ منہ تک آ جائے اور وہ اسے ضبط بھی نہ کر سکے اور تے کر دے) تو اس پر کوئی قضا نہ آئے گی اور جس نے خود تے کی

اس کے ذمہ (اس روزہ کی) قضا ہے۔“^①

www.KitaboSunnat.com

① سنن ابی داؤد: 2380- جامع الترمذی: 720- امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور غریب ہے۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 3130- سنن ابن ماجہ: 1676- مسند احمد: 498/2- سنن الدارقطنی: 184/2- امام دارقطنی فرماتے ہیں اس حدیث کے سب رواۃ ثقہ ہیں۔ امام نووی رضی اللہ عنہ ”المجموع“ (323/6) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کی بابت امام ابو داؤد اور دیگر محدثین اسناد صحیح ہے۔ امام ابن حبان رضی اللہ عنہ (3518) اور امام حاکم رضی اللہ عنہ (589/1) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام حاکم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث یحییٰ کی شرط پر ہے۔ عبدالحق کہتے ہیں: اس حدیث کے سب رواۃ ثقہ ہیں۔ امام رافعی کہتے ہیں: کبھی یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مرفوع روایت کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مالک رضی اللہ عنہ نے ”الموطأ“ (304/1) میں روایت کیا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رواه الحسنة، وأعله أحمد، وقواه
الدارقطني،
اس حدیث کو ائمہ نے روایت کیا ہے۔ امام احمد برقی نے اس
حدیث کو معلول جبکہ امام دارقطنی نے اس حدیث کو قوی قرار
دیا ہے۔

غریب الحدیث:..... مَنْ ذَا عَهْ: ذَرَعَ يه غَلَبَ كے معنی میں ہے۔ مذکورہ من شرطیہ اور یہ جملہ شرطیہ ہے۔
انقیاء۔ یہ معروف ہے۔ یہ ایسی کرنے کو کہتے ہیں جس میں معدہ اپنے اندر موجود کھانے اور پینے کو الٹ کر باہر کر دیتا ہے۔
فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ: کیونکہ اس پر اس کا اختیار نہ تھا۔ گو کہ ایسی قے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر یہ قے اتنی شدید ہو کہ
بدن کو چھوڑ کر رکھ دے اور بعد میں تکلیف دہ یا جان لیوا حد تک ضعف محسوس ہو تو آدمی کے لیے کھانا اور پینا جائز ہو جاتا ہے۔
البتہ یہ یاد رہے کہ اب جو روزہ ٹوٹے گا وہ اس عذر کی وجہ سے کھانے اور پینے کی وجہ سے ٹوٹے گا نہ کہ قے کی وجہ سے اور مذکورہ
فَأَجْزَاءِ اور یہ جملہ جواب شرط ہے جس کی اپنی ترکیب معروف ہے۔
وَمِنِ اسْتِقَاءَ: یہ باب استفعال سے ہے، مراد قصد اور زور لگا کرتے کرنا اور کھایا پیا باہر نکال کر معدہ خالی کرنا ہے۔
یہ جملہ بھی حسب سابق جملہ شرطیہ ہے۔

فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ: یہ جملہ بھی جواب شرط ہے۔ عَلَى یہ حروف وجوب میں سے ہے۔ پس عَلَى یہ وجوب پر دلالت
کرنے میں ظاہر ہے۔ لہذا ظاہر یہ ہے کہ قصداً قے کرنے والے کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے ذمہ قضا بھی آئے گی۔
پھر اس قے کرنے کے متعدد اسباب بھی ہو سکتے ہیں جسے کوئی غلیظ بات، کوئی غلیظ فعل، کوئی انتہائی ناگوار بو سونگھنا کہ جس سے
جی ایسا متلائے کہ قے ہوئے بارہ نہ سکے۔ اسی میں طلق میں انگلیاں ڈال کرتے کرنا بھی شامل ہے۔
اسی طرح پیٹ کا از حد قوت کے ساتھ مساج بھی قے کا سبب ہو سکتا ہے۔ غرض قصداً قے کا سبب جو بھی ہو، جو بھی ایسا
کرے گا تو اس دن کے روزہ کی جبکہ وہ واجب ہو قضا اس کے ذمہ ہوگی۔ البتہ غیر واجب روزہ ٹوٹ جائے گا پر اس کی قضا
اس کے ذمہ نہ ہوگی۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دو اہم باتیں مذکور ہیں:

- (1) ایک یہ کہ از خود بے اختیار قے آ جانے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ قضا ہی واجب ہوتی ہے۔
- (2) دوسری یہ کہ خود سے قصداً قے کرنے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی لازم ہوتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ خود سے قے کرنا مفسد صوم اور موجب قضا ہے۔
- ◇ روزہ میں شارع ﷺ کی حکمت یہ ہے کہ معدہ میں کچھ نہ کچھ رہے تاکہ دن بھر کا روزہ چھیلنے کی سکت باقی رہے۔ لہذا جب
ہم جان بوجھ کر قے کر کے اپنا معدہ خالی کر لیں گے تو یہ اپنے ساتھ بے انصافی ہوگی اور یوں یہ قے روزہ ٹوٹنے کا
سبب بن جائے گا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ محظورات میں سے جو شے آدمی پر غالب آ جائے اس کا کوئی اثر اور حکم مرتب نہیں ہوتا۔ جیسے نماز میں اپنے
اوپر چھ گرنے سے منہ سے بے اختیار ”أح“ کی آواز نکلنے سے نماز نہیں ٹوٹی۔

سفر میں روزہ رکھنے کا حکم

629- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ ، فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ، فَصَامَ النَّاسُ ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ ، فَقَالَ : ((أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ ، أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ)).

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال نبی کریم ﷺ رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ پس آپ ﷺ نے (سفر کے دوران) روزہ رکھا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ (چلتے چلتے) کراع الغمیم (نامی وادی) تک جا پہنچے اور لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے پانی کا ایک پیالہ منگوا لیا اور اسے (اپنے دست مبارک میں لے کر سب کے سامنے) اوپر کواٹھایا یہاں تک کہ سب لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور (سب کے دیکھنے کے بعد) آپ ﷺ نے (سب کے سامنے اس میں سے پانی) پیا (اور روزہ کھول لیا)۔ اس کے بعد آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں نے (اب بھی) روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔“^۵

وَفِي لَمْفِظٍ : ((فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامَ وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ)) .

اور ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں: پس آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ لوگوں پر (سفر میں) روزہ (جاری رکھنا) گراں ہو گیا ہے، بے شک وہ لوگ آپ ﷺ کے فعل کے منتظر ہیں (کہ آپ ﷺ کیا کرتے ہیں؟ آیا آپ ﷺ اپنا روزہ جاری رکھتے ہیں تو وہ بھی روزہ کو جیسے بھی بن پڑے جاری رکھیں گے یا آپ ﷺ اپنا روزہ کھول لیتے ہیں تو وہ بھی اپنا روزہ کھول لیں گے)۔ اس پر آپ ﷺ نے عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگوا لیا اور (اس میں سے) نوش فرمایا (اور روزہ کھول لیا)۔

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

غریب الحدیث: ..... عَامَ الْفَتْحِ : یہ ظرف زمان ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول فیہ ہے۔ حَتَّى بَلَغَ : حَتَّى یہ انتہائی غایت کے لیے ہوتا ہے۔

كُرَاعَ الْغَمِيمِ : یہ عسغان سے آگے ایک وادی کا نام ہے۔ غَمِيمٌ سخت گرم دن کو اور کراع منہ لگا کر پینے کو کہتے ہیں چونکہ اس وادی میں پانی کی فراوانی تھی اور آتے جاتے لوگ سخت گرم دنوں میں بھی یہاں سے خوب سیراب ہو کر نکلتے تھے اس لیے اس وادی کا نام کراع الغمیم پڑ گیا یعنی سخت گرم دن میں سیراب کرنے والی وادی۔

فَدَح: یہ پینے کے برتن کو کہتے ہیں۔ عموماً ڈنڈی دار پیالے کو قدح کہا جاتا ہے جو اوپر سے چوڑا اور نیچے سے تنگ ہو۔
 أَوْلَاء: یہ جمع کا اسم اشارہ ہے جو مثنیٰ برکسر ہے۔ یہ مذکر مونث دونوں کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب میں یہ لفظ مبتدا بن رہا ہے لہذا اسے محلاً مرفوع کہیں گے۔

الْعَصَا: یہ عاصیٰ کی جمع ہے۔ یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ مذکورہ جملہ کا دو بار تکرار تاکید لفظی کے لیے ہے اور یہ جمع مکسر کا وزن ہے۔ اصل میں یہ فُعَلَةٌ کے وزن پر عُصَيَّةٌ تھا۔ یا متحرک کو ماقبل کے ضمہ کی وجہ سے الف میں بدل دیا گیا اور یہ عُصَاةٌ بن گیا۔

أِنَّمَا: یہ کلمہ حصر ہے۔ اس کی نحوی تحقیق کو بارہا ذکر کیا جا چکا ہے۔

بَعْدَ الْعَصْرِ: مراد دن کا آخر ہے۔

قصہ حدیث:..... یہ فتح مکہ کا قصہ ہے۔ جو ۸ ہجری میں پیش آیا تھا۔ آپ ﷺ ماہ رمضان میں قریش مکہ کے ساتھ قتال کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تھے۔ کیونکہ ان لوگوں نے صلح حدیبیہ کا پختہ عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ ڈالا تھا۔ کیونکہ ان قریشیوں نے نبی کریم ﷺ کے حلفاء کے بالمقابل اپنے حلفاء کی ان کے ظلم و ستم میں اعانت کی تھی جو اس عہد کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ چونکہ یہ سفر ماہ رمضان میں ہوا تھا، اس لیے آپ ﷺ نے سفر میں ہونے کے باوجود روزہ رکھا ہوا تھا۔ کیونکہ مشقت نہ ہو تو سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اب اکثر لوگوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ روزہ رکھا ہوا تھا۔ جبکہ بعض لوگ روزہ کے بغیر بھی تھے۔ اب روزہ رکھنے والوں میں سے بعض لوگوں پر سفر کا یہ روزہ بے حد گراں ہو گیا تھا لیکن انہوں نے نبی کریم ﷺ کی اقتدا میں اس مشقت کے باوجود روزہ نہ کھولا تھا کیونکہ آپ ﷺ ہی تو ہر قول و فعل میں امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ غرض آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بعض لوگ سفر کے اس روزہ کی وجہ سے بے حد مشقت میں ہیں اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ ﷺ کیا کرتے ہیں؟ اس پر آپ ﷺ نے سب کے سامنے پانی منگوا کر روزہ افطار فرمایا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آپ ﷺ نے روزہ کھول لیا ہے تاکہ باقی لوگ بھی روزہ کھول لیں۔ اس پر بھی بعض لوگوں نے افطار میں تھوڑا وقت دیکھ کر روزہ نہ کھولا تو آپ ﷺ نے انہیں "نافرمان" کے نام سے یاد فرمایا۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بنیادی طور پر تین اہم مسائل مذکور ہیں:

(1) ہمت نہ ہو تو سفر میں بھی فرض روزہ رکھنا افضل ہے۔

(2) ہمت نہ ہو تو سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔

(3) اور اگر رکھ لیا تھا اور بعد میں روزہ جاری رکھنے کی تاب نہ رہی تو روزہ کھول لینے کی اجازت ہے۔

ان سب مسائل کی مزید تفصیل ذیل میں آ جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ اہل مکہ سے قتال ناجائز ہے۔ نبی کریم ﷺ بھی اگرچہ ان سے قتال کے لیے نکلے تھے لیکن فتح کے دوسرے دن آپ ﷺ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا تھا اور لوگوں میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے واضح فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش کے وقت سے مکہ مکرمہ کی سرزمین رب تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ حرمت والی ہے۔ آپ ﷺ سے قبل یہ

سرزمین کسی کے لیے حلال نہ تھی اور نہ آپ ﷺ کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے حلال ہوئی تھی۔ بس ضرورت کی بنا پر دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوئی تھی۔ بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور اب قیامت تک کے لیے سرزمین مکہ پھر حرمت والی ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ رمضان میں بھی قتل کے لیے نکل سکتے ہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ سفر میں بھی رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اس کے فرض روزہ کی طرف سے کافی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ”ظاہریہ“ کا مذہب یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ لہذا روزہ رکھ کر آدمی گناہگار ہوگا اور گناہ فرض کی طرف سے کفایت نہیں کرتا۔ ان کا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: 185)

”اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے نفلتی پوری کرنا ہے۔“

یہاں سفر کے ایام کے روزے دوسرے دنوں میں رکھنے کا حکم ہے۔ گویا کہ جس نے رمضان میں سفر میں روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر ایام رمضان میں روزہ رکھا ہے۔ لیکن جمہور علماء کا مذہب ماہ رمضان میں سفر میں روزہ رکھنے کے جواز کا ہے اور یہی قول متعین اور راجح ہے۔ کیونکہ سنت اسی پر دلالت کرتی ہے۔ رہی مذکورہ آیت تو وہاں ایک جملہ مقدر ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہے: مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ یہاں فَأَفْطَرَ مقدر ہے۔ بس سفر میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کو نبی کریم ﷺ کی سنت بیان کرتی ہیں اور اس میں دونوں باتیں ہی ملتی ہیں لہذا جس نے سفر میں فرض روزہ رکھا تو وہ فرض کی طرف سے کفایت کرے گا۔

◇ پھر مزید اختلاف اس امر میں ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا نہ رکھنا افضل ہے۔ اس بارے میں تین اقوال ہیں:

(1) افضل روزہ رکھنا ہے۔ (2) افضل روزہ نہ رکھنا ہے۔

(3) دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تو رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔

○..... پہلے قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سفر میں روزہ رکھا تھا۔ لیکن آپ ﷺ نے لوگوں کی مشقت کے پیش نظر ان کی رعایت کرتے ہوئے روزہ افطار کیا تھا کیونکہ آپ ﷺ نے سب کے سامنے پانی کا پیالہ منگوا کر روزہ کھولا تھا۔ اگر آپ ﷺ کے پیش نظر لوگوں کی رعایت نہ ہوتی تو آپ ﷺ اکیلے میں بھی روزہ کھول سکتے تھے۔ دوسرے اس میں اپنے ذمہ فرض کو ادا کرنے میں جلدی کرنا ہے، تیسرے سب کے ساتھ مل کر روزہ رکھنا، بعد میں اکیلے قضا کرنے سے بہر حال آسان اور بہل ہے۔ پھر عبادت میں سہولت پیدا کرنا شارع ﷺ کا مقصود بھی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: 185)

”اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔“

غرض ان علماء کا قول یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے، یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مذہب بھی ہے۔

○..... دوسرے قول کے قائلین حنا بلہ ہیں کہ سفر میں افضل روزہ نہ رکھنا ہے جبکہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ان حضرات کی

دلیل یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو رخصت ہے اور یہ بندوں پر رب تعالیٰ کا کریم بھی ہے۔

لہذا رب تعالیٰ کے اس کرم اور رخصت کو رد کرنا غیر مناسب بھی ہوگا اور سوائے ادب بھی ہوگا۔ لہذا رخصت کو لینا افضل ہے۔ پھر چونکہ سفر میں روزہ رکھنا اختلافی مسئلہ ہے اس لیے نہ رکھنا ہی بہتر ہے تاکہ ہم اختلافِ علماء سے نکل جائیں۔

○ ..... رہے وہ علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں کا حکم ایک ہے ان کا استدلال حدیث انس رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ”ہم ایک سفر میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے تو ہم میں سے کسی کا تو روزہ تھا اور کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا اور دونوں میں سے کوئی دوسرے پر حرف گیری نہ کر رہا تھا۔“ تب پھر نہ تو سفر میں روزہ رکھنے والا قابلِ ملامت ہے اور نہ نہ رکھنے والا ہی قابلِ ملامت ہے۔ بلاشبہ یہ امر مسافر کے اختیار پر دلالت کرتا ہے۔

اب نور و تامل کا مقتضی یہ ہے کہ تیسرا قول تو ضعیف ہے تب پھر تقابلاً صرف مذہب شافعیہ اور مذہب حنبلیہ میں باقی رہ گیا ہے، ان دونوں مذاہب کا جائزہ یہ ہے کہ

○ ..... مذہب شافعیہ کی تائید نص سے ہوتی ہے۔

○ ..... جبکہ حنبلی مذہب کا مؤید قیاس ہے۔

تب پھر مؤید بالنص مذہب اتومی ہوگا۔ کیونکہ سب سے زیادہ متقی اور رب تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے انسان حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے سفر میں روزہ رکھا تھا۔ اس لیے افضل سفر میں روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ جس کی دلیل ایک قاعدہ شرعیہ ہے وہ یہ کہ ”مقصود کو ادا کرنے میں جلدی کی جائے“ اور اس قاعدہ کی دلیل یہ ہے کہ افضل خلق جناب محمد رسول اللہ ﷺ جو سب سے احتیاط اور حزم و درع اور تقویٰ و پرہیزگاری والے تھے، وہ عبادات مقصودہ کو ادا کرنے میں جلدی فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے سفر میں بھی روزہ رکھا تھا تاکہ یہ فرض جلدی ادا ہو۔ البتہ جسے سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت ہو اس کے لیے سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہوگا۔

◇ معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پر مسافروں میں بھی روزہ کھول سکتا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے عصر کے بعد روزہ کھول لیا تھا۔

◇ معلوم ہوا کہ جسے جس حکم میں رخصت ہو وہ اسے اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے مسافر کے لیے دن میں بھی روزہ کھولنا جائز ہے۔

◇ امام، مقتدا اور پیشوا کو لوگوں کی رعایت کرنا اولیٰ ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگوں کی رعایت کی خاطر افضل سے مفضول کی طرف جا سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے افضل کو چھوڑ کر جو روزہ رکھنا ہے روزہ کھولنے کو جو مفضول ہے اختیار فرمایا تھا۔

◇ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے فعل کے ذریعے اپنے قول کو مؤکد اور پختہ کرے۔ تاکہ لوگ اس کی بابت مطمئن ہو جائیں۔

◇ معلوم ہوا کہ مصلحتِ دینیہ کی خاطر بعض لوگوں کی کمیوں یا مخالفتوں کا ذکر چغلی یا غیبت کے دائرہ میں نہیں آتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے راوی کے اس قول پر کہ ”بعض لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے“ کوئی نکیر نہ فرمائی تھی۔

◇ کسی کے واقعی ناگوار وصف کو عموم کے طور پر ذکر کرنا جائز ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے علی سبیل العموم یہ فرمایا تھا کہ ”یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں۔“

◇ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کی تقلید کرتا ہے۔ جس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: ”لوگ منتظر ہیں کہ آپ ﷺ کیا کرتے ہیں۔“

◇ عبادت میں لاحق ہونے والے والی مشقت کا ذکر جائز ہے جس کی دلیل یہ الفاظ ہیں: ”لوگوں پر سفر کا یہ روزہ بھاری ہو

رہا ہے۔“ ہمیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض کی بابت خبر کوکل کی تعبیر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔

- ◇ جناب رسول اللہ ﷺ کی حسن تعلیم اور اپنے اصحاب کے ساتھ حسن سلوک کہ آپ ﷺ نے لوگوں پر تیسیر اور تسہیل کی خاطر بر ملا عصر کے بعد روزہ کھول لیا تھا۔ (ورنہ آپ ﷺ کے لیے تو اس روزے کی تکمیل کوئی مسئلہ نہ تھا)
- ◇ دوسرے کو گراں نہ ہو اور وہ دوسرا سے اپنے لیے زحمت نہ سمجھے بلکہ اپنے لیے اعزاز سمجھے تو اس سے سوال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے پانی کا پیالہ لے آنے کا سوال فرمایا تھا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ اگر کسی مجتہد کا اجتہاد نص کے مخالف ہونے کی وجہ سے خطا پر مبنی ہو تو اس پر انکار واجب ہوگا اور اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ مجتہد پر انکار کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب تک ایک مسئلہ اجتہادی ہے اس پر انکار نہ کیا جائے گا لیکن اگر وہ نص کے مخالف ہے تو اس پر انکار واجب ہے۔

657,658. وَعَنْ حَمْرَةَ بِنْتِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةَ
 عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ،
 فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ)).

حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خدمت نبوی میں یہ عرض کیا: کہ اے اللہ کے رسول! میں اپنے سفر کے دوران روزہ رکھنے کی ہمت پاتا ہوں تو کیا (اگر میں سفر میں روزہ نہیں رکھتا تو) مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ (سفر میں روزہ نہ رکھنا) رب تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ پس جس نے اس رخصت کو لیا تو (اس نے) اچھا (کیا) ہے اور جو (سفر میں) روزہ رکھنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔“

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ
 حَدِيثِ عَائِشَةَ ، أَنَّ حَمْرَةَ بِنْتِ عَمْرِو سَأَلَتْ .

اس حدیث کو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل ”متفق علیہ“ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے (نبی کریم ﷺ سے) پوچھا (آگے گزشتہ کی طرح حدیث ہے)۔

قصہ حدیث: ..... حضرت حمزہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اکثر سفروں میں رہتے تھے جیسا کہ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے۔ ان کے پاس متعدد اونٹ تھے جن کو کرایہ پر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک سفر کا ہی قصہ ہے جو انہیں رمضان میں پیش آ گیا تھا جس پر انہوں نے سفر میں روزہ رکھنے کی بابت نبی کریم ﷺ سے یہ سوال کیا تھا۔

غریب الحدیث: ..... فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ: یعنی کیا سفر میں روزہ رکھنے میں مجھے کوئی گناہ تو نہ ہوگا؟ اس کی دلیل ان کے اپنے یہ الفاظ ہیں: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ .

جُنَاحٌ: کا معنی گناہ ہے۔ یہ مبتدا موخر ہے جبکہ عَلَيَّ یہ خیر ہے اور هَلْ یہ اداة استفہام میں سے ہے۔
 رُخْصَةٌ: رخصت کے لغوی اور شرعی معنی کو تفصیلاً ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہاں رخصت کا شرعی معنی مراد ہے جو اسقاط واجب ہے اور یہاں ہی مبتدا جبکہ رُخْصَةٌ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں۔

فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ: فَمَنْ پُرُوغَل فَا تَفْرِجُهُ هِيَ۔ کیونکہ یہ سائل کے سوال کا جواب ہے پس چونکہ یہ رب تعالیٰ کی رخصت اور اس کی طرف سے تیسر اور منت واحسان ہے، اس لیے اسے اختیار کرنا افضل، اولی، بہتر اور عمدہ ہے۔ کیونکہ رخصتوں کو قبول کرنا شرعاً مطلوب ہے۔ یہاں مَنْ أَخَذَ بِهَا یہ جملہ شرطیہ ہے اور فَا جَزَائِيہ، جبکہ حَسَنٌ یہ مبتدا محذوف ذَلِكْ کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ لہذا یہ مبتدا اور خبر مل کر جواب شرط اور جملہ جزائیہ ہوں گے۔

وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: اس میں سائل کے اس سوال کا جواب ہے کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھے تو کیا اسے کوئی گناہ ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے یہ جواب عنایت فرمایا کہ ایسے شخص کو کوئی گناہ نہ ہوگا۔

مضمون حدیث: ..... یہاں بھی اسی مضمون کا تکرار ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے البتہ رکھنے میں کوئی گناہ بھی نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین میں تفقہ کے بے حد حریص تھے۔
- ◆ معلوم ہوا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رخصت مشقت کے پیش نظر ہیں لہذا جس میں ہمت وقوت ہو اس کے لیے رخصتوں کا ترک کرنا افضل ہے۔ بلکہ اگر قوت ہو تو رخصت پر عمل جائز نہیں۔ اسی لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں سفر میں ہمت کے باوجود روزہ نہ رکھوں تو مجھے گناہ تو نہ ہوگا۔ جس پر آپ ﷺ نے یہ جواب عنایت فرمایا کہ یہ رخصت ہے جس کا ہمت وقوت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ تو رب تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم اور احسان ہے اور اس کرم کو اختیار کرنا مطلوب، محمود اور حسن ہے۔
- ◆ شریعت اسلامیہ میں رخصتیں ثابت ہیں۔ جس کی دلیل ہی رُخْصَةٌ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ البتہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رخصت پر عمل واجب نہیں گوا فضل ضرور ہے۔ اس کی دلیل فَحَسَنٌ کے الفاظ ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فَوَاجِبٌ نہیں فرمایا۔
- ◆ فَمَنْ أَخَذَ اور وَمَنْ أَحَبَّ کے کلمات میں مشہور گمراہ اور بدعتی فرقہ ”جبریہ“ پر رد ہے جو بندے کے لیے مشیت کے قائل نہیں اور اسے مجبور محض مانتے ہیں۔
- ◆ اس حدیث میں ”ظاہریہ“ پر بھی رد ہے جو سفر میں روزہ رکھنے کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ اس کی صریح دلیل حدیث کے یہ الفاظ ہیں: وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ۔

بہت بوڑھے اور مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے

659۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رُخْصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يَفْطَرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ)).

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بہت بوڑھے کو اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے اور اس کے ذمہ قضا (بھی)

واجب نہیں ہے۔

رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ. اس حدیث کو امام دارقطنی اور امام حاکم ہذا نے روایت کر کے اس کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... رُخِّصَ: گزشتہ صفحات میں یہ مضمون بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایک صحابی بنی بنی کے اس قسم کے الفاظ کا جو مجموعہ کا صیغہ ہوتے ہیں، فاعل دراصل نبی کریم ﷺ ہوتے ہیں۔ اس بنا پر یہ حدیث ”مرنوع“ کے حکم میں ہو گی اور اس قسم کی بات کو صحابی رسول ﷺ کا اجتہاد قرار دے کر اسے حدیث موقوف قرار نہیں دیا جاسکتا کہ ایسی باتیں اجتہاد اور ایسے جزم کے ساتھ بیان نہیں کی جاسکتیں۔ لہذا یہ حدیث حکماً مرنوع ہوگی۔

أَنْ يُفْطَرَ وَ يُطْعَمَ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا: لہذا اگر تو مہینہ تیس کا ہو تو تیس دن تک ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا وگرنہ نیس دن تک کھلانے گا۔ یہاں کھانے کی انواع اور مقدار کا ذکر نہیں لہذا عرف میں جسے طعام کہتے ہیں وہ اس کے مصداق میں داخل ہوگا اور کھانے سے صبح یا شام کا ایک وقت کا کھانا مراد ہے جو حسب عادت ایک معتدل آدمی کھاتا ہے۔

وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ: کیونکہ بہت بڑھے کے حق میں قضا کی ہمت معذور یا بے حد و شمار ہے۔ کیونکہ فطری طور پر ایسا بوزھا اب مزید ضعف و اضمحلال کی طرف جائے گا نہ کہ قوت و توانائی کی طرف۔ اس لیے اس کے ذمہ سے قضا ساقط ہوگی۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس قدر بوزھا ہو جائے کہ اس کو قوی اور توانا ہونے کی امید نہ رہے اور وہ اپنے اندر روزے رکھنے کی سکت بھی نہ پائے تو وہ ہر روزہ کے بدلہ فدیہ میں ایک مسکین یا فقیر کو دستور کے مطابق ایک وقت کا کھانا کھلا دیا کرے اور اس کے ذمہ اس روزہ کی قضا بھی نہ ہوگی۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ بہت بڑھے پر سے روزہ کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ ہر روزہ کے بدلہ فدیہ دے گا جس کی تفصیل اوپر مذکور ہو چکی ہے۔ یہی حکم ان بیماروں اور عذروالوں کا بھی ہوگا جن کو اپنے عذر اور مرض کے جاتے رہنے سے ناامیدی ہو چکی ہو کہ وہ بھی ہر روزہ کے بدلے فدیہ دیں گے۔

◇ فدیہ میں واجب روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے نہ کہ تیس مسکینوں کو ایک دن میں کھانا کھلانا ہے۔ ان دونوں باتوں میں جو فرق ہے، وہ اہل علم پر مخفی نہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ بدل اور مبدل منہ کو یکجا نہ کیا جائے گا۔ لہذا فدیہ جو روزہ کا بدل ہے اس کو اور قضا کو، مبدل منہ ہے، یکجا نہ کیا جائے گا۔ اسی لیے فدیہ دینے کے بعد قضا ذمہ نہیں رہتی۔ اس کی دلیل وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ کے الفاظ ہیں۔

ماہ رمضان میں (روزہ کے دوران) جماع کرنے کا حکم

660- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((وَمَا أَهْلَكَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: ((هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟“ اس نے عرض کیا: میں رمضان (کے روزہ) میں بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ اس پر آپ ﷺ نے

أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا؟)) قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهَذَا))، فَقَالَ أَعْلَى: أَفْقَرُ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَجَكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَذْهَبْ فَأَطْعِمَهُ أَهْلَكَ)).

ارشاد فرمایا: کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کو (کسی غلام کی) گردن ہے؟“ اس نے عرض کیا: نہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تب پھر کیا تم دو ماہ کے لگا تار روزے رکھ سکتے ہو؟“ اس نے عرض کیا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہارے پاس ساٹھ مسکینوں کے کھلانے کو کھانا ہے؟“ اس نے عرض کیا: نہیں۔ پھر (اس سوال و جواب کے بعد) وہ شخص (اسی مجلس نبوی میں) بیٹھ گیا۔ اتنے میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کھجوروں سے بھرا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ ﷺ نے (اس آدمی کو مخاطب کر کے) ارشاد فرمایا: ”اے (لے جاؤ اور لے جا کر مسکینوں میں) صدقہ کر دو۔“ اس نے عرض کیا کہ کیا اپنے سے بھی زیادہ فقیر محتاج پر (صدقہ کروں)؟ پس ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں کوئی گھر والے ایسے نہیں جو ان کھجوروں کے ہم سے زیادہ محتاج ہوں۔ اس پر نبی کریم ﷺ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا: ”(اے لے) ب۔ اور اے اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔“

اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔

غریب الحدیث: ..... جَاءَ رَجُلٌ: کسی صحابی کے نام کی جہالت صحت حدیث کے حق میں مضمر نہیں کیونکہ مقصود حکم ہے نہ کہ راوی کی تعیین۔ دوسرے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول ہیں۔

هَلِكْتُ: یہاں ہلاکت سے ہلاکت معنوی مراد ہے نہ کہ ہلاکت حسی۔ جس کی دلیل وَ مَا أَهْلَكَ؟ کے الفاظ ہیں۔ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي: وَقَعْتُ یہ جماع سے کنایہ ہے۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ قابل حیا باتوں کو کنایہ سے ذکر کیا کرتے تھے نہ کہ صراحتاً۔

تُعْتِقُ رَقَبَةً: اعتاق کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرنے کو کہتے ہیں۔ اعتاق لفظوں سے بھی ہوتا ہے جیسے غلام کو یہ کہہ دے کہ ”تو آزاد ہے“ اور اعتاق فعل سے بھی ہوتا ہے جیسے غلام کو ہاتھ کے اشارہ سے غلامی سے آزاد کرنا۔ جبکہ اعتاق کا ایک سبب ملک بھی ہوتا ہے۔ جیسے باپ، بیٹا، بھائی، چچا، خالہ، ماں وغیرہ میں سے کسی ذی رحم محرم کا مالک بننے ہی وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ رَقَبَةٌ: یہ گردن کو کہتے ہیں۔ مراد پورا غلام ہے۔ کیونکہ کسی کی صرف گردن آزاد نہیں ہوا کرتی۔ لہذا یہ جز بول کر کل مراد

① صحیح البخاری: 6709- صحیح مسلم: 1111- سنن ابی داؤد: 2390- جامع الترمذی: 724- السنن الكبرى

للنسائی 3114- سنن ابن ماجہ: 1671- مسند احمد: 241/2- محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لینے کی قبیل سے ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ کل کی تعبیر بعض سے بھی کی جاسکتی ہے۔

فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ ..... قَالَ: لَا: یہاں آپ ﷺ نے کل تین باتیں ذکر فرمائی ہیں:

(1) سب سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا (2) پھر دو ماہ کے لگا تار روزے رکھنا

(3) اور پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

الْعَرَقُ: یہ ٹوکری کو کہتے ہیں۔ فَقَالَ: اس کے قائل جناب رسول اللہ ﷺ ہیں۔

تَصَدَّقْ بِهَذَا: اس کا مخاطب وہ آدمی تھا۔

أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنَّا: یہ ہمزا استفہامیہ ہے اور یہ جار مجرور ہے جو محذوف کے متعلق ہیں اور تقدیری عبارت یہ ہے ا

أَتَصَدَّقُ عَلَى أَفْقَرٍ مِنَّا یہ صاحب بے حد تک دست بھی تھے۔ اسی لیے اس کے بعد یہ عرض کیا:

فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا: لَابَتَيْهَا یہ لَابَةُ کی تثنیہ ہے اور تثنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر

گیا ہے۔ جبکہ ہا ضمیر کا مرجع معهود فی الذہن ہے، مراد مدینہ نبویہ ہے۔ لَابَةُ یہ سیاہ سنگلاخ سرزمین کو کہتے ہیں۔

مدینہ نبویہ میں دو لابے تھے، ایک شرقی اور دوسرا غربی۔ اسی لیے ان صاحب نے لَابَتَيْهَا کا لفظ کہا تھا۔

فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ: نبی کریم ﷺ ان صاحب کے حال پر ہنس پڑے تھے کہ وہ صاحب آئے تو تھے ڈرتے

ڈرتے کہ جانے ان کو اس فعل پر دربار نبوت سے کیا سزا ملے لیکن جب بات ان کھجوروں کے اپنے کیے کے کفارہ میں صدقہ

کرنے کی آئی تو جھٹ سے کہنے لگے کہ جب فقیر پر ہی صدقہ کرنا ہے تو پھر مجھ سے زیادہ فقیر اور کون ہوگا۔

أَنْبَاءُ: أَنْبَاءُ یہ نَاب کی جمع ہے۔ یہ سامنے کے اوپر تلے کے چار دانٹوں کے پہلوؤں والے دانٹوں کو کہتے ہیں۔

(اردو زبان میں ان کو کچلیوں کے دانٹ کہتے ہیں۔ ①)

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ اہم ترین مسئلہ مذکور ہے کہ اگر کسی نے فرض روزہ کے دوران بیوی

سے جماع کر لیا تو اس پر قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی اور کفارہ میں علی الترتیب اور حسب تیسیر تین باتیں لازم ہیں:

(1) اگر میسر ہو تو غلام آزاد کرے۔ (2) وگرنہ دو ماہ کے لگا تار روزے رکھے۔ (3) یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

ان کی تفصیل ذیل میں فوائد کے تحت آجاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ **تنبیہ:** ..... حضرات علماء کرام اور فقہائے کرام بیستم نے اس ایک حدیث سے ایک ہزار ایک (1001) فوائد کا

استنباط کیا ہے۔ ان میں سے چند فوائد ذیل میں حضرات قارئین کرام اور طلبائے کرام کی نذر نظر کیے جاتے ہیں۔

◆ نبی کریم ﷺ کا حسن اخلاق اور رب تعالیٰ کی شریعت کی اشاعت۔ کہ آپ ﷺ نے ان آنے والے صاحب کو اس

گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر نہ تو ڈانٹا اور نہ کوئی سرزنش ہی فرمائی۔ کیونکہ اس نے رمضان کے ایک فریضہ کو توڑ کر رب تعالیٰ

کی حرمت کو پامال کیا تھا لیکن چونکہ وہ صاحب تائب ہو کر آئے تھے اس لیے آپ ﷺ نے انہیں کچھ بھی نہ ڈانٹا۔ بس

شریعت کا حکم بیان فرما دیا۔

- ♦ فتویٰ پوچھتے وقت آدمی اپنے گناہ کی بابت خبر دے سکتا ہے۔ اسے اپنے گناہ کا کھولنا اور راز عیاں کرنا نہ کہا جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان صاحب کے اس اظہار و اقرار پر کوئی تکبیر نہ فرمائی تھی۔
- ♦ رمضان کے روزہ کو بلا عذر اور قصد اجماع کر کے توڑ دینے سے کفارہ واجب ہوتا ہے چاہے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ جماع کر کے روزہ توڑ دینے سے کفارہ مغلظہ واجب ہوتا ہے جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے اور یہ حکم صرف رمضان کے فرض روزہ کا ہے نہ کہ اس کی قضا کا۔ کیونکہ دونوں قسم کے روزوں میں فرق حرمتِ زمان کا ہے جو رمضان میں تو پائی جاتی ہے لیکن غیر رمضان میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا رمضان کے روزہ کو جماع کر کے توڑنے پر قضا روزہ کو جماع کر کے توڑنے پر قیاس نہ کیا جائے گا۔ پس غیر رمضان کے روزہ کو جماع کر کے توڑنے سے کفارہ واجب نہ ہو گا گو کہ روزہ فاسد و باطل ہو جائے گا۔
- ♦ عَلٰی امْرَأَتِيْ یہ وصف طردی کا بیان ہے جسے مفہوم لقب کہتے ہیں۔ اس کا حکم پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا لہذا یہ حکم اپنی بیوی سے جماع کرنے کو بھی شامل ہے اور غیر عورت سے بھی جماع کرنے کو شامل ہے۔ پس اگر کسی نے رمضان کے روزہ کے دوران زنا کر لیا تو اس پر حد بھی آئے گی اور رمضان کے روزہ کا کفارہ بھی آئے گا اور اسے دو کفاروں کا جمع ہونا نہ کہا جائے گا۔ پس ”اپنی بیوی“ کے الفاظ یہ قید کا بیان نہیں بلکہ واقع کا بیان ہے۔
- ♦ معلوم ہوا کہ یہ حکم رمضان کے واجب روزے کا ہے۔ لہذا اگر کسی مسافر نے حالت سفر میں رمضان کے فرض روزہ کے دوران بیوی سے جماع کر لیا تو اس کا روزہ اگرچہ فاسد ہو جائے گا لیکن اس پر کفارہ مغلظہ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ مسافر کو رمضان کا روزہ دن میں بھی کھول لینا مباح ہے۔
- ♦ موانع کی بابت استفسار کیے بغیر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں نبی کریم ﷺ نے اس بات کا استفسار نہیں فرمایا تھا کہ کیا تم ایسا کرتے وقت مسافر تو نہ تھے۔ لہذا اگرچہ بعض علماء نے اس استدلال کو غیر مستقیم کہا ہے کیونکہ مسائل کا قول هَلْ كُنْتُ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روزہ واجب تھا۔
- ♦ مجمل کی بابت استفسار کر سکتے ہیں اس کی دلیل مَا أَهْلَكَ كُنْتُ؟ کے الفاظ ہیں۔
- ♦ اگر کسی شے کے مختلف مراتب ہوں تو سوال بھی درجہ بدرجہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے غلام، دو ماہ کے لگاتار روزوں اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بابت درجہ بدرجہ سوال فرمایا تھا۔
- ♦ کفارہ کی دو یا متعدد صورتوں کو یکجا کرنا جائز نہیں مثلاً کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک طرف تو آدھا غلام آزاد کر دے اور دوسری طرف ایک ماہ کے روزے رکھ لے۔
- ♦ رمضان کے فرض روزہ کا کفارہ علی الترتیب ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کفارہ کی ایک صورت سے دوسری کی طرف تب ہی منتقل ہوئے جب یہ معلوم ہو گیا کہ پہلی صورت مخاطب کے بس میں نہیں۔
- ♦ غلام آزاد کرنا بے حد فضیلت کا سبب ہے کہ کفارہ کی ابتدا اسی سے کی گئی ہے۔
- ♦ غلاموں کا ہونا شرط عاقبت ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا تھا کہ کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کو کوئی غلام ہے؟
- ♦ اپنے سے بزرگ کو ”دہیں“ کے لفظ کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں۔

- ◇ عبادت کی بابت آدمی اپنے قول و فعل کا امین خود ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے سائل کے جواب ”نہیں“ پر اکتفا فرمایا اور مزید تحقیق احوال نہ فرمائی۔
- ◇ کفارہ کے روزوں میں تتابع یعنی ان کا لگاتار رکھنا شرط ہے، اس کی دلیل مُتَّابِعِينَ کا لفظ ہے۔ لہذا کفارہ کے روزوں میں اگر ایک دن کا بھی نافع ہو گیا تو دو ماہ کے روزے نئے سرے سے رکھے گا۔
- ◇ اعتبار مہینہ کا ہے چاہے وہ تیس دن کا ہو یا انتیس دن کا نہ کہ دنوں کی گنتی کا۔ اس کی دلیل شَهْرَيْنِ کا لفظ ہے۔
- ◇ اعتبار ساٹھ مسکینوں کو کھلانے کا ہے نہ کہ ساٹھ کا کھانا کھلانے کا۔ ان دونوں باتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں۔ لہذا ساٹھ کا کھانا ایک مسکین کو دینا جائز نہ ہوگا۔ بلکہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا لازم ہے۔ لہذا جب بدل کو لیں گے تو کامل لیں گے۔ چنانچہ دو ماہ کے روزوں کی بجائے جب اطعام مسکین کی طرف جائیں گے تو پورے ساٹھ مسکینوں کو کھلائیں گے۔
- ◇ رمضان کے ”دن“ میں جماع کرنا بہت بھاری گناہ ہے۔ اسی لیے سائل نے اسے ہلاکت خیز قرار دیا اور اتنا گناہ رمضان کے دن میں کھانے پینے سے یا انزال ہو جانے سے نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو شہوت جماع کرنے سے ملتی ہے، وہ انزال سے نہیں ملتی۔
- ◇ کبھی ایسا رزق بھی ملتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ یہ صاحب آئے تو تھے اپنے گناہ کی سزا اور اس کا کفارہ معلوم کرنے لیکن گئے تو سالمًا غانمًا گئے۔
- ◇ رمضان کے دن میں جماع کا کفارہ عاجز ہو جانے کے وقت ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ صاحب جب کفارہ مغلط کے تینوں مراتب سے عاجز نکلے تو ان پر سے یہ کفارہ ساقط ہو گیا۔
- ◇ علم کے حلقوں میں بیٹھنا افضل ہے۔ جیسے یہ صاحب مسئلہ پوچھنے کے بعد اسی مجلس میں بیٹھ رہے تھے۔
- ◇ مستحقین تک صدقات پہنچانے کے لیے ان صدقات کو امام کے حوالے کر سکتے ہیں۔
- ◇ امام کو آنے والے اموال میں تصرف کا اختیار ہے کہ وہ ان کو جہاں چاہے خرچ کرے۔
- ◇ کسی کو اس کے کفارہ کے ادا کرنے میں مدد کرنا مستحب ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ان صاحب کو بھجوردوں کا ٹوکرا دے کر ان کو کفارہ میں کھلا دینے کو فرمایا۔
- ◇ کفارہ کو صدقہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل تَصَدَّقْ بِہِ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ اپنے فقر و غنا، صحت و مرض، دکھ سکھ وغیرہ کے حال کا اظہار جائز ہے البتہ یہ اظہار بطور شکایت کے نہ ہو۔
- ◇ اپنے گمان تیس آدمی جس بات کو اپنے بس سے باہر سمجھے اس کی خبر وہ دوسرے کو دے سکتا ہے۔ جیسے ان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ دو ماہ کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتے۔
- ◇ امام کے لیے رعایا کے سامنے ہنسنا جائز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ان صاحب کی بات سن کر سب کے سامنے ہنس پڑے تھے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کبھی کبھی ہنس بھی لیتے تھے گوا کثر تبسم فرمایا کرتے تھے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ باعث تعجب امر پر ہنسنا جائز ہے۔
- ◇ أَطْعَمَهُ أَهْلَكَ یہاں امر اباحت کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔ لہذا معلوم ہوا کہ امر کبھی کبھی اباحت کے لیے بھی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوتا ہے۔

- ◆ کیا آدمی خود بھی اپنے کفارہ کا مصرف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ البتہ اس میں یہ شرط ہے اسے اپنے کفارہ کا مصرف کوئی دوسرا بنائے وہ خود ہی خود کو اپنے کفارہ کا مصرف نہ بنائے۔
- ◆ فقیر پر سے کفارہ کے ساقط ہونے کی بابت علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک کفارہ ساقط نہیں ہوتا کیونکہ کفارہ ذین ہوتا ہے اور ذین فقر کی وجہ سے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا بلکہ اس کے غنی ہونے تک اس کے ذمہ رہتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کھجوریں دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ان کو صدقہ کر دو، تاکہ یہ فرمایا تھا کہ تمہارے عاجز ہونے کی وجہ سے کفارہ تم پر سے ساقط ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ توجیہ صحیح ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عاجز ہونے کی وجہ سے کفارہ ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔

- ◆ رمضان کے دن میں جماع کرنے سے مرد پر تو کفارہ آتا ہی ہے، رہی بیوی تو ایک قول یہ ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کفارہ ادا کرنے کی بابت سوال مرد سے ہی کیا تھا تاکہ عورت کی بابت بھی کوئی حکم ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ شریعت کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ مرد اور عورت کا عبادت میں حکم ایک ہے الا یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کے اس حکم سے استثنائی کوئی دلیل ہو۔ لہذا جو عورت رمضان کے دن میں خاوند کو جماع کا موقع دے گی اس پر بھی وہی کفارہ آئے گا جو مرد پر آتا ہے۔

- ◆ صحیح قول یہ ہے کہ رمضان کے جس روزہ کو جماع کر کے توڑا ہے، اس کی قضا بھی ذمہ ہے کیونکہ
- ..... جس روزہ کو شروع کر لیا اس کو پورا کرنا لازم ہے۔

○ ..... جماع مفسد صوم ہے اور جو روزہ فاسد کر دیا جائے اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔

- ◆ رہا بھول کر یا لاعلمی میں جماع کرنا تو وہ معاف ہے۔ کیونکہ ان صاحب پر یہ کفارہ اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان پر اس فعل کا کوئی نہ کوئی کفارہ ضرور آئے گا اور اسی کو معلوم کرنے وہ آئے تھے۔ اس کی دلیل ان کا یہ قول ہے: ”میں تو ہلاک ہو گیا۔“

روزہ دار کے حالت جنابت میں صبح کرنے کا حکم

- 661,662- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُصُومُ)) .
- سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جماع کی وجہ سے جنبی ہونے کی حالت میں صبح کر لیتے پھر غسل فرماتے (اور نماز ادا فرماتے) اور روزہ (جاری) رکھتے۔
- یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

- وَرَأَى مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ((وَأَلَا يَقْضَى)) .
- اور صحیح مسلم کی روایت میں حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہما میں یہ الفاظ زائد ہیں: ”اور قضا نہ فرماتے تھے۔“

غریب الحدیث: ..... جُنُبًا: یہ يُصْبِحُ کی ضمیر فاعل سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

مِنْ جَمَاعٍ: یہ قید احترازی ہے کیونکہ بسا اوقات آدمی ہم آغوش ہونے کی وجہ سے بھی جنبی ہو جاتا ہے۔ رہا احتلام کی وجہ سے جنبی ہونا تو وہ نبی کریم ﷺ کے حق میں ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات نبی کریم ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ ﷺ کو احتلام نہ ہوتا تھا۔ تب پھر یہ قید احترازی ہے اور مذکورہ من سیبہ ہوگا۔

ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ: مراد روزہ کو جاری رکھنا ہے۔ یعنی آپ ﷺ طلوع فجر سے پہلے جنبی ہو جانے کو روزہ کے حق میں فساد نہ سمجھتے تھے۔

وَلَا يَقْضِي: اگرچہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں مذکور اس نفی کے ذکر کی احتیاج نہ تھی لیکن یہ ذکر علی سمیل التاکید ہے۔

مضمون حدیث: ... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حالت جنابت میں روزہ کا شروع ہو جانا روزہ کے حق میں مفید و مبطل نہیں بلکہ آدمی طلوع فجر کے بعد بھی غسل کر کے پاک ہو سکتا ہے اور بعد میں اپنا روزہ جاری رکھے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ آدمی کے لیے حالت جنابت میں روزہ کا آغاز کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- ◇ معلوم ہوا کہ آدمی طلوع فجر کے آخری دقت تک بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ تبھی تو اس پر فجر اس حالت میں طلوع ہوگی کہ وہ جنبی ہوگا۔
- ◇ ضرورت و مصلحت کی بنا پر قابل حیا باتوں کو صراحتاً بھی بیان کر سکتے ہیں۔
- ◇ اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب عورت طلوع فجر سے قبل پاک ہو جائے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے گو اس نے ابھی تک غسل نہ بھی کیا ہو۔
- ◇ مذکورہ حکم فرض اور نفل دونوں روزوں کو شامل ہے۔

روزہ کی قضا ذمہ ہونے کی حالت میں مرجانے والے کا حکم

663۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ).
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس کے ذمے (کچھ)

روزے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

غریب الحدیث: ..... مَنْ مَاتَ: مذکورہ مَنْ شرطیہ ہے۔ لہذا یہ جملہ شرطیہ ہے۔

وَعَلَيْهِ صِيَامٌ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ مات فعل کی ضمیر قائل سے حال ہے۔ بظاہر مراد واجب روزہ ہے جس میں کفارہ، نذر اور قضا کا روزہ شامل ہے۔ لہذا یہ عام مطلق ہوگا اور روزہ ذمہ میں واجب تب ہوتا ہے جب قدرت کے باوجود کوئی روزہ نہ رکھے۔ جیسے کسی نے ایک رمضان کے روزے نہ رکھے۔ پھر شعبان میں جا کر فوت ہو گیا تو اس کے ذمہ یہ روزے واجب رہیں گے کیونکہ یہ چاہتا تو یہ روزے رکھ سکتا تھا۔ کیونکہ نفل روزہ کی تعبیر عَلٰی حرف جر کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ کیونکہ عَلٰی وجوب کے لیے ہوتا ہے۔

صَامَ عَنْهُ وَوَلِيَّتُهُ: یہ جملہ جواب شرط ہے اور بظاہر یہ جملہ خبریہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے امر ہے۔ لہذا یہ جملہ فَلْيَصُمْ کے معنی میں ہوگا اور یہ امر استحباب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔ کیونکہ اگر ہم وجوب کا قول کریں گے تو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ولی کا گناہ گار ہونا لازم آئے گا۔ جو کہ اس قاعدہ شرعیہ کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الانعام: 164) ”اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی۔“ اور ولی سے مراد وارث ہے۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ نذر، کفارہ یا قضا کا روزہ تھا اور اتے یہ روزے رکھنا امکان میں بھی تھا مگر ابھی یہ روزے رکھے نہ تھے کہ اس کی وفات ہوگئی تو اس کا ولی اس کی طرف سے یہ روزے رکھے گا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ اگر مورث اپنے ذمہ واجب روزے رکھے بغیر مر جائے تو اس کے وارث کے لیے اس کی طرف سے روزے رکھنا مشروع ہے۔ اس کی دلیل صَامَ عَنْهُ وَوَلِيَّتُهُ کے الفاظ ہیں۔ مگر نہ ایسا کرنا غیر مشروع اور بدعت ہوتا۔

◇ اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اپنے ذمہ واجب روزے رکھے بغیر مر گیا، اس کی طرف سے روزے رکھنا مشروع ہے۔ اس باب میں راجح قول یہی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے گا۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ مرنے والے کی طرف سے اس کے نذر کے روزے تو رکھے جائیں گے البتہ رمضان کے قضا روزے نہ رکھے جائیں گے۔ گویا کہ یہ کل تین اقوال ہو گئے:

(1) مرنے والے کی طرف سے رمضان کے قضا روزے رکھے جاسکتے ہیں۔

(2) کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے گا نہ رمضان کے اور نہ کسی اور کے جیسے نذر وغیرہ۔

(3) مرنے والے کی طرف سے نذر کے روزے تو رکھے جائیں گے البتہ رمضان کے روزے نہ رکھے جائیں گے۔

اب دوسرے قول کے قائلین کا استدلال اس حدیث سے ہے: ”نہ تو کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھے گا اور نہ کوئی کسی کی طرف سے نماز ہی پڑھے گا۔“ لہذا ان حضرات کے نزدیک حدیث الباب اس حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے۔ پھر اگر ہم اس بات کے قائل ہو بھی جائیں کہ مرنے والے کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا۔ تب پھر یا تو وہ رکھے گا یا پھر نہیں رکھے گا۔ پھر اگر نہ رکھنے کی صورت میں ہم اسے گناہ گار کہتے ہیں تو یہ امر اس آیت کے خلاف ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (الانعام: 164) ”اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی۔“

اور اگر ہم اسے گناہ گار نہیں کہتے تو یہ امر حدیث الباب کے ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث صَامَ عَنْهُ وَوَلِيَّتُهُ کا ظاہر امر پر مشتمل ہے اور امر اصل میں وجوب کے لیے ہوتا ہے اور ترک واجب پر گناہ گار نہ ہونا معبود و مشروع نہیں۔ لہذا حدیث الباب منسوخ ہوگی۔

تیسرے قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ اصل شرع پر مبنی واجب یہ فرض ہونے کے اعتبار سے نذر پر مبنی واجب سے

زیادہ موکل ہے کیونکہ واجب باصل الشرع کو رب تعالیٰ نے بندوں پر واجب کیا ہے جبکہ واجب باصل النذر کو بندے نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ تب پھر نذر کے روزے میں تو نیابت داخل ہوگی جبکہ فرض روزے میں نیابت داخل نہ ہوگی۔ جیسے ذمہ میں فرض ہو تو مرنے کے بعد اسے مرنے والے کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔

دوسرے قول کے قائلین کی دلیل رد ہے کیونکہ ان کی پیش کردہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرے اگر ہم اس پیش کردہ دلیل کو صحیح مان بھی لیں تب بھی یہ حدیث ”عام“ کہلائے گی جبکہ حدیث الباب اس کی تخصیص کہلائے گی اور ”کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے۔“ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حکم زندہ ہونے کی حالت سے متعلق ہے کہ کوئی زندہ کسی زندہ کی طرف سے اس کے ذمہ واجب عبادت کو ادا نہیں کر سکتا۔ جبکہ موت کا مسئلہ ”مسئلہ خاصہ“ ہے۔ لہذا حدیث الباب ان کی پیش کردہ حدیث کی تخصیص ہوگی۔

رہی تیسرے قائلین کی پیش کردہ دلیل تو وہ تعلیل علیل ہے۔ کیونکہ واجب بالنذر بہ نسبت واجب باصل الشرع کے قلیل ہے تب پھر ہم حدیث الباب کو کثیر الوقوع کو چھوڑ کر نادر الوقوع پر کیونکر محمول کر سکتے ہیں۔ بلاشبہ یہ بعید ہے اور یہ کلام کو اس کے ظاہر سے پھیرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے صحیح اور راجح قول یہی ہے، جو کہ پہلا قول ہے کہ مرنے والے کی طرف سے رمضان کے فرض روزوں اور نذر کے روزوں دونوں کی قضا اس کا ولی رکھ سکتا ہے۔

◇ اگر کسی کے متعدد ولی ہوں اور وہ سب مرنے والے کے روزوں کو باہم تقسیم کر کے رکھیں تو یہ درست ہوگا اس کی دلیل صَامَ عَنْهُ وَوَيْتَهُ۔ کا عموم ہے۔ البتہ اگر قضا روزہ ایسا ہو کہ جس میں متابع شرط تھی اس میں ایسا کرنا جائز نہ ہوگا جیسا کہ کفارہ کے روزے کے متابع کی شرط یہ ہے کہ اس میں ایک کی طرف سے متعدد افراد روزے نہ رکھیں۔

1- بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، وَمَا نَهَى عَنْ صَوْمِهِ

نفل روزوں اور ممنوع روزوں کا بیان

تمہید:..... صَوْمُ التَّطَوُّعِ: یہ إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَوْعِهِ ایک شے کی اس کی نوع کی طرف اضافت کی قبیل سے ہے کیونکہ روزوں کی قسمیں ہیں جیسے رمضان کا فرض روزہ، کفارہ کا روزہ، فدیہ کا روزہ اور نفل روزہ وغیرہ۔

وَمَا نَهَى عَنْ صَوْمِهِ: مَا سے مراد آیات ہیں یعنی ان دنوں کا بیان جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اب روزہ کی ممانعت کبھی کسی ایسے امر کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی تعلق شرع شریف سے ہو اور اس کا تعلق زمانہ سے ہوتا ہے۔

نفل روزہ کی مشروعیت کی حکمتیں

نفل روزہ کی مشروعیت اسلام کے محاسن میں سے ہے اور یہ بندوں پر رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیونکہ

(1) نفل روزوں سے فرض روزوں میں واقع ہونے والی کمی کوتاہیوں کو تلافی کر دی جاتی ہے۔

(2) اس سے بندے کا ایمان اور عند اللہ اس کا اجر و ثواب دونوں بڑھ جاتے ہیں۔

یوم عرفہ اور یوم عاشوراء کے روزہ کی فضیلت

664- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ حَضْرَتَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ عَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ (کے اجر و ثواب) کی بابت سوال کیا گیا تو

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔“ اور (پھر) آپ ﷺ سے عاشوراء کے دن کے روزہ (کے اجر و ثواب) کی بابت سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یہ روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔“ اور (پھر) آپ ﷺ سے سوموار کے دن کے روزہ (کے اجر و ثواب) کی بابت پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے نبوت ملی تھی یا (راوی کو شک ہے کہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ) اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی تھی۔“

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... یَوْمَ عَرَفَةَ: عرفہ کا دن۔ یہ 9 ذوالحجہ کے دن کو کہتے ہیں۔ اس دن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس دن لوگ وادی عرفہ میں وقف کر کے حج ادا کرتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل کتاب الحج میں آجائے گی۔

يُكْفِرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ: يُكْفِرُ یہ تَكْفِيرُ سے ہے اور تکفیر چھپانے اور ڈھانپنے کو کہتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال کا مطلب واضح ہے۔ البتہ کیا:

وَالْبَاقِيَةَ: سے مراد سال کے رہ جانے والے باقی کے دن ہیں جو نوزی الحجہ سے لے کر یکم محرم تک ہیں؟ تو اس بارے صحیح قول یہ ہے کہ اس سے نوزی الحجہ سے لے کر آئندہ سال کے نوزی الحجہ تک کا زمانہ مراد ہے۔

يَوْمَ عَاشُورَاءَ: یہ دسویں محرم کے دن کو کہتے ہیں۔ اس دن کا روزہ رکھنا مشروع ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ نبویہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہود کو اس دن کا روزہ رکھنے دیکھا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن رب تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچایا تھا جبکہ فرعون اور اس کے لشکریوں کو غرق آب کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہم تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں۔“ چنانچہ آپ ﷺ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور اہل ایمان کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔

اکثر ما، کا قول ہے کہ عاشوراء کا روزہ پہلے واجب تھا جو بعد میں رمضان کے فرض ہو جانے کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ عاشوراء کا روزہ معروف ہے جس کی آپ ﷺ نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ: سوموار کا دن۔ یہ معروف ہے۔ اس دن کی بابت آپ ﷺ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں: (1) ایک یہ کہ یہ آپ ﷺ کی ولادت باسعادت کا مبارک دن ہے۔ (2) دوسری یہ کہ اس میں آپ ﷺ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔

أَوْ أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ: مذکورہ آؤشک کے لیے ہے اور یہ شک راوی کی طرف سے ہے۔ مراد وحی کا نزول ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں نبی کریم ﷺ نے تین مذکورہ دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی

ہے اور ان دنوں کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ غرض ان دنوں میں روزہ رکھنا مشروع اور نفل ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم کے بے حد حبیب تھے اور ان کا علم سیکھنا عمل کے لیے ہوتا تھا نہ کہ صرف معلومات اکٹھی کرنے کے لیے۔

◇ حدیث کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ عرفہ اور عاشوراء کے دنوں کے روزے صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ چنانچہ بعض علماء کا قول ہے کہ جس بات کو نبی کریم ﷺ نے مطلق رکھا ہے، اسے ہم بھی مطلق رکھیں گے۔ لہذا ان دنوں کے روزوں سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن جمہور علماء نے اس قسم کی بشارتوں کو صغائر کے ساتھ مقید کیا ہے۔ لہذا کبائر کی معافی کے لیے تو یہ شرط ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ عرفہ یا عاشوراء کا روزہ فرض نمازوں اور جمعہ سے افضل و موکد نہیں اور یہ نمازیں بھی اس شرط پر گناہوں کا کفارہ ہیں کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے جیسا کہ کتاب الصلوٰۃ میں بیان ہوا۔ تو جب ارکان اسلام کبائر کے کفارہ میں موثر نہیں تو بھلا ایک نفلی عبادت کبائر کے کفارہ میں کیونکر موثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ مراد گزشتہ یا آئندہ سال کے صغائر ہیں نہ کہ کبائر کہ ان کی معافی کے لیے تو یہ شرط ہے۔

◇ حدیث کا عموم بظاہر اس بات کو مقتضی ہے کہ عرفہ کا روزہ عرفہ میں کھڑے اور دوسرے دنوں کو عام ہے۔ لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس روزہ کی مشروعیت اس کے لیے ہے جو میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے نہ ہو، جبکہ وقوف کرنے والے کے لیے مشروع اس دن کا روزہ نہ رکھنا ہے۔ جیسا کہ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ ”نبی کریم ﷺ نے عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔“ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن نبی کریم ﷺ کا فعل اس کی تائید کرتا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے عرفہ کے دن سب کے سامنے پیالہ منگوا کر اس کا پانی نوش فرمایا اور روزہ کھول لیا تھا۔

◇ یہ بشارت گزشتہ اور آئندہ دونوں سال کے گناہوں کو شامل ہے۔ البتہ اس سے آئندہ کا ایک ہی سال مراد ہے نہ کہ موت تک کا آئندہ کا زمانہ کہ یہ تخصیص صرف نبی کریم ﷺ کی ہے کہ آپ ﷺ کے مستقبل کے مرتے دم تک کے گناہ معاف تھے۔ جس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (الفتح: 2)

”تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے تیرا کوئی گناہ جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا۔“

دوسرے مستقبل میں کفارہ سیأت کی ابدی بشارت اصحاب بدر کے واسطے ہے جس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”رب تعالیٰ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا تو ارشاد فرمایا: ”جو چاہو کرو، میں نے تم لوگوں کو بخش دیا ہے۔“ کیونکہ ان لوگوں کی نیکی بہت بڑی تھی جس کی نظیر پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔

◇ اس حدیث سے عرفہ اور عاشوراء کے دنوں کی فضیلت معلوم ہوگئی اور یہ بھی کہ عرفہ کا دن بہ نسبت عاشوراء کے دن کے

① سنن ابی داؤد: 2440۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 2795۔ اس کی اسناد میں مہدی الحجری ہے۔ ابن معین کہتے ہیں، میں ان کو نہیں

جاتا۔ عقیلی کا قول ہے کہ اس کا متابعت نہیں۔ دیکھیں: الضعفاء للعقیلی: 298/1۔

زیادہ فضیلت والا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں کے مسلمانوں پر ہونے والی رب تعالیٰ کی نعمت و رحمت، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نصرت کی خوشی میں روزہ رکھا تھا۔

◇ سوموار کے دن کی فضیلت، اور یہ کہ اس دن کا روزہ مستحب اور افضل ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس دن کے فضائل بیان فرما کر گویا کہ اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے اور ان مذکورہ فضائل کا امت کے لیے نافع ہونا بدیہی ہے۔

◇ جشن آمد رسول کا حکم:..... جن لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کر کے جشن عید میلاد النبی ﷺ کے جواز کا قول کیا ہے، ان کا یہ استدلال بوجہ غلط ہے۔ جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

①..... نبی کریم ﷺ نے اس دن کی فضیلت کے لیے اس دن روزہ رکھنے کو متعین فرمایا ہے۔ لہذا اس دن شروع روزہ رکھنا ہے۔ اس کے سوا دیگر افعال بجایا نا غیر مشروع ہے۔ لہذا یہ حدیث خود اس قول کے قائلین کے خلاف جاتی ہے نہ کہ ان کے حق میں جاتی ہے۔

②..... دوسرے یہ کہ اس حدیث میں خوشی منانے کے طور پر روزہ رکھنے کی تعیین باعتبار دن کے ہے نہ کہ مہینہ کے۔ پس اس حدیث میں فضیلت دن کی ہے جو سوموار ہے نہ کہ رجب الاول کی جو کہ مہینہ ہے۔

③..... تیسرے اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اس دن کے اعتبار سے تین باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔

(1) ولادت باسعادت (2) بعثت نبوت (3) نزول وحی

اب یہ حضرات صرف ولادت کی خوشی کا جشن تو مناتے ہیں جبکہ بعثت نبوت اور نزول قرآن کا بالکل بھی اعتبار نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ کی بعثت نبوت اور آپ ﷺ پر نزول قرآن کا رتبہ و مرتبہ اور مقام و فضیلت نفس ولادت باسعادت کی فضیلت سے زیادہ کامل و مکمل ہے۔ پس ہمیں دین اسلام تو آپ کی بعثت کے بعد ہی ملا ہے جبکہ ایک نبی بھی تو بعثت کے بعد ہی نبی بنتا ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ ان تین ایام میں روزہ رکھنا مشروع ہے جن میں سے دو روزے سالانہ جبکہ ایک روزہ ہفتہ وار ہے۔

شوال کے چھ دنوں کے روزوں کی فضیلت

665- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ
اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) .
شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ گویا کہ ہمیشہ کے روزے ہیں۔^①
اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... مَنْ صَامَ: مذکورہ مَنْ شرطیہ ہے اور یہ جملہ شرطیہ ہے اور مراد پورے رمضان کے روزے رکھنا ہے کیونکہ بعض روزے رکھنے والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔

كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ: یہ جملہ جواب شرط ہے۔

ثُمَّ اتَّبَعَهُ: یعنی پھر اس نے شوال کے ان چھ دنوں کو رمضان کا تابع بنا دیا۔ کیونکہ ثَمَّ یہ ترتیب علی الترتیبی کے لیے ہوتا ہے۔ سبباً: یہ عدد ہے جو مذکور ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا معدوم نمونہ ہوگا جو یہاں محذوف ہے اور وہ لفظ آلیام ہے جو جمع ہونے کے اعتبار سے مونث ہے۔

مِنْ شَوَّالٍ: لفظ شوال منصرف ہے، اسی لیے اس کی حالت جری لفظی جر کے ساتھ اور تین کے ساتھ ہے۔ اسلامی مہینوں کے ناموں میں سے مندرجہ ذیل نام منصرف ہیں: شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ربیع الاول، ربیع الثانی اور ربیع۔

كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ: كَانَ یہ فعل ناقص ہے جس کی ضمیر ہو اس کا اسم ہے اور اس کا مرجع معنوی ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی كَانِ صَوْمُ رَمَضَانَ وَاتَّبَاعَهُ سَبْتًا مِنْ شَوَّالِ كَصِيَامِ الدَّهْرِ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے۔ لہذا رمضان کے ایک مہینہ کے روزوں کا ثواب دس ماہ کے برابر ہوا۔ جبکہ شوال کے چھ دن کا دس گنا ثواب 60 دن یعنی دو ماہ کے روزوں کے بقدر بنا۔ گویا کہ اب اجر کے اعتبار سے اس نے سال بھر کے روزے رکھے اور جو ہر سال ایسا کرے گا گویا کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں رمضان کے بعد ماہ شوال میں بھی چھ روزے رکھنے کی ترغیب ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ مذکورہ حدیث میں شوال کے چھ روزوں کی ترغیب ہے نہ کہ ان کے وجوب کا بیان ہے۔ اس کی دلیل كَانِ كَصِيَامِ الدَّهْرِ کے الفاظ ہیں اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنے کا اجر سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ لہذا جو ایسا ہر سال کرے گا گویا کہ اس نے اجر کے اعتبار سے زندگی بھر کے روزے رکھے ہیں۔
- ◆ یہ ثواب تب ہی ملے گا جب پورے رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں۔ لہذا جو رمضان کے چند روزے تضا کر دے گا وہ شوال کے روزوں کو اور تضا روزوں کو رکھ کر بھی یہ اجر نہ پاسکے گا۔
- ◆ شوال کے یہ روزے لگا تار بھی رکھ سکتے ہیں اور متفرق بھی۔ کیونکہ سَبْتًا مِنْ شَوَّالِ کے الفاظ مطلق ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ رمضان کے بعد ایک دن کا فصل کر کے شوال کے روزے شروع کرے۔
- ◆ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو یہ چھ روزے شوال گزر جانے کے بعد رکھے گا وہ بھی اس اجر کا سزاوار نہ ہوگا اور رہا ان روزوں کا کسی عذر کی وجہ سے رہ جانا تو ان کی تضا رکھنے کی بابت دونوں قسم کے اقوال ہیں نہ رکھنے کا بھی اور رکھنے کا بھی۔

666- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رُزْهَ رَكْعَتَيْنِ كَفَّرَتْ بِهِ عَنَّا ذُنُوبَنَا مَا نَحْنُ بِحَارِثِيهَا وَمَا نَحْنُ بِمُحْسِنِيهَا

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”نہیں کوئی بندہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے مگر یہ کہ رب تعالیٰ اس دن کی بدولت اس کے چرے سے آتش جہنم کو ستر سال (کی مسافت) تک دور کر دیتے ہیں۔“^۱

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔

① صحیح البخاری: 2840۔ صحیح مسلم: 1153۔

غریب الحدیث: ..... مِنْ عُبْدٍ: اگرچہ عِبْدٌ کا لفظ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے لیکن مراد مومن ہے کیونکہ روزہ کا مکلف بندہ مومن ہے۔ نہ کہ کافر، تب پھر یہ عام بول کر خاص مراد لینے کی قبیل سے ہے۔

يَوْمًا: یہاں يَوْمًا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے نہ کہ مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں اس پر فعل کا وقوع ہو رہا ہے نہ کہ فعل کا وقوع اس میں ہو رہا ہے۔

فِي سَبِيلِ اللَّهِ: اس کی مراد میں دو احتمال ہیں: (1) رب تعالیٰ کی شریعت (2) راہ جہاد اگر پہلا احتمال مراد لیں تو مراد اخلاص اور سنت کی کامل متابعت ہوگی کیونکہ فی سبیل اللہ والا عمل تب ہی بنتا ہے جب اس میں اخلاص اور سنت کی بیروی دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ اس سے راہ جہاد مراد لینا اغلب اور بدیہی ہے۔ دوسرے راہ جہاد میں روزہ زیادہ مشقت کا باعث ہے جو اس کے ایمان کے زیادہ قوی ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس کو زیادہ اجر بھی ملے گا۔

إِلَّا بَاعِدًا: بَاعِدًا یہ بعد سے ہے۔ یعنی رب تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس سے بعید اور دُور کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ اس دن کا روزہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ کیونکہ گناہ دخول نار کا سبب ہوتے ہیں۔ لہذا جب اس کے اور جہنم کے درمیان دُوری کر دی جائے گی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔

سَبْعِينَ: یہ لفظ ظرف زمان کا نائب ہے۔ اسی لیے مفعول فیہ کی نیابت میں منصوب ہے۔

خَيْرِنْفًا: یہ عدد کی تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ اگرچہ خریف سال کے ایک موسم کا نام ہے اور یہ خزاں اور پت جھڑ کے موسم کو کہتے ہیں لیکن مراد پورا سال ہے۔ یاد رہے کہ یہاں ”ستر سال“ کا ذکر حقیقت کے طور پر ہے نہ کہ مبالغہ کے طور پر۔ کیونکہ نہ تو کلام نبوی میں بلاوجہ مبالغہ اور مجاز ہوتا ہے اور نہ یہ بات قدرتِ خداوندی سے بعید ہے۔ لہذا یہاں مبالغہ مراد لینے کی کوئی وجہ نہیں۔

مضمون حدیث: ..... راہِ خدا میں ایک دن روزہ رکھنا بے حد فضیلت کی بات ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ راہِ خدا میں روزہ رکھنا بے حد فضیلت کا باعث ہے۔ جبکہ دوسرے احتمال کے مطابق اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔

◇ مذکورہ حدیث سے جہنم اور اس کی آگ اور اس کے عذابوں کا اثبات بھی معلوم ہو گیا۔

شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت

667. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَفْطِرُ، وَيَفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ)) .

سیدہ عائشہ صدیقہ بنتی النبی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ (بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ) حضرت رسالت مآب ﷺ روزہ رکھتے رہتے یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہہ اٹھتے کہ اب آپ ﷺ روزہ رکھنے میں ناناغہ نہ فرمائیں گے اور (بسا اوقات یوں بھی ہوتا کہ) آپ ﷺ روزہ کا ناناغہ شروع فرماتے (اور اتنا ناناغہ فرماتے) حتیٰ کہ ہم لوگ یہ کہہ اٹھتے کہ اب آپ ﷺ روزہ نہ رکھیں گے اور میں نے موائے رمضان کے آپ ﷺ کو کسی پورے مہینہ کے روزے

رکھتے نہیں دیکھا اور میں نے آپ ﷺ کو شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینہ میں (نفل) روزے رکھتے نہیں دیکھے۔^۱

یہ حدیث ”محقق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔

غریب الحدیث: ..... وَعَنْ عَائِشَةَ: ... امہات المؤمنین کے پاس نبی کریم ﷺ کی نجی زندگی کے وہ حالات تھے جن کی خبر دوسروں کو نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نجی عبادات کی معلومات حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ ان باتوں کا سب سے زیادہ علم انہی کو تھا۔ اور یہی وہ حکمت ہے تعدد ازواج کی جس کے پیش نظر آپ ﷺ نے متعدد نکاح کیے تھے۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ ... لَا يَصُومُ: یعنی آپ ﷺ نفلی روزے رکھنے شروع فرماتے تو رکھتے ہی چلے جاتے اور جب ناغہ فرماتے تو ناغہ کرتے ہی چلے جاتے۔ یہ مذکورہ حال ان معتاد روزوں کے علاوہ کا ہے جو آپ ﷺ سوموار، جمعرات یا مثلاً ہر ماہ کے ایام نیش میں رکھتے تھے۔ اس تنویح کی حکمت یہ تھی کہ آپ ﷺ کے سامنے امت کی متعدد مصالح ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ بسا اوقات آپ ﷺ کو ایسے مشاغل اور احوال پیش آتے تھے کہ آپ ﷺ مسلسل روزے رکھتے اور بسا اوقات مسلسل ناغہ فرماتے تھے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ تو آپ ﷺ نے ہر جنازہ میں شرکت فرمائی، نہ ہر دن روزہ رکھا اور نہ ہر دن کا ناغہ ہی فرمایا۔

ایک اہم شرعی قاعدہ

یہیں سے علماء نے ایک اہم شرعی قاعدہ اخذ کیا ہے، وہ یہ کہ ”بسا اوقات کسی امر مفضول کو ایک ایسا امر عارض ہو جاتا ہے جو اس کو افضل بنا دیتا ہے۔“^۲ اور ان سب میں اعتبار مصالح و فوائد کا ہے کہ بسا اوقات ایک مصلحت شرعیہ کسی امر مفضول کو فاضل و افضل بنا دیتی ہے۔ وَمَا رَأَيْتُهُ اسْتَكْمَلَ ..... إِلَّا رَمَضَانَ: تب پھر ثابت ہوا کہ آپ ﷺ پورے ماہ محرم کے روزے نہ رکھا کرتے تھے حالانکہ محرم کے روزے سب سے افضل نفلی روزے بھی تھے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ سے یہ دریافت کیا گیا کہ کون سا روزہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ کے حرمت والے مہینہ (کا روزہ)۔“^۳ پس آپ ﷺ نے سوائے رمضان المبارک کے کسی اور مہینہ کے پورے روزے نہ رکھے تھے۔

وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ ..... فِي شَعْبَانَ: مذکورہ الفاظ کے ظاہر کا مقتضی یہ ہے کہ آپ ﷺ محرم سے بھی زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ کو اس ماہ میں صوم و صلوة کی کثرت محبوب تھی۔ دوسرے اس لیے بھی کہ یہ مہینہ گویا کہ رمضان المبارک کا مقدمہ و بیجا ہے۔ پس شعبان میں روزے رکھنا یہ فرائض کے لیے نوافل و رواتب کے بمنزلہ ہے۔ پھر شعبان میں روزے رکھنے میں نفس کو رمضان کے روزوں کے تخیل کی مشق کرانا بھی ہے۔

مضمون حدیث:

(1) حسب مصلحت آپ ﷺ کبھی تو لگاتار نفلی روزے رکھتے تھے اور کبھی لگاتار روزوں کا ناغہ فرماتے تھے۔

① صحیح البخاری: 1969۔ صحیح مسلم: 1156۔

② دیکھیں: مجموع الفتاوی لابن تیمیہ: 245/22۔

③ صحیح مسلم: 2818۔

(2) سوائے رمضان المبارک کے، آپ ﷺ نے کبھی کسی پورے مہینے کے روزے نہ رکھے تھے۔

(3) سب سے زیادہ نقلی روزے آپ ﷺ ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ آپ ﷺ کے جملہ افعال حسب مصلحت ہوا کرتے تھے جو شریعت اسلامیہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کی دلیل سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ لَكَ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ مِنْكَ كَقَوْلِ هِيَ۔
- ◆ نفس کو نیکی کا عادی بنایا جائے اور اسے دنیا و آخرت میں زیادہ نافع عمل کا خوگر بنایا جائے۔
- ◆ روزوں کی فضیلت کیونکہ نبی کریم ﷺ روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔
- ◆ سوائے رمضان المبارک کے آپ ﷺ نے کبھی کسی پورے مہینے کے روزے نہ رکھے تھے۔ نبی کریم ﷺ کا فعل اور سنت یہی ہے کہ رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے نہ رکھے جائیں۔ شعبان میں زیادہ روزے رکھنا مشروع ہے۔ رہا رمضان سے ایک یا دو دن قبل کے روزہ کا مسئلہ تو اس کو گزشتہ صفحات میں مفصل ذکر کیا جا چکا ہے۔

ایام بیض کے روزوں کا حکم

- 668- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَارْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)).
- حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ہر مہینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے تین دن کے روزے رکھا کریں۔^۱
- اس حدیث کو امام نسائی اور امام ترمذی رحمہما نے روایت کیا ہے جبکہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: .....أَمَرْنَا: مذکورہ امر ارشاد کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: یہ تین دن بیچ مہینے میں آتے ہیں جن میں چاند پورا اور خوب روشن ہوتا ہے۔ اسی لیے ان ایام کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ روزوں کے لیے ان تین دنوں کے انتخاب کی وجہ بدن کی ایک طبی مصلحت ہے، وہ یہ کہ ان دنوں میں خون کا دوران اور دُور بڑھ جاتا ہے اور خود خون کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ان دنوں روزے رکھنے سے خون کی بڑھتی مقدار اور اس کے بڑھتے دوران کی مضرت سے حفاظت رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خون کا گھٹنا اور بڑھنا چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے تابع ہوتا ہے۔ اب چونکہ انہی تین دنوں میں چاند نے زیادہ سے زیادہ جتنا بڑھنا ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، اسی لیے انہی دنوں میں آپ ﷺ نے نقلی روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔

مہینے کے تین نقلی روزے

اس کی دو صورتیں ہیں:

- (1) ان کو مطلق رکھا جائے خواہ اول میں یا وسط میں یا آخر میں، پھر چاہے ان کو اکٹھے رکھا جائے یا ان کو متفرق رکھا جائے۔ ہر طرح صحیح ہے۔ اسی لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہر ماہ تین دن کے روزے رکھتے تھے اور

۱ سنن النسائي: 222/4 - جامع الترمذی: 761 - امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ صحیح ابن حبان: 3656۔

صحیح ابن خزيمة: 2128 - بکسر. المجموع للنووي: 409/6 - محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ ﷺ کو اس بات کی پروا نہ ہوتی تھی کہ ان کو مہینہ کے اول میں رکھیں یا وسط میں یا آخر میں۔^①
(2)..... اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان تین روزوں کو ایام بیض میں رکھا جائے جیسا کہ اس روایت میں مذکور ہے۔
غرض ہر ماہ تین دن کے روزے رکھنا دونوں طرح جائز ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں ہر ماہ ایام بیض کے تین دن روزے رکھنے کی ترغیب مذکور ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ کبھی امر سے بجائے وجوب کے ارشاد بھی مراد ہوتا ہے جیسا کہ یہاں امر سے مراد ارشاد ہے نہ کہ وجوب۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ تین روزے صرف ایام بیض میں ہی نہیں رکھے بلکہ مہینہ کے اول، وسط اور آخر میں بھی رکھے ہیں۔
  - ◇ البتہ ایام بیض کو تین نفلی روزوں کے لیے متعین کرنا مستحب ہے۔
  - ◇ شریعت اسلامیہ میں برحمت ہے کہ وہ عبادات کے لیے نفع و صلح اوقات کا انتخاب کرتی ہے۔
- خاندان کی اجازت کے بغیر بیوی کے نفلی روزہ رکھنے کا حکم

669- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ)) .
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”کسی عورت کے لیے خاندان کے ہوتے ہوئے (نفلی) روزہ رکھنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ (وہ) اس کی اجازت سے (روزہ رکھے)۔“^②

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت کے ہیں۔ اور امام ابوداؤد کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں: ”رمضان کے علاوہ میں۔“

درایۃ الحدیث:..... مذکورہ حدیث کی تخریج قابل اشکال ہے، وہ یوں کہ پہلے تو امام موصوف اس حدیث کو ”متفق علیہ“ بتلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں غَیْرَ رَمَضَانَ کے الفاظ زائد ہیں۔

اب اشکال یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کی روایت ”متفق علیہ“ کی اصطلاح کے مصداق میں داخل نہیں کیونکہ ”متفق علیہ“ روایت امام بخاری اور امام مسلم جہت سے کی حدیث کو کہتے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ امام موصوف رحمہ اللہ نے یہاں اختصار سے کام لیا ہے وہ یوں کہ انہوں نے سنن ابی داؤد کی روایت میں مذکورہ زائد الفاظ کے ذکر پر اکتفا کر کے باقی کی روایت ذکر نہیں کی گویا کہ امام موصوف نے یوں کہا ہے: اخرجہ البخاری و مسلم و ابو داؤد و زاد ابو داؤد کذا و کذا۔ اسے معلوم اور مذکور کے ذکر کو طے کرنا کہتے ہیں اور علم بلاغت میں اسے طے الذکر المعلوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس کی متعدد مثالیں کتب علم المعانی میں مذکور ہیں۔

① صحیح مسلم: 1160.

② صحیح البخاری: 5195- صحیح مسلم: 1026- سنن ابی داؤد: 2458.
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس مختصر رسالہ میں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں۔

غریب الحدیث: ..... لَا يَحِلُّ: بظاہر حلت کی نفی کسی شے کی تحریم کو مقتضی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہاں کراہت بھی مراد لے سکتے ہیں کیونکہ امر مکروہ بھی غیر حلال ہی ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ان الفاظ سے مراد تحریم ہی ہوتی ہے۔

أَنْ تَصُومَ: یہ اُن ناصبہ ہے جو مابعد مذکور فعل کو مصدر کی تاویل میں کر دیتا ہے۔ لہذا أَنْ تَصُومَ رفع کے محل میں لا يَحِلُّ فعل کا فاعل ہے۔

وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ أَنْ تَصُومَ میں تَصُومَ فعل کی ضمیر فاعل ہے حال ہے جو الْمَرْأَةُ کی طرف راجع ہے اور شاہد سے مراد حاضر اور موجود ہے۔ یعنی خاوند کے گھر میں ہوتے ہوئے بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ کیونکہ خاوند کے ہوتے نفلی روزہ رکھنے میں خاوند کو حرج ہوگا کہ یا تو وہ اپنے جی کو دبائے گا اور اس میں بھی مشقت ہے اور یا پھر وہ بیوی پر بے جا دباؤ ڈال کر اس کا روزہ تڑوائے گا کہ اس میں غیر کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بیوی کے لیے خاوند کے ہوتے ہوئے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں۔

غَيْرَ رَمَضَانَ: سنن ابی داؤد کی روایت میں مذکور ان زائد الفاظ کو ذکر کرنے کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ یہ حکم نفلی روزوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگرچہ حدیث کا ظاہر واجب بالذکر کو بھی شامل ہے کیونکہ آپ ﷺ نے صرف رمضان کو مستثنیٰ فرمایا ہے۔

إِلَّا بِإِذْنِهِ: مراد رخصت اور ارادہ ہے یعنی خاوند کے ہوتے ہوئے بیوی خاوند کی رخصت و اجازت اور ارادہ کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے جس کی علت پہلے مفصل بیان کر دی گئی ہے کہ اس میں خاوند کے حق استمتاع کا ضیاع ہے اور غیر رمضان کی قید سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرض روزہ رکھنے کے لیے خاوند کی اجازت لازم نہیں چاہے وہ گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ حقوق اللہ کا مرتبہ بندے کے حق سے زیادہ ہے۔ اب اس مسئلہ کی تین صورتیں بنتی ہیں:

(1) خاوند ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر بیوی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔

(2) فرض روزہ رکھنے کے لیے خاوند کی اجازت ضروری نہیں۔ اس میں خاوند کے موجود ہونے یا غیر موجود ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(3) تیسری صورت قضاء روزوں کی ہے۔ چنانچہ اگر تو قضا روزوں کے وقت میں گنجائش ہے تو خاوند کی اجازت لازم ہے اور اگر وقت نہیں تو خاوند کی اجازت ضروری نہیں اور اس کے روکنے کے باوجود بھی عورت قضا روزہ رکھے گی۔

مضمون حدیث: ..... نفلی روزہ خاوند کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر رکھنا بیوی کے لیے جائز نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ بیوی پر خاوند کا حق خود اس کی جان کے اس پر حق سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے بیوی کو خاوند کے حقوق کی رعایت واجب ہے۔
- ◇ نفلی نماز کو نفلی روزہ پر قیاس نہ کیا جائے گا اور اس میں بھی خاوند کی اجازت کو شرط قرار نہ دیا جائے گا۔ کیونکہ نفلی نماز روزہ

کی طرح نہیں۔ کیونکہ نماز کم وقت کو محیط ہوتی ہے جس میں خاندان کو خود پر ضبط کرنا ممکن ہے جبکہ روزہ طویل مدت پر محیط ہوتا ہے جس میں خاندان کے لیے خود پر ضبط کرنا دشوار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی علماء کا قول ہے کہ خاندان چاہے تو بیوی کو نفل روزہ توڑنے کا حکم دے سکتا ہے۔

◇ خاندان کی غیر موجودگی میں نفلی روزہ رکھنے کے لیے اس کی اجازت شرط نہیں۔ اس کی دلیل ”وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ“ کے الفاظ ہیں کہ اگر خاندان غیر موجود ہو تو نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ غیر عاقل خاندان کے ہوتے ہوئے بھی اس کی اجازت نفلی روزہ کے لیے شرط نہیں۔ کیونکہ ایسا خاندان مذکورہ کا مالک نہیں ہوتا۔ لہذا میرے نزدیک غیر عاقل خاندان کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتی ہے۔ البتہ اگر وہ اس دوران اسے اپنی ایسی حاجت کے لیے بلائے جو روزہ توڑنے والی ہو تو بیوی اسے اپنے اوپر تمکین دے دے کیونکہ بہر حال وہ اس کا خاندان ہے۔

◇ یہی حکم نابالغ خاندان کا بھی ہے کہ اس کی اجازت شرط نہیں۔

◇ شریعت دوسروں کو حرج میں ڈالنے سے روکتی ہے۔

◇ خاندان کے ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر رکھا جانے والا روزہ فاسد ہوگا کیونکہ وہ روزہ خود اپنی ذات میں منہی عنہ اور ممنوع ہے۔ لہذا یہ روزہ غیر صحیح ہوگا۔

◇ غیر رمضان کی قید سے قضا اور نذر کا روزہ بھی اس حکم میں داخل ہوگا کہ بیوی خاندان کی اجازت کے بغیر اس کے ہوتے ہوئے قضا اور نذر کا روزہ نہیں رکھ سکتی۔

عید الفطر اور عید قربان کے دن کے روزہ کی ممانعت کا بیان

670- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ)) .
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو دنوں کے روزوں سے منع فرمایا ہے: (1) عید الفطر کا دن، اور (2) عید قربان کا دن۔
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: یَوْمِ الْفِطْرِ: لفظ یوم یہ بدل البعض عن الكل ہونے کی وجہ سے مسطور ہے اور یہ یَوْمَيْنِ سے بدل ہے۔ یوم الفطر یہ یکم شوال کو کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور یہی بات اس دن کی وجہ تسمیہ بھی ہے کہ اس دن سے رمضان کے روزے رکھنا بند ہو جاتے ہیں۔

یَوْمِ النَّحْرِ: یہ دسویں ذی الحجہ کے دن کو کہتے ہیں اور اس دن کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس دن لوگ منصوص جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كَذَا وَكَذَا: گزشتہ صفحات میں یہ بات بارہا ذکر کی جا چکی ہے کہ جب ایک صحابی اس قسم کے الفاظ بولتا ہے تو وہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہذا نہی رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کا قول یہ قائل

النَّبِيِّ ﷺ لَا تَصُومُوا كَمَا كُنْتُمْ تَصُومُونَ -

عیدین کے دن کے روزے رکھنا منع ہے

مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں کھانے پینے کے اور اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے دن ہیں۔ جبکہ روزہ رکھنا اس دن کے مشرور و افعال کے خلاف ہے۔ اسی لیے ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا منع کر دیا گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ عیدین کے دونوں دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔
- ◆ ان دونوں دنوں میں روزہ کی ممانعت شریعت اسلام کا امتیازی حکم ہے۔ اسی حکم کے اظہار کی حکمت کے پیش نظر ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔
- ◆ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے کی نذرمانی تو وہ بھی صحیح نہ ہوگی اور نہ اس نذر کا پورا کرنا ہی جائز ہوگا۔ کیونکہ یہ معصیت ہے اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جس نے رب تعالیٰ کی معصیت کی نذرمانی تو وہ رب تعالیٰ کی معصیت نہ کرے۔“
- ◆ عید قربان کے دن قرآن اور تہنیت کے واجب روزے بھی نہ رکھے جائیں گے۔

ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے

671- وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهَمْدَلِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٌ وَشُرْبٌ، وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)).
حضرت نبی شہہ ہذلی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”ایام تشریق کھانے کے اور پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔“

اس حدیث کو امام مسلم برائے نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... أَيَّامُ التَّشْرِيقِ: یہ یوم نحر کے بعد کے تین دن ہیں۔ ان دنوں کو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لوگ ان تین دنوں میں قربانی کا گوشت دھوپ میں پھیلا کر خشک کرتے ہیں۔

أَيَّامُ الْاَكْلِ وَ الشَّرْبِ: ”یہ کھانے کے دن ہیں“ اس قدر عبارت تو واضح ہے کیونکہ ان دنوں میں لوگ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن یہ دن ”پینے کے“ کس طرح ہیں؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے بلکہ کھایا اور پیا جائے۔
ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: کیونکہ یہی وہ ایام معدودات ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:
﴿وَإِذْ كُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (البقرة: 203) ”اور اللہ کو چند گئے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔“

رہی یہ تفصیل کہ ان دنوں میں رب تعالیٰ کا کس نوع کا ذکر کیا جائے، تو وہ یہ ہے:
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
یہ خاص مشروع ذکر ہے۔ البتہ مراد ان دنوں میں علی سہیل العموم ذکر الہی کی کثرت کرنا بھی ہے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں چند اور دنوں کی بابت بتلایا گیا ہے کہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو وہ

ایام تشریق ہیں۔

دوسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دنوں ایک خاص مشروع ذکر ہر نماز کے بعد کیا جائے اور ویسے بھی ان دنوں میں ذکر کی کثرت کی جائے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ رب تعالیٰ کی نعمتوں سے متمتع ہونا بالخصوص عید کے ایام میں متمتع ہونا بدرجہ اولیٰ مناسب و مستحب ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں ان باتوں کی بھی رخصت ہے جن کی دوسرے دنوں میں رخصت نہیں۔
- ◇ ان دنوں رب تعالیٰ کی نعمتوں پر خوشی منائی جائے۔ جیسے اس نے روزے رکھنے کی توفیق دی اور یہ کہ پورے روزے رکھنے نصیب ہوئے۔ نہ کہ اس بات کی خوشی منائی جائے کہ چلو جی روزوں سے جان چھوٹی۔ اسی طرح مید قربان کے دن قربانی کرنے کی خوشی منائی جائے۔
- ◇ بلاشبہ یہ بات نبوی تعلیمات کی حکمت میں سے ہے کہ جب کھانا، پینا اور فرحت منانا اسباب غفلت میں سے تھا تو آپ ﷺ نے اس کے ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرنے کا بھی حکم دے دیا کہ تاکہ انسان کھانے پینے اور خوشی منانے میں لگ کر اللہ کی ذات سے بالکل ہی غافل نہ ہو جائے۔
- ◇ رب تعالیٰ کے لیے عزت و جلال کا وصف ثابت ہے جس کی دلیل عَزَّ وَجَلَّ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ لفظ ”ذکر اللہ“ کے عموم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ذبیحہ پر تسمیہ مشروع ہے۔ کیونکہ ذبائح پر تسمیہ بھی ان دنوں کے ذکر میں داخل ہے۔

ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت کا بیان

672,673۔ وَعَنْ عَائِشَةَ وَأَبْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما قَالَا : ((لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصْمَنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ)).
 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں سوائے اس کو جسے قربانی کا جانور نہ ملا ہو۔
 اس حدیث کو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

غریب الحدیث:..... لَمْ يُرَخَّصْ : رخصت کا معنی بیان کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ صیغہ مجہول کا صیغہ ہے جس میں

فاعل کا ذکر نہیں۔ چنانچہ اس کا فاعل یا تو اللہ ہوگا یا رسول اللہ ﷺ ہوں گے۔ اب اگر تو اس کا فاعل جناب رسول اللہ ﷺ ہیں تو یہ حدیث حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگی اور اگر اس کا فاعل اللہ ہے تو پھر یہ حدیث تفقہ اور استنباط کے باب میں سے ہو گی۔ تب پھر مذکورہ حکم مقبول بھی ہو سکتا ہے اور غیر مقبول بھی۔ رہی یہ بات کہ بھلا اس حدیث کے استنباط ہونے کا احتمال کیونکر ممکن ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ مسئلہ اس ارشاد باری تعالیٰ سے اخذ کیا ہو:

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةِ إِذَارِ جَعْتُمْ﴾ (البقرة: 196)

”پھر جو نہ پائے تو تین دن کے روزے حج کے دوران اور سات دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ۔“

اور ایام تشریق کا حج میں داخل ہونا معروف اور معلوم ہے۔ کیونکہ حج ایام تشریق کے آخر میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ معیت، رمی اور طواف وغیرہ انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کا قول ہے کہ طوافِ افاضہ کو ایام تشریق سے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ جس کی تفصیل ”کتاب الحج“ میں آرہی ہے۔ بہر حال مذکورہ حدیث مرفوع کے حکم میں بھی ہو سکتی ہے اور ان دو بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہما کا اجتہاد و استنباط بھی ہو سکتی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جس حاجی کو قربانی کا جانور نہ ملے وہ دس روزے رکھے گا جس میں سے تین ایام حج میں اور سات گھر لوٹ کر اور ایام حج کے یہ تین روزے وہ ایام تشریق میں بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ ایام تشریق حج میں سے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اگر ہم اس حدیث کو مرفوع مائیں تب پھر یہ ثابت ہوگا کہ ایام تشریق میں روزے رکھنا حرام ہے۔ کیونکہ ان کا مقابلہ و موازنہ اس شخص کے حق میں رخصت کے ساتھ کیا گیا ہے جس کے لیے ان ایام میں روزے رکھنا مباح ہے۔ کیونکہ اگر ان دنوں میں روزہ رکھنا مباح ہوتا تو ہر ایک کے لیے ہوتا نہ کہ صرف اس حاجی کے لیے جس کو قربانی کا جانور نہ ملا ہو۔ فَافْهَمُوا۔
- ◇ اور یہ کہ جس حاجی کو قربانی کے لیے جانور نہ ملا ہو وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل ”کتاب الحج“ میں آجائے گی۔

جمعہ کے دن کا روزہ

674- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا تَخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ))۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ ”(ہفتہ بھر کی) راتوں میں سے (صرف) جمعہ کی رات کو قیام (لیلہ یعنی نماز تہجد اور عبادت) کے لیے خاص نہ کرو اور نہ (ہفتہ کے) دنوں میں سے (صرف) جمعہ کے دن کو ہی روزہ رکھنے کے ساتھ خاص کرو۔ ہاں اگر جمعہ کا دن اس روزہ (کے دن) میں آجائے جس کا تم میں سے ایک روزہ رکھنے کا عادی ہو۔“

رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث:..... لَا تَخْصُوا: یعنی صرف اکیلی شب جمعہ کو عبادت کے لیے خاص نہ کیا جائے، ہاں اگر اس رات کے ساتھ کسی دوسری رات کو بھی عبادت کی جائے تو یہ ممانعت نہ رہے گی۔ اسی لیے آپ ﷺ نے لَا تَخْصُوا مَوْأ نہیں فرمایا بلکہ صرف لَا تَخْصُوا فرمایا ہے۔ اسی طرح باقی کے دنوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ خاص کرنا بھی منع ہے۔ ہاں دو صورتیں اس ممانعت سے مستثنیٰ ہیں:

(1) ایک یہ کہ جمعہ کے دن کے ساتھ کسی اور دن کو بھی ملا لیا جائے۔

(2) دوسری یہ کہ جمعہ کا دن اُس دن آن پڑے جس میں روزہ رکھنے کی کسی کو عادت تھی۔ جیسے کوئی ایام بیض میں روزے

رکھا کرتا تھا اور انہی دنوں میں جمعہ کا دن بھی آ گیا۔

رہی ممانعت کی وجہ؟ تو علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جمعہ کا دن اشرف الایام ہے اس کی راتوں اور دنوں کی دل میں بے حد تعظیم ہوتی ہے۔ کہیں کوئی اسی تعظیم کے پیش نظر دوام کے ساتھ اس کی رات کا قیام کرنے اور دن کا روزہ رکھنے نہ لگ جائے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے جمعہ کے دن اور رات کی تخصیص سے منع فرمادیا۔

مضمون حدیث: ..... اس حدیث میں دو اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں:

(1) صرف شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور

(2) صرف یوم جمعہ کو روزہ کے لیے خاص نہ کیا جائے۔ البتہ اس کی رات کے ساتھ کسی اور رات کی عبادت کو ملا لیا

جائے اور اس کے دن کے روزہ کے ساتھ کسی اور دن کے روزہ کو بھی ملا لیا جائے۔ یا یہ کہ وہ دن کسی کا معتاد دن ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ بغیر تخصیص کے شب جمعہ کا قیام جائز ہے۔ جیسے کسی شب جمعہ کو طبیعت میں نشاط تھی تو اس شب عبادت کر لی یا جمعہ کی شب کے ساتھ ساتھ بدھ یا منگل یا جمعرات کی شب بھی عبادت کر لی تو یہ جائز ہوگا۔

◇ اسی طرح اگر ایک شب چھوڑ کر دوسری شب عبادت کی عادت تھی اور اس دوران کوئی شب جمعہ کی نفل آئی تو اس شب جمعہ کی عبادت میں کوئی حرج نہیں۔

◇ جس زمان و مکان کو کوئی شرعی شرف و فضیلت حاصل ہو اس کو زیادہ عبادت کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔ لہذا صرف ربیع الاول کو یا رجب کو عبادت کے ساتھ خاص کرنا جائز نہ ہوگا۔ یہیں سے میلاد النبی ﷺ کے جلوسوں میں عبادت کی تخصیص کی ممانعت بھی معلوم ہوگی۔

◇ یہی تفصیل جمعہ کے دن کے روزہ کی بھی ہے کہ صرف اسی دن کا روزہ نہ رکھا جائے۔

◇ البتہ بنا تخصیص کے اس دن کا روزہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر یہ دن کسی معتاد روزہ کے بالمقابل آ جائے تو بھی اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عادت کی تاثیر ہے اور معتاد اور غیر معتاد روزہ میں فرق ہے۔ تو جہاں عادت کسی ایسی شے کے جواز کی دلیل بن جاتی ہے جس کی تخصیص جائز نہیں ہوتی اسی طرح یہ عادت کبھی ایسی کسی شے میں بدعت بھی بن جاتی ہے جس کو کبھی کبھی کرنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے نفل نماز کو باجماعت پڑھنے کی عادت بنا لینا جائز نہ ہوگا اور یہ بدعت ہوگی۔

◇ یہیں سے میلاد کے نام پر منائی جانے والی عید اور منعقد کیے جانے والے جلسوں اور جلوسوں کی شرعی حیثیت بھی معلوم ہو گئی کہ یہ منع ہیں کیونکہ اس میں ایک ایسی عبادت کی تخصیص ہے جس کو شرع شریف نے مخصوص نہیں کیا۔ لہذا بلا دلیل شرعی کے کسی عید کو منانا جائز نہ ہوگا۔

◇ اور یہ کہ شب جمعہ کی عبادت اور جمعہ کے دن کے روزہ کی تخصیص کی یہ نہی کراہت کے طور پر ہے نہ کہ تحریم کے طور پر ہے، محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وگرنہ بلا تخصیص یہ صیام و قیام جائز ہی نہ ہوتا۔

جمعہ کے دن کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ ملا کر رکھا جائے

675- وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”تم میں سے کوئی (اکیلے) جمعہ کے دن کا روزہ ہرگز نہ رکھے، ہاں یہ کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس

کے ایک دن بعد (بھی) روزہ رکھے۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

شرح: مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے تو جمعرات یا ہفتہ کے دن کا روزہ بھی ساتھ ملانا لازم ہوگا۔ چنانچہ حدیث جویریہ رضی اللہ عنہا میں مذکور ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا ایک دفعہ جمعہ کے دن کا روزہ تھا۔ آپ ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کہ ”کیا تم نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا تھا؟“ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا کہ (تو کیا پھر) تم کل کا روزہ (بھی) رکھو گی؟“ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”تو پھر (یہ) روزہ کھول دو۔“

جمعہ کے دن کے ساتھ کسی اور دن کے روزہ کے متصل ہونے کی شرط ہونے کی بابت علماء کا اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علماء کا قول ہے کہ دوسرے روزے کا جمعہ کے روزہ کے متصل ہونا شرط نہیں بلکہ ہفتہ بھر میں کسی اور دن بھی روزہ رکھ لیا تو جائز ہو گا۔ کیونکہ تب پھر صرف جمعہ کے دن کے روزہ رکھنے کی تخصیص جاتی رہے گی۔ جبکہ ایک قول یہ ہے کہ دوسرے دن کے روزہ کا جمعہ کے متصل ہونا لازم ہے جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہے۔ یوں یہ دو لگا تار دن بن جائیں گے۔ اس صورت میں مذکورہ نبی کا مرتفع ہو جانا صریح اور واضح ہے اور زیادہ محتاط قول یہی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے سوائے دو صورتوں کے:

(1) جمعہ کے دن کے ساتھ کسی اور دن کو بھی ملا لے چاہے متصل اور چاہے متفرق

(2) جمعہ کے دن کا روزہ اس کی کسی عادت کے موافق آ گیا ہو۔

◇ دوسرے روزہ کے ساتھ ملانے سے جمعہ کے دن کی تخصیص ختم ہو جاتی ہے۔

◇ اگر کسی عمل کے ذریعے حاصل ہونے والا خلل دُور کر دیا جائے تو محظور جاتا رہتا ہے۔ جیسے صرف جمعہ کے دن روزہ میں خلل ہے اگر اس کو دوسرے کسی دن کا روزہ رکھ کر دُور کر دیا جائے تو یہ محظور بھی جاتا رہے گا۔

ہفتہ اور اتوار کے دن کا نفلی روزہ

676- وَعَنِ الصَّمَاءِ بِنْتِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا سَيِّدَةُ صَمَاءُ بِنْتُ بَسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہفتہ کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے اس کے کہ اس دن

میں تم پر روزہ فرض ہو، پس اگر تم میں سے کسی (سے) نیت سے دن کا روزہ رکھ لیا اور اب وہ اسے کھولنا چاہتا ہے اور اس کو انگوڑے چھلکے یا درخت کی شاخ کے سوا اور کچھ نہ ملے تو اسی کو چبا (کر روزہ کھول) ڈالے۔“^①

فِيَمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عَوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَعْهَا)).

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہیں، البتہ یہ حدیث مضطرب ہے۔

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث پر انکار کیا ہے۔

وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ.

اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ ((مَنْسُوخٌ)).

غریب الحدیث:..... لَا تَصُومُوا: یہ لائنہی کا ہے کیونکہ مابعد مذکور فعل مجزوم ہے۔

إِلَّا فِيَمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ: جیسے اس دن رمضان کا فرض روزہ تھا۔ یا رمضان کی تقصیا یا کفارہ یا نذر کار روزہ تھا۔ البتہ خاص ہفتہ کے دن کے روزہ کی نذر ماننا مکروہ ہے۔ البتہ مطلق مانی نذر کار روزہ اگر کسی نے ہفتہ کے دن رکھ لیا تو یہ روزہ اس مذکورہ استثناء میں داخل ہو جائے گا۔ مذکورہ استثناء ما قبل کے عام ہونے کی دلیل ہے کیونکہ استثناء ہمیشہ عموم سے ہی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کے یہاں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ ”استثناء یہ عموم کا معیار اور میزان ہے۔“^② یعنی جہاں بھی استثناء ہوگا، وہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ اس کے ما قبل میں عموم ہے۔

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ: یعنی اگر تم میں سے کوئی ہفتہ کے دن روزہ رکھ کر اسے کھولنا چاہے اور اسے اور کچھ نہ ملے، مگر لِحَاءَ عِنَبٍ: انگوڑا چھلکا ہی ملے لِحَاءَ یہ ہر چیز کے چھلکے کو کہتے ہیں۔

أَوْ عَوْدَ شَجَرَةٍ: یعنی اسے رکھا روزہ توڑنے کو بھجور انگوڑ وغیرہ کے چھلکے یا کسی درخت کی شاخ کے سوا اور کچھ نہ ملے تو۔ فَلْيَمْضَعْهَا: یعنی ایسی معمولی چیزوں کو چبا کر ہی ہفتہ کے دن کا رکھا روزہ کھول دے۔

درایۃ الحدیث:..... مذکورہ حدیث کی اسناد میں اضطراب ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے ”نبیل الاوطار“^③ میں اس

پر طویل کلام کیا ہے۔ چنانچہ امام مالک اس حدیث پر انکار کرتے ہیں جبکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو منسوخ کہتے ہیں۔ جبکہ اس کے متن میں شذوذ بھی ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں چار علتیں جمع ہو گئیں:

(1) اضطراب (2) انکار (3) نسخ، گونج، دلیل کا محتاج ہے۔ (4) اور متن میں شذوذ۔

علماء نے ایک پانچویں علت بھی بیان کی ہے اور وہ ہے قواعد شرعیہ کے اعتبار سے متن میں نکارت۔ ذیل میں ہر ایک کی قدرے اختصار کے ساتھ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

① سنن ابی داؤد: 2421۔ جامع الترمذی: 744۔ السنن الكبرى للسنائی: 2760۔ سنن ابن ماجہ: 1726۔ مسند احمد: 368/6۔ امام ابن خزیمہ (2164) اور امام حاکم (601/1) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع“ (451/6) میں امام مالک کے اس حدیث پر انکار کرنے کا رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ امام مالک کا یہ انکار مقبول نہیں کیونکہ اس حدیث کو ائمہ محدثین نے صحیح کہا ہے۔

② دیکھیں: اعانة الطالبین: 23/4۔ حاشیة السجری: 160/1۔ ③ نبیل الاوطار: 339/4۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دنوں میں سب سے زیادہ ہفتہ اور اتوار کے دن روزے رکھا کرتے تھے اور (اس کی وجہ یہ بیان) فرمایا کرتے تھے کہ ”یہ دونوں دن مشرکوں کی عید کے دو دن ہیں اور میں (ان دنوں میں روزہ رکھ کر) ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔“^①

اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے جبکہ امام ابن خزمیہ رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور مذکورہ الفاظ (صحیح) ابن خزمیہ کی روایت کے ہیں۔

اللَّهُ بِمَا أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ((إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِّلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ)).

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

شرح: ..... جہاں تک میرا خیال ہے امام ابو داؤد نے شاید اسی حدیث کی بنیاد پر گزشتہ حدیث کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہفتہ کے دن یہود جبکہ اتوار کے دن نصاریٰ اپنی ہفتہ واری عید مناتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ ان دنوں میں روزہ رکھ کر ان کی مخالفت فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ ہمیں یہود و نصاریٰ کی مخصوص اور امتیازی صفات میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ان کی مخصوص عبادات میں ان کی مخالفت کرنا تو ظاہر ہے ہی۔ لیکن عادات میں بھی ان کی مخالفت کا حکم اس لیے ہے کہ عادات میں ان کی محبت و موافقت عبادت میں ان کی موافقت کے دروازے تک لے جانے والی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ رکھنا منع اور مکروہ نہیں ہے۔

◇ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عیدوں کے مواقع پر ان یہود و نصاریٰ کی مخالفت کریں۔ جس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہود و نصاریٰ کی عیدوں کے مواقع پر انہیں ہدیے اور تحفے بھیج کر اپنے خیر سگالی رویے کا ثبوت دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں پرلے درجے کے بے وقوف ہیں۔

◇ معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ کسی دین پر نہیں۔ اس کی دلیل ”بے شک وہ دو دن مشرکوں کی عید کے دو دن ہیں“ کے الفاظ ہیں۔

◇ ہمیں ارادی اور قصدی طور پر ان مشرکوں اور یہود و نصاریٰ کی مخالفت کرنی چاہیے۔

نصف شعبان ہونے پر نفلی روزوں کا حکم

678- وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِذَا اتَّصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا)).

”جب شعبان کا نصف ہو جائے تو (اب نفلی) روزے نہ رکھو۔“^②

اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ نے

① السنن الكبرى للنسائي: 2776- صحيح ابن خزيمة: 2167- عبدالحق الأشميلي نے "الاحكام الوسطى" میں اس حدیث کو محمد بن عمر بن علی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ضعیف کہا ہے اور ابن قطان نے بھی ان کی پیروی میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ (دیکھیں: میزان الاعتدال: 278/6)

② سنن ابی داؤد: 2337- جامع الترمذی: 738- السنن الكبرى للنسائي: 2911- سنن ابن ماجہ: 1651- امام احمد نے اس حدیث پر انکار کیا ہے، امام بیہقی نے اس کو "السنن" (209/4) میں نقل کیا ہے۔

اس حدیث کو منکر کہا ہے۔

درایۃ الحدیث..... امام احمد رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو اس لیے منکر کہا ہے کیونکہ یہ صحیحین میں مروی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مخالف ہے، وہ حدیث یہ ہے: ”رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھو۔“ اس حدیث پر گزشتہ صفحات میں تفصیلی کلام گزر چکا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رمضان سے دو دن پہلے سے پہلے کے ایام میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ لہذا صحیح یہ ہے کہ یا تو مذکورہ حدیث ضعیف ہے جو حجت نہیں یا پھر صحیحین کی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مخالف ہے۔

غریب الحدیث..... اِذَا اَنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا: مراد یہ نہیں کہ روزوں کا استمرار نہ کرو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو اس وقت نفلی روزے رکھنا شروع نہ کرو۔ البتہ اگر وہ پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھنا منع نہیں۔

حدیث الباب اور حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں تطبیق

اب حدیث الباب اور حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں (جو ابھی ذکر ہوئی ہے) تطبیق کی صورت یوں ہو سکتی ہے کہ حدیث ابی ہریرہ میں رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزہ رکھنے کی تحریم کا بیان ہے جبکہ مذکورہ حدیث میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی کراہت کا بیان ہے۔ البتہ ابتدائے شعبان سے استمرار صیام میں کوئی کراہت نہیں اور تطبیق کی یہ صورت بھی تب ہے جب یہ حدیث حسن کے درجہ میں ہو جو مقبول حدیث ہوتی ہے لیکن راجح یہ ہے کہ ان ایام میں اولیٰ روزے نہ رکھنا ہے۔ البتہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی بنا پر ہم کراہت کا قطعی قول بھی نہیں کرتے۔

حاجی کے لیے یوم عرفہ کو روزہ رکھنا منع ہے

679- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَرْتُ ابُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عرفہ کے دن عرفہ (کی وادی) میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔^۱

اس حدیث کو امام ترمذی رضی اللہ عنہ کے سوا ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جبکہ امام عقیلی نے اس حدیث کو منکر کہا ہے۔

عرفہ کا روزہ حاجی اور غیر حاجی کے تناظر میں

شرح..... مذکورہ حدیث میں وادی عرفہ میں یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ جبکہ یہ بات گزر چکی ہے کہ وادی عرفہ کے علاوہ میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگرچہ مذکورہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ علامہ عقیلی نے ذکر کیا ہے لیکن اس کا حدیث ام الفضل رضی اللہ عنہا سے ایک صحیح شاہد بھی موجود ہے انہوں نے آپ ﷺ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ بھیجا اس وقت آپ ﷺ میدان عرفہ میں وقوف کیے

۱ سنن ابی داؤد: 2440- السنن الكبرى للنسائي: 2795- سنن ابن ماجه: 1732- مسند احمد: 304/2- المستدرک للحاکم: 600/1- الضعفاء للعقیلی: 298/1- اس حدیث کی اسناد میں مہدی الجہری ہے جو جمہول ہے جیسا کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے ”المحلی“ (164/3) میں کہا ہے۔ البتہ امام ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ (683/10) میں کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں کوئی حرج نہیں۔

ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے وہ پیالہ لے کر سب کے سامنے اس میں سے نوش فرمایا اور اپنا روزہ توڑ دیا۔ تاکہ امت کے سامنے یہ بات آجائے کہ اس دن روزہ نہیں رکھتے۔

وادئ عرفہ میں عرفہ کے دن کے روزہ نہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ وہاں وہ دن دعا، تضرع والجاہ اور رب کے حضور گریہ و زاری کرنے کا دن ہوتا ہے اور روزہ رکھنے سے بدن میں کمزوری آجانا بدیہی ہے۔ بالخصوص گرمی کے دنوں میں اور وہ بھی دن کے آخر میں روزہ کی وجہ سے بدن زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب عرفہ کے دن کا آخر اس کے اول سے افضل ہوتا ہے۔ پس کہیں اس دن کا روزہ رکھنے سے آدمی اسی دن کے سب سے افضل وقت کی افضل ترین عبادت - وعا اور گریہ - سے محروم نہ ہو جائے یا کم از کم اس عبادت کو کماتداندانہ کر سکے۔ حالانکہ یہی تو وہ عبادت ہے جس کو ادا کرنے وہ نہ جانے کس کس دُردراز کے علاقہ سے آیا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ قول ہے کہ عرفہ کے دن دادئ عرفہ میں حاجیوں کے لیے یہ روزہ رکھنا جائز نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اپنے حج میں اس دن کا روزہ نہ رکھا تھا۔ ہاں جو اس دن وہاں حاجی نہ ہو جیسے انتظامات حج کا عملہ، یا وادئ عرفہ کے علاقہ کے باشندے کہ ان کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا جائز ہوگا۔

بیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کا بیان

680,681۔ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ)).
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اس نے (سرے سے) کوئی روزہ رکھا ہی نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔“^①
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بَلْفِظٍ: ((لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ)).
اور صحیح مسلم میں حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”نہ تو اس نے روزہ رکھا اور نہ روزہ افطار ہی کیا۔“^②

غریب الحدیث: ..... لَا صَامَ: مذکورہ لانا فیہ ہے۔ پھر یہ لانی کے لیے ہی باقی ہے یا بدعا کے معنی میں ہے؟ یعنی یہ فرما کر نبی کریم ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہمیشہ کے روزہ کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ لہذا جس نے حسی طور پر صوم ابد رکھا، اس نے گویا شرعی طور پر صوم ابد نہیں رکھا۔ یا ایسا کرنے والے کو آپ ﷺ نے ان الفاظ کے ساتھ بددعا دی ہے، کہ مذکورہ حدیث میں ان دونوں معانی کا ہی احتمال ہے کہ یہ نفی بھی ہے اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ صوم ابد والے پر بددعا ہو کہ رب تعالیٰ اسے صوم ابد کی توفیق نہ دے اور اسے ایسا کرنے سے عاجز کر دے۔ البتہ پہلا احتمال زیادہ اقرب ہے۔ کیونکہ نفی اپنے حقیقی معنی پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی پر بددعا کرنا یہ جناب رسول اللہ ﷺ کی شان رحمۃ للعالمین کے خلاف اور اس سے از حد بعید ہے۔ تب پھر جس نے حسی صوم دہر رکھا اس کا شرعی صوم دہر نہ ہوگا کہ یہی معنی درست ہے اور مراد یہ ہے کہ اسے صوم دہر کا ابدی ثواب نہ ملے گا۔

تنبیہ: ..... معلوم ہوا کہ صوم دہر رکھنا مکروہ ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے اسے حرام تک کہا ہے۔ کیونکہ جب یہ روزہ شرعاً منقہ ہو گیا تو غیر مشروع اور بدعت ٹھہرا جس کا ناجائز اور حرام ہونا واضح ہے۔

2- بَابُ الْإِعْتِكَافِ وَ قِيَامِ رَمَضَانَ

اعتکاف اور قیام رمضان کا بیان

تمہید: باب الاعتکاف: ..... اعتکاف کے بیان کو روزوں کے بیان کے بعد لانا ہی زیادہ مناسب تھا اور رہا قیام رمضان تو اس کی مناسبت بھی واضح ہے۔ کیونکہ رمضان میں سب سے زیادہ تاکید روزوں کی ہے اور قیام یعنی تراویح یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے۔ البتہ روزہ فرض اور قیام مندوب ہے۔ پھر قیام رمضان کے ذکر کی ایک اور مناسبت بھی ہے اور وہ ہے اس کا نفل نماز ہونا۔ اسی لیے حضرات فقہاء نے اسی مقام پر اعتکاف اور قیام رمضان کو ذکر کیا ہے۔

اعتکاف کا مفہوم اور اس کا حکم

اعتکاف کا لغوی معنی ہے کسی شے کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اسی معنی میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَعْتَكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ﴾ (الاعراف: 138) ”وہ اپنے کچھ بتوں پر جے بیٹھے تھے۔“

یعنی یہ لوگ اپنے بتوں کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ جبکہ شرع شریف کی اصطلاح میں اعتکاف ”بندے کا رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو کر مسجد میں رہ کر اور اس میں قیام کو لازم پکڑ کر، اس کی عبادت کرتے رہنے کا نام ہے۔“ تب پھر اعتکاف کی غرض یہ ہوگی کہ بندہ دنیا کی لذتوں اور رونقوں سے کٹ کر محض اللہ کی عبادت اور طاعت کرنے کے لیے اس کے در پر پڑ جائے یعنی مسجد میں ہی پڑا رہے۔ گویا کہ یہ نفس کو عبادت کا عادی بنانا اور اسے عبادت کی مشق کرانا ہے۔

اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ یہ مسنون ہے اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس کے مسنون ہونے میں یہاں تک غلو کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بارے کسی ایک کے اختلاف کا بھی علم نہیں۔^① البتہ نذر ماننے سے یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کی نذر مانی تھی تو نبی کریم ﷺ نے انہیں یہ فرمایا تھا: ”اپنی نذر کو پورا کرو۔“^② اور نذر ماننے پر اعتکاف کے واجب ہوجانے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ طاعت ہے اور طاعت کی نذر کے بارے میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے اس بات کی نذر مانی کہ وہ اللہ کی طاعت کرے گا تو وہ (اس نذر کو پورا کرے اور) اللہ کی طاعت کرے۔“^③

قیام رمضان

یہ رمضان میں ادا کی جانے والی نماز کو کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نماز ادا نہ فرمائی تھی۔^④ البتہ آپ ﷺ نے کبھی کبھی تیرہ رکعات بھی پڑھی ہیں۔

ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام رمضان کی فضیلت

682- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس نے ایمان اور رب تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ رمضان (کی راتوں) میں (نماز تراویح پڑھ کر) قیام کیا، اس کے

گزشتہ سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“^⑤

① دیکھیں: المغنی لابن قدامة: 63/3 . ② صحیح البخاری: 2032 . ③ اس کی تخریج گزر چکی ہے۔

④ وتر کے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔ ⑤ صحیح البخاری: 2009- صحیح مسلم: 759 . محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: ..... مَنْ قَامَ رَمَضَانَ: مذکورہ مَنْ شرطیہ ہے۔ لہذا یہ جملہ شرطیہ ہے اور رمضان سے مراد ماہ رمضان ہے جو اس کے شروع سے لے کر آخر تک کو شامل ہے۔ یعنی یہ بشارت اسے ہی ملے گی جو پورے رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا۔

اِيْمَانًا: یہ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی اس نے یہ قیام رب تعالیٰ پر سچا ایمان ہونے کی وجہ سے اور اس کے وعدہ کی تصدیق کی وجہ سے کیا تھا۔ اس مفعول لہ کا عامل قَامَ فعل ہے اور یہ قَائِمٌ کا وصف ہے۔ اس لیے اس کو علتِ باعث کہیں گے۔

وَ اِحْتِسَابًا: مذکورہ واو عاطفہ ہے اور لفظ اِحْتِسَابًا بھی مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور احتساب کی یہ علتِ باعثِ باعث بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان اور احتساب نے اسے قیام رمضان پر ابھارا ہے اور یہ علتِ غائیہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس قیام کا انتہائی مقصد اس قیام پر ملنے والے اجر کا حصول ہے۔

عُفِرَ لَهُ: یہ جملہ جواب شرط ہے اور یہ فعل مجہول ہے جس کا فاعل رب تعالیٰ کی ذات ہے اور رب تعالیٰ کے معروف اور معلوم ہونے کی وجہ سے یہاں فاعل کو حذف کیا گیا ہے۔ یہ ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرنے پر مرتب ہونے والے اثر کا بیان ہے کہ ایسے شخص کے گزشتہ گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ: مذکورہ ما موصولہ ہے جو عموم کا فائدہ دے رہا ہے اور لفظ ذَنْبٌ یہ معصیت کو کہتے ہیں، جو یہاں مفرد اور مضاف ہے۔ لہذا یہ بھی عموم کا فائدہ دے رہا ہے جو جملہ ذنوب کو شامل ہے کیونکہ یہ نحوی قاعدہ علمائے نحو کے ہاں مسلم ہے کہ جب مفرد مضاف ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔^①

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ قیام رمضان کرنے پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مذکورہ حدیث میں قیام رمضان کی ترغیب ہے کیونکہ یہاں گناہوں کی بخشش کی بشارت مذکور ہے۔
- ◇ عبادت میں اخلاص شرط ہے جس کی دلیل لفظ ”ایمان“ کا ذکر ہے۔
- ◇ رب تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق ایمان کا مقتضی ہے جس کی دلیل ”احتساب“ کا لفظ ہے۔
- ◇ ایمان و احتساب کے وصف کے ساتھ کیے گئے قیام رمضان پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ بظاہر مذکورہ حدیث صفار و کبار دونوں کو شامل ہے۔ لیکن گزشتہ میں یہ بات بار بار بیان کی جا چکی ہے کہ جمہور کے نزدیک مراد صغائر ہیں اور کبار کی بخشش کے لیے توبہ شرط ہے۔
- ◇ بطور عادت کے قیام رمضان مذکورہ وعدہ کو شامل نہ ہوگا۔ بلکہ ایمان و احتساب کا وصف لازم ہے۔
- ◇ ثواب کی امید کے ساتھ نیکی اور عبادت کرنا بندہ کے حق میں عیب نہیں، جس کی دلیل ”احتساب“ کا لفظ ہے اور اس میں

① البحر المحیط: 77/3 - المدخل الی مذهب الامام احمد، ص: 239. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان لوگوں کا رد ہے جو ثواب کی امید سے کی گئی عبادت کو ناقص کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کامل عبادت وہ ہے جس میں ثواب کا قصد نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی ذات ہی مقصود ہو۔ بلاشبہ یہ قول خطا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ (الفتح: 29)

”محمد اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں، تو انھیں اس حال میں دیکھیے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور (اس کی) رضا ڈھونڈتے ہیں۔“

یہاں اہل ایمان کا یہ وصف ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دو باتوں کے طالب ہیں: (1) ایک اللہ کا فضل اور (2) دوسرے اس کی رضا اور خوشنودی۔ لہذا ثواب کی امید کے ساتھ کی جانے والی عبادت کو ناقص کہنا خطا ہے۔

◆ اسباب کا اثبات۔ جیسے قیام رمضان مغفرت کا سبب ہے۔

◆ اور اس حدیث میں جبریہ پر بھی رد ہے جو بندہ کے لیے مشیت و ارادہ کے ثبوت کے قائل نہیں جس کی دلیل مَنْ قَامَ کے الفاظ ہیں کہ یہاں قیام کو بندہ کی طرف مضاف کیا گیا ہے جو اس کے لیے ارادہ کے اثبات کی دلیل ہے۔

رمضان کے آخری عشرہ کی فضیلت کا بیان

683- وَعَنْ عَائِشَةَ   قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - أَيِ الْعَشْرِ الْأَخِيرَةِ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِئْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيَّقَطَ أَهْلَهُ)).

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... الْعَشْرُ: اس کی تفسیر مذکورہ روایت میں ہی ذکر کر دی گئی ہے کہ اس سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ شَدَّ مِئْزَرَهُ: شَدَّ مراد باندھنا ہے اور مِئْزَرُ اس شے کو کہتے ہیں جسے انسان بطور ازار کے پہنتا ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ داخل ہونے پر آپ ﷺ تین باتوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے: (1) اپنی ازار باندھ لیتے اور کس لیتے تھے۔ (2) راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ (3) اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے اور انہیں بھی عبادت کرنے کو ارشاد فرماتے تھے۔ البتہ یہاں ان تینوں باتوں سے جو مراد ہے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے شَدَّ مِئْزَرُ کی تفسیر میں احوال ذکر کیے ہیں:

پہلا قول: ..... یہ ہے کہ مراد عورتوں سے جماع کرنے سے پرہیز ہے۔

دوسرا قول: ..... یہ ہے کہ اس سے مراد ہمت باندھنا اور عبادت و عمل کے لیے کمر کس لینا ہے۔

لیکن اس بات میں کوئی مانع نہیں کہ یہاں یہ دونوں باتیں ہی مراد ہوں۔ جبکہ راتوں کو زندہ کرنے سے مراد شب بھر بیدار رہ کر عبادت کرنا اور پل بھر کے لیے بھی نہ سونا ہے۔ البتہ روایات میں صرف آخری عشرہ رمضان کی بابت ہی یہ منقول ہے کہ آپ ﷺ اس کی سب راتوں میں رات بھر بیدار رہ کر عبادت فرماتے تھے۔ جبکہ دیگر راتوں میں آپ ﷺ ایسا نہ کرتے تھے۔ اس مقام پر یہ یاد رہے کہ نماز کی تیاری میں وضو وغیرہ کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ علماء کے ہاں یہ قاعدہ مسلم ہے کہ عبادت کی تیاری عبادت میں شمار ہوتی ہے اور گھر والوں کو جگانے کی غرض واضح ہے تاکہ وہ بھی اس آخری مشرہ کی برکات کو عبادت کر کے حاصل کر سکیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ رمضان کا آخری عشرہ بے حد فضیلت والا ہے، اسی لیے نبی کریم ﷺ خاص طور پر اس میں عبادت کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔
- ◇ آخری عشرہ رمضان کی راتوں میں شب بھر جاگتے رہنا اور عبادت کرنا جائز ہے۔ البتہ ان راتوں پر سال کی باقی کی راتوں کو قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ ایسا کرنا نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں بلکہ آپ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا: ”میں (رات کو) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔“ اور آگے فرمایا: ”جو میری سنت سے منہ موڑے گا، وہ مجھ میں سے نہیں۔“
- ◇ رمضان کے آخری عشرہ کا پوری تیاری، تن وہی، جوش اور ولولہ کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے۔
- ◇ فضیلت کی راتوں میں گھر والوں کو بھی بیدار کرنا مشروع ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ البتہ یہ واجب نہیں۔ ہاں گھر والوں کو اس فضیلت سے محروم رکھنا بھی مناسب نہیں۔
- ◇ گھر والوں پر احکام کے مراتب کے مطابق تصرف جائز ہے۔ لہذا امر واجب میں تصرف واجب ہوگا اور امر مستحب میں تصرف مستحب ہوگا۔ لہذا اگر تو بیدار کرنا واجب ہو تو بنا ان کے کہے بھی بیدار کرنا واجب ہوگا۔ جیسے نماز کا وقت جا رہا ہو تو نماز کے لیے بیدار کرنا واجب ہوگا۔ امر مستحب میں اگر وہ کہیں تو بیدار کرنا جائز ہوگا اور بنا کہے دیکھا جائے گا کہ اگر تو کوئی عظیم منفعت و مصلحت ضائع ہو رہی ہے تو انہیں بیدار کر دینا چاہیے۔ وگرنہ بیدار نہ کیا جائے۔

اعتکاف آخری عشرہ رمضان میں ہی ہوتا ہے

684۔ وَعَنْهَا رَوَاهُ، ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَرَوْفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اِعْتَكَفَ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ)) .

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ (ہر سال) رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وفات دے دی۔ پھر آپ ﷺ کے (دنیا سے چلے جانے کے) بعد آپ ﷺ کی ازواج مطہرات رَوَاهُ (بھی) اعتکاف کیا کرتی تھیں۔^۱

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ (البقرة: 187)

”اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔“

اس آیت سے اعتکاف کے مشروع ہونے کا علم یوں ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر احکام کو مرتب کیا ہے اور احکام کا مرتب ہونا کسی امر کے مشروع ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف کی ایک حرمت ہے، وہ یہ کہ اس کے دوران آدمی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ اعتکاف مشروع بھی ہے اور عبادت بھی۔

اعتکاف صرف مسجد میں ہی درست ہوتا ہے۔ پھر کسی نے اس کو مکہ اور مدینہ کی مساجد کے ساتھ جبکہ کسی نے اس کو مساجد ثلاثہ (مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ) کے ساتھ ہی خاص کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہی ہوگا۔ جبکہ ایک قول جامع مسجد جماعت کا بھی ہے پھر بعض نے اسے ہر مسجد میں اور بعض نے اسے مسجد کی قید سے آزاد کر کے ہر مصلے میں جائز قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ عورت گھر کے مصلے میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے لیکن بے غبار اور درست قول یہ ہے کہ اعتکاف ہر اس مسجد میں جائز ہے جس میں باجماعت نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہو۔ کیونکہ اگر آدمی کسی ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جس میں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو یا تو وہ روزانہ پانچ مرتبہ باجماعت نماز ادا کرنے سے مسجد سے نکلے گا جب کہ یہ اتنی کثرت سے نکلنا اعتکاف کی مشروعیت کے منافی ہے اور یا پھر وہ باجماعت نماز ترک کرے گا اور کسی واجب کو مسنون کی خاطر ترک کرنا جائز نہیں اور راجح تو اس کے لیے ہفتہ میں ایک بار ہی نکلنا ہوگا۔ اس پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ افضل جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ہے تاکہ جائے اعتکاف سے نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔

معلوم ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے کیونکہ اسی عشرہ میں اعتکاف ہوتا ہے۔

شب قدر بے حد اہم ہے، اس کی تیاری اور استقبال بھی بے حد اہم ہے اور اعتکاف شب قدر کے استقبال کی اسی تیاری کا ایک حصہ ہے۔

تہائی کی عبادت کے لیے افضل ترین جگہیں مساجد ہیں کیونکہ مساجد کو رب تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ (البقرة: 114)

”اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے۔“

اعتکاف کی مشروعیت باقی ہے اور یہ منسوخ نہیں۔

عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کی دلیل و اَعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ کے الفاظ ہیں۔ رہی وہ حدیث جس میں نبی کریم ﷺ نے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی مسجد میں اعتکاف کے لیے لگائے جانے والے ازواج مطہرات ﷺ کے خیمے اکھاڑ دینے کا حکم دیا تھا تو اس کی وجہ نبی کریم ﷺ کا یہ اندیشہ تھا کہ مبادا انہوں نے اپنے اعتکاف کے خیمے ایک دوسرے کی غیرت میں لگائے ہوں۔ وگرنہ عورتوں کا نفس اعتکاف جائز ہے۔

اعتکاف کے آداب و احکام

685- وَعَنْهَا: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ سِيده عائشه صدیقہ بنتیہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يُعْتَكِفُ ، صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكِفَهُ)).
 کریم ﷺ جب اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو فجر کی نماز ادا فرما کر اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتے تھے۔¹
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... إِذَا أَرَادَ: مراد جائے اعتکاف میں داخل ہونے کا ارادہ ہے اور مراد دل کا ارادہ اور نیت ہے۔
 صَلَّى الْفَجْرَ: یہاں فجر سے کون سے دن کی فجر مراد ہے؟ مذکورہ حدیث میں اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اب یا تو بیس تاریخ کی فجر مراد ہے، تب پھر عشرہ اعتکاف سے ایک دن زیادہ ہو جائے گا اور یا پھر یہ اکیسویں تاریخ کی فجر مراد ہے تب پھر عشرہ اعتکاف کی ایک شب کم ہو جائے گی۔ تب پھر لامحالہ یہاں بیس تاریخ کی فجر مراد ہے اور معتکف میں داخل ہونے سے مراد لوگوں سے اختلاط ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ بیس کی صبح کو مسجد میں تشریف لے آتے تھے البتہ اکیسویں کی رات تک لوگوں سے ملتے جلتے رہتے اور مسجد میں اپنی جائے اعتکاف کو تیار کرتے رہتے تھے۔ پھر اکیسویں کی فجر پڑھ کر لوگوں سے اختلاط ختم فرمادیتے اور اپنے معتکف میں گوشہ نشین ہو کر رب تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ غرض میرے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ آپ ﷺ بیسویں کی فجر کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہو جاتے اور اعتکاف کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔
 تَنْبِيْهُنَّ: یاد رہے کہ معتکف اپنی جائے اعتکاف میں تورات سے پہلے ہی داخل ہوگا البتہ لوگوں سے علیحدہ اگلے دن کی فجر کی نماز کے بعد ہوگا۔

حالتِ اعتکاف میں بیوی سے کنگھی کروانا

686- وَعَنْهَا ۞ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ لِيَدْخُلَ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَأَرْجُلُهُ ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)).
 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ (اپنے اعتکاف کے دوران) مسجد میں ہوتے ہوئے اپنا سر مبارک میری طرف (میرے حجرے میں) نکال دیتے تھے تو میں آپ ﷺ کی کنگھی کر دیا کرتی تھی اور جب آپ ﷺ اعتکاف میں ہوتے تھے تو حاجت (بشریہ ضروریہ) کے سوا گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔²

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔

غریب الحدیث:..... إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۞: مذکورہ ان نافیہ یا شرطیہ نہیں بلکہ تاکید کا ہے اور اسے اِنْ مُحَقَّقَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ کہتے ہیں۔ یعنی اصل میں یہ اِنْ مشدود ہے جس میں تخفیف کر کے اس کو اِنْ پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے مابعد مذکور فعل مضارع پر تاکید کا لام مفتوح لانا لازم ہے تاکہ کوئی اس اِنْ کو نافیہ نہ سمجھے اور اس مذکورہ لام کو لام مفارقة بھی کہتے ہیں جو اِنْ نافیہ اور اِنْ تاکید یہ میں فرق کر دیتا ہے۔

وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ: یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ يَدْخُلُ فعل مضارع کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔

1 صحیح البخاری: 2033 - صحیح مسلم: 1171 .

2 صحیح البخاری: 2029 - صحیح مسلم: 297 .

فَأَرْجَلُهُ: تَرَجِيلُ بَالُوں میں کسی کنگھا وغیرہ کے ذریعے اور تیل لگا کر کنگھی کرنے کو کہتے ہیں۔
لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ: مراد بیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ إِلَّا لِحَاجَةٍ: حاجت سے مراد بول و براز کی حاجت ہے۔
إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا: مذکورہ إذا شرطیہ ہے اور یہ شرط موخر ہے۔ جبکہ اس کی جزا مقدم ہے اور وہ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ کا
جملہ ہے۔

مضمون حدیث:..... گزشتہ اور مذکورہ حدیث میں اعتکاف کے چھ آداب بیان کیے گئے ہیں، جو یہ ہیں:

- (1) اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ میں ہوگا۔
- (2) آدمی اپنی جائے اعتکاف میں اکیسویں کی شب آنے سے قبل ہی داخل ہو جائے گا البتہ لوگوں سے میل جول اکیس تاریخ کی فجر کے بعد ختم کرے گا۔
- (3) اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔
- (4) اور حالت اعتکاف میں مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ البتہ بول و براز کی حاجت طبعیہ بشریہ کے لیے نکل سکتا ہے۔
- (5) حالت اعتکاف میں مسجد سے سر باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔
- (6) اور یہ کہ حالت اعتکاف میں بیوی سے بات چیت اور اس سے کوئی خدمت لینا جیسے بالوں میں تیل لگوانا یا کنگھی کروانا جائز ہے۔ البتہ منع صرف مباشرت اور جماع ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ بدن کے بعض حصہ کے مسجد سے نکل جانے سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک مسجد کی حدود سے باہر نکال لیا کرتے تھے۔
- ◇ معتکف بالوں میں خود بھی کنگھی کر سکتا ہے اور دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا فعل مبارک ہے۔
- ◇ خاوند بیوی سے حق استمتاع کے علاوہ بھی خدمت لے سکتا ہے۔
- ◇ حالت اعتکاف میں بیوی کو چھونا منع نہیں البتہ جماع منع ہے۔ چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے سر مبارک کو تھام کر اس میں کنگھی کر دیا کرتی تھیں حالانکہ آپ ﷺ اس وقت اعتکاف میں ہوتے تھے۔
- ◇ بیوی سے ایسا رویہ اپنایا جائے جس سے باہم محبت بڑھے۔
- ◇ حاجت شرعیہ اور ضروریہ و طبعیہ کے سوا اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں۔ اس کی دلیل إِلَّا لِحَاجَةٍ کے الفاظ ہیں۔

علماء نے بیان کیا ہے کہ حالت اعتکاف میں نکلنا تین قسم کا ہے:

- (1) پہلی قسم کسی طبعی یا شرعی ضرورت کے لیے نکلنا جیسے کھانے پینے یا بول و براز کے لیے نکلنا اور جیسے وضو یا غسل جنابت کے لیے نکلنا، اسی طرح جمعہ ادا کرنے کے لیے نکلنا وغیرہ کہ ان امور کے لیے نکلنا ناگزیر ہے اور یہ جائز ہے۔
- (2) اعتکاف کے منافی کسی کام کے لیے نکلنا۔ چاہے اعتکاف میں بیٹھنے سے قبل اس کی شرط لگائی تھی یا نہیں دونوں صورتوں میں یہ نکلنا ناجائز اور مبطل اعتکاف ہوگا۔ جیسے اپنی دکان پر ایک نظر ڈالنے کے لیے یا دکان کا حساب کتاب کرنے یا شام کو باغ میں چہل قدمی وغیرہ کرنے کے لیے نکلنا کہ یہ ناجائز اور مبطل اعتکاف ہے۔

(3) تیسری قسم کا نکلنا وہ ہے کہ جس کے بغیر گزارا ہوتا ہو لیکن وہ اعتکاف کے منافی بھی نہ ہو۔ جیسے جنازہ میں شرکت کہ یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے لہذا اگر کوئی معتکف جنازہ میں شریک نہ ہو تو بھی گزارا ہے کیونکہ دوسرے اہل محلہ کی جنازہ میں شرکت اس کی شرکت سے کفایت کرتی ہے۔ ایسے امر کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اعتکاف میں بیٹھنے سے قبل اس کو شرط کر لیا کہ اسی دوران اگر مجھے کسی کے جنازہ میں یا فلاں فلاں کے جنازہ میں (جو اعتکاف میں بیٹھتے وقت قریب الموت اور جاں بلب تھا اور اندیشہ تھا کہ آج کل میں راضی ملک عدم نہ ہو جائے) شرکت کروں گا تو اس جنازہ میں شرکت جائز ہوگی اور اگر اعتکاف میں بیٹھتے وقت اس کو شرط نہ کیا تھا تو اب جنازہ میں شرکت جائز نہ ہوگی۔

استفراژوم (Dialysis) کا حکم

استفراژ کسی چیز کے نکال باہر کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد مصنوعی طریقہ سے بدن سے نالیوں کے ذریعے خون نکالنے اور مٹھین میں ڈال کر اسے فاضل مواد سے پاک اور صاف کر کے دوبارہ نالیوں کے ذریعے بدن میں لوٹانا ہے۔ جدید طبی اصطلاح میں اسے Dialysis کے مشہور عام لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ Dialysis کی ضرورت عموماً اس وقت پیش آتی ہے جب انسان کے گردے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور جو فاضل مادے گردہ خون سے جدا کر کے انہیں مٹانے کے ذریعے بدن سے نکال باہر کرتا ہے، گردوں کے ناکارہ اور غیر فعال ہو جانے پر وہ فاضل مادے بدن میں جمع ہونے لگتے ہیں جو یا تو کسی شدید بیماری کا یا پھر موت تک کا سبب بن جاتے ہیں۔ Dialysis دراصل خون سے انہی فاضل مادوں کو عارضی طور پر نکالنے اور خون کو ان سے صاف کرنے کو کہتے ہیں۔

اب Dialysis کے دو پہلو ہیں:

(1)..... ایک بدن سے خون کا نکلنا۔ اس اعتبار سے Dialysis پچھنے لگوانے کے مشابہ ہے جو بلاشبہ مفطر صوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو Dialysis کا عمل بالکل ”حجامہ“ کے مشابہ نہیں، گودونوں عملوں کے دوران بدن سے خون کا اخراج ضرور ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ حجامہ میں خون بدن سے نکل کر دوبارہ بدن میں نہیں لوٹا جاتا۔ اس لحاظ سے Dialysis کا عمل کلی طور پر حجامہ (پچھنے لگوانے) کے مشابہ نہیں۔ لہذا Dialysis اس اعتبار سے مفطر صوم نہ ہوگا۔

(2)..... Dialysis کا دوسرا پہلو بدن میں خون داخل کرنا ہے۔ جو بظاہر اکل و شرب کے مشابہ نظر آنے کی بنا پر مفطر صوم لگتا ہے۔ کیونکہ کھانا پینا مال کا خون میں ہی تو تبدیل ہوتا اور بدن کو قوی کرتا ہے۔

اس اعتبار سے بظاہر Dialysis مفطر صوم لگتا ہے۔ لیکن ادنیٰ تا مل سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ Dialysis اکل و شرب کے قائم مقام نہیں لہذا مفطر صوم بھی نہیں، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ یوں کہ معدہ خالی ہونے کی صورت میں بدن میں خون دوبارہ داخل کرنے سے بھی آدی بھوکا اور پیاسا بنی رہتا ہے۔ واللہ اعلم

اعتکاف کے چند دیگر احکام و آداب

687۔ وَعَنْهَا قَالَتْ: ((السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ سَيِّدَةٌ عَائِشَةُ صَدِيقَةٌ خُلِّيَتْ بِهَا)) روايت ہے، سیدہ صدیقہ خُلِّيَتْ بِهَا فرماتی
 أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، وَلَا
 ہیں کہ معتکف کے لیے یہ باتیں سنت ہیں کہ وہ مریض کی عیادت

① نہایت مناسب تو یہ تھا کہ شیخ رحمہ اللہ مسئلہ مفطر صوم کے تحت لے آتے۔ لیکن قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ. (تیسیم)
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہ کرے، کسی جنازہ میں شرکت نہ کرے، اپنی بیوی کو چھوئے نہیں اور نہ اس سے مباشرت (ہم آغوشی یا جماع) ہی کرے، جس حاجت (بدنیہ یا شرعیہ) کے بغیر چارہ نہ ہو اس کے سوا (کسی دوسری بات کے لیے اپنی جائے اعتکاف سے) باہر نہ نکلے اور بنا روزہ کے اعتکاف نہیں ہوتا اور سوائے جامع مسجد کے (اور کسی مسجد میں) اعتکاف (منعقد) نہیں ہوتا۔^❶

اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کے رجال میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس کے آخر کا موقوف ہونا راجح ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”معتکف پر روزہ واجب نہیں ہاں یہ کہ وہ خود اسے اپنے اوپر لازم کر لے (تو واجب ہو جائے گا)۔“^❷

اس حدیث کو امام دارقطنی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کا بھی موقوف ہونا راجح ہے۔

يَسَّرَ امْرَأَةً، وَلَا يَأْشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ. وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ (جَامِعٌ).

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرَجَالِهِ، إِلَّا أَنْ الرَّاجِحُ وَقَفُ آخِرِهِ.

688- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ)).

رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقَفُهُ أَيْضًا.

غريب الحديث: ..... عَلَى الْمُعْتَكِفِ: عَالِي وَجوب کے لیے ہوتا ہے لہذا اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ

امور واجب ہوں گے۔

قَالَتْ: السُّنَّةُ: اِيك صحابي يا صحابيہ کے کسی بات کو سنت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ”مرفوع“ کے حکم میں ہے۔ دوسرے یہ کہ سنت کی تعبیر اس امر کے شروع اور جائز ہونے کی دلیل ہے۔ رہا اس کا وجوب یا استحباب تو اس کی تعیین دیگر دلائل سے ہوتی ہے کیونکہ لفظ سنت بول کر وجوب و استحباب دونوں کو مراد لیا جاتا ہے۔

الَّا يَعُودُ مَرِيضًا: حالانکہ مریض کی عیادت افضل اعمال میں سے ہے۔ البتہ راجح قول یہ ہے کہ عیادت مرضی فرض کفایہ ہے لہذا کسی دوسرے کے عیادت کر لینے سے معتکف کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ دوسرے اگر معتکف بار بار مریض کی عیادت اور جنازہ میں شرکت کے لیے آتا جاتا رہے گا تو اس کا اعتکاف رہے گا کہاں؟ کہ یہ بار بار آنا جانا اعتکاف کے معنی و مقصود کے خلاف ہے۔

❶ سنن ابی داؤد: 2473- سنن البیہقی: 321/4- امام بیہقی فرماتے ہیں: اکثر حفاظ حدیث اس طرف گئے ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نیچے کے کسی راوی کا قول ہے اور یہ کہ جس نے بھی اس کلام کو حدیث میں مدرج کیا ہے، اسے وہم ہوا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ ”المجموع“ (501/6) میں فرماتے ہیں: عبد الرحمن بن مہدی کے حجت ہونے میں محدثین حضرات رحمہم کا اختلاف ہے۔ اکثر محدثین اس راوی کو حجت نہیں مانتے۔

❷ سنن الدار قطنی: 199/2- المستدرک للحاکم: 605/1- امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم رحمہم کی شرط ہے اور اس نے معارض وہ حدیث ہے جو صحیح نہیں۔ امام نووی رحمہم ”المجموع“ (479/6) میں فرماتے ہیں اس حدیث کو مرفوع روایت کرنے والا راوی ثقہ ہے اور یہ ابوبکر السوسی سے لہذا مرفوع روایت کو لیا جائے گا۔ محققین اسی مذہب رہیں کہ راجح مرفوع حدیث کو لینا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً: جنازہ میں شرکت فرض کفایہ ہے۔ لہذا اہل محلہ کے جنازہ پڑھ لینے سے معکف کے ذمہ جنازہ کی شرکت باقی نہ رہے گی۔ رہا ان امور کو شرط کر کے اعتکاف میں بیٹھنا تو اس کا حکم ابھی بیان ہو چکا ہے۔

وَلَا يَسْتَسْ اَمْرًا: چھونے سے یہاں شہوت کا چھوٹا مراد ہے اور اَمْرًا سے مراد بیوی ہے۔ کہ غیر عورت کو تو بنا شہوت کے بھی چھوننا ناجائز ہے۔ رہا بنا شہوت کے بیوی کو چھوننا تو وہ جائز ہے جیسا کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سر میں کنگھی کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ اپنا سر مبارک ان کے حجرے کی طرف نکال دیتے تھے جو باہم ایک دوسرے کے چھونے کو لازم ہے اور نبی کریم ﷺ کا اعتکاف میں یہ فعل بنا شہوت کے بیوی کو چھونے کے جواز کی دلیل ہے۔ البتہ شہوت سے چھونے سے اگر نوبت جماع تک آگئی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا وگرنہ اعتکاف کے فاسد ہو جانے کا خدشہ تو بہر حال ہے ہی۔

وَلَا يُبَايَسِرُهَا: جب مس اور مباشرت کا ذکر ایک جگہ جمع ہو جائے تو مس سے مراد جماع ہوتا ہے لہذا یہاں مس کو جماع پر اور مباشرت کو ما دون الجماع پر محمول کریں گے۔ وَلَا يَخْرُجُ لِخَاجَةٍ اِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ: اس کی تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ وَلَا اِعْتِكَافِ اِلَّا بِصَوْمٍ: مذکورہ لالائے نفی جس ہے۔ لہذا اِعْتِكَافِ اس کا اسم ہوگا اور اس کی خبر محذوف ہوگی اور بصوم یا تو ای خبر جیسے کائن سے بدل ہوگا یا اس کے متعلق ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ یہ نفی وجود کی ہے یا صحت کی یا کمال کی۔ تو یہ نفی وجود کی نفی تو ہو نہیں سکتی کہ یہ خلاف واقع ہوگا۔ رہی صحت کی نفی تو اگر کوئی شرعی دلیل یہ بتلائی ہے کہ روزہ کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہوتا تو یہ صحت کی نفی ہوگی اور اگر کوئی شرعی دلیل یہ بتلائی ہے کہ یہ صحت کی نفی نہیں، تب پھر اعتکاف بغیر روزہ کے بھی درست ہو جائے گا۔ اب ایک صحیح روایت میں ذکر ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک روز کے اعتکاف کی نذر کا ذکر کیا تو نبی کریم ﷺ نے انہیں اپنی نذر پوری کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا اور جس روایت میں ساتھ روزہ رکھنے کے امر کا بھی ذکر ہے، وہ روایت ضعیف ہے، جو صحیح نہیں۔ لہذا یہاں جس نفی کا ذکر ہے وہ کمال کی نفی ہے کہ جو روزہ کے بغیر اعتکاف کرتا ہے اس کا اعتکاف کامل نہیں ہوتا۔

وَلَا اِعْتِكَافِ اِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعٍ: مذکورہ جملہ کی ترکیب اور اس کی توجیہ و تفسیر گزشتہ کی طرح ہے کہ یہاں بھی نفی سے مراد کمال کی نفی ہے۔ لہذا اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا افضل تو ہوگا مگر اعتکاف کی صحت کے لیے شرط نہ ہوگا۔

وَلَا بَأْسَ بِرَجَالِهِ: حضرات محدثین کی یہ تعدیل رواۃ کوثقات کے دائرہ میں تو داخل نہیں کرتی بلکہ متوسط درجہ کے ثقہ رواۃ میں بھی داخل نہیں کرتی البتہ انہیں اس لائق ضرور قرار دیتی ہے کہ ان کی حدیث کو نقل کیا جائے گا۔ لہذا اس تعبیر کو تعدیل کا سب سے کم مرتبہ شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ جرح تو نہیں کہلا سکتی البتہ اسے ضعیف راوی کی تعدیل ضرور کہہ سکتے ہیں۔

اَلَا اِنَّ الرَّاجِحَ وَقَفَّ آخِرُهَا: اس استثناء کے دو فوائد حاصل ہوئے:

(1) سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول اَلْسَنَةُ تَهْلِكُ بِمَا تَقُولُ کہ یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔

(2) مقوف روایت حجت نہیں ہوتی کیونکہ مقوف روایت قول صحابی ہوتا ہے اور قول صحابی کے حجت ہونے یا نہ ہونے کی

① سنن ابی داؤد: 2474۔ سنن الدار قطنی: 200/2۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں: میں نے ابو بکر نیشاپوری کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے اور امام (606/1) کہتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں عبداللہ بن بدیل ہے جو "صوم" یعنی روزے کے تذکرہ کی زیادتی میں متفرد ہے اور ابن بدیل ضعیف راوی ہے۔ (دیکھیں: الکامل لابن عدی: 213/4)

تفصیل بارہا ذکر کی جا چکی ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بھی دراصل اسی بات کی تفصیل ہے کہ گزشتہ مذکورہ تین قسم کے افعال میں سے مختلف کے لیے کون کون سا فعل جائز ہے اور کون کون سا ناجائز اور کون سا فعل مباح ہے۔

کیا اعتکاف ہر وقت کیا جا سکتا ہے؟

یعنی کیا اعتکاف ماہ رمضان کے سوا سال کے دوسرے مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور کتنے وقت کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے:

○ ..... ایک قول یہ ہے کہ آدمی جتنی دیر بھی مسجد میں ٹھہرا ہو اسی قدر اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے کہ اتنا اعتکاف بھی مشروع اور جائز ہے تاکہ اسے اعتکاف کا ثواب ملے جس کے حصول کے لیے وہ مسجد میں آیا تھا۔

○ ..... ایک قول یہ ہے کہ ایسا اعتکاف غیر مشروع ہے کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کثرت کے ساتھ مسجد میں آتے جاتے تھے مگر نبی کریم ﷺ نے انہیں اس طرح کے اعتکاف کرنے کا حکم نہ دیا تھا۔ بلکہ آپ ﷺ نے نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو یہ بشارت تو سنائی ہے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے گا، اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا مگر اسے یہ ہدایت نہیں فرمائی کہ وہ اتنی دیر بیٹھنے کے لیے اعتکاف کی نیت ہی کر لے۔ جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایسا اعتکاف غیر مشروع ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اعتکاف کرنے کی بابت تین حالتیں ہیں:

(1) مشروع اور مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ کا ہے حتیٰ کہ امام احمد کا قول ہے کہ اس کے مسنون ہونے میں مجھے کسی کے بھی اختلاف کا علم نہیں۔

(2) مسجد جانے والا جتنی دیر اسے مسجد میں ٹھہرنا ہے، اتنی دیر کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جا سکتا ہے البتہ ہم دوسروں کو ایسا کرنے کا حکم اور ان سے اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔

(3) مسجد پہنچ کر اگر کسی نے آگے کسی علم یا ذکر کے حلقہ میں بیٹھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو جتنی دیر اسے بیٹھنا ہے اتنی دیر اس کے لیے اب اعتکاف کی نیت کرنا قطعاً جائز نہ ہوگا کہ یہ غیر مشروع ہے۔

شب قدر کا بیان

689۔ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ ، فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ)).

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے چند اصحاب کو خواب میں (رمضان کی) آخری سات راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں تم لوگوں کے خوابوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ (سب کے سب رمضان کی) آخری سات راتوں پر متفق ہیں۔ پس تم میں سے جو شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو وہ اسے (رمضان کی) آخری سات راتوں میں تلاش کرے۔“ ○

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ”(وہ) ستائیسویں کی رات ہے۔“^①

690- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: ((لَيْلَةُ سِتِّعٍ وَعِشْرِينَ)).

اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور راجح یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ .

شب قدر کی تعیین میں علماء کے چالیس سے زیادہ مختلف اقوال ہیں میں نے ان سب کو ”فتح الباری“ میں ذکر کر دیا ہے۔

وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا ، أَوْرَدْتُهَا فِي ”فَتْحِ الْبَارِي“ .

درایۃ الحدیث:..... شب قدر کب ہے؟ مذکورہ روایت میں ”آخری سات راتوں“ میں شب قدر ہونے کا بیان ہے جبکہ دیگر روایات میں شب قدر کو آخری دس راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ ان دونوں قسم کی روایات میں تطبیق کی صورت یوں ہے کہ شب قدر ہے تو انہی آخری دس راتوں میں، البتہ اس کے آخری سات راتوں میں ہونے کی تاکید زیادہ ہے۔ پھر ان میں بھی طاق راتوں میں ہونے کی تاکید زیادہ ہے۔

شب قدر کی تعیین میں ابہام کے فائدے

علماء نے اس کے دونوں بیان کیے ہیں:

(1) اس سے ہمت و ارادہ میں ایک مہمیز، نشاط اور بشارت پیدا ہوتی ہے۔ وگرنہ طبیعت کی سستی تو یہ کہتی ہے کہ بھلا ایک رات کی تلاش میں دس راتیں کیونکر بیدار رہیے۔

(2) نیکیوں اور عبادتوں کی کثرت کہ یہ ابہام عبادت کی کثرت کا سبب بن جاتا ہے اور طبعی بات ہے کہ دس راتوں کی عبادت بہر حال ایک رات کی عبادت سے زیادہ ہے۔

شب قدر کی تعیین میں علماء کے اقوال کی کثرت اور زیادہ ارجحی قول

امام موصوف رحمہ اللہ نے اس بارے فتح الباری میں علماء کے چالیس کے قریب مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ لیکن حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ ارجحی قول ”ستائیسویں“ کی شب کے ہونے کا ہے۔

شب قدر کے افعال

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایات ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! ذرا بتلائیے تو کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ کون سی شب شب قدر ہے تو میں اس میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ دعا مانگو: اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ ..... فَاعْفُ عَنِّي . ”اے اللہ!

691- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: ((قُولِي: اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ عَفْوٌ ، تُجِبُّ الْعَفْوَ ، فَاعْفُ عَنِّي)).

① سنن ابی داؤد: 1386- ابن عبدالبر نے ”التمہید“ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ (دیکھیں: فتح الباری: 260/4).

بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے (اور) تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے (بھی) معاف کر۔^۱

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ
اور امام ترمذی اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... اَرَأَيْتَ: یہ اَخْبِرْنِي کے معنی میں ہے۔

مَا أَقُولُ فِيهَا: مَا يَهْتَفِي بِهِ هَذَا الْعَرَبِيُّ لِيَعْلَمَ مَا يَكُونُ فِي دَعَايِهِمْ؟
اس میں کون سی دعا مانگوں؟ جس پر نبی کریم ﷺ نے یہ دعا سکھائی۔

اللَّهُمَّ: اس پر کلام گزر چکا ہے۔

أَنْتَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ: یہ رب تعالیٰ کی ذات سے اس کے مذکورہ اسم اور اس کی مذکورہ صفت کریمہ کے ذریعہ
توسل کرنے کا بیان ہے۔ اب یہاں اِنَّكَ عَفْوٌ میں اسم کا اور تُحِبُّ الْعَفْوَ میں صفت کا ذکر ہے۔

فَاعْفُ عَنِّي: مذکورہ فَا تفریحیہ ہے کہ جب تو معاف کرنے والا اور معافی دینے والا ہے تو اس اصل کے تحت
تیری تفریح (اور جزیئہ کی تخریج) یہ ہے کہ میں تجھ سے اپنے معاف کردینے کا سوال کرتا ہوں۔
عفو کیا ہے؟

علماء نے عفو کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ بندوں کی برائیوں سے درگزر کرنا ہے، چاہے اس کی صورت جو بھی ہو جیسے
ترک واجب کو معاف کرنا اور یا فعل حرام کے ارتکاب کو معاف کرنا، کیونکہ ترک واجب یا فعل حرام پر عقاب ہوتا ہے۔ پس رب
تعالیٰ کا عفو یہ ہوگا کہ وہ بندے کے ترک واجب کو اور اس کے فعل حرام کو معاف کر دے گا اور اس پر اسے سزا نہ دے گا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں مغفرت طلب کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر جیسی اہم
ترین رات میں بھی اگر اللہ سے کچھ مانگا جائے تو یہی مانگا جائے کہ وہ ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کر دے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے نصیب میں ہو تو اسے دستِ غیب سے شبِ قدر کا علم ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
کے یہ الفاظ ہیں: اِنْ عَلِمْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اس استدلال کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ان
کلمات پر انکار نہیں فرمایا۔

◇ معلوم ہوا کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس رات سے حظِ وافر اٹھانے کی بے حد حریص تھیں۔

◇ دعا پر قول کا اطلاق جائز ہے جیسا کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دعا مانگنے کو ”کیا کہوں“ کے الفاظ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔

◇ عَفْوٌ یہ رب تعالیٰ کا ایک نام اور اس کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

◇ رب تعالیٰ کے لیے صفتِ محبت ثابت ہے۔ اس کی دلیل تُحِبُّ الْعَفْوَ کے الفاظ ہیں۔

① جامع الترمذی: 3513- السنن الكبرى للنسائي: 7712- سنن ابن ماجه: 3850- مسند احمد: 171/6-
انسندرك للحاكم: 712/1- امام حاکم فرماتے ہیں۔ یہ حدیث صحیحین کی شرط پر ہے۔

- ◇ رب تعالیٰ کریم ہے اور وہ انتقام لینے سے زیادہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔
- ◇ مذکورہ حدیث میں رب تعالیٰ کے لیے افعالِ اختیار یہ کا اثبات ہے جس میں اہل تعطیل کا رد ہے۔ جیسا کہ یہ مسئلہ بار بار ذکر کیا جا چکا ہے۔
- ◇ اس حدیث میں رب تعالیٰ کے اسمائے صفات سے توسل کا جواز مذکور ہے۔
- ◇ صوفیہ کا رد، جو دعا سے بے نیازی کے قائل ہیں۔
- ◇ بندہ کو چاہیے کہ وہ خود کو کچھ نہ سمجھے۔ چنانچہ ایسی رات میں بھی استغفار کی تعلیم اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ خود کو گناہ گار ہی سمجھے۔
- ◇ اگرچہ مذکورہ حدیث میں خطاب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوصِ خطاب کا۔

مساجد ثلاثہ کی فضیلت

- 692- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا
 إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ،
 وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)) .
 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”رخت سفر نہ باندھا جائے مگر ان مساجد کی ہی طرف (باندھا جائے۔ جو یہ ہیں) مسجد حرام، میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ“۔
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مناسبت حدیث: ..... مذکورہ حدیث کی باب الاعتکاف کے تحت لانے کی مناسبت یہ ہے کہ جب اعتکاف مساجد کے ساتھ خاص ایک عبادت تھی تو امام موصوف اعتکاف سے بھی انص بات کو لے کر آئے اور وہ ہے مساجد ثلاثہ کی طرف رخت سفر باندھنا۔ پس اعتکاف تو ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ لیکن رخت سفر باندھنا صرف انہی تین مساجد کی طرف ہی ہوگا نہ کہ کسی اور چوتھی مسجد کی طرف۔ رہا بعض علماء کا اس حدیث سے یہ استدلال کہ اعتکاف صرف انہی تین مساجد میں ہی ہوگا تو یہ استدلال غیر صحیح ہے۔ کیونکہ امام موصوف رحمہ اللہ کا شمار خود ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مساجد ثلاثہ کے علاوہ مساجد میں اعتکاف کے بواز کے قائل ہیں۔

غریب الحدیث: ..... لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ : مذکورہ لانا فید ہے کیونکہ ما بعد مذکورہ فعل مضموم ہے نہ کہ مجرد اور زحالیہ اونٹ پر رکھنے جانے والے کجاوے کو کہتے ہیں جس پر سوار ہوتے ہیں۔
 اِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مذکورہ استثناس سے ہے؟ وہ محذوف ہے اور مستثنیٰ منہ کا یہ حذف عموم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى آيٍ مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ . یہیں سے بعض مشاہد و مزارات کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جائز نہیں۔ لہذا مساجد ثلاثہ کے سوا دیگر مقامات کو مقدس یا تبرک سمجھ کر ان کی طرف عازم سفر ہونا مذکورہ حدیث کے صریح خلاف ہوگا اور رہا

طلب علم کے لیے دیگر بلاد و امصار کا سفر کرنا تو مذکورہ ممانعت اس سفر کو شامل نہیں کیونکہ طلب علم کے لیے سفر دراصل علم کے لیے ہے نہ کہ کسی خاص جگہ اور مکان کے لیے ہے۔ ان دونوں باتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں۔

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ الْمَسْجِدِ هَذَا، وَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى: یہ اجمال کے بعد تفصیل ہے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے اور اسے اس کی حرمت اور تحریم کی وجہ سے مسجد حرام کہتے ہیں اور مسجد نبوی یہ مدینہ نبویہ میں ہے جبکہ مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے۔ یہ تینوں کی تینوں مساجد تقویٰ کی بنیادوں پر کھڑی کی گئی ہیں۔ ان مساجد کی تاریخ کو کتب سیرت و تاریخ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اب تینوں مساجد میں درجہ اور فضیلت بھی اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے ان کے نام مذکورہ حدیث میں ذکر ہیں۔ چنانچہ سب سے افضل مسجد حرام ہے جس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ پھر مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز ہزار نماز کے برابر ہے اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے جس میں ادا کی گئی نماز دیگر مساجد میں ادا کی گئی نمازوں سے پچاس گنا افضل ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں ان تین مساجد کی عظمت اور مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ پس یہ ان مساجد کی عظمت ہی ہے کہ ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے جبکہ ان کے علاوہ کسی دوسرے مقام اور جگہ کو متبرک اور مقدس سمجھ کر اس کی طرف عازم سفر ہونا جائز نہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ ان تین مقامات کے سوا اور کسی بھی مقام کو متبرک اور مقدس سمجھ کر اس کی طرف رخت سفر باندھنا حرام ہے۔ اس کی دلیل لَا تُشَدُّ کے الفاظ ہیں۔ کیونکہ یہ نفی بمعنی نفی ہے اور نفی میں اصل تحریم ہے۔ اس بنا پر غارِ حراء، یا غارِ ثور کو ایک متبرک مقام سمجھ کر اس کی زیارت کو جانا جائز نہ ہوگا۔ یہی حکم مسجدِ قبا کی زیارت کا بھی ہے۔ پس ان تین مقامات کی تخصیص جہاں ان کے افضل مقامات ہونے کے اعتبار سے ہے وہیں یہاں پڑھی جانے والی نماز میں ثواب کی کثرت کے اعتبار سے بھی ہے۔

◇ پھر ان تینوں مساجد میں نماز کی فضیلت فرض نماز کے اعتبار سے ہے نہ کہ نفل نماز کے اعتبار سے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”سوائے فرض نماز کے آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔“ لہذا مسجد حرام کے پڑوس میں رہنے والے کے لیے بھی سنتوں اور نوافل کا گھر میں ادا کرنا یہ مسجد حرام میں ادا کرنے سے افضل ہوگا۔

◇ پھر اس بارے علماء نے یہ قاعدہ ضبط کیا ہے کہ جن نمازوں کو مساجد میں ہی ادا کرنا مسنون ہے جیسے تحیۃ المسجد، نماز طواف وغیرہ تو ان نمازوں کے لیے بھی ان تینوں مساجد میں ادا کرنے کی فضیلت مذکورہ مراتب کے اعتبار سے ہی ہوگی۔

◇ رہا نماز جنازہ تو اس کے مسجد میں ادا کرنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ دو نبوی میں اگرچہ جنازہ گاہ مسجد سے جدا تھی لیکن پھر بھی مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا ثابت ہے۔ گویہ قلیل ہے۔

◇ اور یہ بھی یاد رہے کہ مذکورہ فضیلت مسجد نبوی کے صرف اسی حصہ کو ہی شامل نہیں جو عہد نبوی میں تھی، بلکہ یہ فضیلت بعد کے ادوار میں مسجد نبوی میں کیے جانے والے اضافوں کو بھی شامل ہے۔

① اس کی تحریر گزر چکی ہے۔

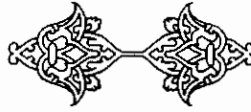
◆ پھر علماء کا اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ مسجد حرام سے خاص وہ مسجد مراد ہے جس میں کعبہ شریفہ کی عمارت ہے یا یہ فضیلت سارے حرم کو بھی شامل ہے؟ چنانچہ بعض علماء نے پورے حرم کو اس فضیلت میں داخل قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی﴾ (الاسراء: 1)

”پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی مسجد تک لے گیا۔“

حالانکہ آپ ﷺ کو معراج پر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے لے جایا گیا تھا۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے۔ لیکن حنا بلہ کے کلام کا ظاہر اس فضیلت کو مسجد حرام کے ساتھ خاص ہی بتلاتا ہے جس میں خانہ کعبہ کی عمارت ہے۔ ان کی دلیل یہ امر ہے کہ حرم کو مکہ کے نام سے پکارا جاتا ہے نہ کہ مسجد حرام کے نام سے۔ ان علماء نے اس کے اور بھی متعدد دلائل ذکر کیے ہیں جن کو اختصار کی بنا پر قلم انداز کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن مفلح کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کے کلام کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ مسجد حرام سے وہ مسجد مراد ہے جس میں خانہ کعبہ کی عمارت ہے اور نصوص کا ظاہر بھی یہی بتلاتا ہے۔

الحمد للہ ”کتاب الصیام“ تمام ہوئی۔ آگے ”کتاب الحج“ آ رہی ہے۔

6

کِتَابُ الْحَجِّ

حج کے

احکام و مسائل کا بیان

تمہید: ... حج کی لغوی اور اصطلاحی تعریف: ... لغت میں حج قصد اور ارادہ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں: حَجٌّ كَذَا. یعنی ”اس نے فلاں بات کا قصد کیا۔“

شرعی و اصطلاحی تعریف

اصطلاح شرع میں مخصوص اوقات میں مخصوص طریقہ پر اور مخصوص مقامات پر مناسک کو ادا کر کے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کو حج کہتے ہیں۔

حج کا حکم

حج ارکان اسلام میں سے ہے جس کی فرضیت پر کتاب و سنت و اجماع اور سب مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس کے فرض ہونے کو جاننا ضروریات اسلام میں سے ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان معاشرے میں رہنے والا اگر اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہوگا۔ کیونکہ وہ اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے اجماع کو چیلن کرنے والا ہے اور یہ بات بندوں پر رب تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان میں سے ہے کہ اس نے حج کو زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض کیا ہے کیونکہ حج کے لیے ہر سال مکہ مکرمہ جانے میں لوگوں کو مشقت ہے۔ پھر اگر وادی مکہ میں ہر سال پوری دنیا کی مسلم آبادی جمع ہونے لگ جائے تو جگہ کے بے حد تنگ پڑ جانے سے خود حج ادا کرنا دشوار تر بلکہ ناممکن ہو جائے۔ کیونکہ مکہ کی وادی عالم اسلام کے سب مسلمانوں کو اپنے اندر نہیں سما سکتی۔

پھر حج کی فرضیت پانچ شروط سے ہی پوری ہوتی ہے جو یہ ہیں: بلوغ، عقل، اسلام، حریت اور استطاعت۔ ان شروط کی وجوب، استحباب اور صحت کے اعتبار سے تقسیم کا بیان آگے آ رہا ہے۔

حج کب فرض ہوا؟

حج کو نیا دس ہجری کو فرض ہوا تھا۔ جو لوگ ۶ ہجری میں حج فرض ہونے کے قائل ہیں وہ ۱۰ھ لیل میں یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة: 196) ”اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔“ تو ان کا یہ استدلال صحیح نہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیونکہ اس آیت میں اتمام کا ذکر ہے اور اتمام تب ہی ہوتا ہے جب کسی شے کی شروعات پائی جائیں۔ یہ آیت غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی کریم ﷺ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور کفار مکہ نے آپ ﷺ کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں آگے ارشاد ہے: **هَٰذَا قِيَامُ أَحْضَرْتُمْ** (البقرة: 196) یعنی اگر تم کوچ یا عمرہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے اور مسجد حرام تک جانے نہیں دیا جاتا **هَٰذَا قِيَامُ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ** (البقرة: 196) تو قربانی میں سے جو میسر ہو (دہ کر دو)۔ پس یہ آیت اتمام کے وجوب کو بتلانے کے لیے نازل ہوئی ہے نہ کہ فرضیت کی ابتدا بتلانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔

رہی حج کی فرضیت تو اس کا بیان اس آیت کریمہ میں ہے:

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (آل عمران: 97)

”اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج (فرض) ہے، جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔“

یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جو سنہ 9 ہجری میں ”عام الوفود“ (وفود کے سال) میں نازل ہوئی تھی۔ پھر معنی بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ حج کی فرضیت سنہ 9 ہجری میں ہو۔ وہ یوں کہ سنہ 8 ہجری تک تو مکہ مکرمہ قریش کے قبضہ میں رہا تھا اور اس وقت تک بیت اللہ، مسجد حرام اور مکہ مکرمہ پر انہی لوگوں کا حکم چلتا تھا۔ تبھی تو سنہ 6 ہجری ان لوگوں نے نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا اور یہ بات رب تعالیٰ کی حکمت و رحمت کے خلاف ہے کہ وہ بندوں پر ایک ایسی عبادت فرض کرے جس کا ادا کرنا ان کے بس میں ہی نہ ہو یا وہ عبادت بہت مشقت سے ادا ہو یا اس تک پہنچنا بے حد دشوار ہو۔

حج کی نوعیت:..... احکام اسلام میں سے حج ایک ایسی عبادت ہے جو عمل، ترک محبوب، بدنی مشقت اور بسا اوقات مال کے خرچ کرنے کا مظہر ہے۔

1- بَابُ فَضْلِهِ وَ بَيَانِ مَنْ فَرَضَ عَلَيْهِ

حج کی فضیلت کا اور اس شخص کا بیان جس پر حج فرض ہوتی ہے

تمہید: ... حج بے شمار دینی و دنیاوی اور دنیوی و اخروی فضائل و منافع پر مشتمل ایک عبادت ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْاَنْعَامِ (الحج: 28)

”تا کہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔“

غرض حج جہاں عبادت اور اللہ کا ذکر ہے وہیں اس میں لوگوں کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ جیسے:

①..... ایک دوسرے کا تعارف ہونا۔

②..... ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت پیدا ہونا۔

③..... مسلمانوں کے بائیں و تجارتی کوفے و میاں متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

⑤..... امت مسلمہ کا ایک دوسرے کی مصنوعات سے خرید و فروخت کے ذریعے مستفید ہونا اور ایک اسلام ملک کی مصنوعات کا سارے عالم اسلام میں پھیلانا۔

⑥..... غریبوں اور فقیروں کو صدقات، عطیات اور قربانیوں کا گوشت ملنا وغیرہ۔

اسی لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿لَيْشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ ”تا کہ وہ اپنے بہت سے فائدوں کو حاضر ہوں۔“ نحوی اعتبار سے ”منافع“ یہ ”مفاعل“ کے وزن پر جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے جو کثرت پر دلالت کرتا ہے۔

⑦..... حج کا سب سے بڑا فائدہ روز قیامت کی یاد دہانی ہے کہ سب کے سب لوگ ایک ہی رنگ کے لباس میں، ایک ہی طیبہ اور ہیئت کے ساتھ ایک ہی جگہ یکجا کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی عبادت میں مشغول اور اپنے خالق پروردگار کے آگے عاجزی و زاری اور تضرع و ابتهال کر رہے ہوتے ہیں۔ بلاشبہ یہ سب کچھ روز قیامت کی یاد دلاتا ہے۔

حج مبرور کا اجر

693- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ)).
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”(ایک) عمرہ (دوسرے) عمرہ تک ان کے درمیانی عرصہ (کے صغیرہ گناہوں) کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث:..... كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا: مذکورہ ماصولہ ہے جو عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ جو بظاہر صغائر و کبائر دونوں کو شامل لگتا ہے لیکن یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایسی بشارتوں سے مراد صغائر ہوتے ہیں جبکہ کبائر کے معاف ہونے کے لیے سچی توبہ شرط ہے۔

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ.....: یعنی حج مبرور کرنے سے بندے کو اپنا مطلوب یعنی نجات، جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ تب پھر حج اور عمرہ کے مال میں یہ فرق ہوا کہ عمرہ کرنے سے ناگوار باتوں سے نجات ملتی ہے اور وہ گناہ اور ان کے آثار یعنی عقاب و عذاب ہے۔ جبکہ حج کرنے سے مطلوب و مرغوب اور مقصود مل جاتا ہے اور وہ جنت ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آدمی ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان دونوں کے درمیانی اوقات کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور حج مبرور کی جزا عند اللہ جنت ہی ہے۔

حج مبرور کی شروط

مبرور سے مراد بر یعنی نیکی والا حج ہے۔ کوئی حج کیسے مبرور بنتا ہے؟ اس کی شروط خود نبی کریم ﷺ نے بیان فرمادی ہیں، جو یہ ہیں:

(1) پہلی شرط یہ ہے کہ حج خالص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو، نام و نمود، شہرت اور عزت و وجاہت کے

حصول کے لیے نہ ہو۔

(2) دوسری شرط یہ ہے کہ حج حلال مال سے ہو کہ حرام مال سے کیا جانے والا حج مبرور نہ ہوگا۔

(3) تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی حج کے مناسک اور اس کے واجبات خود ادا کرے۔ لہذا اگر کسی نے مثلاً اپنی جگہ کسی

دوسرے کو رمی کرنے بھیج دیا تو اس کا یہ حج مبرور نہ کہلائے گا۔

(4) چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے حج کے دوران ممنوع اور محظور افعال سے اجتناب کرے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری

تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (البقرة: 197)

”پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا۔“

البتہ حج کے دوران پرانگندہ بال اور خستہ حال ہونا شرط نہیں۔ لہذا آدمی نہ ہا کر بدن کا گرد و غبار وغیرہ دُور کر سکتا ہے۔ جیسا کہ

ایک روایت میں مذکور ہے کہ ”نبی کریم ﷺ حالت احرام میں غسل فرمایا کرتے تھے۔“^۵ ظاہر ہے کہ یہ غسل غسل جنابت نہ ہوتا

تھا۔ اسی طرح حج کے دوران آدمی باعثِ راحت چیزوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے جیسے ٹھنڈا پانی، ایئر کنڈیشنڈ کمرہ اور گاڑی وغیرہ۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ مذکورہ حدیث میں بڑے بلیغ انداز میں حج اور عمرہ کی ترغیب مذکور ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ حج عمرہ سے افضل ہے۔

◇ مذکورہ روایت میں عمرہ کو کثرت کے ساتھ کرنے کی ترغیب ہے۔ اس کی دلیل الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ کے الفاظ ہیں۔

◇ رہا یہ سوال کہ عمرہ کی کثرت سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ ایک عمرہ کر کے آدمی دوبارہ حُل میں جا کر عمرہ کا احرام

باندھے اور آ کر عمرہ کرے؟ تو یہ غیر مشروع ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے قدرت کے باوجود ایسا نہ کیا تھا۔ پس نبی

کریم ﷺ کی سنتِ ترکیبہ بھی سنتِ فعلیہ کے حکم میں داخل ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ

میں بیس رمضان کو فاتحانہ داخل ہوئے تھے اور رمضان کے اختتام تک مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہرے رہے تھے۔ اس دوران اگر

آپ ﷺ چاہتے تو تنعیم جا کر دوسرے عمرہ کا احرام باندھ کر آ سکتے تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے ایسا نہ کیا تھا۔ تب پھر

معلوم ہوا کہ ایسا کرنا غیر مشروع ہے۔ پس حدیث کے مذکورہ الفاظ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ اس بات پر دلالت نہیں

کرتے کہ آدمی مکہ میں ہوتے ہوئے ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنے میں لگ جائے کہ یہ غیر مشروع ہے۔

رہا یہ سوال کہ تب پھر آدمی ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کب تک کرے؟ تو اس بارے امام احمد رحمہ اللہ نے ایک نہایت عمدہ

ضابطہ تحریر فرمایا ہے، وہ یہ کہ ایک دفعہ عمرہ کر لینے کے بعد آدمی دوسرا عمرہ تب کرے جب اس کے سر کے بال اس قدر اگ

آئیں کہ سر کی کھال کی سفیدی اوجھل ہو کر سر پر سیاہی غالب نظر آنے لگے کہ تب جا کر آدمی ایک کے بعد دوسرا عمرہ کرے۔^۵

① یہ روایت آگے آ رہی ہے۔

② امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”الفتاویٰ“ (270/26) میں یہ قول نقل کر کے کہا ہے: یہ امام احمد کا قول ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے

تھے۔ اسے امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ”کتاب الام“ (135/2) اور ”سنن البیہقی“

(344/4) میں مذکور ہے۔

حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے

694- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ خولنجا فرماتی ہیں کہ میں نے (خدمت نبوی میں) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! (کیا) عورتوں پر (بھی) جہاد فرض ہے؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں! عورتوں پر (ایسا) جہاد فرض ہے جس میں (قتل و) قتال نہیں (اور وہ) حج اور عمرہ (ہے)۔“ ۵

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ.

اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے اور مذکورہ روایت کے الفاظ سنن ابن ماجہ کے ہیں اس حدیث کی اسناد صحیح ہے اور اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔

غریب الحدیث: ..... عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ: گو لفظوں میں یہ خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے استفہام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ انشاء ہے اور مذکورہ عبارت ہمزہ استفہامیہ کی تقدیر پر ہے، یعنی یہ جملہ اَعْلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ کے حکم میں ہے۔

جِهَادٌ: یہ جَاهِدٌ يُجَاهِدُ مُجَاهِدَةً وَجِهَادًا سے مصدر ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہے ہمت خرچ کرنا اور مراد میدان جہاد میں رب تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف قتال میں طاقت لگانا ہے۔ دوسرے زیادہ عام لفظوں میں جہاد کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ یہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہمت و طاقت خرچ کرنے کا نام ہے تاکہ یہ عام اور شامل تعریف اصطلاحی جہاد بالقتال کو بھی شامل ہو جائے اور جہاد بالعلم کو بھی شامل ہو جائے۔ کیونکہ علم کے ذریعے بیان حق کے جہاد ہونے میں بہر حال کوئی شک نہیں۔

نَعَمْ: یہ حرف جواب ہے جس میں سوال کا اعادہ بھی ہوتا ہے اسی لیے یہاں سوال کا اعادہ کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے یوں ارشاد فرمایا: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ. لَا قِتَالَ فِيهِ. مذکورہ جملہ جِهَادٌ کی صفت ہے۔ یعنی عورتوں پر ایک ایسا جہاد فرض ہے جس میں قتل و قتال نہیں۔ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ: حج اور عمرہ کو عورتوں کے حق میں اس لیے جہاد فرمایا کیونکہ ان دونوں میں ایک طرح کی مشقت ہوتی ہے۔ جبکہ اس میں اغلب یہ ہے کہ جہاد کی طرح مال کا خرچ کرنا بھی پایا جاتا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے یہ دونوں کلمات خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں جبکہ مبتدا محذوف ہے اور تقدیری عبارت هُوَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں حج اور عمرہ کی یہ عظیم فضیلت و منقبت بیان کی گئی ہے کہ عورتوں کے حق میں ان دونوں کو جہاد قرار دیا گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم کے حصول کے بے حد حریص تھے۔ اسی لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال کیا تھا۔

① مسند احمد: 165/6۔ سنن ابن ماجہ: 291۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المجموع“ (4/7) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کی اصل ”صحیح البخاری“ (1862) میں ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں: جو لوگ اس ارشاد باری تعالیٰ: هُوَ قَوْلٌ فِي نَبِيِّ كُنَّ هُ (الاحزاب: 33) ”اور اپنے گھروں میں مکی رہو۔“ کو لے کر سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تفسیر کی بے جا جسارت کرتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کو متنبی سے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن پر سفر کرنا حرام ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان کا رد کرتی ہے۔ (دیکھیں: فتح الباری: 75/4)۔

◇ معلوم ہوا کہ افضل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی لیے تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا عورتیں بھی یہ عظیم ترین فضیلت حاصل کر سکتی ہیں۔

◇ غسلی کا کلمہ تلاتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں واجب ہیں۔ کیونکہ غسلی وجوب کے بیان میں ظاہر اور صریح ہے اور یہ دونوں مثل بے حد عظیم بھی ہیں کہ ان کو جہاد میں شمار کیا گیا ہے۔

◇ اگر جواب میں کسی مزید بات کی وضاحت ضروری ہو تو مجیب کو لازم ہے کہ وہ اس ضروری بات کو بھی ذکر کر دے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے جواب میں عورتوں کے جہاد کے بارے میں یہ مزید فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسا جہاد ہوگا جس میں قتال نہ ہوگا۔

◇ جہاد کی تعبیر میں حاجیوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کو حج کے دوران آئندہ چل کر متعدد دشواریوں، مشقتوں اور تکالیف سے سابقہ پڑے گا۔ لہذا وہ ان وقتوں اور مصائب کو جھیلنے کے لیے خندہ پیشانی سے تیار ہو جائیں۔

عمرہ کا حکم

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ذرا مجھے عمرہ کے بارے میں بتلائیے کہ کیا یہ واجب ہے؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں البتہ یہ ہے کہ تمہارا عمرہ کر لینا تمہارے حق میں بہتر ہے۔“^①

اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہما نے روایت کیا ہے اور اس روایت کا موقوف ہونا راجح ہے۔

جبکہ ابن عدی نے اس حدیث کو ایک اور طریق سے روایت کیا ہے جو ضعیف ہے۔^②

695- وعن جابر بن عبد اللہ رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: ((لا، وإن تعمير خير لك)).

رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه.

696- وأخبره ابن عدي من وجه آخر ضعيف.

غريب الحديث: ..... أتى النبي صلى الله عليه وسلم: لفظ نبی مفعول بہ مقدم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

أعرابي: یہ مذکورہ فعل کا فاعل ہے۔ اعرابی کی تعریف بیان کی جا چکی ہے۔

أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ مذکورہ تعبیر میں قدرے درشتی اور کڑھائی ہے۔ کیونکہ یہ صاحب بدوی اور دیہاتی تھے اس لیے نبی کریم ﷺ سے سوال کرنے کا سلیقہ نہ جانتے تھے۔ زیادہ بہتر یہ تھا کہ یہ صاحب یوں سوال کرتے: اے اللہ کے رسول! کیا عمرہ واجب ہے؟ مذکورہ ہمزہ استفہام کا ہے و اجبہ یہ مبتدا ہے اور ہی یہ و اجبہ صیغہ صفت کا فاعل ہے جو یہاں خبر

① مسند احمد: 316/3 - جامع الترمذی: 931 - اس حدیث کو محمد بن المنکدر عن جابر رضي الله عنهما کے طریق سے روایت کرنے میں

تاج بن ارقانہ متذکر ہے اور جس روایت میں تاج بن ارقانہ متذکر ہو، وہ حجت نہیں ہو کرتی۔ (دیکھیں: التمهيد لابن عبد البر: 14/20 -

التحفين لابن الجوزي: 124/2)

② النكامل لابن عدی: 43/7 من طریق ابی عصمة۔ یونح بن ابی مریم ہے۔ اس کی اکثر روایات متابع سے خالی ہوتی ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کا قائم مقام ہے۔ جبکہ واجبہ یہ خبر مقدم اور ہی یہ مبتدا موخر بھی ہو سکتا ہے۔ غرض ایسی ترکیب میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔
 لا: یہ بھی حرف جواب ہے لیکن اس میں سوال کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

وَ أَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَّكَ: یعنی عمرہ کر لینا بہر حال یہ عمرہ نہ کرنے سے بہتر ہی ہے۔ یہاں ان مصدر یہ اور ما بعد مذکور
 فعل مصدر کی تاویل میں ہو کر مبتدا اور خیر لک یہ خبر ہے۔

وَ الرَّاجِحُ وَقْفُهُ: یعنی راجح یہ ہے کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں عمرہ کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ یہ واجب نہیں۔ البتہ عمرہ کر لینا نہ کرنے
 سے بھر بہتر ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ مذکورہ روایت یہ بتلاتی ہے کہ عمرہ واجب نہیں جبکہ گزشتہ روایت سے عمرہ کا واجب ہونا مستفاد ہوتا ہے جو صریح تعارض
 ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی تعارض نہیں کیونکہ پہلی روایت اصح ہے۔ لہذا پہلی روایت کی اسناد بہ نسبت دوسری
 روایت کی اسناد کے صحیح ہے۔ کیونکہ پہلی روایت کی اسناد مرفوع ہے جو نبی کریم ﷺ تک جاتی ہے۔ جبکہ مذکورہ حدیث
 کی اسناد موقوف ہے اور موقوف روایت مرفوع کے معارض نہیں ہو کرتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اعرابی کا حال ایسا ہو
 کہ اس پر عمرہ واجب ہی نہ ہوتا ہو۔ اس لیے راجح عمرہ کا واجب ہونا ہی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ((الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ (نبی کریم ﷺ کا
 اِشْرَادُ هِيَ): ”حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں۔“^{۱۰}

شرح: ..... چونکہ حج کا وجوب لوگوں کے ہاں طے ہو چکا تھا اور وہ اسے جانتے بھی تھے، اس لیے سائل نے عمرہ کے
 وجوب کے بارے میں سوال کیا تھا نہ کہ حج کے وجوب کے بارے میں۔

حج کی ”سبیل“ کی تفسیر

697,698- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: ((الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)).
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: (نبی کریم ﷺ کی خدمت میں) عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے

رسول! (ارشاد باری تعالیٰ: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
 (آل عمران: 97) میں مذکور) ”سبیل“ سے کیا مراد ہے؟ تو

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”زاورہ اور سواری۔“^{۱۱}

رَوَاهُ الدَّارِقُطَنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور حاکم حاکم نے

① الکامل لابن عدی: 150/4 من طریق ابن لہیعہ۔ ابن ابی شیبہ نے اس باب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ بلکہ
 ابن جمہر مالکی نے حسن اسناد کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے: ”میں کوئی مسلمان مگر اس پر عمرہ واجب ہے۔“ (دیکھیں: فتح الباری: 597/3)

② سنن الدار قطنی: 218/2۔ المستدرک للحاکم: 609/1۔ سنن البیہقی: 330/4۔ امام بیہقی نے فرماتے ہیں: میرے نزدیک
 یہ روایت وہم ہے۔ جبکہ حسن بھری کے نزدیک محفوظ اس روایت کا مرسل ہونا ہے۔

وَالرَّاجِحُ إِرسَالُهُ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
 اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ جبکہ راجح اس حدیث کا مرسل ہونا ہے۔
 جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
 روایت کیا ہے۔ جامع ترمذی کی اس روایت میں ضعف ہے۔^۵

غریب الحدیث: مَا السَّبِيلُ: اس میں اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے:

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران: 97) ”جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔“

السَّرَادُ وَالسَّرَاحِلَةُ: متوقع جواب تو یہ تھا کہ آپ ﷺ کا مطلب ”طریق“ فرما کر واضح فرماتے۔ لیکن
 آپ ﷺ نے زاد اور راحلہ فرما کر اس کی مراد کی تفسیری بیان فرمائی۔ کیونکہ زاد اور راحلہ یہ سبیل کا مطابقتی معنی نہیں۔ سبیل کے
 کلمہ کا مطابقتی معنی ہے ”طریق“۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تفسیر کی دو قسمیں ہیں:

(1) تفسیر بالمعنی: ... جو لفظ کی مراد ہوتی ہے نہ کہ معنی مراد کی کا بیان ہوتی ہے۔

(2) تفسیر بالمراد: ... یہ معنی سے جو مراد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔

پس سبیل کی تفسیر زاد اور راحلہ کے ساتھ یہ تفسیر بالمراد ہوگی نہ کہ تفسیر بالمعنی۔

الرَّاجِحُ إِرسَالُهُ: امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس روایت کا مرسل ہونا راجح ہے اور واقعی یہ حدیث مرسل ہی ہے
 جبکہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حدیث معنی کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے۔ کیونکہ بسا اوقات کوئی زاد راہ
 اور سواری کے بغیر بھی حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہوتا ہے۔

مضمون حدیث: ... مذکورہ حدیث میں لفظ سبیل کی مراد کی تفسیر بیان کی گئی ہے جس پر کلام گزر چکا ہے۔

حاصل کلام: ... خلاصہ یہ ہے کہ سبیل سے مراد وہ راستہ ہے جو مکہ مکرمہ تک پہنچانے کے لیے چاہے وہ زاد ہو یا راحلہ اور
 چاہے کوئی پیدل ہی پہنچا ہو۔ سبیل کی تفسیر زاد اور راحلہ سے بطور مثال کے ہے کہ یہ بھی استطاعت کی مثالیں ہیں نہ کہ یہ مراد ہے
 کہ ہر حال میں سبیل سے مراد یہی ہے۔

بچے کے حج کا حکم

699- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ
 رُكْبًا بِالرُّوْحَاءِ، فَقَالَ: ((مَنْ الْقَوْمُ؟)) قَالُوا:
 الْمَسْئِلُونَ، فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: ((رَسُولُ
 اللَّهِ))، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ:
 أَلْهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ)).
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مقام روحاء کے پاس
 نبی کریم ﷺ کی ملاقات (حج کے لیے جانے والے چند لوگوں
 کے) ایک قافلہ سے ہو گئی۔ آپ ﷺ نے (ان سے) دریافت
 فرمایا کہ ”تم (م) کون لوگ ہو؟“ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان
 ہیں۔ پھر انہوں نے (آپ ﷺ سے) پوچھا کہ آپ ﷺ
 کون ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میں اللہ کا رسول
 ہوں۔“ اس پر ایک خاتون نے (اپنا) بچہ آپ ﷺ کی طرف

① جامع الترمذی: 2998۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی (2896) روایت کیا ہے۔ امام منذری ”الترغیب“ (118/2) میں اس روایت

کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔

(بڑھاتے ہوئے) اٹھایا اور عرض کرنے لگی کہ کیا اس کا بھی حج (ہوتا) ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! البتہ (اس پر یہ حج واجب نہیں لہذا اس کے نقلی حج کا) اجر تمہیں ملے گا (کیونکہ تم اس کی ماں ہو)۔“

رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... الرَّوْحَاءُ: مکہ اور مدینہ کے راستے میں آنے والا ایک مقام۔

رَكْبًا: رَكْبٌ یہ رَاكِبٌ کی اسم جمع ہے۔ اسم جمع کی تعریف کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ رَكْبٌ کا اطلاق کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے (اردو میں عموماً اسے قافلہ کہہ دیتے ہیں)۔

مِنَ الْقَوْمِ: آپ ﷺ نے ان لوگوں کی شناخت اس اندیشہ سے طلب فرمائی کہ مبادا دشمن ہوں۔
الْمُسْلِمُونَ: ان لوگوں نے اپنی قوم قبیلہ اور شاخ کا نام بتلانے کی بجائے یہ بتلایا کہ الحمد للہ وہ کلمہ گو مسلمان اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ کے استفہام کا مقصود بھی ان کا دین معلوم کرنا تھا اس لیے انہوں نے سوال کا منشا سمجھتے ہوئے مطلوب اور مقصود جواب دیا۔

مَنْ أَنْتَ: یعنی ہم سے ہمارے بارے میں پوچھنے والے اے مخاطب آپ کون ہیں؟
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: جس کا جواب نبی کریم ﷺ نے یہ عنایت فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی نَبِيِّنَا.

رَفَعَتْ اِلَيْهِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا: غرض جب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو ہمارے نبی مرسل اور امت کے معلم ﷺ ہیں تو فوراً ہی ایک خاتون نے اپنا بچہ آپ ﷺ کی طرف اٹھایا اور یہ سوال کر دیا۔
قَالَ نَعَمْ: یہاں نَعَمْ حرف جواب سوال کے اعادہ کے بغیر ہے۔ لہذا تقدیری عبارت یوں ہوگی: نَعَمْ لَنْ حَجَّ و لَنْ اَجْرٌ.

وَلَنْ اَجْرٌ: جناب رسول اللہ ﷺ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ﷺ اکثر کیے گئے سوال سے زیادہ جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں سوال کے بقدر اتنا جواب کافی تھا کہ نَعَمْ لَنْ حَجَّ لیکن آپ ﷺ نے ایک مفید بات مزید بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَنْ اَجْرٌ کہ اس کے حج کا ثواب تمہیں ملے گا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نابالغ پر حج فرض نہیں البتہ اس کا کیا حج باری معنی درست ہوتا ہے کہ وہ باعث اجر ہوتا ہے اور وہ اجر اس کے والدین کو ملتا ہے البتہ وہ فریضہ کو ذمہ سے ساقط نہیں کرتا، لہذا نابالغ ہونے پر اگر حج کی فرضیت کی شرط پوری ہوتی ہے تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ اجنبی کی شناخت کر لینی چاہیے کہ مبادا دشمن ہو۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں سے پوچھ لیا تھا کہ تم لوگ کون ہو۔

- ◇ معلوم ہوا کہ بندہ محتاط ہونا چاہیے لہذا ہر ایک پر حسن ظن رکھنا ٹھیک نہیں۔
- ◇ آدمی سائل کے فشا کے مطابق سوال کا جواب دے سکتا ہے گو بظاہر سوال کے لفظ اس جواب کو مقتضی نہ ہوں۔
- ◇ رہا یہ سوال کہ سوال کرنے والے سے بھی ہمارا اس کی شناخت کی بابت سوال کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ موقع محل کی مناسبت سے ہے لہذا اگر تو سائل سے کوئی کھٹکا ہو تو اس سے بھی پوچھ لیا جائے کہ میاں! آپ کون ہو؟
- ◇ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علم سیکھنے کے بے حد حریص تھے۔ چنانچہ یہ معلوم ہوتے ہی کہ آپ ﷺ تو اللہ کے رسول ہیں، فوراً ہی ایک خاتون صحابیہ بنی بھانہ نے دین کا ایک مسئلہ دریافت کر لیا۔
- ◇ عورت کی آواز پر وہ نہیں۔ جیسا کہ یہاں ان خاتون نے اونچی آواز میں سوال کیا تھا۔
- ◇ نابالغ پر حج واجب نہیں اسی لیے اس خاتون صحابیہ بنی بھانہ نے بھی ”لام“ کے ذریعہ سوال کیا تھا نہ کہ علی کے ذریعہ چنانچہ الہذا حَجُّ کَمَا، نہ کہ اَعْلَى هَذَا حَجُّ کَمَا۔
- ◇ صرف نعم کہہ کر بھی جواب دیا جاسکتا ہے۔
- ◇ نابالغ کے احرام باندھنے سے اس پر مناسک حج اور احکام حج بھی لازم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب اس کے لیے حج ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے محظورات بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب نبی کریم ﷺ نے بچے کے لیے حج کو ثابت کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حج پر اس کے احکام بھی مرتب ہوں گے۔ البتہ یہ ثبوت بمعنی وجوب نہیں۔
- ◇ سوال سے زیادہ حسب مصلحت جواب دے سکتے ہیں۔
- ◇ یہ حج ہوگا تو اسی نابالغ بچے کا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس کا اجر اس کی ماں کو ملے گا جو اس کے حج کے امور کو اس سے سرانجام دلوا رہی ہے۔
- ◇ اگر تو بچہ سمجھ دار ہے تو وہ حج کی نیت بھی کرے گا اور اگر وہ بچہ ابھی سن تمیز کو نہیں پہنچا تو اس کی طرف سے حج کی نیت کی جائے گی۔
- ◇ پھر اگر تو وہ بچہ خود چل کر طواف اور سعی وغیرہ کر سکتا ہے تو وہ خود چلے گا ورنہ اس کی والدہ اس کو اٹھا کر اس کو طواف وغیرہ کروائے گی۔
- ◇ و لکن اجر یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنے بچے کا یعنی اس کا احرام باندھے گی اور یہی قول صحیح ہے۔ اگرچہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی طرف سے احرام اس کا باپ یا اس کا دھی باندھے گا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ماں اس کی طرف سے حج کی نیت کر سکتی ہے۔

غیر کی طرف سے حج کرنے کا بیان

700- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ، إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما (سفر حج میں) نبی کریم ﷺ کے ردیف تھے کہ اتنے میں قبیلہ خشم کی ایک عورت (نبی کریم ﷺ کے پاس) آئی (وہ کوئی بات پوچھنا چاہتی تھی) پس حضرت فضل رضی اللہ عنہما اس کی

إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحْجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

طرف اور وہ عورت ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پر نبی کریم ﷺ حضرت فضل بن علیؓ کا منہ دوسری طرف موزنے لگے۔ اس عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے اپنے بندوں پر حج کے فریضہ نے میرے بے حد بوڑھے باپ کو آ لیا ہے (یعنی ان پر حج فرض ہو گیا ہے جبکہ وہ بے حد بوڑھے ہیں اور سفر حج کرنے کے قابل نہیں کیونکہ وہ) (شدید بڑھاپے کی وجہ سے) سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے۔ کیا ان کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! (تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو) اور (حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ) یہ حجۃ الوداع کا قصہ ہے۔“

مَتَّقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ.

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ لفظ صحیح بخاری کی روایت کے ہیں۔

غریب الحدیث: ... فَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: یہ حضرت ابن عباسؓ کا بڑے بھائی تھے۔

رَدِيفٌ: یہ فعل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے اور فاعل کے معنی میں ہے۔ یعنی ردیف بمعنی رادف ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت فضل بن علیؓ نبی کریم ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے پیچھے ناقہ پر سوار تھے۔

جَاءَتْ بِأَمْرًا: ان خاتون کا ذکر یہاں مبہم ہے۔ یاد رہے کہ کسی صحابی یا صحابیہ رضی اللہ عنہما کے نام کا ابہام صحت حدیث پر ہرگز بھی اثر انداز نہیں ہوتا کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عدول ہیں۔

مِنْ خَنْعَمٍ: یہ ایک معروف عرب قبیلہ ہے۔

فَجَعَلَ: جَعَلَ یہ افعال شروع میں سے ہے، جو کسی فعل کے شروع ہو جانے کو بتلاتا ہے۔ جبکہ ابن مالک نے اس کو افعال مقاربہ میں سے شمار کیا ہے جو قرب فعل پر دلالت کرتے ہیں۔

إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ: یعنی نبی کریم ﷺ ان کے چہرے کو دوسری جانب کرنے لگے۔ چنانچہ جب بھی جناب فضل بن علیؓ اس عورت کی طرف دیکھتے تو نبی کریم ﷺ ان کے چہرہ کو دوسری طرف کر دیتے۔ یہ عورت دراصل حج سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی اور حج کے دوران عورتوں کے حق میں چہرہ کھلا رکھنا ہی مشروع ہے۔ البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ اس وقت اجنبی مرد پاس نہ ہوں۔ امام ابن حجر برہان نے لکھا ہے کہ یہ بات نبی کریم ﷺ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ ﷺ کو اجنبیہ کا چہرہ دیکھنا جائز تھا۔ اسی لیے یہ شعمیہ رضی اللہ عنہا خاتون نبی کریم ﷺ کے سامنے آ کر آپ ﷺ سے سوال کر رہی تھی۔ اب چونکہ جناب فضل بن علیؓ جوان بھی تھے اور خوب رو بھی۔ ان کا اس عورت سے نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اب چونکہ غیر عورت سے نظروں کا تبادلہ بہر حال فتنہ کا محل ہے چاہے آدمی کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، اسی لیے نبی کریم ﷺ حضرت فضل بن علیؓ کے چہرے کو بار بار دوسری طرف کرتے رہے تھے۔

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جناب رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرنے کا یہ سب سے عمدہ یعنی برادب اور مشتمل بر تعظیم اسلوب ہے۔

اِنَّ فَرِيضَةَ اللّٰهِ: مراد وہ آیت ہے جس میں رب تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کو ذکر فرمایا ہے کہ حج کی فرضیت کی یہ آیت ان کے والد کے بے حد بوزھے ہوجانے کے بعد نازل ہوئی ہے۔

اَفَاُحِجُّ عَنْهُ: یعنی کیا میں ان پر فرض ہونے والے حج کو ان کی طرف سے ادا کر سکتی ہوں؟
قال نعم: یعنی تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔

قصہ حدیث: یہ حجۃ الوداع کا قصہ ہے جو حضرت رسالت مآب ﷺ کی حیات بابرکات کا سب سے آخری حج تھا۔ آپ ﷺ نے ہجرت کے بعد اس حج سے قبل کوئی حج نہ فرمایا تھا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہجرت سے قبل بھی دو مرتبہ آپ ﷺ کے حج کرنے کا ذکر ہے۔^۱ البتہ اس حدیث کی اسناد مکمل نظر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ہجرت سے قبل متعدد حج کیے تھے۔ کیونکہ کتب سیر میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ موسم حج میں قبائل کی طرف نکل جاتے اور انہیں اسلام لے آنے کی دعوت دیتے تھے۔ حجۃ الوداع کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ آپ ﷺ نے اس حج کے دوران یہ فرمایا تھا کہ ”شاید میں اس سال کے بعد تم لوگوں سے نہ مل پاؤں۔“ گویا کہ آپ ﷺ سب لوگوں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حج کے بعد آپ ﷺ نہایت تھوڑی مدت زندہ رہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

مضمون حدیث: مذکورہ حدیث میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ دواصل یہ بنیادی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی حج ادا کرنے سے قاصر ہو تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا حج بدل کے طور پر حج ادا کر سکتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل ذیل میں آجاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ اگر جانور میں سکت ہو تو اس پر وادمی بھی سوار ہو سکتے ہیں۔
- ◇ نبی کریم ﷺ کی تواضع کہ آپ ﷺ نے بجائے اشراف اور سربرآوردہ لوگوں کو ساتھ بٹھانے کے قوم کے اصغر کو اور موالیٰ کو ساتھ بٹھایا تھا۔ جیسا کہ عرفہ سے مزدلفہ کو جاتے ہوئے آپ ﷺ نے اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو ہمراہ لیا تھا جو آپ ﷺ کے موالیٰ میں سے تھے۔
- ◇ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تحصیل علم کی حرص۔
- ◇ علم کا حاصل کرنا کوئی مردوں کے ساتھ ہی خاص نہیں۔ لہذا مردوں کی طرح عورتوں پر بھی فرائض وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔
- ◇ احبیبہ کو دیکھنا ناجائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ بار بار دوسری طرف کر رہے تھے تاکہ ان کی نگاہ اس احبیبہ کے چہرہ پر نہ پڑے۔ البتہ یہ حدیث احبیبہ کے مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کے جواز کی ہرگز بھی دلیل نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت سوائے نبی کریم ﷺ اور حضرت فضل کے کوئی دوسرا آس پاس

۱ جامع الترمذی: 815- امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔ (دیکھیں: فتح الباری: 428/3)

خاتون نبویؐ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نذر مان رکھی تھی مگر وہ حج نہ کر سکی یہاں تک کہ وفات پا گئی تو کیا اب میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”ہاں! تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔“ (پھر فرمایا): ”ذرا بتلاؤ تو اگر تیری ماں کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تم (ان کے مرنے کے بعد) اس کو (ان کی طرف سے) ادا نہ کرتیں؟ پس اللہ کا حق ادا کرو کہ بے شک اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا حق پورا کیا جائے۔“^۱

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ ذَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ أَفُضُّوا اللَّهَ ، قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)) .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

غريب الحديث: ..... مِنْ جُهَيْنَةَ: ایک مشہور عرب قبیلہ۔

جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ : یہاں یہ مذکور نہیں کہ وہ خدمت نبوی میں کب آئی؟ حج کے موقع پر یا مدینہ نبویہ میں۔

إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ : نذر کا لغوی معنی کسی چیز کو خود پر لازم کرنا۔ جبکہ اصطلاح شرعی میں نذر کسی مکلف کا خود پر رب تعالیٰ کی کسی طاعت کو لازم کرنا ہے۔ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ : یہاں دو باتوں کا احتمال ہے:

(1) حج کی نذر ماننے کے بعد حج کا موسم آنے سے قبل ہی فوت ہو گئی۔ (2) یا یہ کہ اسے حج کا موسم تو ملا تھا مگر وہ حج نہ کر سکی اور اسی حالت میں وفات پا گئی۔ ان دونوں باتوں میں جو فرق ہے اس کو آگے بیان کر دیا جائے گا۔

حُجِّي عَنْهَا : یہ اباحت کی بابت سوال کے بعد امر ہے اور علماء کے ہاں یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جب اباحت کی بابت سوال کے بعد جواب میں امر ہو تو وہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ جواز کے لیے ہوتا ہے۔

أَرَأَيْتَ : یعنی أَخْبِرْنِي (مجھے بتائیے)۔

لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ ذَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ : یہ استفہام تقریر کے لیے ہے نہ کہ استفسار کے لیے۔ یعنی نبی کریم ﷺ اس عورت کو ایک ایسی بات پر پکارا ہے تھے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتی بلکہ وہ اس کا اقرار کرتی اور اس کو مانتی ہے۔

أَفُضُّوا اللَّهَ : یہ امر ہے جو وجوب کے لیے ہے۔

فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ : یعنی جب بندے کا حق ادا کیا جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا حق پورا کیا جائے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرنے والے کے ذمہ کسی بات کی نذر ہو تو اس کے ورثا کے ذمہ ہے کہ وہ اس نذر کو پورا کریں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ اِمْرَاةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ کسی صحابیہ نبیہا یا صحابی کے نام کی جہانت حدیث کی صحت اور مقصود کے حق میں مضرت نہیں۔
- ◆ نذر ماننا جائز ہے بشرطیکہ نذر رب تعالیٰ کی طاعت اور فرمانبرداری کی ہو۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس چہینہ خاتون پر

ماں کی نذر کی خبر دینے پر کوئی نکیر نہ فرمائی تھی۔

◇ حج کی نذر ماننے سے حج آدمی کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حج کی نذر کو واجب الاداء قرض کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

◇ لہذا اگر مانی ہوئی نذر کو پورا کرنے سے قبل آدمی مر گیا تو اس پر حج کی قضا لازم ہوگی۔ البتہ یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ اگر کسی نے حج کی نذر مانی اور وہ حج کا زمانہ پانے سے قبل فوت ہو گیا تو یہ نذر اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی کیونکہ دریں صورت اس نے کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اگرچہ حدیث کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ نذر ماننے سے حج لازم ہو جاتا ہے چاہے وہ حج کا زمانہ پانے سے قبل ہی فوت ہو جائے لیکن دیگر دلائل مذکورہ بالا قول کی تائید کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ نذر ساقط ہو جائے گی کیونکہ اس نے کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا۔

◇ یہیں سے یہ مسئلہ بھی مستفاد ہوا کہ اگر کسی نے کسی معین وقت میں کسی طاعت کی نذر مانی اور وہ اس وقت کے آنے سے قبل ہی فوت ہو گیا تو وہ نذر اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی۔

◇ اگرچہ مذکورہ حدیث کے ظاہر الفاظ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ نذر کو علی الفور پورا کرنا واجب نہیں۔ لیکن اس مسئلہ کا اصل حکم یہ ہے کہ نذر کو علی الفور پورا کرنا واجب ہے جس کی دلیل یہ حدیث ہے: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ. "جس نے اللہ کی طاعت کی نذر مانی تو وہ اسے پورا کرے۔" کہ یہاں فاحرف رابطہ جواب کے لیے ہے اور جواب شرط سے مرتبط ہے اور جملہ واجبات میں اصل یہ ہے کہ ان کو علی الفور ادا کر دیا جائے۔ پس نذر میں اصل یہ ہے کہ اسے علی الفور پورا کیا جائے جب تک کہ اسے کسی زمانہ کے ساتھ مقید نہ کیا جائے۔ تب پھر نذر کو اسی زمانہ میں پورا کرنا واجب ہوگا۔

◇ قیاس کرنا جائز اور ثابت ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہاں حج کی نذر کو واجب الاداء قرض پر قیاس فرمایا ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ کا حسن تعلیم کہ آپ ﷺ معقول کو محسوس کے ساتھ ملا کر بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی لوگوں کو مثال دے کر سمجھانا چاہیے۔

◇ بے شک بندوں پر رب تعالیٰ کے کچھ حقوق واجب اور ذمہ ہیں۔ جس کی دلیل اِقْضُوا لِلَّهِ الْغُلُوبَ۔ ان حقوق کو پورا کرنا بندے کے ذمہ واجب ہے اور بندے پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی عبادت میں اور صفات و افعال میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔

◇ جب اللہ اور بندے کا حق ایک دوسرے کے مزاحم ہو جائیں تو رب تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اس کی دلیل قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ کے الفاظ ہیں۔

بلوغت سے قبل اور غلامی میں کیے حج کا حکم

702- وَعَنْهُ صَلَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "جس بچے نے (نا بالغی میں) حج کیا، پھر وہ بلوغت کو پہنچ گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرا حج کرے

((أَيَّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ، ثُمَّ بَلَغَ الْحَيْثُ ، فَعَلِيهِ أَنْ يَسْحَجَ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيَّمَا عَبْدٍ حَجَّ ، ثُمَّ

1 اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

عَبْتَقَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ أُخْرَى)) .

اور جس غلام نے بھی (حالتِ غلامی میں) حج، کیا پھر وہ آزاد ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرا حج کرے۔“

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں البتہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے۔ جبکہ محفوظ اس کا موقوف ہونا ہے۔

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .

مضمونِ حدیث:..... حدیث کا مضمون واضح ہے کہ نابالغی اور غلامی کے حج سے ذمہ سے فریضہ ساقط نہیں ہوتا

لہذا بالغ ہونے پر اور ای طرح غلام کے آزاد ہونے پر ان کو دوسرا حج کرنا پڑے گا۔

درایۃ الحدیث:..... مذکورہ حدیث کے مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ اگر تو اس حدیث کو مرفوع

مانیں تو یہ حدیث حجت ہوگی اور اگر اس حدیث کو موقوف مانیں تو یہ حجت نہ ہوگی کیونکہ تب پھر یہ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اور ان کی رائے ہوگی اور صحابی کی رائے کے حجت ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ بحث مفصل ذکر کی جا چکی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◆ بیچے کا حج صحیح ہے۔ اس کی دلیل فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ أُخْرَى کے الفاظ ہیں۔

◆ اگر کوئی نابالغ حج کے دوران ہی بالغ ہو جائے تو اس کی مختلف صورتیں اور ان کے مختلف احکام ہیں جو درج ذیل ہیں:

○ ... اگر کوئی وقوف عرفہ سے قبل بالغ ہو گیا اور اس نے عرفہ کا وقوف بالغ ہونے کے بعد کیا تو اس کا یہ حج فریضہ

اسلام کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک حدیث میں ارشاد ہے: ”حج تو عرفہ ہی ہے۔“

○ ... اور اگر وہ وقوف عرفہ کے بعد بالغ ہوا تو اس کا یہ حج فریضہ کی طرف سے کافی نہ ہوگا۔

◆ معلوم ہوا کہ غلامی میں کیا حج صحیح ہے۔ البتہ آزاد ہونے کے بعد وہ دوبارہ حج کرے گا۔ کیونکہ اس کا پہلا حج نفل تھا۔

کیونکہ غلام پر حج واجب ہی نہیں۔ کیونکہ حالتِ غلامی میں وہ مال کا مالک نہیں لہذا وہ غلامی میں غیر مستطیع کہلائے گا۔

البتہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی غیر مستطیع حج کر لے تو کیا اس کا حج فریضہ کی طرف سے کافی ہو گیا

نہیں۔ کیونکہ غلام پر سے حج کا سقوط غلام کی ذات میں کسی خلل کی وجہ سے نہیں کیونکہ یہ بات نہیں کہ غلام حج کرنے کا

اہل نہیں ہوتا جیسے نابالغ حج کرنے کا اہل نہیں ہوتا کہ نابالغی خود ذات میں خلل ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ غلام حج کرنے کا

اہل ہونے کے باوجود غیر مستطیع ہوتا ہے۔ پس غلام پر حج کا عدم وجوب خلل ذاتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے

کیونکہ وہ غیر مستطیع ہے۔ تب پھر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر کوئی غیر مستطیع حج کر لے تو کیا اس کا حج فرض کی طرف

① مصنف ابن ابی شیبہ: 355/3۔ سنن البیہقی: 325/4۔ ابن حزم برک نے ”المحلی“ (44/7) میں اس حدیث کو صحیح کہا

ہے۔ جبکہ ابن نووی برک نے ”المجموع“ (35/7) میں اس حدیث کو عمدہ قرار دیا ہے۔ امام نووی برک فرماتے ہیں: امام بیہقی برک نے اس حدیث

کو مرفوع بھی روایت کیا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں کوئی قرح نہیں۔ جبکہ مرفوع روایت قوی ہے اور محمد بن منہال کا اس روایت میں تفرق مضرب نہیں کیونکہ

محمد بن منہال ایسا ثقہ مقبول اور ضابط راوی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم برک نے اس سے روایت لی ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے کافی ہو جائے گا یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مستطیع کا کیا حج ”فرض“ حج کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر جس پر ناداری کی وجہ سے حج فرض نہیں تھا، ہمت کر کے پیدل چل پڑے اور مکہ پہنچ کر حج کر آئے تو سب علماء کے نزدیک اس کا یہ حج اس کے غیر مستطیع ہونے کے باوجود فریضہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے غلام کے حج کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ اس کا غلامی کا حج ”فرض“ کی طرف سے کافی ہوگا اور اس پر آزاد ہونے کے بعد حج کا اعادہ لازم نہ ہوگا۔

عورت کے بغیر محرم کے حج کے لیے روانہ ہونے کا حکم
اور غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونے کا حکم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو سنا کہ آپ ﷺ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے: ”کوئی مرد کسی (اجنبیہ) عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز بھی جمع نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم (موجود) ہو اور کوئی عورت (اکیلے) سفر میں نہ نکلے مگر (اپنے) کسی محرم کے ساتھ۔“ اس پر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری بیوی حج کے ارادہ سے سفر پر جانا چاہتی ہے جبکہ فلاں فلاں غزوہ میں (جانے کے لیے) میرا نام لکھ لیا گیا ہے (سو اس صورت میں میں اپنی بیوی کے ساتھ سفر حج پر جانے سے قاصر ہوں، جبکہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی محرم ہے نہیں۔ تو فرمائیے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم (غزوہ پر نہ) جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج پر روانہ ہو جاؤ۔“

703- وَعَنْهُ رَوَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، يَقُولُ: ((لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تَسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي اكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)).

مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور یہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔

غریب الحدیث: یہ خطبہ منہج پر بھی ہو سکتا ہے جیسے عیدین یا جمعہ کا خطبہ اور کوئی عارضی خطبہ بھی ہو سکتا ہے جو کسی وقتی ضرورت کے تحت ہو۔ يَقُولُ: یہ يَخْطُبُ کی ضمیر سے جملہ حالیہ ہے اور یہ حال متداخل ہے۔ کیونکہ يَقُولُ حال ہے يَخْطُبُ کی ضمیر سے اور يَخْطُبُ حال ہے لفظ رَسُولُ اللَّهِ سے۔ حال متداخل کی تعریف گزشتہ میں ذکر کی جا چکی ہے۔ لَا يَخْلُونَ: مذکورہ نون مشددا تاکید کی ہے اور مذکورہ لا نہی کا ہے۔ لہذا یہ نہی ”نہی موكد“ ہوگی۔ رَجُلٌ: مراد بالغ اور اجنبی مرد ہے۔

بِامْرَأَةٍ: یہاں بھی بالغہ اور اجنبیہ عورت مراد ہے۔ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ: مذکورہ جملہ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مبتدا خبر ہو

کر جملہ حالیہ ہے اور یہ نصب کے محل میں ہے۔ محرم سے مراد یا تو خاندن ہے یا پھر ایسا رشتہ دار ہے جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ چاہے نسب کی بنا پر اور چاہے رضاعت کی بنا پر اور چاہے مصاہرت کی بنا پر۔ پھر رَجُلٌ اور اِمْرَأَةٌ یہ دونوں کلمات نکرہ ہیں جو نئی کے تحت ہیں۔ لہذا یہ عموم کا فائدہ دے رہے ہیں چنانچہ یہ عموم جوان، پختہ عمر، عمر رسیدہ، شکستہ عمر اور بوڑھے سب کو شامل ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح یہ عموم خوبصورت اور بدصورت مرد اور عورت دونوں کو شامل ہوگا۔ اس تاکید کی ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ جہاں بھی ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں جمع ہوتے ہیں، وہیں شیطان ان دونوں کو بہکانے آدھمکتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈال کر دونوں کو برائی پر آمادہ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے اور کسی اکیلی بوڑھی عورت کو دیکھ کر خود پر دھوکا نہ کھانا چاہیے اور نہ کسی نوجوان عورت کو کسی بوڑھے پر ہی دھوکا کھانا چاہیے۔

لَا يَخْلُوْنَ: کے کلمہ سے یہ بھی مستفاد ہو گیا کہ جہاں دو اکیلے مرد اور عورت کے ساتھ کوئی بھی تیسرا موجود ہوا تو خلوت کا حکم باقی نہ رہے گا۔ کیونکہ جب علت جاتی رہتی ہے تو حکم بھی جاتا رہتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کسی تیسرے کی موجودگی میں بھی خلوت ایک اور سبب کی وجہ سے حرام رہتی ہے اور وہ ہے فتنہ کا ڈر۔ لہذا اگر کسی جگہ دو فاجرا برے آدمی ہوں تو کوئی عورت ان پر یہ اطمینان کر کے ان کے ساتھ اکیلی نہ بیٹھے کہ اب تو ہم تین ہیں۔ بلکہ مذکورہ صورت فتنہ کے اعتبار سے ایک مرد کے ساتھ خلوت سے زیادہ اشد ہے کہ جب بکریوں پر ایک بھیڑیا بھی قابل اطمینان نہیں تو دو بھیڑیے تو بدرجہ اولیٰ ناقابل اطمینان ہوں گے۔

ذُو مَحْرَمٍ: اگرچہ یہ کلمہ بھی عام ہے اور بالغ نابالغ دونوں کو شامل ہے لیکن اہل علم کا قول ہے کہ ایسی صورت میں یعنی خلوت یا سفر کی صورت میں اس محرم کا بالغ ہونا شرط ہے اور علماء نے یہ شرط بھی دراصل سفر یا خلوت میں محرم کے ساتھ ہونے کی شرط کی حکمت کی بنا پر لگائی ہے، وہ یہ کہ محرم کی شرط عورت کی عفت و عصمت اور عزت و آبرو کی حفاظت کی غرض سے ہے اور یہ غرض ایک بالغ ہی پوری کر سکتا ہے نہ کہ نابالغ۔ اس بنا پر جہاں اس محرم کا بالغ ہونا شرط ہے، وہیں عاقل ہونا بھی شرط ہے۔ رہا یہ سوال کہ محرم کا بیٹا ہونا بھی شرط ہے یا نہیں؟ تو بظاہر محرم ہونے کی شرط کی غایت کو جینا ہی پورا کر سکتا ہے لہذا اس کا بیٹا ہونا بھی شرط ہوگا۔ البتہ اس میں سماعت کی قوت ہونا شرط نہیں۔

وَأَلَا تَسَافِرُوْا: مذکورہ لانا فیہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ”ناہیہ“ ہے اور سفر یہ جائے اقامت کی مفارقت کا نام ہے چاہے آپ کسی جگہ مقیم ہوں یا سفر میں رواں دواں ہوں، جب جائے اقامت چھوڑ دی تو یہ سفر ہی کہلائے گا اور مذکورہ دونوں صورتیں حکم سفر کو شامل ہیں۔ غرض سفر میں بھی شرط ہے کہ عورت کے ساتھ کوئی محرم ضرور ہو۔ چاہے وہ سفر مختصر ہو یا طویل۔

فَقَامَ رَجُلٌ: مسائل کا نام جاننا ضروری نہیں مقصود کا جاننا ہے۔

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: غرض ان صاحب نے جب سفر میں عورت کے ساتھ کے محرم ہونے کی اس قدر تاکید سنی تو عرض کرنے لگے کہ میں تو فلاں فلاں غزوہ میں جا رہا ہوں جبکہ میری بیوی حج پر اکیلی جا رہی ہے۔ گویا کہ ان صاحب نے اس صورت کا حکم دریافت کیا تھا۔ جس کا جواب نبی کریم ﷺ نے یہ عنایت فرمایا تھا۔

إِنطَلِقُ فَحَجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ: إِنطَلِقُ یہ بھی فعل امر ہے اور حُجَّ بھی فعل امر ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان صاحب کو دو امور کے ساتھ جہاد جیسے عظیم اور مرغوب عمل کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ سفر حج پر جانے کی تاکید فرمائی جس سے اکیلی

عورت کے سفر کرنے کی خطرناکی اور کسی محرم کے سفر میں اس کے ساتھ ہونے کی تاکید کا اندازہ ہوتا ہے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مضمون حدیث: ... مذکورہ حدیث میں اس بات کو شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی عورت نہ تو کسی اجنبی کے ساتھ خلوت کرے اور نہ بغیر محرم کے سفر پر ہی نکلے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ خطبہ، وعظ، ارشاد غرض نبی کریم ﷺ نے امت تک دین پہنچانے کے لیے ہر اسلوب کو اختیار فرمایا تھا۔
- ◇ اجنبی مرو کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا حرام ہے۔ اس کی دلیل لَا يَخْلُونَ کے الفاظ ہیں اور یہ نجی سب مردوں اور عورتوں کو عام ہے۔
- ◇ رَجُلٌ کی قید سے مستفاد ہوا کہ اجنبیہ عورت نابالغ اجنبی بچے کے ساتھ خلوت میں بیٹھ سکتی ہے اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ تنہائی میں بچہ بیٹھ سکتا ہے بشرطیکہ قنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ جیسا کہ شیخ الاسلام برلین نے لکھا ہے۔
- ◇ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دو مرد ہوں تو عورت ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے۔ البتہ قنہ کا اندیشہ ہو تو دو کے ساتھ بیٹھنا بھی منع ہوگا۔
- ◇ شریعت اسلامیہ عورت کی عفت و عصمت اور عزت و آبرو کی حفاظت حمایت و صیانت کی بے حد حریص ہے۔
- ◇ سفر میں ایسا محرم ساتھ ہو جو عورت کی ناموس کی حفاظت پر قدرت بھی رکھتا ہو۔

اپنا حج کرنے سے قبل حج بدل کرنے کا حکم

- 704۔ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: ((مَنْ شُبْرُمَةُ؟)) قَالَ: أَخِي، أَوْ قَرِيبِي، فَقَالَ: ((حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟)) قَالَ: لَا، قَالَ: ((حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ)).
- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک صاحب کو (ان الفاظ کے ساتھ احرام باندھتے) سنا کہ (میں) شبرمہ کی طرف سے لہیک (کہتا ہوں اور اس کی طرف سے احرام باندھتا ہوں۔ یہ سن کر) آپ ﷺ نے (ان صاحب سے) دریافت فرمایا کہ ”(یہ) شبرمہ کون ہے؟“ انہوں نے عرض کیا: (وہ) میرا بھائی۔ یا (راوی کو شک ہے کہ ان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ) میرا قرابت دار ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”(کیا) تم نے اپنا حج کر رکھا ہے؟“ ان صاحب نے عرض کیا: جی نہیں! تو آپ ﷺ نے فرمایا: (پہلے) اپنا حج کرو، شبرمہ کی طرف سے حج پھر (اس کے بعد) کرنا۔“

① سنن ابی داؤد: 1811۔ سنن ابن ماجہ: 2903۔ امام ابن خزیمہ (3039) اور امام ابن حبان (3988) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام بیہقی (336/4) کہتے ہیں: اس حدیث کی اسناد صحیح ہے، امام طحاوی برلین نے اس حدیث کو مؤثف کہا ہے۔ امام دارقطنی (270/2) نے اس حدیث میں مسلسل ہونے کی علت بیان کی ہے۔ ابن جوزی (116/2) نے تو اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور دیگر حضرات نے اس حدیث میں اضطراب اور انقطاع کی علت بھی بیان کی ہے۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں: جنہوں نے اس حدیث کا حکم ماننے سے انکار کیا ہے، وہ اس حدیث میں یہ علت بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر مؤثف ہے۔ جبکہ بعض نے اس حدیث کو ”عن قتادہ عن سعید بن جبیر“ کی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مگر یہ ایسی علتیں نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر اس حدیث کو قبول کرنے سے توقف کرنا واجب ہی ہو۔ کیونکہ حافظ راوی کا اضافہ مقبول ہوتا ہے اور اس کا حکم نفس حدیث کا حکم ہی ہوتا ہے۔ (دیکھیں: التمهید لابن عبدالبر: 138/9) امام نووی برلین ”المجموع“ (85/7) میں فرماتے ہیں: امام ابو داؤد کی روایت کی اسناد صحیح مسلم کی شرط پر ہے اور یہ حدیث متعدد صحیح اسانید کے ساتھ مروی ہے۔

رواہ ابو داؤد و ابْنُ مَاجَةَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفَقُّهُ .
اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس روایت کا موقوف ہونا راجح ہے۔

غریب الحدیث: ..... أَخْ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي: یہ شک راوی کا ہے۔

حَجَّجْتُ عَنْ نَفْسِكَ: بظاہر یہ جملہ خبریہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے استفہام کو متضمن ہونے کی وجہ سے جملہ

انشائیہ ہے۔

لَيْسَ: یہ إِجَابَةٌ لَكَ کے معنی میں ہے۔ جبکہ یہ صیغہ تنزیہ کا ہے جو کثرت کے معنی کو شامل ہے۔ اسی لیے علماء نے لبیک کی تفسیر إِجَابَةٌ بَعْدَ إِجَابَةٍ کے الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے۔

عَنْ شُبْرَمَةَ: ان صاحب نے اس تلبیہ کو شبرمہ کے ساتھ مقید کر دیا تھا جسے نبی کریم ﷺ نے سن لیا تھا۔ گویا کہ وہ شبرمہ کی طرف سے اس کی نیابت میں حج کر رہا تھا۔ جس پر نبی کریم ﷺ نے ان صاحب سے یہ سوال فرمایا کہ کیا تم نے اپنا حج کر رکھا ہے؟ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے جو 10 ہجری کا ہے۔ اب اگر حج 10 ہجری میں فرض ہوا تھا تو اس سے قبل ان صاحب پر حج ہی نہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ اس بنا پر ان صاحب کا حجۃ الوداع سے قبل حج کرنا ممکن تھا۔ تبھی تو آپ ﷺ نے یہ سوال فرمایا تھا۔ وگرنہ یہ سوال بے محل تھا۔
مَنْ شُبْرَمَةٌ: یعنی جس کی طرف سے تم حج کا تلبیہ پڑھ رہے ہو، وہ تمہارا کوئی قریبی ہے یا دور پار کا رشتہ دار ہے۔ یا یہ استفہام اس غرض کے لیے تھا کہ آیا وہ صاحب مسلمان ہے یا کافر؟ بظاہر پہلا احتمال راجح ہے۔ اسی لیے ان صحابی نے جواب میں یہ بتلایا کہ وہ میرا بھائی یا قریبی رشتہ دار ہے۔

حَجَّجْتُ عَنْ نَفْسِكَ: عن کا کلمہ خود پر کسی مفروض شے کی بابت خبر دیتا ہے۔ مراد ذمہ میں فرض حج کی بابت سوال تھا کہ آیا تم نے اپنے ذمہ کا حج کر رکھا ہے یا نہیں؟ جس کے جواب میں ان صاحب نے یہ عرض کیا کہ جی نہیں اور شاید ان کا یہ بھائی وفات پا چکا تھا، اس لیے ان صاحب نے پہلے اس کی طرف سے حج کا ارادہ کر لیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اس پر یہ ارشاد فرمایا کہ حُجَّجْتُ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّجْتُ عَنْ شُبْرَمَةَ: اور ایک روایت میں هَذِهِ عَنْكَ ثُمَّ حُجَّجْتُ عَنْ شُبْرَمَةَ کے الفاظ بھی ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ نسک جس میں یہ صاحب شبرمہ کی طرف سے تلبیہ کہہ رہے تھے، خود ان کی طرف سے بن گیا تھا۔

درایۃ الحدیث: ..... امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے مرفوع ہونے کو خطا کہا ہے۔ لیکن یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی دو روایتوں میں سے ایک ہے۔ جبکہ دوسری روایت میں امام احمد نے اس روایت کو مرفوع کہا ہے۔ شاید بعد میں انہیں اس روایت کے مرفوع ہونے کا علم ہو گیا ہو۔ لہذا صحیح یہ ہے کہ یہ روایت مرفوع ہے نہ کہ موقوف اور یہ قاعدہ بار با ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب حضرات حفاظ محدثین کے ہاں کسی حدیث کے مرفوع یا موقوف ہونے میں اختلاف ہو تو راجح اس حدیث کا مرفوع ہونا ہوتا ہے۔ جس کے دو اسباب ہیں: (1) رفع میں علم کی زیادتی ہے۔ (2) کبھی مرفوع بیان کرنے والا راوی حکم کو بیان کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ لہذا وہ اوپر کے راوی کا قول سمجھ کر روایت کر دیتا ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب تک خود اپنے ذمہ حج کو ادا نہ کرے وہ کسی دوسرے کی طرف حج ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی مزید تفصیل ذیل میں آ جاتی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ تلبیہ بلند آواز سے کہا جائے، اس لیے تو نبی کریم ﷺ نے ان صاحب کے تلبیہ کے الفاظ کو سماعت فرمایا تھا۔
- ◆ جب حج کسی دوسرے کی طرف سے کرنا ہو تو صراحتہً اس کا نام لیا جائے کیونکہ مطلق تلبیہ اپنی طرف سے بن جاتا ہے۔ اس لیے تلبیہ کا مقید کر کے ذکر کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ تلبیہ اگر عورت کی طرف سے ہے تو اس کا بھی نام لینے میں کوئی ممانعت نہیں۔
- ◆ ضرورت کی جگہ خود سوال کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کو اس کا دھیان نہ ہو تو صاحب علم کو چاہیے کہ وہ از خود سوال کر کے اسے اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ یہ بات پوچھنے لائق تھی جو تم نے نہیں پوچھی اور یہ صاحب علم کی عنایت کے باب سے ہے نہ کہ لایعنی سوال کی قبیل سے ہے۔
- ◆ اپنے ذمہ حج فرض ہو اور اس کی قدرت بھی ہو تو اپنا حج کرنے سے پہلے کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا جائز نہ ہوگا۔ البتہ اگر کوئی کسی فقیر کو مال دے کر اپنی طرف سے حج کرنے بھیجے تو یہ جائز ہوگا۔ کیونکہ وہ فقیر غیر مستطیع تھا، چاہے اس کے ذمہ اپنا حج واجب بھی تھا تب بھی اسے اس صورت میں دوسرے کی طرف سے حج کرنا جائز ہوگا۔
- ◆ یہ خصوصیت صرف حج کی ہی ہے کہ اس میں اثنائے عبادت میں ہی تغیر نیت جائز ہے۔ جیسے ان صاحب نے پہلے شہرمہ کی طرف سے احرام باندھا پھر دوران عبادت ہی اپنی طرف سے احرام باندھ لیا۔ جبکہ دیگر عبادات میں اثنائے عبادت میں تغیر نیت سے عبادت باطل ہو جاتی ہے۔
- ◆ نبی کریم ﷺ کی حسن تعلیم کہ نکیر سے قبل استفسار فرمایا۔
- ◆ **ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرَمَةَ** یہ امر وجوب کے لیے ہے یا اباحت کے لیے؟ یعنی دوسرے کی طرف سے حج کرنے والے کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ اس پر پہلے اپنا حج کرنا لازم ہے تو کیا بعد میں اس دوسرے کی طرف سے حج کرنا لازم ہوگا یا مباح؟ تو اقرب یہ ہے کہ بعد میں دوسرے کی طرف سے حج کرنا مباح ہوگا نہ کہ واجب۔
- ◆ دوسرے کی اجازت کے بغیر بھی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان صاحب سے یہ سوال نہ کیا تھا کہ کیا تم نے شہرمہ سے بھی اس بات کی اجازت لی ہے یا نہیں؟ رہا یہ سوال کہ اگر کسی نے دوسرے کی طرف سے بنا پوچھے حج کر لیا اور اس دوسرے نے بعد میں اس حج کو اپنے لیے ہونے سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو کیا اس کے ذمہ فرض حج ساقط ہوگا یا نہیں؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول فریضہ کے ساقط نہ ہونے کا ہے اور ایک قول فریضہ کے ساقط ہو جانے کا ہے اور یہی راجح قول ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کیونکہ دوسرے کو خبر دینا یا اس سے اجازت لینا شرط نہیں۔
- ◆ رہا یہ سوال کہ عبادات و قربات میں ایثار کا اور مرنے والوں کی طرف سے نیکیاں کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو جان لیجیے کہ خود ایثار کی تین قسمیں ہیں:

- (1) ایک قسم ایثار کی وہ ہے جو حرام ہے اور وہ واجب میں ایثار ہے۔ جیسے پانی صرف ایک کو کافی تھا تو وہ پانی دوسرے کو وضو کے لیے دینا حرام ہوگا۔
- (2) دوسری قسم مکروہ ہے، اور یہ افضل و مستحب میں دوسرے کو اپنے پر ترجیح دینا ہے جیسے پہلی صف میں خالی جگہ ایثار کرتے ہوئے دوسرے کو وہ دینا یہ مکروہ ہے کیونکہ افضل کو ترک کر کے مفضول کو اختیار کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ خیر سے بے رغبتی دکھانے کے مترادف ہے البتہ اگر کوئی مصلحت ہو تو مکروہ نہ ہوگا جیسے اگلی صف میں والد، استاذ، شیخ، کسی بزرگ یا بڑے بھائی وغیرہ کو جگہ دینا کہ اس ایثار میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ مصلحت پر مبنی یہ ایثار مستحب ہوگا۔
- (3) اور تیسری قسم مباح ہے اور یہ عبادات کے علاوہ امور عادیہ میں ہے۔ اس ایثار میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں اصل حلت اور جواز ہے جیسے خود کھڑے رہنا اور بس کی ایک خالی سیٹ پر دوسرے کو ترجیح دینا اور اسے بیٹھنے کو کہنا وغیرہ۔ رہا مرنے والوں کو اپنی نیکیاں بخشنا تو افضل تو یہ ہے کہ مرنے والوں کو دعائیں دی جائیں جبکہ نیکیاں اپنے لیے رکھی جائیں۔ اس کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے: ”جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین باتوں کے (1) صدقہ جاریہ (2) یا علم (نافع) جس سے (لوگ) نفع مند ہوتے رہیں (3) یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔“^۱ یہاں نبی کریم ﷺ نے امت کو مرنے والوں کی طرف سے نیک اعمال کرنے کی طرف متوجہ نہیں فرمایا بلکہ ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔

حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے

705,706 - وَعَنْهُ رَوَاهُ قَالَ: حَطَبْنَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ
الْحَجَّ))، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: أَفِي
كُلِّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((لَوْ قُلْتُمَا
لَوْجِبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ)).

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ پس آپ ﷺ نے (اس خطبہ میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی) ارشاد فرمایا: ”بے شک رب تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔“ اس پر حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہر سال میں (حج کرنا فرض ہے)؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اگر میں یہ کہہ دیتا تو (تم لوگوں پر ہر سال) حج کرنا واجب ہو جاتا۔ (مگر بات یہ ہے کہ) حج (زندگی بھر میں بس) ایک مرتبہ (ہی فرض) ہے۔ پس جو اس سے زیادہ کرے گا تو وہ نفل ہوگا۔“^۲

رواہ الخمسة غير الترمذي، وأصله في

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام ترمذی کے۔

① صحیح مسلم: 1631۔

② سنن ابی داؤد: 1721۔ سنن النسائی: 111/5۔ سنن ابن ماجہ: 2886۔ مسند احمد: 255/1۔ امام حاکم نے

”المستدرک“ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور یہ حدیث ”صحیح مسلم“ (1337) میں ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. جبکہ اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے۔

غریب الحدیث: ..... حَظْبُنَا: یہ خطبہ راتبہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی وقتی اور عارضی خطبہ بھی ہو سکتا ہے۔
 إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ: کتب یہ اَوْجِب کے معنی میں ہے۔ فرض کو کتابت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب بھی کسی بات کو پختہ اور مستحکم کرنا ہوتا ہے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔

عَلَيْكُمْ: علی یہ وجوب کے لیے ہے۔
 الْحَجَّ: حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی ذکر کر دیا گیا ہے۔
 أَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: یہ بنو تمیم کے زعماء اور سربراہ اور وہ لوگوں میں سے تھے اور موافقت القلوب میں شمار ہوتے تھے۔
 أَفِي كُلِّ عَامٍ: اصولی طور پر ایسا سوال نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو حج ہر ایک پر ہر سال واجب ہو جائے۔

الْحَجَّ مَرَّةً: لیکن بات یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے یعنی ایک مرتبہ واجب ہے۔
 فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ: اور ایک سے زیادہ جو بھی حج ہو گا وہ نفل ہوگا۔ یعنی آدمی چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔
مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں بنیادی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ لہذا جو فرض حج کر لے گا تو اب اس کے ذمہ دوبارہ کوئی حج کرنا واجب نہیں رہا۔ چاہے اسے استطاعت بھی ہو اور چاہے اس میں وجوب کی جملہ شرائط بھی پوری ہوں۔ لہذا فرض حج کر لینے کے بعد وہ جو بھی حج کرے گا وہ نفل شمار ہوگا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ حج فرض ہے۔ اس کی دلیل إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ کے الفاظ ہیں۔ کتاب و سنت اس کی فرضیت پر ناطق اور امت کا اس کی فرضیت پر اجماع ہے۔ لہذا اسلامی معاشرے میں حج کی فرضیت کا منکر کافر ہوگا۔ البتہ تارک حج فاسق ہے نہ کہ کافر۔

◇ شریعت کی نشر و اشاعت میں خطبہ بھی ایک موثر ذریعہ ہے۔

◇ دوران خطبہ بھی کوئی سوال کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت اقرع رضی اللہ عنہ نے بیچ خطبہ کے سوال کیا، مگر نبی کریم ﷺ نے ان پر کوئی تکلیف نہ فرمائی۔

◇ ہر سوال پوچھ جانے کے لائق نہیں ہوتا۔

◇ نبی کریم ﷺ بھی بناوچی کے حکم شریعت بیان فرما سکتے ہیں اس کی دلیل لَوْ قُلْتُمَا کے الفاظ ہیں۔

◇ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ جبکہ ایک سے زائد حج کرنا مستحب اور نفل ہیں۔

2- بَابُ الْمَوَاقِيْتِ ... مواقیث کا بیان

تمہید: ..... مواقیث: مواقیث یہ میقات کی جمع ہے۔ یہ وقت سے مشتق ہے۔ اس لیے مواقیث کی دو قسمیں ہیں۔ مواقیثِ زمانیہ اور مواقیثِ مکانیہ۔ اب مواقیثِ مکانیہ یہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے ہیں جبکہ مواقیثِ زمانیہ صرف حج کے لیے

ہیں۔ لہذا عمرہ کرنے کا کوئی مقرر و متعین وقت نہیں۔ یہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے موافقت زمانہ کا بیان اس لہذا شاد باری تعالیٰ میں ہے: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ (البقرہ: 197) ”حج چند مہینے ہے، جو معلوم ہیں۔“
یہ سوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن ہیں۔ لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ اشہر حج میں داخل ہے۔
موافقت مکانیہ..... یہ پانچ ہیں

707- عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ))
وَقَتَّ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ
الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ،
وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ، هُنَّ لَهْنٌ، وَلِمَنْ أَتَى
عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ هُنَّ، وَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ
الْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ
أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)).
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل مدینہ کے لیے ”ذوالحلیفہ“، اہل شام کے لیے ”جھہ“، اہل نجد
کے لیے ”قرن المنازل“ اور اہل یمن کے لیے یلمم کو میقات
مقرر فرمایا۔ پس یہ موافقت ان علاقوں والوں کے لیے بھی ہیں اور
ان کے لیے بھی ہیں جو دوسرے علاقوں سے ان مقامات پر ہوتے
ہوئے آئیں جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو۔ پس جو لوگ ان موافقت
سے ورے ہوں (یعنی وہ ان موافقت کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف
اندر کی جانب رہنے والے ہوں) تو وہ وہاں سے احرام باندھیں
جہاں سے وہ (حج یا عمرہ کا) قصد (وارادہ) کریں یہاں تک کہ
اہل مکہ ”مکہ“ (شہر) سے ہی احرام باندھیں۔“
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث..... وَقَتَّ: یہ حَدَّدَ کے معنی میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے احرام
باندھنے کے وقت کے لیے ان مقامات کو متعین اور محدود فرمایا۔

ذُو الْحُلَيْفَةِ: یعنی حلیفہ والا اور حلیفہ یہ حلیفہ کی تصغیر ہے۔ یہ نوک دار چٹوں والی ایک مشہور بوٹی ہے۔ اس جگہ کا یہ نام اس
لیے ہے کیونکہ یہ بوٹی یہاں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یہ مکہ سے ایک سو ستر کلومیٹر دور ایک جگہ کا نام ہے۔
وَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ: یہ شامی علاقوں کے مشرق اور مغرب کے بیچ میں رہنے والوں کو کہتے ہیں۔ ”جھہ“ یہ
اجتحتف سے ہے جس کا معنی ہے سیلاب کا بہا کر لے جانا۔ چنانچہ یہ ایک مشہور بستی ہے جو سیلاب سے تباہ و برباد ہو گئی تھی اور
سیلاب یہاں کے سب باشندوں اور جانوروں کو چا پوں کو بہا کر ساتھ لے گیا تھا۔ تبھی سے اس جگہ کا نام ”جھہ“ پڑ گیا۔ پھر ایک
بار وہاں بھی یہاں تباہی و بربادی پھیلائی تھی۔ چنانچہ جب یہ بستی ویران ہو گئی تو لوگوں نے اس کی بجائے مقام ”رائغ“ سے
احرام باندھنا شروع کر دیا۔ رائغ یہ جھہ سے زیادہ مکہ سے دور ہے۔ اس کے اور مکہ کے درمیان تین مراحل کی مسافت ہے۔
قَرْنَ الْمَنَازِلِ: یہ اہل نجد کا میقات ہے۔ ایک معروف جگہ ہے اور لوگ آج تک اس جگہ سے احرام باندھتے آئے
ہیں۔ البتہ آج کل یہ جگہ ”السیل الكبير“ کے نام سے جانی جاتی ہے۔
يَلْمَمُ: یہ اہل یمن کا میقات ہے۔ ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے۔ آج کل یہ جگہ ”سعدیہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل

یہیں یہ جگہ خوب پہچانتے ہیں۔ قرن المنازل اور یلملم دونوں مقامات مکہ مکرمہ سے دو دو مراحل پر واقع ہیں۔
 هُنَّ لَهْنٌ: پہلے هُنَّ کا مرجع مذکورہ مواقت ہے اور لَهْنٌ میں مذکورہ هُنَّ کا مرجع مذکورہ بلاد و امصار ہیں۔
 لِمَنْ اَنْتَى عَلَيْهِنَّ: یعنی جو ان مواقت پر سے گزرے۔

مِنْ غَيْرِهِنَّ: یعنی جو ان بلاد کا نہ ہو کہ یہ مواقت ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو یہاں سے گزریں چاہے وہ ادھر کے علاقوں کے نہ بھی ہوں۔ غرض نبی کریم ﷺ نے ان علاقوں کے رہنے والوں اور ان مواقت پر سے گزرنے والوں سب کے لیے ان جگہوں کو مواقت فرمایا ہے۔ لہذا نجد کا جو باشندہ مدینہ کے راستہ سے گزرے گا وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھے گا۔ اس پر قرن المنازل جا کر احرام باندھنا لازم نہ ہوگا۔

مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ اَوْ الْعُمْرَةَ: تقدیری عبارت هُنَّ لِهَوْلَاءِ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ اَوْ الْعُمْرَةَ ہوگی۔ یعنی حج یا عمرہ کے ارادہ سے یہاں سے گزرنے والوں کے لیے مواقت یہی ہیں۔ مذکورہ او یہاں مانعہ اخلو کے لیے ہے یعنی حج یا عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرنا تو منع نہیں البتہ منع یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی بھی نیت کے بغیر گزر جائے۔ اب چاہے کوئی صرف حج کی یا صرف عمرہ کی یا دونوں کی نیت کرے سب درست ہے۔ البتہ یہ درست نہیں کہ کوئی ان مواقت سے حج یا عمرہ کی نیت کے بغیر ہی گزر جائے۔

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ: ذلک سے مراد مذکورہ مواقت ہیں اور دون یہاں نیچے اور ورے کے معنی میں ہے۔ یعنی جو ان مواقت سے نیچے مکہ مکرمہ کی طرف رہتا ہو۔

فَمِنْ حَيْثُ اُنْشَأَ: تو وہ وہیں سے احرام باندھے جہاں سے اس نے حج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہو۔
 حَتَّى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ: چنانچہ اہل مکہ ”مکہ“ سے ہی احرام باندھیں گے۔ انہیں احرام باندھنے کے لیے کسی میقات کی طرف نہ جانا پڑے گا۔ مذکورہ حدیث میں چار مواقت اور جن علاقہ والوں کے لیے یہ چار مواقت ہیں، ان کی تفصیل اور حکم کو بیان کیا گیا ہے۔

708-711- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ))
 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
 وَقَتَّ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ)).
 اہل عراق کے لیے ”ذات عرق“ کو میقات مقرر فرمایا ہے۔
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
 اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔
 وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، إِلَّا أَنَّ
 اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ البتہ
 رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ.
 اس حدیث کے راوی کو اس کے مرفوع ہونے میں شک ہے۔^①

شرح: ..... یہ پانچویں میقات کا بیان ہے جو اہل عراق کے لیے ہے اور یہ ”ذات عرق“ ہے۔ یہ مقام ”قرن المنازل“

① سنن ابی داؤد: 1739- سنن النسائی: 123/5-124- ابن عدی نے ”الکامل“ (417/1) میں نقل کیا ہے کہ امام احمد نے اس حدیث کو ابی بن حمید المدنی کی منکر احادیث میں قرار دیا ہے۔ حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم نے افسح سے حجت پکڑی ہے اور ابن معین، غیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابن سکن نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جیسا کہ ”تحفة المحتاج“ (139/2) اور ”خلاصة البدر المنير“ (350/1) میں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع“ (169/7) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

کے بالکل محاذات میں اس سے تھوڑا آگے ہے۔ آج کل لوگ اس جگہ کو 'ضریبہ' کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
 وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي صَحَّحَ بَخْرِيَّ كِي رَوَيْتَ فِيهِ بِهٖ كِهٖ ذَاتِ عِرْقٍ كُو حَضْرَتِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي
 وَقَّتْ ذَاتَ عِرْقٍ. ميقات مقرر فرمایا تھا۔^①

شرح: تب پھر پہلے چار مواقیت سنت نبویہ سے ثابت ہوں گے جبکہ یہ پانچواں میقات "سنت متبعہ" سے ثابت ہو گا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد آنے والے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے اور یہ خلفائے راشدین چار ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم۔

وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطِينَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَشْرِقَ عِنْدَ عِبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعُقَيْقَ)).
 اور مسند احمد، سنن ابی داؤد اور جامع الترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اہل مشرق کے لیے "عقیق" کو میقات مقرر فرمایا تھا۔^②

شرح: "عقیق" یہ ذات عرق سے متصل ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض وادی ہے جو ذات عرق تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ مذکورہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی اس حدیث کے منافی نہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ اہل عراق کا میقات "ذات عرق" ہے کیونکہ وادی عقیق دور تک پھیلی ہوئی ہے حتیٰ کہ وادی ذات عرق بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ غرض یہ پانچویں میقات کا بیان ہے۔ نبی کریم ﷺ نے لوگوں پر شفقت کی بنا پر اس جگہ کو بھی میقات مقرر کیا تھا تاکہ کسی ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ اور ہجوم بڑھنے نہ پائے اور انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ ہو۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مواقیت زمانیہ کے ساتھ ساتھ مواقیت مکانیہ بھی ثابت ہیں اور یہ پانچ ہیں۔
- ◇ یہ پانچوں مواقیت مکہ سے مختلف دوریوں پر اور مختلف جہات میں واقع ہیں اور اس میں متعدد حکمتیں ہیں۔ جیسے: ذوالحلیفہ ..... یہ مدینہ کے قریب ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ آدمی مدینہ سے نکلنے ہی احرام باندھ لے تاکہ دونوں حرموں کے احکام مدینہ سے نکلنے ہی ایک ہو جائیں اور مدینہ کا حرم مکہ کے مخصوص حرم میں داخل ہو جائے اور وہ مخصوص حرم یہاں احرام باندھنا ہے اور یہی ذوالحلیفہ کے مدینہ کے قریب ہونے کی حکمت ہے۔
- ◇ جحفہ: یہ یمن اور یثلمہ سے دُور ہے، یہ اہل شام کا میقات ہے جہاں ان مساجد ثلاثہ میں سے ایک ہے جس کی طرف شہر حال کی اجازت ہے۔ غرض ہمیں تو ان مواقیت میں بظاہر یہی حکمتیں نظر آتی ہیں اور اگر کوئی حکمت ان کے علاوہ ہو تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔

◇ نبی کریم ﷺ کا معجزہ اور آئندہ کی فتوحات کی گویا کہ ایک پیشین گوئی کہ آپ ﷺ نے ان بلاد و امصار کے ان کے

① صحیح البخاری: 1531.

② مسند احمد: 344/1، سنن ابی داؤد: 1740، جامع الترمذی: 832، ابوترق بن شداد نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ابن قتان کہتے ہیں کہ مجھے اس حدیث کے منقطع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل یہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مشہور اور صحیح حدیث میں چار مواقیت کا ذکر ہے جن میں اس مذکورہ بالا ایقات کا ذکر نہیں۔ (دیکھیں: التمهید لابن عبدالبر: 143/15۔ شرح

العبد: 312/2۔ نصب الرایة: 13/3)

فتح ہونے سے قبل ہی مواقت مقرر فرمادیں۔

◆ ابن مواقت سے جو بھی حج اور عمرہ کے ارادہ سے گزرے گا، اس پر احرام باندھنا واجب ہوگا، چاہے وہ ادھر کے علاقوں کا باشندہ نہ بھی ہو۔ اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک شامی اگر ذوالحلیفہ سے گزرے تو وہ جگہ تک احرام باندھنے کو موخر کر سکتا ہے اور یہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی مسلک اور مختار قول ہے لیکن درست قول جمہور کا ہے جو ابھی بیان ہوا ہے کہ حج اور عمرہ کے ارادہ سے جو بھی جس میقات پر آئے گا اسے وہاں سے بنا احرام باندھنے گزرنا اور تجاوز کرنا جائز نہ ہوگا۔

◆ جو ان مواقت سے حج اور عمرہ کے ارادہ کے بغیر گزرا اور آگے چل کر اس کا ارادہ حج یا عمرہ کا بن گیا تو اس پر ان مواقت میں سے کسی ایک کی طرف لوٹنا واجب نہ ہوگا۔ بلکہ وہ وہیں سے احرام باندھے گا جہاں سے اس نے حج یا عمرہ کی نیت کی ہے۔

◆ اہل مکہ کا میقات مکہ ہی ہے۔ حج کی بابت تو یہ حکم واضح ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اہل مکہ کو حج کا ارادہ کرنے پر انہیں حل کی طرف جانے کا حکم ارشاد نہ فرمایا تھا اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرہ کر کے حلال ہو گئے تھے، انہیں بھی آپ ﷺ نے حج کا احرام باندھنے کے لیے حل کی طرف جانے کا پابند نہ بنایا تھا بلکہ ان سب نے اپنی اپنی جگہوں پر ہی حج کا احرام باندھ لیا تھا۔ لیکن رہا اہل مکہ کے لیے عمرہ کا احرام، تو ایک قول یہ ہے کہ مکی باشندے عمرہ کے لیے بھی مکہ میں ہی احرام باندھ سکتے ہیں لیکن یہ قول ضعیف ہے۔

کیونکہ حَبَشَى أَهْلٌ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ کے عموم میں حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے تخصیص ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب مکہ میں ہوتے ہوئے عمرہ کا ارادہ کیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کو انہیں حل یعنی تنعیم لے جا کر عمرہ کا احرام باندھوانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ عمرہ کے احرام باندھنے کا میقات نہیں، نہ اہل مکہ کے لیے اور نہ واردین و صادرین کے لیے ہی عمرہ کا میقات ہے۔

◆ جناب امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی منقبت کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے درستی کے توفیق دیئے جانے کے ساتھ خاص تھے۔ چنانچہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کے لیے ذات عرق کو میقات فرمایا جو نبی کریم ﷺ سے مروی ایک حدیث کے بالکل موافق نکلا۔

3۔ بَابُ وُجُوهِ الْأَحْرَامِ وَصِفَتِهِ

احرام کی متعدد قسموں اور احرام باندھنے کے متعدد طریقوں کا بیان

تمہید:..... وُجُوهُ: اس سے مراد احرام کی متعدد انواع ہیں۔ صِفَتُهُ: مراد احرام باندھنے کا طریقہ ہے۔ یاد رہے کہ احرام کی کل تین قسمیں ہیں جیسا کہ ذیل کی حدیث میں آ رہا ہے۔

712- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، سِيدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ (مکہ مکرمہ کے لیے مدینہ نبویہ سے) روانہ ہوئے۔ سو ہم میں سے کسی نے تو

وَمِنَ مَنْ أَهَلَ بِحَجِّ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجِّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَمْ يَجْلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ)).

(صرف) عمرہ کا احرام باندھا اور کسی نے ہم میں سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور کسی نے (صرف) حج کا احرام باندھا تھا جبکہ نبی کریم ﷺ نے صرف حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ پس جس نے تو صرف عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا، انہوں نے (مکہ) پہنچنے (اور طواف و سعی کرنے) پر اپنا احرام کھول لیا تھا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا یا انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنا احرام نہ کھولا تھا یہاں تک کہ یوم نحر آ گیا۔^①
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

احرام کی اقسام اور باندھنے کے طریقے

شرح: ..... مذکورہ روایت میں احرام باندھنے کی تین صورتیں مذکور ہیں، جو یہ ہیں: (1) صرف عمرہ کا احرام باندھا جائے۔ (2) صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ (3) حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جائے۔
اب جن لوگوں نے صرف عمرہ کا ہی احرام باندھا رکھا تھا انہوں نے مکہ پہنچنے اور سعی و طواف کرنے اور حلق یا تقصیر کروانے کے بعد اپنا احرام کھول لیا تھا اور نبی کریم ﷺ نے انہیں پورا پورا حلال ہو جانے کو ارشاد فرمایا تھا یعنی حتی کہ ان لوگوں کے لیے اپنی عورتیں بھی حلال ہو گئی تھیں۔ ایسے احرام کو احرام تمتع اور ایسے احرام والے کو ”تمتع“ کہتے ہیں کیونکہ اس میں آدمی عمرہ کرنے کے بعد حج کے لیے احرام باندھنے تک حج کے دوران رب تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے پورا پورا تمتع حاصل کرتا ہے۔ لہذا وہ نہاد تنہا نہ کر لیا لباس پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ یہ سب سے افضل حج ہے، ہاں اگر کوئی قربانی کے جانور ساتھ لے گیا ہو تو اس کے حق میں ”قران“ افضل ہے۔

رہے وہ لوگ جو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتے ہیں تو وہ طواف اور سعی کے بعد بھی اپنا احرام نہ کھولیں گے اور اپنا احرام باقی رکھیں گے اور عید کے بعد جب دوسرے لوگ حلال ہوں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ حلال ہوں گے اور یہ جمرہ عقبہ کی رمی اور حلق یا تقصیر کے بعد حلال ہونا ہے۔ ایسے احرام والے کو ”قران“ کہتے ہیں اور رہے صرف حج کے لیے احرام باندھنے والے تو وہ جسم کے اعتبار سے حج اور عمرہ کا احرام باندھنے والے کی طرح ہیں۔ لہذا یہ لوگ بھی طواف اور سعی کے بعد اپنا احرام باقی رکھیں گے اور جمرہ عقبہ کی رمی اور حلق یا تقصیر کے بعد اپنا احرام کھولیں گے۔ ایسے احرام کا نام احرام افراد ہے اور اس احرام والے کو ”مفرد“ کہتے ہیں۔ تب پھر احرام کی کل تین قسمیں ٹھہریں گی: (1) تمتع (2) قران (3) افراد

تمتع کا احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر طواف اور سعی کرے گا اور حلق یا تقصیر کے بعد آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا۔ جبکہ قران اور افراد والے میقات سے احرام باندھ کر مکہ پہنچیں گے۔ پھر طواف و سعی کے بعد اسی احرام پر عید کے دن تک باقی رہیں گے اور جمرہ عقبہ کی رمی اور حلق یا تقصیر کر کے اپنا احرام کھول دیں گے۔

کون سا حج افضل ہے؟

افضل حج حج تمتع ہے، ہاں اگر کوئی قربانی کے جانور ساتھ لے گیا ہو تو اس کے حق میں حج قرآن افضل ہے کیونکہ ایسے آدمی نے حق میں تمتع سے معذور ہے غرض حج تمتع افضل ہے کیونکہ (1) حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی کریم ﷺ نے تمتع کا ہی حتمی حکم دیا تھا۔ (2) یہ مکلف پر زیادہ آسان بھی ہے اور جس بات میں مکلف پر آسانی ہو، وہ رب تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ (3) حج تمتع میں اعمال بھی زیادہ ہیں کیونکہ تمتع میں آدمی عمرہ بھی مکمل ادا کرتا ہے اور حج بھی مکمل ادا کرتا ہے۔ (4) چوتھے یہ کہ رب تعالیٰ نے حج اور عمرہ دونوں میں صفامرہ کے طواف کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

«فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» (المفرد: 158)

”تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے، یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے۔“

تب پھر حج اور عمرہ دونوں میں صفامرہ کا طواف لازم ہے۔

قرآن کا احرام باندھنے کے طریقے اور ان کا حکم

حج قرآن کا احرام تین طریقوں سے باندھا جاسکتا ہے جو یہ ہیں:

- (1) ایک یہ کہ آدمی میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھے اور لَبَّيْكَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً کہے۔ ایسا کہنے سے وہ قارن بن جائے گا۔ اس کے بعد عمرہ کر کے احرام کھولنے اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھنے کا طریقہ مذکور ہو چکا ہے۔
- (2) دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی میقات سے احرام تو عمرہ کا باندھے لیکن عمرہ کا طواف شروع کرنے سے قبل ہی وہ اس پر حج کے احرام کو بھی داخل کر دے جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا تھا جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا لیکن ابھی سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ کا طواف شروع بھی نہ کیا تھا کہ انہیں حیض آ گیا جس پر نبی کریم ﷺ نے انہیں عمرہ کا احرام پر حج کا احرام داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ البتہ علماء کا اس صورت کی بابت اختلاف اس امر میں ہے کہ ایسا صرف ضرورت کے وقت ہی کیا جاسکتا ہے یا حالت اختیار میں بھی کیا جاسکتا ہے؟ تو امام احمد کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ایسا حالت اختیار میں بھی کرنا جائز ہے۔
- (3) تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حج کا احرام باندھے پھر اس پر عمرہ کا احرام داخل کرے۔ چنانچہ پہلے اس نے میقات پر لَبَّيْكَ حَجَّةً کہہ کر احرام باندھا، پھر اس کا ارادہ بدل گیا تو اس نے عمرہ کا بھی احرام باندھا لیا تو یوں کہے گا: لَبَّيْكَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً۔

قرآن کے اس احرام میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس کو جائز کہا ہے۔ ان کا استدلال نبی کریم ﷺ کے فعل سے ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حج کا احرام باندھا تھا حالانکہ ایک آنے والے (فرشتے) نے آ کر آپ ﷺ سے یہ عرض کیا تھا کہ ”کہو: عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔“ چنانچہ آپ ﷺ نے پہلے حج کا احرام باندھا تھا، پھر اس پر عمرہ کا احرام داخل کیا تھا۔ ان علماء کی دلیل یہ ہے کہ عمرہ حج کے دمناسک میں سے ایک ہے۔ تو جب حج کو عمرہ پر داخل کرنا جائز ہے تو عمرہ کو بھی حج پر داخل کرنا جائز ہوگا۔ تب پھر دونوں کے افعال ایک ہوں گے۔

لیکن مذہب حنابلہ میں مشہور یہ ہے کہ قرآن کے احرام کی یہ تیسری صورت جائز نہیں ہے۔ لہذا عمرہ کو حج پر داخل کرنا غیر معتبر ہوگا اور آدمی کی حج والی نیت ہی باقی رہے گی۔¹

حج افراد کا احرام

افراد کا احرام باندھنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ آدمی میقات سے لَیْتِكَ حَجَّةً کہہ کر احرام باندھے اور مکہ پہنچ کر طواف اور سعی کرے اور عید تک اس احرام کو باقی رکھے۔

قربانی کے جانوروں کو ساتھ لے جانے کا حکم

یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن اور تہمت میں سے افضل تمتع ہے۔ البتہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر گیا ہو، اس کے حق میں قرآن افضل ہے کیونکہ اب وہ حج تمتع کرنے سے قاصر ہے۔ رہا یہ سوال کہ آیا قربانی کا جانور ساتھ لے جانا افضل ہے یا نہ لے جانا افضل ہے؟ تو علماء کا اس بارے اختلاف ہے۔ چنانچہ کسی کے نزدیک قربانی کا جانور ساتھ نہ لے جانا اور حج تمتع کرنا افضل ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے یہ فرمایا تھا کہ ”اگر مجھے اس بات کا خیال پہلے آ جاتا جس کا خیال مجھے بعد میں آیا ہے تو میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ چلتا اور تم لوگوں کے ساتھ ہی (عمرہ کر کے) میں بھی حلال ہو جاتا۔“ اور بعض کے نزدیک قربانی کے جانور ساتھ لے جانا اور حج قرآن کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فعل یہی ہے۔

دوسرے قربانی کے جانوروں کو ساتھ لے جانے میں شعائر حج کا اظہار زیادہ ہے۔ رہی مذکورہ بالا حدیث کہ ”اگر مجھے اس بات کا خیال“ تو یہ آپ ﷺ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی دلداری کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس بات کا علم پہلے ہو جاتا کہ تم لوگوں کو اس قدر مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا اور عمرہ کر کے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہی حلال ہو جاتا۔ جناب رسول اللہ ﷺ بسا اوقات اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی رعایت فرماتے ہوئے فعل اختیاری کو بھی ترک فرمادیتے تھے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے ہجرہ میں مصاحبت نہ کر سکنے والوں کی خاطر ہجرہ میں جہاد کے لیے جانے کو ترک فرمادیا تھا۔

لیکن میرے نزدیک اقرب حج تمتع کا افضل ہونا ہے، ہاں جو اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے چلا ہو، اس کے حق میں تمتع سے معذور ہونے کی وجہ سے قرآن افضل ہے۔

قربانی کس کس پر واجب ہوتی ہے؟

اس بارے نص وارد ہے کہ تمتع پر قربانی کرنا واجب ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے۔

چنانچہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (البقرة: 196)

”تو تم میں سے جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو (کرے) پھر جو نہ پائے تو تین دن کے روزے حج کے دوران اور سات دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ۔“

غرض تمتع پر قربانی واجب ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔

رہا قارن تو وہ تمتع کی طرح ہی ہے۔ لہذا جمہور اہل علم کے نزدیک اس پر بھی قربانی آئے گی۔ • جبکہ حج افراد کرنے

والے پر کوئی قربانی نہیں کیونکہ وہ لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے تمتع میں داخل نہیں ہوتا۔

نبی کریم ﷺ کا حج مبارکہ کون سا تھا؟

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ "وَأَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ" سے بظاہر یہ مستفاد ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا حج "مفرد" تھا۔ چنانچہ اس کو لے کر بعض علماء نے افراد کے تمتع اور قرآن سے بھی افضل ہونے کا قول کیا ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا حج "حج قرآن" تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ﷺ "قارن" تھے جبکہ میرے نزدیک حج تمتع زیادہ محبوب ہے اور ایک صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ ایک فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر یہ عرض کیا تھا کہ کہیے "عمرہ اور حج" یا "حج میں عمرہ"۔

تب پھر نبی کریم ﷺ سے اس کی مخالفت ممکن نہیں کہ آپ ﷺ نے صرف حج کا احرام باندھا ہو۔ تب پھر حدیث عائشہ مذکورہ کا جواب یہ ہے کہ جب قارن اور مفرد کے افعال کی ظاہری صورت ایک سی نظر آتی ہے تو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ظاہر افعال دیکھ کر آپ ﷺ کے مفرد ہونے کا گمان ہو گیا تھا۔ اسی بنا پر سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے "أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ" کے الفاظ روایت کر دیئے۔

لیکن یہ جواب صحیح نہیں کیونکہ جب سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کے احرام کی بابت علم تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں جناب رسول اللہ ﷺ کے احرام کی بابت علم نہ ہو کہ وہ قرآن کا احرام تھا یا افراد کا۔ بلاشبہ یہ امر بعید ہے۔

بعض علماء نے مذکورہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب دیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پہلے حج کا احرام باندھا تھا پھر عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ تب پھر سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی "أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ" سے مراد احرام کی ابتدا ہے کہ ابتدا میں آپ ﷺ نے صرف حج کا احرام باندھا تھا جبکہ بعد میں عمرہ کا احرام بھی باندھا لیا تھا۔ لیکن یہ جواب ان علماء کے نزدیک قابل قبول ہے جن کے نزدیک حج پر عمرہ کا احرام باندھنا درست ہے اور جن کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں، وہ اس جواب کو تسلیم نہیں کرتے۔

مضمون حدیث: ... مذکورہ حدیث میں واصل احرام کی تین قسموں کا اور ہر قسم کے احرام کو باندھنے کا طریقہ

مذکور ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ لوگوں کو حج کا احرام باندھنے میں اختیار ہے کہ وہ ان تینوں صورتوں میں سے جس صورت پر چاہے حج کا احرام باندھیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے احرام کی ان تینوں صورتوں کو برقرار رکھا تھا۔
- ◆ جائز امور میں وسعت اور گنجائش ہوتی ہے اور اس بارے ایک دوسرے پر حرف گیری اور کتہہ چینی جائز نہیں ہوتی۔
- ◆ متمتع مکہ جا کر عمرہ کرتے ہی اپنے احرام سے حلال ہو جاتا ہے۔
- ◆ متمتع کو چاہیے کہ وہ مکہ جاتے ہی عمرہ ادا کرنے میں جلدی کرے۔ اس کی دلیل فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ کے الفاظ ہیں۔
- ◆ قارن اور مفرد روز عید تک اپنا احرام باقی رکھیں گے۔

① ابن حبان نے "الفروع" (224/3) میں امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

4- بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

احرام اور اس کے متعلقات کا بیان

احرام: ..... احرام یہ مناسک میں داخل ہونے کی نیت کرنے کو کہتے ہیں، چاہے اس وقت وہ روزمرہ کے استعمال کے کپڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ پس نسک میں داخل ہونے کی نیت کرنے سے ہی آدمی احرام والا بن جاتا ہے چاہے اس وقت وہ احرام کے خاص لباس میں ہو یا اپنے روزمرہ کے لباس میں ہو۔

احرام کے احکام

احرام سے متعلقہ بھی متعدد شرعی احکام ہیں جن میں سے بعض واجب اور بعض مستنون ہیں۔ ذیل کی احادیث میں انہی احکامات کی تفصیل مذکور ہے۔

نبی کریم ﷺ کس جگہ سے احرام باندھتے تھے؟

713- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا أَهَلَ)) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے (جب بھی احرام باندھا تو) مسجد (ذوالخليفة) کے پاس ہی

احرام باندھا تھا۔^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

شرح: ..... مسجد سے مراد مسجد ذوالخليفة ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کو اس وقت احرام باندھنا چاہیے جب وہ سواری پر سوار ہو جائے جیسا کہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی کریم ﷺ اس وقت احرام باندھتے تھے جب آپ ﷺ کی ناقہ آپ ﷺ کو لے کر میدان میں سیدھی کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ ﷺ تَبَيْكُ اللّٰهُمَّ تَبَيْكُ کے الفاظ توحید کے ساتھ احرام باندھتے تھے۔ یاد رہے کہ أَهَلَ کا معنی آواز کا بلند کرنا ہے۔ پس اہلال کا معنی اظہار ہے اور چاند کو بھی ہلال اسی معنی میں کہتے ہیں کہ وہ آسمان میں ظاہر ہوتا ہے۔

تلبیہ کو بلند آواز سے کہنا مستحب ہے

714- وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ))

خلاد بن سائب اپنے والد ماجد نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو اس بات کا حکم دوں کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کریں۔“^②

رواهُ الْخُمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

① صحیح البخاری: 1541- صحیح مسلم: 1186.

② سنن ابی داؤد: 1814- جامع الترمذی: 829- امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح اور حسن ہے۔ سنن النسائی: 162/5- سنن

ابن ماجہ: 2922- مسند احمد: 56/4- صحیح ابن حبان: 3802- صحیح ابن خزيمة: 2625- ابن عبد البر کہتے ہیں: اس حدیث

کی اسناد میں بہت اختلاف ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ امام مالک کی روایت (334/1) اس باب میں صحیح ہو۔ (دیکھیں التمهید: 239/17)

جَبَانٌ۔ ابن حبان بیہوش نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: الإَهْلَالُ: مراد تلبیہ کہنا ہے۔ جب رُبَلٌ: ملائکہ مقررین میں سے ایک، جن کے ذمے اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کے پاس رب تعالیٰ کی وحی لے کر آنا ہے۔ اس حدیث سے بھی تلبیہ کو بلند آواز سے کہنے کا احتیاب معلوم ہوتا ہے۔

احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا

715- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضی اللہ عنہ، ((أَنَّ حَضْرَتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ، وَاعْتَسَلَ)).

احرام باندھنے کے لیے (پہلے) لباس اتار کر غسل فرمایا، (پھر احرام

باندھا)۔^۱

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَنَهُ۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر کے اس کو حسن کہا ہے۔

غریب الحدیث: تَجَرَّدَ: یعنی لباس سے تجرد ہونا۔

إِغْتَسَلَ: احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مشروع ہے۔ یہ غسل مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موکدہ ہے حتیٰ کہ حیض و نفاس والیاں بھی یہ غسل کریں گی اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جائے گا کہ اہل علم کے ہاں یہی مشہور ہے۔ کیونکہ یہ طہارت مشروع ہے۔ لہذا غسل جنابت کی طرح پانی نہ ہونے کی صورت میں یہاں بھی تیمم کیا جائے گا۔ البتہ پانی نہ ہونے کی صورت میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ تیمم کرنے کے قائل نہیں کیونکہ بہر حال یہ غسل جنابت نہیں۔ بلکہ یہ غسل مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مستعد و تیار ہونے کے لیے ہے۔ تب پھر اگر آدی پانی نہ ہونے کی صورت میں احتیاطاً تیمم کرے تو کوئی حرج نہ ہوگا۔

احرام کے محظورات

716- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْبُرَائِسَ، وَلَا الْخُفَّافَ، إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ)).

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”محرم قمیص، عمامے، شلواریں، برنس اور موزے نہ پہنے مگر یہ کہ کسی کو جو تے نہ ملیں تو وہ موزوں کو پہن لے اور وہ ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے اور تم (احرام والے) لوگ ایسا کپڑا نہ پہنو جس کو زعفران یا ورس (بوٹی کی خوشبو) لگی ہو۔“^۲

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے اور الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔

غریب الحدیث: سُئِلَ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال مدینہ نبویہ میں ہی حج پر روانہ ہونے سے قبل کیا گیا تھا۔ کیونکہ

① جامع الترمذی: 830- امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اور غریب کہا ہے۔ جبکہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ (2595) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ابن قتان کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس لیے حسن کہا ہے کیونکہ عبدالرحمن بن ابی زناد میں محدثین کا اکتشاف ہے اور شاید یہ عبداللہ بن یعقوب مدنی ہے۔ (دیکھیں: تحفة المحتاج: 147/2)

② صحیح البخاری: 1542- صحیح مسلم: 1177.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ ﷺ بگفتہ کے روز روانہ ہوئے تھے جبکہ یہ جمعہ کے دن کے خطبہ کی بات ہے۔ جس میں آپ ﷺ نے لوگوں میں حج کرنے کا طریقہ بیان فرمایا تھا۔

مَا يَلْبَسُ: مذکورہ ما استفہامیہ ہے۔ جبکہ مِنَ الشِّيَابِ اس ما کا بیان ہے۔

لَا يَلْبَسُ: بظاہر جواب کا یہ اسلوب سوال کے اسلوب کے خلاف ہے کیونکہ سوال ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کو حالت احرام میں پہنا جاسکے۔ جبکہ جواب میں ان چیزوں کا ذکر ہے جن کو احرام میں نہیں پہنا جاسکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ لفظوں میں یہ جواب سوال کے مخالف اسلوب پر مبنی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے سوال کے موافق و مطابق ہے۔ کیونکہ مَا لَا يَلْبَسُ کا حصر دراصل مَا يَلْبَسُ کا ہی بیان ہے۔ پس جن چیزوں کے پہننے کی اجازت ہے وہ زیادہ ہیں جبکہ منع محدود ہے چند چیزیں ہیں۔ تب پھر ان پانچ ممنوعہ چیزوں کا بیان اختصار کے ساتھ سوال کے مطابق ہی ہے اور مطابقت یہ ہے کہ جسے مَا لَا يَلْبَسُ کا علم ہو جائے گا تو اسے مَا يَلْبَسُ کا علم بھی ضروری ہو جائے گا کہ مَا يَلْبَسُ یہ ان پانچ کے علاوہ ہر چیز ہے۔

الْقَمِيصُ: گرتا۔ ایک معروف لباس ہے۔

الْعَمَانِم: یہ عمامہ کی جمع ہے۔ قمیص بالائی بدن پر پہنتے ہیں جبکہ عمامہ سر پر باندھا جاتا ہے۔

السَّرَاوِيلَات: یہ سیر و آل کی جمع ہے۔ شلوار، پانجامہ۔ ایک معروف لباس جو زیریں بدن پر باندھا جاتا ہے۔ لباس

کی یہ تینوں قسمیں بدن کے بعض اجزاء پر پہنی جاتی ہیں۔

الْبِرَانِس: بُرُنُس کی جمع ہے۔ وہ لباس جس کے ساتھ سر ڈھانپنے والا حصہ بھی جڑا ہوتا ہے۔ یہ پورے بدن پر پہنا

جانے والا لباس ہے۔

الْخِصْفَاء: یہ خُفُّ کی جمع ہے۔ یہ موزہ کو کہتے ہیں۔ یہ پیروں پر پہنا جانے والا لباس ہے۔ البتہ جوتے نہ ہونے کی

صورت میں موزوں کو خُنُوف کے نیچے سے کاٹ کر پہن سکتے ہیں۔ غرض حالت احرام میں یہ پانچوں قسم کے لباس منع ہیں۔ ان

کے علاوہ لباس پہننا جائز ہے اور ان پانچوں قسم کے لباس کے مشابہ لباسوں کا بھی یہی حکم ہے۔ لہذا قمیص اور شلوار، اسی طرح

عمامہ سے ملتی جلتی چیزیں پہننا بھی منع ہوں گی۔

إِلَّا أَحَدٌ: مراد مردوں میں سے ایک ہے۔

لَا يَجِدُ التَّلْعِينَ: چاہے جوتے نہ لیں یا جوتوں کی رقم پاس نہ ہو، کہ دونوں صورتیں عدم وجدان کو شامل ہیں۔

فَلْيَلْبَسِ الْخَفِيْنَ وَ لِيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ: جب آدمی کو جوتے نہ لیں تو وہ موزے لے کر ہی پہن سکتا

ہے۔ البتہ اس صورت میں وہ ان دونوں کو خُنُوف کے نیچے سے کاٹ دے گا تاکہ وہ کامل موزے باقی نہ رہیں۔

وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الشِّيَابِ مَسَّهُ الزَّخْفَرَانُ وَلَا الْوَرُسُ: زعفران ایک خوشبودار مشہور پودا جس کے ریشے

باریک اور زرد یا سرخ ہوتے ہیں۔ اس لیے عموماً زعفران سے بنا پانی یا رنگ سرفنی مائل زرد ہوتا ہے۔^①

ورس ایک قسم کا پودا جو رنگائی کے کام میں لایا جاتا ہے اور ہندوستان، عرب اور ملک حبشہ میں پیدا ہوتا ہے۔^②

تب پھر حالت احرام میں ان دونوں چیزوں کا استعمال ان کے رنگ اور ان کی خوشبوداری کی وجہ سے منع ہوگا۔ لہذا زعفران

① القاموس الوحید، ص: 706. (نیم) ② القاموس الوحید، ص: 1837. (نیم) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور ورس کی خوشبو اور رنگ لگے کپڑے منع ہوں گے چاہے ان کو لگا کر احرام باندھا جائے یا احرام باندھنے کے بعد ان کو لگا یا جائے۔ پس مشہور مذہب یہی ہے کہ خوشبو والے کپڑوں میں احرام باندھنا مکروہ ہے۔ جبکہ بعض علماء نے اس کو حرام بھی کہا ہے۔^①

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں لباس کی ان اقسام کا حصر بیان کیا گیا ہے جن کو حالت احرام میں پہننا منع ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان ممنوعہ پانچ قسم کے لباسوں اور ان کے مشابہ لباسوں کے علاوہ دیگر لباس حالت احرام میں پہننا جائز ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ حضرات صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کی حصول علم کی حرص۔
- ◇ نبی کریم ﷺ کی حسن تعلیم جو فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ آپ ﷺ نے سوال کا ایسا جواب مرحمت فرمایا جو سوال کی ضرورت کو حد درجہ کفایت کر رہا تھا۔
- ◇ نبی کریم ﷺ کو جو امع الکلم عنایت ہوئے تھے۔
- ◇ حالت احرام میں قیص پہننا جائز نہیں ہے۔
- ◇ شلوار پہننا بھی منع ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی دونوں کا حکم ایک ہے۔ البتہ ازار یعنی تہبند نہ ہونے کی صورت میں شلوار پہننا جائز ہے۔
- ◇ ازار یعنی تہبند جس صورت میں بھی ہو حالت احرام میں اس کو پہننا جائز ہے۔
- ◇ احکامات شرعیہ سہولت پر مبنی ہیں جس کی دلیل حالت احرام میں جوتے نہ ہونے پر موزے پہننے کی اجازت ہے۔
- ◇ خوشبو لگا لباس پہننا حالت احرام میں حرام ہے۔
- ◇ محرم کو جوتے پہننا مستحب ہے کیونکہ منع کے بعد امر اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا جب جوتے نہ ہونے کی صورت میں ممنوعہ موزوں کو پہننے کا امر اباحت کے لیے ہوگا تو خود جوتے پہننا مستحب ہوگا البتہ ننگے پاؤں احرام باندھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔
- ◇ جوتے نہ ہونے پر موزے پہننے پر، یا اسی طرح ازار نہ ہونے پر شلوار پہننے پر فدیہ کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے ان صورتوں میں فدیہ واجب کیا ہے۔ لیکن یہ قول بلا دلیل ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ان صورتوں میں فدیہ واجب نہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے عند الضرورت ان محظورات کو فدیہ کے ذکر کے بغیر مباح کیا ہے۔
- ◇ سلا لباس پہننے میں بھی فدیہ نہیں کیونکہ ہمیں اس بارے فدیہ کے وجوب سے متعلقہ کوئی سنت نہیں ملی اور اصل ذمہ کی براءت ہے۔ رہا جمہور علماء کا حلقہ اس کے فدیہ پر قیاس کر کے فدیہ کا قول کرنا تو وہ قیاس مع الفارق ہے۔

احرام باندھتے وقت خوشبو کے استعمال کا جواز

717- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ سَيِّدَةَ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَرَمَاتِي هِيَ أَلْيَبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ أَلْبَسَ فِيهَا حُرْمَةَ اللَّهِ ﷻ))

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے احرام باندھنے سے قبل آپ ﷺ

① دیکھیں: شرح العمدة: 413/2- المحرر في الفقه: 239/1- المجموع: 248/7- محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يُحْرَمُ، وَلِيَجْلِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)).
 کے احرام کے لیے آپ ﷺ کو خوشبو لگاتی تھی اور آپ ﷺ کے طواف بیت اللہ سے قبل آپ ﷺ کے حلال ہونے کے لیے بھی آپ ﷺ کو خوشبو لگاتی تھی۔
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

شرح: ..... امام موصوف رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کو گزشتہ مذکورہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بعد لے کر آئے ہیں کیونکہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما حالت احرام میں خوشبو لگانے کی حرمت کو جبکہ مذکورہ حدیث احرام کے وقت اس کے جواز اور اس کی حلت کو بیان کرتی ہے اور احرام سے قبل خوشبو لگانے میں احرام باندھنے کے بعد تک اس کے باقی رہنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جبکہ ایک روایت میں اس بات کا ذکر صراحتہ آتا ہے۔ چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: گویا کہ میں نبی کریم ﷺ کی مانگ میں مشک کی سفیدی کو چمکتے ہوئے دیکھ رہی تھی حالانکہ آپ ﷺ اس وقت احرام کے ساتھ تھے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں احرام باندھتے وقت خوشبو لگانے کا جواز مذکور ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ صحیح یہ ہے کہ محرم کے لیے خوشبو لگانا حرام نہیں اور علماء کے ہاں یہ قاعدہ مسلم ہے کہ ”استدامت (یعنی کسی بات کا جاری و ساری رہنا) یہ ابتدا سے زیادہ قوی ہے۔“ لہذا حالت احرام میں محرم کے لیے خوشبو کی استدامت تو جائز ہوگی۔ البتہ حالت احرام میں اس کی ابتدا جائز نہ ہوگی۔
- ◇ آدمی اپنی نجی ضروریات میں بیوی سے خدمت لے سکتا ہے جس کی دلیل سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نبی کریم ﷺ کو خوشبو لگانا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ حاجی بیت اللہ کے طواف سے قبل حلال ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل وَ لِيَجْلِبَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ کے الفاظ ہیں۔ البتہ اسے تحلل اول یا اصغر کہتے ہیں جبکہ تحلل اکبر وہ حجرہ عقبہ کی رمی کے بعد ہوتا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ احرام کھولنے پر خوشبو لگانا سنت ہے۔

محرم کے لیے نکاح کرنا اور نکاح کا پیغام بھیجنا دونوں منع ہیں

- 718- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَنْكِحُ، وَلَا يَحْتَبُ)).
- حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”محرم (حالت احرام میں) نہ تو خود نکاح کرے اور نہ (کسی دوسرے کا) نکاح کرائے اور نہ پیغام نکاح ہی بھیجے۔“
- اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... لَا يَنْكِحُ: مذکورہ آنا فیہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ناہیہ ہے۔

① صحیح البخاری: 1539 - صحیح مسلم: 1189.

② المهذب للشيرازي: 23/2 - كشاف القناع: 359/3 - الكافي في فقه الحنبل: 571/2.

③ صحیح مسلم: 1409.

الْمُحْرَمُ: مراد مرد اور عورت دونوں ہیں۔

وَلَا يُنْكِحُ: مراد کسی دوسرے کا نکاح پڑھ دینا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ محرم حالتِ احرام میں نکاح کا ولی نہ بنے گا۔ محرم کے حق میں یہ دونوں باتیں کہ اپنا نکاح کرنا یا کسی دوسرے کے نکاح کا ولی بننا، حرام ہیں۔
وَلَا يَخْطُبُ: یہ خُطْبَةُ شَتَقِ ہے جس کا معنی ہے پیغامِ نکاح بھیجنا۔ محرم کے لیے یہ بھی حرام ہے۔ کیونکہ خُطْبَةُ شَتَقِ کا ذریعہ ہے اور نکاح یہ جماع تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جبکہ حالتِ احرام میں جماع اشد ترین حرام ہے۔ جس کا گناہ اور اثر سب سے زیادہ ہے۔ تو حرام تک پہنچنے کے جملہ وسائل بھی حرام ٹھہرے۔

حالتِ احرام میں خطبہ یا نکاح یا انکاح کا ارتکاب کر لینے پر فدیہ واجب ہونے کا حکم اہل علم کے ہاں مذہب میں مشہور قول ان امور ثلاثہ میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لینے پر فدیہ کے واجب نہ ہونے کا ہے۔^۱ کیونکہ ان امور کی نہی وارد ہونے کے باوجود ان میں فدیہ کے واجب ہونے کا قول وارد نہیں۔ دوسرے اصل ذمہ کی براءت ہے بلاشبہ یہ دونوں تعلیلات بالکل واضح ہیں۔

حالتِ احرام میں شکار مارنا بھی منع ہے

اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ (المائدة: 95)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! شکار کو مت قتل کرو، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو۔“

البتہ اس مقام پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ وہ حرام ”صيد“ (یعنی شکار) کیا ہے جس کو حالتِ احرام میں مارنا ناجائز ہے۔ تو یہ ہر وہ حلال بری جانور ہے جو اپنی اصل میں وحشی یعنی جنگلی ہو۔ اب حلال کہنے سے حرام جانور اس ممانعت سے نکل گیا کہ حرام جانور دراصل صید ہوتا ہی نہیں لہذا وہ احرام کے محظورات میں داخل نہ ہوگا۔ پھر بری کہنے سے دریائی جانور نکل گیا۔ پس محرم کے لیے سمندری شکار حلال ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ

حُرْمًا﴾ (المائدة: 96)

”تمہارے لیے سمندری شکار حلال کر دیا گیا اور اس کا کھانا بھی، اس حال میں کہ تمہارے لیے سامانِ زندگی ہے

اور قافلے کے لیے اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، جب تک تم احرام والے رہو۔“

پس محرم کے لیے سمندری شکار حلال ہوگا۔ پھر متوحش یعنی جنگلی کی قید لگانے سے غیر متوحش یعنی گھریلو جانور نکل گیا جیسے پالتو مرغی، بکری، اونٹ، بیل وغیرہ جب پھر محرم کے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا۔ کیونکہ یہ سب جانور پالتو اور گھریلو ہیں نہ کہ جنگلی اور وحشی۔ پھر ”اصل“ کی قید سے وہ جانور نکل گئے جو عارضی طور پر بدک کرو وحشی ہو گئے ہوں جیسے اونٹنی کا بدک کر بھاگ جانا اور وحشی ہو جانا کہ یہ عارضی ہے نہ کہ ”اصل“۔ لہذا عارضی وحشی جانور کو مارنا بھی محرم کے لیے حلال ہوگا۔ اس تفصیل کے بعد اب ذیل میں حالتِ احرام میں شکار مارنے کی ممانعت پر مشتمل حدیث ملاحظہ فرمائیے:

① بیہیص: الفروع لابن مفلح: 285/3.

حضرت ابوقادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے غیر محرم ہونے کی حالت میں وحشی گدھے کو اپنے شکار کرنے کے قصد کی بابت روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا جو محرم تھے کہ ”کیا تم میں (دوسرے) ساتھیوں سے دریافت فرمایا جو محرم تھے کہ ”کیا تم میں سے کسی نے ان کو (اس گدھے کو شکار کرنے کو) کہا تھا یا کسی چیز کے ذریعہ (ان کو) شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟“ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تب پھر تم لوگ اس شکار کے بچے گوشت کو کھا لو۔“^۱

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

719- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرَمٍ - قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ - وَكَانُوا مُحْرَمِينَ - ((هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟)) قَالُوا : لَا ، قَالَ : ((فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ)).

غریب الحدیث:..... الْوَحْشِيَّ: اس سے حمار اہلی یعنی گھریلو اور پالتو گدھے سے احتراز ہو گیا۔ پالتو گدھے کا حکم

ابتداءً اسلام میں پالتو گدھا حلال تھا چنانچہ اس پر سواری کے دوران ضرورت پڑنے پر مسافر اس کو ذبح کر کے کھا بھی لیتا تھا۔ لیکن پھر سنہ 6 ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔

جنگلی گدھا شکار ہے

مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جنگلی گدھا شکار کے حکم میں داخل ہے لہذا محرم کو اس کا شکار حرام ہو گا۔ ہمیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنگلی گدھا حلال ہے۔ جیسا کہ ”صید“ کی تعریف میں بیان ہوا کہ اس کا حلال ہونا شرط ہے۔

قصہ حدیث:..... یہ حدیبیہ کے سال کا قصد ہے، جناب ابوقادہ رضی اللہ عنہ مدینہ نبویہ سے بنا احرام کے نکلے تھے کیونکہ ان کا ارادہ نہہ کرنے کا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جماعت کے ساتھ سمندر کی طرف بھیجا تھا۔ اسی دوران انہوں نے یہ جنگلی گدھا شکار کیا تھا۔ اسی کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں سے جو محرم تھے، دو باتیں دریافت فرمائی تھیں:

- (1) کیا تم میں سے کسی نے ان کو جنگلی گدھا شکار کر لینے کو تو نہیں کہا تھا؟
  - (2) یا تم میں سے کسی ایک نے ان کو اس جنگلی گدھے کی طرف ہاتھ یا آنکھ وغیرہ کے ذریعے سے اشارہ تو نہیں کیا تھا؟
- جب دونوں باتوں کا جواب نفی میں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو بھی اس گدھے کا گوشت کھانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ کیونکہ اس گدھے کو شکار کرنے والا غیر محرم تھا اور دوسرے محرم ساتھیوں نے اس کے شکار میں کسی بھی طرح حصہ نہ لیا تھا۔ یہیں سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بے پناہ زہد و ورع اور تقویٰ و پرہیزگاری کا بھی اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی اب تک محرم ہونے کی وجہ سے اس شکار کو کھانے سے رکے ہوئے تھے لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس شکار میں ان کے کسی قول و فعل کا اثر نہ تھا تو انہیں اس شکار کے کھانے کی اجازت مل گئی۔

خلاصہ حدیث

اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شکار میں محرم کی کسی بھی اعتبار سے شرکت نہ ہو، اس کے لیے اس شکار سے کھانا جائز ہوتا ہے۔ البتہ یہاں ایک اشکال ہے، اس کے لیے پہلے ذیل کی حدیث ملاحظہ ہو:

720- وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ رضی اللہ عنہ ،
 أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمَارًا وَحَشِيًّا ،
 وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ يَوْدَانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :
 ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حَرُمٌ)) .

حضرت صعْب بن جثامہ لئی بنی النضیر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں (شکار کیا ہوا) ایک وحشی گدھا ہدیہ میں پیش کیا۔ جبکہ آپ ﷺ اس وقت مقام ابواء یا (راوی کو شک ہے کہ) مقام وڈان ..... میں تھے۔ آپ ﷺ نے وہ ہدیہ انہیں واپس فرما دیا اور (واپس کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا: ”ہم نے یہ ہدیہ تمہیں (کسی اور وجہ سے) واپس نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم احرام سے ہیں۔“¹

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

قصہ حدیث: ..... حضرت صعْب بن جثامہ بنی النضیر بڑے مہمان نواز اور کریم آدمی تھے۔ غضب کا دوز تھے۔ حتیٰ کہ دوز تھے ہوئے شکار کو جالیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ ان کے ہاں فروکش ہوئے۔ بھلا آپ ﷺ سے بڑھ کر معزز اور عظیم مہمان اور کون ہو سکتا تھا۔ حضرت صعْب بنی النضیر آپ ﷺ کی مہمانی کے لیے شکار مارنے چلے گئے اور جنگلی گدھا شکار کر لائے۔ لیکن جب نبی کریم ﷺ نے وہ گدھا واپس فرما دیا تو یہ بات ان پر بے حد گراں گزری۔ ان کے چہرے پر اسی گرائی کے اثرات دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے ان کی قلبی و ذہنی تسلی اور طیب خاطر کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم لوگ تمہارا ہدیہ صرف اس لیے واپس کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ احرام کے ساتھ ہیں۔

یہ سب شرعی سنتے ہی حضرت صعْب بنی النضیر مطمئن ہو گئے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہاں تو نبی کریم ﷺ حالت احرام میں شکار کو کھانے سے منع فرما رہے ہیں جبکہ حدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ میں آپ ﷺ نے حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ کے محرم ساتھیوں کو شکار کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ بظاہر یہ تعارض ہے اب ان دونوں احادیث میں جمع کی صورت کیا ہوگی؟

علماء نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ حدیث صعْب موخر ہے جو حدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ کی ناسخ ہے کیونکہ حدیث صعْب رضی اللہ عنہ میں حجۃ الوداع کا قصہ مذکور ہے جبکہ حدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے متعلق ہے اور ان دونوں قصوں کے درمیان چار سال کا عرصہ ہے اور علماء کے ہاں یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جب کسی تعارض میں جمع کی صورت ممکن نہ ہو تو وہاں نسخ کی طرف پھرا جاتا ہے اور یہاں نسخ کا قول ممکن ہے کیونکہ یہاں نسخ کو ثابت کیا جاسکتا ہے اور بتلایا جاسکتا ہے کہ کون سا قصہ مقدمہ اور کون سا موخر ہے یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں کی تاریخ متعین کی جاسکتی ہے۔ تب پھر مسئلہ یہ طے ہوا کہ محرم پر حالت احرام میں

① صحیح البخاری: 1824۔ صحیح مسلم: 1196۔

شکار کا گوشت بدیہ میں پیش ہو تو اس پر اس کا کھانا مطلق حرام ہے اور اس قول کی تائید اس ارشاد باری تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے
 ﴿ وَ حَرَّمَ عَلَیْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ ﴾ (المائدہ: 96)
 ”اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، جب تک تم احرام والے رہو۔“

یہاں ”صید“ صَادَ یَصِیدُ سے مصدر ہے اور یہ اسم مفعول مَصِیدٌ کے معنی میں ہے کیونکہ زمین کو شکار نہیں کیا جاتا۔ یعنی خشکی کا شکار کیا ہوا جانور محرم پر حرام ہے۔ مذکورہ آیت کے ظاہر سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ محرم پر شکار حرام ہے چاہے اس نے خود کیا ہو اور چاہے کسی دوسرے نے کیا ہو۔ پس ہم احادیث کے اس مذکورہ تعارض کے وقت حدیث صحیحہؓ کو لیں گے کیونکہ ایک تو یہ ناخ ہے، دوسرے مذکورہ آیت کریمہ کا ظاہر بھی حدیث صحیحہؓ کو قوی کرتا ہے۔ یہ ایک قول کی تفصیل ہوئی۔ لیکن ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں نسخ کا قول کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ دونوں احادیث میں جمع ممکن ہے۔ وہ یوں کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے: ”خشکی کا شکار تم (احرام والے) لوگوں کے لیے حلال ہے جب تک کہ اسے تم نے خود نہ مارا ہو یا وہ تمہارے لیے مارا نہ گیا ہو۔“ اب ان دونوں احادیث میں جمع کی صورت یوں ہے کہ حضرت ابو قتادہؓ نے شکار خود اپنے لیے کیا تھا اسی لیے نبی کریم ﷺ نے ان کے لیے شکار کے کھانے کی تحریم کو اجازت عنایت فرمادی تھی جبکہ حضرت صحیحہؓ نے شکار خود جناب رسول اللہ ﷺ اور دیگر نازلین (مہمانانِ گرامی) کے لیے کیا تھا۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے اس شکار سے کھانے سے اپنا اور سب کی طرف سے عذر بیان فرمادیا تھا۔

بلاشبہ جمع کی یہ صورت بے حد عمدہ ہے کیونکہ حضرت جابرؓ کی قولہ بالا روایت اس توجیہ کی مؤید ہے اور جب دو متعارض احادیث میں جمع کا قول ممکن ہو تو نسخ کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔

مضمون حدیث: ..... بظاہر اس حدیث میں محرم کے لیے شکار کے گوشت کی مطلق ممانعت مذکور ہے لیکن اس میں تفصیل ہے جس کو اوپر ذکر کر دیا گیا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ دونوں احادیث کے مضمون سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شکار محرم کے لیے نہ کیا گیا ہو اور نہ وہ اس کے شکار میں کسی بھی طرح اثر انداز ہو تو اس کے لیے اس شکار سے کھانا حلال ہوتا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ میقات کو احرام کے بغیر عبور کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا حج یا عمرہ میں سے کسی بات کا بھی ارادہ نہ ہو۔ اس کی دلیل حدیث ابی قتادہ ہے۔
- ◇ حضرات صحابہ کرامؓ کو نبی کریم ﷺ سے بے پناہ محبت و عقیدت تھی۔ اس کی دلیل حدیث صحیحہؓ ہے۔
- ◇ نبی کریم ﷺ کے اخلاق کریمانہ کہ اگر کسی کا بدیہ رد فرمایا ہے تو اس کا عذر بھی بیان فرمایا ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ کسی کی دلجوئی اور خاطر داری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بے پروائی جائز نہیں، اسی لیے نبی کریم ﷺ نے حکم شرعی کی خاطر حضرت صحیحہؓ سے صاف عذر فرمادیا تھا۔

① سنن ابی داؤد: 1851۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 3810۔ امام نسائی فرماتے ہیں: عمرو بن ابی عمرو حدیث میں قوی نہیں۔ مسند

احمد۔ 362/3 عن جابر۔ دیکھیں: التحقیق: 44/2۔

محرم کو کن کن جانوروں کو حالتِ احرام میں بھی مار دینا جائز ہوتا ہے

721- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ وَالْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)) .
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جانوروں میں سے پانچ ایسے ہیں جو پانچوں کے پانچوں (فطری اور خلقی طور پر ظلم اور جرم کے عادی مجرم اور) بدکردار ہیں ان کو حلال اور حرم دونوں میں مار دیا جائے (وہ پانچ جانور یہ ہیں) بچھو، چیل، کوا، چوہا اور کٹ کھنا کتا۔“
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث ..... فَوَاسِقٌ کی جمع ہے۔ فاسق بدکردار اور نافرمان کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ پانچوں قسم کے جانور اپنی فطرت کے ہاتھوں جرم، ظلم، ایذا اور زیادتی کرنے پر مجبور ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ پانچوں قسم کے جانور موذی ہیں۔

يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: یہ لفظوں میں خبر لیکن معنی کے اعتبار سے امر ہے۔ یعنی ان موذی جانوروں کو حلال اور حرم دونوں میں مار دینا مشروع ہے۔

الْعَقْرَبُ: بچھو۔ یہ ایک معروف جانور ہے اس کا ڈنک بے حد زہریلا اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ اسی حکم میں کن کھجورا بھی داخل ہے۔ کیونکہ اس میں زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سانپ بھی ایک زہریلا جانور بلکہ بلاکت آفریں جانور ہے۔ غرض ہر وہ جانور جو زہر رکھتا ہے اور اس کا زہر شدید اذیت کا یا موت تک کا باعث بن جاتا ہے، وہ اس حکم میں داخل ہے۔

الْحِدَاةُ: چیل، ایک معروف پرندہ جو گوشت کو اور گلے وغیرہ میں پڑے زیور کو اچک لے جاتا ہے۔ یہ پرندہ سرخ رنگ پر بے حد دیوانہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ پرندہ موذی اور مردار خور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لٹیرا اور اچکا پرندہ بھی ہے۔

الْغُرَابُ: کوا۔ کوا دو قسم کا ہوتا ہے، کھیتی والا کوا، یہ سیاہ رنگ کا اور کبوتر جیسا ہوتا ہے۔ یہ کوا موذی نہیں ہوتا بلکہ دوسرے عام پرندوں کی طرح بے ضرر ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری قسم کا کوا خبیث الفطرت ہوتا ہے، یہ درختوں کی ٹہنیاں توڑ ڈالتا ہے، اونٹوں کی دموں پر کاٹ لیتا ہے، بچوں کے ہاتھوں سے چیزیں اچک لیتا ہے اور بس چلے تو ایذا بھی دے دیتا ہے۔ یہ کوا چونکہ پھلوں اور میووں کو نقصان پہنچانے میں معروف ہے اس لیے اس کو حلال اور حرم دونوں میں قتل کر دیا جائے گا۔

الْفَأْرَةُ: چوہا۔ کتابیں اور کپڑے کترنے اور ان پر بیٹنیاں کر کے ان کو غلیظ کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے میں معروف ہے۔ بسا اوقات سونا چاندی بھی لے اڑتا ہے۔ دیواروں میں سوراخ کرنے، جڑیں کھدینے اور لکڑی سے بنی چیزوں کو کتر کتر کر ضائع کرنے میں معروف ہے۔ تب پھر یہ جانور بھی موذی ٹھہرا۔ انہی متعدد قسم کی ایذاؤں کی بنا پر اس کے بھی قتل کر دینے کا حکم ہے۔

الْكَلْبُ الْعَقُورُ: کٹ کھنا کتا۔ چاہے کالا ہو یا کسی بھی اور رنگ کا۔ غرض کٹ کھنے کتے کے قتل کا حکم مطلق ہے۔ جبکہ کالے کتے کو مارنے کا حکم تب ہے جب وہ ہڑکایا ہوا یعنی کٹ کھنا ہو جائے۔ پھر ایسا باؤلا کتا چاہے آدمیوں کو کالے یا جانوروں کو دونوں کا حکم ایک ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس سے ایذا رسانی تحقیق ہو جائے گی جو حلال اور حرم دونوں میں اس کے قتل کر

دینے کے امر کی علت ہے۔

یاد رہے کہ ان پانچوں جانوروں کا ذکر بطور مثال کے ہے لہذا جو کوئی دوسرا جانور بھی ایذا رسانی کی علت کا حامل اور فطرت و جبلت میں ان مذکورہ منصوص پرندوں اور جانوروں کے جیسا ہوگا، اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے حل اور حرم دونوں میں ان کے مار دینے کا حکم ہے۔

مضمون حدیث:..... حضرت صعّب بن النضرؓ کی مذکورہ حدیث کے بعد امام موصوف رحمہ اللہ نے یہ حدیث دراصل یہ بیان کرنے کے لیے ذکر کی ہے کہ غیر ماکول اللحم یعنی حرام جانوروں کا تعلق ”صيد“ کے اطلاق سے نہیں اور نہ ان پر ”صيد“ کے حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے محرم کے لیے ان کا قتل ”صيد“ کے حکم میں داخل نہیں۔

قتل کیے جانے اور قتل نہ کیے جانے کے اعتبار سے جانوروں کی اقسام

رمانا نے جانوروں کو اس اعتبار سے تین قسموں میں تقسیم کیا ہے:

(1) ایک قسم کے جانور وہ ہیں جن کے قتل کا امر ہے۔

(2) دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جن کے قتل کی ممانعت ہے۔

(3) تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جن کے قتل یا عدم قتل کی بابت شارع ﷺ کی طرف سے سکوت ہے۔

چنانچہ جن جانوروں کے قتل کر دینے کا حکم اور امر ہے، ان میں اصل تو یہ پانچ منصوص جانور ہیں جن کے قتل کی وجہ ان کی ایذا رسانی ہے۔ لہذا جو دوسرے جانور بھی ایذا پہنچانے میں ان جیسے ہوں گے ان کا حکم بھی یہی ہوگا۔ جیسے چھکلی، مگزی وغیرہ۔

دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جن کے قتل کر دینے کی ممانعت ہے۔ یہ چار ہیں: (1) چیونٹی، (2) شہد کی مکھی، (3) ہدہد اور (4) لئورا۔^① لئورا ایک مشہور پرندہ ہے، شکاری لوگ اس پرندے کو خوب پہچانتے ہیں،^② یہ چڑیا سے کچھ بڑا اور بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ غرض شارع ﷺ نے ہمیں ان چار چیزوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اس نص کی وجہ سے ان کو حل اور حرم دونوں میں نہ مارا جائے گا۔

تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جن کی بابت شارع ﷺ کی طرف سے سکوت ہے۔ ان کی بابت ضابطہ یہ ہے کہ اگر تو یہ حلال ہیں تو ان کا مارنا جائز ہوگا کیونکہ ان کا کھانا ان کو ذبح کیے یا شکار کیے بغیر ممکن نہ ہوگا۔ تب پھر ان کے حلال ہونے سے ان کے مارنے کا جواز مستفاد ہوگا اور اگر وہ غیر حلال ہیں تو ان کے قتل کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ان کا قتل مکروہ ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں جو رب تعالیٰ صفت خلق کا ایک نمونہ اور اس کی ایک نشانی ہیں۔ بھلا ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ لہذا اگر تو وہ موذی نہیں تو اس کے مارنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔

جبکہ بعض علماء نے ان کے قتل کو غیر مکروہ کہا ہے کیونکہ یہ جانور مسکوت عنہ کی قبیل سے ہیں اور جو چیز مسکوت عنہ کے زمرہ میں داخل ہوتی ہے، وہ معاف ہوتی ہے۔ لہذا مسکوت عنہ کا کوئی حکم نہ ہوگا اور نہ ان کے قتل کا کوئی گناہ ہی ہوگا۔ پس نہ تو ہم ان کے قتل کا

① دیکھیں مسند احمد: 332/1۔ سنن ابی داؤد: 5267 من طریق احمد، سنن ابن ماجہ: 3224۔ امام بیہقی فرماتے ہیں:

اس باب میں وارد یہ قوی ترین روایت ہے اور امام نوویؒ نے ”المجموع“ (284/7) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

② اس پرندے کی تصویر کے لیے دیکھیں المسجد العربی فی اللغة، ص: 426۔ نسیم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے لیے نصف صاع (کھانا) ہوں" ۵

یہ حدیث "محقق علیہ" ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غریب الحدیث: مَا كُنْتُ أَرَى: أَرَى جب یہ فعل مجہول آتا ہے تو أَظُنُّ کے معنی میں ہوتا ہے اور جب یہ فعل معروف ہو تو علم اور یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ لہذا یہاں یہ فعل مجہول ہونے کی وجہ سے ظن کے معنی میں ہے۔

انجذ شاة؟ یہ سوال وجوب اور الزام کے معنی میں نہیں بلکہ افضلیت کے معنی میں ہے۔ لیکن بہر حال یہاں کچھ عبارت محذوف ہے، وہ یہ کہ پہلے آپ ﷺ نے انہیں اس قدر تکلیف میں دیکھ کر سرمنڈوانے کا حکم دیا پھر بعد میں فد یہ ادا کرنے کی بابت یہ باتیں دریافت فرمائی تھیں۔ تب پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص حالت احرام میں کسی ممنوع کے ارتکاب پر مجبور ہو جائے تو وہ اس کو کر لے اور بعد میں اس کا فد یہ دے دے۔

فعل محظور کی اقسام اور ان کے احکام

البتہ علماء نے اس مقام پر محظورات کی بنیادی طور پر تین قسمیں بیان کی ہیں جن کے احکام جدا جدا ہیں۔ ان کی مختصری تفصیل درج ذیل ہے:

(1) وہ محظور جس کا ارتکاب احرام والا جانتے بوجھتے، اختیار کے ساتھ اور بنا عذر کے کرے۔ اس میں گناہ بھی ہے اور فد یہ بھی لازم آتا ہے۔

(2) وہ محظور جس کا ارتکاب کوئی مذر والا کرے لیکن یا تو وہ اس کے منع ہونے کو جانتا نہ ہو یا اس کی ممانعت مجہول کیا ہو یا اس سے اس محظور کا ارتکاب زبردستی کروایا گیا ہو۔ ایسے شخص کو نہ گناہ ہوگا اور نہ اس پر فد یہ ہی آئے گا۔ حتیٰ کہ اگر وہ جماع ہے تو نمانع کرنے پر بھی فساد نسک مرتب نہ ہوگا اور نہ نسک کی قضا ہی لازم آئے گی۔

(3) تیسری قسم کا محظور وہ ہے جس کا ارتکاب آدمی جانتے بوجھتے اور اختیار کے ساتھ کرے لیکن وہ صاحب عذر ہو تو اس صورت میں فد یہ تو آئے گا البتہ گناہ نہ ہوگا۔ مذکورہ حدیث میں محظور کی اسی تیسری قسم کا بیان ہے۔

مکہ مکرمہ کی حرمت کا بیان

724- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله ﷺ مكة، قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال ((إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله ﷺ والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلي

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے جب نبی کریم ﷺ پر مکہ مکرمہ کو فتح فرمادیا تو نبی کریم ﷺ لوگوں میں (خطبہ ارشاد فرمانے) کھڑے ہوئے۔ پس آپ ﷺ نے (پہلے) رب تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان فرمائی، پھر ارشاد فرمایا: ”بے شک رب تعالیٰ نے (ہی) مکہ سے ہاتھیوں کو روکا تھا اور اپنے رسول اور اہل ایمان کو بھی اسی نے مکہ پر تسلط دیا ہے۔ بے شک یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی (پیغمبر) کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی بھر کے لیے ہی حلال کیا

گیا اور (اب) میرے بعد یہ کسی کے لیے بھی ہرگز حلال نہ ہوگا۔ پس نہ تو اس کے شکار کو بھگایا (اور بدکایا) جائے اور نہ اس کے کانتوں کو توڑا جائے اور اس کی گری پڑی چیز کسی کے لیے (انٹھانا) جائز نہیں سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرے اور جس کا کوئی مارا جائے تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔“ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: مگر اذخر بوئی اے اللہ کے رسول! (کہ اسے اس ممانعت کے حکم سے مستثنیٰ فرمادیجیے) کیونکہ ہم اس کو اپنے مرنے والوں کی قبروں پر اور اپنے گھروں (کی چھتوں) پر ڈالتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مگر اذخر بوئی (کہ اسے اس حرمت کے حکم سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے)۔“ ۵

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

فتح مکہ

شرح..... مکہ مکرمہ رمضان آٹھ ہجری میں فتح ہوا تھا۔ فتح مکہ کے اسباب معروف ہیں جن کو کتب سیرت میں مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ نبی کریم ﷺ نے مکہ مکرمہ کو جنگ کے بعد فتح فرمایا تھا لیکن سرزمین مکہ کو غازیان اسلام میں مالِ نسیمت کے طور پر تقسیم نہ کیا گیا تھا کیونکہ سرزمین مکہ شعائر اسلام اور مشاعرِ حج کی سرزمین ہے۔ اسی لیے اس کو تقسیم کرنا ممکن نہ تھا۔

غریب الحدیث..... إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ: جس سے یہ منع یعنی روکنے کے معنی میں ہے اور فیل سے مراد وہ ہاتھی ہیں جن کو ابرہہ کعبہ کی عمارت کو معاذ اللہ؛ ہانے کی غرض سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اصحاب فیل کا قصہ مشہور ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فیل میں بھی اس کو کمال اختصار اور ایجاز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَ الْمُؤْمِنِينَ: تسلیط سے یہاں مراد ایک اختیار اور غلبہ دینا ہے۔ ان دونوں قصوں میں مناسبت یہ ہے کہ اگر اصحاب فیل مکہ میں داخل ہو جاتے تو ان کے اور اہل مکہ میں ضرور قتال ہوتا جس سے مکہ کی حرمت پامال ہو جاتی جبکہ نبی کریم ﷺ اور اہل مکہ کے درمیان قتال ہوا تھا جو صرف آپ ﷺ کے ساتھ ہی خاص تھا لیکن اس میں بھی کعبہ کی حرمت اور مکہ کی حرمت کو پامال نہ کیا گیا تھا۔ پھر اصحاب فیل کو رب تعالیٰ نے اس لیے تباہ و برباد کر دیا تھا کیونکہ وہ مکہ اور کعبہ کو گرانے آئے تھے جبکہ نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب کعبہ کی تعظیم کے لیے آئے تھے۔ یہیں سے اللہ کے اپنے رسول اور مومنوں کو مسلط کرنے اور اصحاب فیل کو تباہ کرنے کی حکمت واضح ہو گئی۔

وَ إِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِي: مراد آپ ﷺ سے پہلے کے انبیاء اور ان کی امتیں ہیں۔ وَ إِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ: اور یہ طلوع آفتاب سے نماز عصر تک کا وقت تھا جس میں قتال ناگزیر تھا اور اس وقت میں بھی مکہ مکرمہ آپ ﷺ کے لیے مطلق حلال نہ ہوا تھا بلکہ بقدر ضرورت حلال ہوا تھا۔

وَ إِنِّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي: یعنی اب کعبہ اور مکہ مکرمہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے حرمت والا ہے۔
فَلَا يَنْقُرُ ضَيْدُهَا: تغیر یہ بھگانے اور ہراساں کر کے بدکانے کو کہتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شکار کسی درخت کے سائے
تسے ستانا بیٹھا نظر آ جائے تو اس کو ڈرا کر بھگانا حلال نہ ہوگا اور اسے مارنا تو بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔ البتہ اگر کوئی جانور یا پرندہ
حالی وغیرہ کو دیکھ کر از خود بھاگ کھڑا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔

وَ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا: شوک یہ کانٹے کو کہتے ہیں، مراد کانٹے دار درخت یا جھاڑی ہے۔ یعنی مکہ کے کانٹے دار
درخت کو بھی نہ کانٹا جائے۔ مکہ کی قدرتی گھاس بھی اسی حکم میں داخل ہے اور یہ حکم مکہ مکرمہ کی تعظیم و تکریم کی بنا پر ہے۔

وَ لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ: ساقط سے مراد لقطہ ہے اور منشد سے مراد وہ آدمی ہے جو اس کا اعلان اور اس کی
تشہیر کرے۔ لہذا جس نے تشہیر کرنے کے ارادہ کے بغیر مکہ کا لقطہ اٹھایا تو یہ اس کے لیے حلال نہ ہوگا اور جس نے اس غرض
سے اٹھایا کہ تشہیر بیچنے کے بعد وہ اس کو مالک کے نہ آنے کی صورت میں اپنی ملک میں لے لے گا تو یہ بھی حرام ہوگا۔ البتہ جو اس کو
زندگی تک اعلان کرتے رہنے کی نیت سے اٹھائے تو اس کو مکہ کا لقطہ اٹھانا حلال ہوگا۔

وَ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَبِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: گویا کہ یہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ جب مکہ میں قتال حرام ہے تو بدلے
کے قتل کا حکم کیا ہوگا۔ اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مقتول کے درثاء کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا چاہے تو قصاص
لے لیں اور چاہے تو دیت لے لیں اور یہ اختیار مقتول کے اولیاء کے اعتبار سے ہے۔ لہذا یہ خیار تشہی ہوگا نہ کہ خیار مصلحت۔

إِلَّا الْإِذْخَرَ: اذخر مکہ مکرمہ میں اگنے والی ایک مشہور بوٹی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں اس کے استنکائی
درخواست کی کہ حرمت کے اس حکم سے اس بوٹی کو مستثنیٰ فرما دیجیے کہ ہمیں اس کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ چنانچہ ہم اس بوٹی کو
قبریں پانے اور چھتیں ڈالنے کے کام میں لاتے ہیں۔ روزہ مرہ کی ضرورتوں میں اس کے استعمال کی کثرت دیکھ کر آپ ﷺ
نے اس بوٹی کو حرمت کے اس حکم سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ حرمت والی سرزمین ہے۔
لہذا اس میں قتال تو نہایت سختی سے منع ہے۔ جبکہ اس کی حرمت کی مزید تاکید اور توثیق کے لیے اور بھی متعدد امور منع ہیں جن کی
تفصیل مذکور ہو چکی ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ نبی کریم ﷺ جب بھی موقع پاتے تھے تو لوگوں کو رب تعالیٰ کے احکامات سنانے کے لیے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔
- ◇ خطبہ کو حمد و ثنا سے شروع کرنا لازم ہے البتہ صلوة علی النبی پڑھنے میں اختیار ہے، یہ خطبہ میں لازم نہیں۔
- ◇ اپنی مخلوق کے افعال کا خالق اللہ ہے، چاہے وہ انسان ہو یا چوہا یا یہ۔ اس کی دلیل رب تعالیٰ کا ہاتھیوں کو مکہ سے روکنا ہے۔
- ◇ اللہ کے ارادہ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ چاہے یہ ارادہ کوئی ہو یا شرعی۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ہاتھیوں کو ارادہ کوئیہ
کے تحت روکا جبکہ اپنے رسول ﷺ اور ایمان والوں کو ارادہ شرعیہ کے تحت مکہ داخل ہونے دیا۔
- ◇ کعبہ کی عظمت۔
- ◇ مکہ میں قتال حرام ہے۔

- ◇ نسخ کا جواز تحریم مکہ کو کچھ دیر کے لیے منسوخ کر دیا گیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نسخ میں توقيت بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل مساعداً من نهار کے الفاظ ہیں اور اس وقت نسخ میں رب تعالیٰ کی حکمت تھی۔
- ◇ احکام شریعہ کا مدار سنت کے عدم وجود پر ہے۔
- ◇ مکہ کا شکار حرام ہے۔ اس کی دلیل لَا يُسْفَرُ صَيْدُهَا کے الفاظ ہیں کہ جب شکار کو بدکانا حرام ہے تو اس کا قتل تو بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔
- ◇ مکہ مکرمہ کے چھوٹے بڑے اور موذی وغیر موذی ہر قسم کے درخت کاٹنے منع ہیں اس کی دلیل وَلَا يُسْخَلُ شَوْكُهُمَا نے الفاظ ہیں۔ البتہ یہ حکم قدرتی اگنے والے درختوں اور جزی بونیوں کے بارے میں ہے۔ لہذا کاشت کی گئی کھیتی کو اور اکائے اور اگائے گئے پھل اور میووں کو کاٹنا اس حکم میں داخل نہ ہوگا۔
- ◇ مکہ مکرمہ کا لفظ تشبیر کے بعد ملکہ نہیں بن جاتا کہ اس باب میں یہی قول صحیح ہے۔ لہذا جو یہ سمجھے کہ تشبیر کے بعد بھی اس لفظ کا مالک نہ ملے گا اور میں اس کا مالک بن جاؤں گا تو وہ اس لفظ کو نہ اٹھائے۔
- ◇ مقتول کے اولیاء کو جہاں قصاص لینے کا اختیار ہے وہیں دیت لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم مکہ اور غیر مکہ دونوں کے لیے ایک ہے۔
- ◇ یہیں سے معلوم ہوا کہ حدود و قصاص میں قتل کرنا مکہ مکرمہ میں بھی جائز ہے۔
- ◇ إِلَّا إِذْ خَسِرَ مَعْلُومٌ ہوا کہ استثنائے مستثنیٰ منہ کے پورا ہونے سے قبل نیت کا ہونا اور مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کا متصل ہونا شرط نہیں۔ جیسا کہ مذکورہ استثناء فصل کے ساتھ اور بلا نیت ہے البتہ کلام ایک ہے۔ لہذا یہ استثناء صحیح ہے۔ رہے وہ علماء جو نیت اور اتصال کو استثنائے شرط قرار دیتے ہیں ان کے پاس بھلا اس حدیث کا کیا جواب ہو سکتا ہے!!
- ◇ اگرچہ واقع میں مذکورہ حدیث کا باب سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ مذکورہ باب احرام اور اس کے متعلقہ احکام کی بابت ہے لیکن چونکہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے تو شکار کے ذکر کی مناسبت سے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر ذکر حدیث کی اولیٰ مناسبت ہے۔

مدینہ منورہ کی حرمت

- 725- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمَدَّهَا بِمِثْلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ)).
- حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: (سیدنا) ابراہیم عليه السلام نے مکہ کو حرمت والا مقرر فرمایا اور وہاں کے باشندوں کے لیے (ہر قسم کی خیر و برکت کی) دعا فرمائی اور میں مدینہ کو حرمت والا ٹھہراتا ہوں جیسا کہ ابراہیم عليه السلام نے مکہ کو حرمت والا ٹھہرایا تھا، اور میں مدینہ کے صاع اور مد کے لیے ویسی ہی (خیر و برکت کی) دعا مانگتا ہوں جیسی ابراہیم عليه السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ ①

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

726- وَعَنْ عَسَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ غَيْرِ الْبِيْتِ ثَوْرٍ)).
 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مدینہ کا (کوہ) عمیر سے (کوہ) ثور تک کا درمیانی خط حرمت والا ہے۔“^①

اس حدیث کو امام مسلم برلنہ نے روایت کیا ہے۔

مناسبت حدیث: مذکورہ بالا دونوں حدیثوں کا تعلق مدینہ نبویہ کے حرم سے ہے نہ کہ احرام سے (اور ذکر کی مناسبت حرم مدینہ کے حرم مکہ کے مشابہ ہونا ہے اور مکہ حج اور احرام سے متعلقہ جگہ کا نام ہے۔ یوں مذکورہ حدیثوں میں بیان کردہ حرمت کی مشابہت ایسی حرمت سے ہوئی جس کا تعلق احرام سے ہے۔ شاید اسی ادنیٰ مناسبت سے امام موصوف برلنہ نے ان دونوں احادیث و احرام کے باب کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ [تیسیم])

غریب الحدیث: ..... إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ: اور ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ مکہ کو رب تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے۔^② ان دونوں باتوں میں کوئی اصولی تعارض نہیں کیونکہ مکہ کو حرمت والا بنانے والی ذات رب تعالیٰ ہی کی ہے جبکہ بنیابراہیم علیہ السلام اس حرمت کے حکم کو امت تک پہنچانے والے تھے۔

دَعَا لِأَهْلِهَا: اس دعا کا ذکر اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے:

﴿وَرَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ (البقرة: 126)

”اے میرے رب! اس (جگہ) کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھولوں سے رزق دے۔“

وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ: یہ اصل تحریم کی اصل تحریم کے ساتھ مشابہت کی مثال ہے۔ کیونکہ مکہ مکرمہ کی حرمت مدینہ نبویہ کی حرمت سے اشد اور زیادہ موکد ہے اور زیادہ عام اور شامل بھی ہے کیونکہ حرم مدینہ میں متعدد ایسی باتیں بھی حلال ہیں جو حرم مکہ میں حرام ہیں۔ لہذا یہاں تشبیہ اصل تحریم میں ہوگی نہ کہ وصف تحریم میں۔

مَا بَيْنَ غَيْرِ الْبِيْتِ ثَوْرٍ: یہ مدینہ نبویہ کے دو مشہور پہاڑ ہیں۔ علماء نے حرم مدینہ کی مسافت ”برید فی برید“ (برید X برید) بتلائی ہے۔ اب ایک برید میں چار فرسخ اور ایک فرسخ میں تین میل ہوتے ہیں۔ یوں ایک برید بارہ میل کا ہوا اور مذکورہ مسافت 12x12 میل ہوئی اور ایک میل تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ تب پھر بارہ میل تقریباً 18 کلومیٹر کی مسافت بنی۔ یوں مدینہ نبویہ کا حرم تقریباً 36 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ دونوں احادیث میں دراصل دو مسائل بیان کیے گئے ہیں:

- (1) مکہ کی طرح مدینہ بھی حرم ہے۔ گو حرم مدینہ کے احکام میں وہ عموم اور شدت و تاکید نہیں جو حرم مکہ کے احکام میں ہے۔
- (2) مکہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے حرمت والا بنایا اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ نے مدینہ کو حرمت والا بنا کر یہاں کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔

① صحیح مسلم، 1370۔

② صحیح البخاری، 1833۔ صحیح مسلم، 1353۔ محکم دلائل و تجرأبین لیسے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ کسی چیز کی نسبت اس کے پہنچانے والے کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل اِنَّ اِيْرَاهِيْمَ حَرَمٌ مَكَّةَ کے الفاظ ہیں۔
- ◇ رب تعالیٰ کے یہ دونوں اولوالعزم اور جلیل القدر پیغمبر اپنی امتوں اور ان کی بستیوں کے حق میں بے حد شفیق، مہربان اور رحمت والے تھے۔
- ◇ مدینہ نبویہ کے لیے بھی حرم ہے اعلیٰ یہ ثابت ہے اس کی دلیل اِنِّيْ حَرَمْتَهَا کے الفاظ ہیں۔
- ◇ نبی کریم ﷺ نے اہل مدینہ کے مدارِ صاع کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے۔
- ◇ حرم مدینہ کی مسافتِ عمر سے ثور تک تقریباً 36 مربع کلومیٹر ہے۔

5- بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

حج کرنے اور مکہ میں داخل ہونے کے طریقہ کا بیان

تمہید:..... دُخُولِ مَكَّةَ: ان الفاظ سے امام موصوف دراصل یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مکہ میں کیسے، کب اور کہاں سے داخل ہونا چاہیے۔ ان تینوں باتوں کو بیان کرنے کے لیے امام موصوف حدیث جابر رضی اللہ عنہ لے کر آئے ہیں جو اس باب میں طویل، مشہور اور بنیادی حدیث کی حیثیت رکھتی ہے جس میں مناسک حج کو کامل طور پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے حج کو اول سے آخر تک ضبط کیا ہے۔

مذکورہ حدیث حجۃ الوداع سے متعلقہ ہے۔ نبی کریم ﷺ ہجرت کے بعد دس سال تک مدینہ میں رہے مگر حج نہ فرمایا۔ دسویں سال آپ ﷺ نے لوگوں کو حج کے لیے اپنے ساتھ روانہ ہونے کو ارشاد فرمایا۔ بس پھر کیا تھا کہ انسانوں کا ایک سمندر چاروں طرف سے آیا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے ان کی تعداد کا اندازہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کیا۔ حدنگاہ تک سر ہی سر تھے، ہر طرف ایک جم غفیر تھا۔ سب لوگ حج کو سیکھنے اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کو بے قرار تھے۔

نبی کریم ﷺ پچیس ذوالقعدہ بروز ہفتہ حج کے ارادہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئے اور مدینہ نبویہ سے کوچ فرمایا جبکہ اس سے قبل جمعہ کے دن خطبہ میں آپ ﷺ لوگوں میں حج کے ابتدائی احکام جیسے احرام کیسے باندھا جائے وغیرہ کو بیان فرما چکے تھے۔ مدینہ نبویہ سے روانہ ہو کر آپ ﷺ ذوالحلیفہ فردکش ہوئے اور رات وہیں گزار لی۔ اگلے دن آپ ﷺ نے غسل فرما کر احرام کا لباس زیب تن فرمایا اور احرام باندھنے کی نیت فرمائی۔ مذکورہ حدیث کافی طویل ہے لیکن امام موصوف رضی اللہ عنہ اس کا صرف اسی قدر حصہ لے آئے ہیں جو حج سے متعلق ہے۔ اب ذیل میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ ملاحظہ ہو:

727- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ، فَحَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا آتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: ((اِغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي))، وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ مُحْكَمٌ دَلَالٌ وَ بَرَابِينٌ سَمْعٌ مَزِينٌ مَتْنُوعٌ وَ مَنفَرْدٌ كَتَبٌ بِرٍ مُشْتَمَلٌ مَفْتٌ أَنْ لَانٌ مَكْتَبَةٌ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حج کے لیے روانہ ہوئے ہم لوگ آپ ﷺ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ پہنچے۔ سو (اس جگہ پہنچ کر یہ واقعہ پیش آیا کہ) سیدہ اسماء بنت عمیس (جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں اور شریک قافلہ تھیں) ان کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا (جن کا نام محمد

بن ابی بکر رکھا گیا سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے جناب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ وہ اس حالت میں کیا کریں (تو نبی کریم ﷺ نے (انہیں) ارشاد فرمایا: ”تم (اسی حالت میں) غسل کر لو اور (نفس کے خون سے آلودہ ہونے سے بچنے کے لیے دوسری عورتوں کی طرح) ایک لنگوٹ باندھ لو (یعنی روئی کا کوئی پیڈ رکھ لو) اور احرام باندھ لو۔ پھر نبی کریم ﷺ نے مسجد (ذوالحلیفہ) میں (ظہر کی) نماز ادا فرمائی، پھر آپ ﷺ (اپنی ناقہ) قصواء پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب ناقہ آپ ﷺ کو لے کر بیداء پر سیدھی ہوئی (جو ذوالحلیفہ کے قریب ہی ذرا بلند اور ہموار سا میدان تھا) تو اس وقت آپ ﷺ نے بلند آواز کے ساتھ توحید کا یہ تلمیذ کہا: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)) یہاں تک کہ جب ہم (اپنا سفر پورا کر کے) بیت اللہ پر پہنچے تو آپ ﷺ نے (سب سے پہلے) حجر اسود کا استلام کیا (یعنی قاعدے کے مطابق اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو چوما۔ پھر آپ ﷺ نے طواف شروع فرمایا) پس آپ ﷺ نے (پہلے) تین چکروں میں رمل کیا (یعنی وہ خاص چال چلے جس میں قوت و شجاعت کا اظہار ہوتا ہے) اور (باقی کے) چار چکروں میں (حسب عادت) چلے۔ پھر مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور (اس کے پیچھے) دو گانہ نماز ادا فرمائی۔ پھر اس کے بعد

آپ ﷺ پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے اور اس کا استلام کیا۔ پھر (حرم کے) ایک دروازہ سے (سعی کے لیے) صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ جب آپ ﷺ اس کے بالکل قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 158) ”بے شک صفا اور مرہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔“ (پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(سعی کو) اسی جگہ سے شروع کرو جس کا ذکر رب تعالیٰ نے (اس آیت میں) پہلے کیا ہے۔“ چنانچہ آپ ﷺ (پہلے) صفا پہاڑی پر چڑھے (اور اس قدر بلندی تک گئے) یہاں تک کہ آپ ﷺ کو بیت اللہ نظر آنے لگا۔ پس آپ ﷺ نے قبلہ کا رخ فرمایا اور رب تعالیٰ کی توحید اور تکبیر کہی اور یہ دعا پڑھی: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ..... وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)) ”ایک اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ (ساری کائنات پر) فرمانروائی اسی کی ہے، حمد و ستائش اسی کے شانہ ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس ایک اکیلے اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔“

رَكِبَ الْقُصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهْلًا بِالتَّوْحِيدِ: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ))، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرَّحْنُ فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرَّحْنِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ((إِبْدَاءً وَآيْمًا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ))، فَرَقَى الصَّفَا، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا.

اس نے (مکہ پر اور سارے عرب پر اقتدار بٹھانے اور اپنے دین کو سر بلند کرنے کا) اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے نبی (پھر پورا مدد و نصرت فرمائی اور (کفر و شرک کے) لشکروں کو اس نے ایسے ہی شکست دی۔" پھر آپ ﷺ نے تین مرتبہ (یہ کلمات ادا فرمائے اور) ان کلمات کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ ﷺ صفا سے اتر کر مروہ پہاڑی کی طرف (یہاں تک کہ جب آپ ﷺ کے دونوں قدم مبارک (صفا سے اتر کر) بطن وادی پر پڑے تو آپ ﷺ دوڑے یہاں تک کہ جب آپ ﷺ (نشیب سے اوپر آ کر) چڑھائی چڑھنے لگے تو مروہ کی طرف (اپنی عام رفتار کے مطابق) چلے اور مروہ پر پہنچ کر) وہی کیا جو صفا پر کیا تھا.....

آگے کچھ حدیث ذکر کرنے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر جب ترویہ کا دن (یعنی آٹھ ذی الحجہ کا دن) آیا تو سب لوگ منیٰ کی طرف جانے لگے اور (جو لوگ نبی کریم ﷺ نے عمر سے صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنا احرام ختم کرنے کا حال سوچنے تھے۔ انہوں نے حج کا احرام باندھ لیا اور) نبی کریم ﷺ (منیٰ ناقدہ پر) سوار ہوئے، اور آپ ﷺ نے منیٰ (پہنچ کر) نہ ختم (منیٰ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی (پانچوں) نمازوں) فرمائیں۔ پھر (نماز فجر کے بعد) آپ ﷺ تھوڑی دیر (منیٰ میں) اور ٹھہرے۔ یہاں تک کہ جب آفتاب اُتر آیا تو آپ ﷺ آگے بڑھے یہاں تک کہ طرف پہنچ گئے۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ (وہاں) آپ ﷺ (کی ہدایت کے مطابق آپ ﷺ) کے لیے نمرہ میں (صوف کا بنا ہوا) خیمہ نصب کر دیا گیا تو آپ ﷺ اس خیمہ میں فروکش ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ ﷺ نے (اپنی ناقدہ) قسواء (پر) کجاوہ کس دینے کا حکم دیا، چنانچہ اس پر آپ ﷺ کے لیے کجاوہ کس دیا گیا۔ آپ ﷺ (اس ناقدہ پر سوار ہو کر) وادی (حرف) کے درمیان تشریف لائے اور لوگوں میں (اومٹی کی پشت پر ہی) خطبہ ارشاد فرمایا، پھر (حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے) اذان دی، پھر اقامت کہی اور آپ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر اقامت کہی اور نماز عصر ادا فرمائی اور ان دونوں نمازوں کے پہنچ گئے تو دوسری نماز نہ پڑھی۔ پھر (جب آپ ﷺ ظہر اور عصر کی نمازیں بلا فصل ادا فرمائیں تو) آپ ﷺ (اپنی ناقدہ پر) سوار ہو کر

فَدَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، وَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ، فَزَلَّ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصُوءِ، فَرِحَلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَدَانَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقُصُوءَ إِلَى الصَّخْرَاتِ، وَجَعَلَ جَبَلِ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى إِذَا غَابَ الْقُرْصُ، دَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقُصُوءِ الزَّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيَمْنَى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ)) وَكَلَّمَا أَتَى جَبَلًا أَرَخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمَزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانَ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ،

فَصَلَّى لِنَسْجَرٍ حِينَ نَبِينَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِنَّمَا... ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، فَاسْتَعْبَلَ الْغَيْبَةَ ، فَدَعَا ، وَكَبَّرَ ، وَهَلَّلَ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى اسْتَفْرَجَ جَدًّا ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ ، فَحَرَكَ قَلْبًا ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجُمْرَةِ الْكُبْرَى ، حَتَّى أَتَى الْحِجْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا ، مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَخَرَّ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقْضَى إِلَى الْبَيْتِ ، فَصَلَّى بِسُكَّةِ الظُّهْرِ .

(میدان عرفات میں ٹھیک) وقوف کی جگہ تشریف لائے اور اپنی ناقہ قصواء کا رخ چٹانوں کی طرف کر دیا اور ”جبل مشاة“ (یعنی لوگوں کے پیدل چلنے کے راستے) کو اپنے سامنے کر لیا اور خود قبلہ رو ہو گئے اور آفتاب کے غروب ہو جانے کے وقت تک وہیں کھڑے (دعا میں کرتے) رہے اور غروب آفتاب کے وقت نفضا اور افرق کی جانب موجود) زردی بھی تھوڑی رہ گئی یہاں تک کہ جب آفتاب کی نکیہ بالکل غروب ہو گئی تو آپ ﷺ (عرفات سے مزدلفہ کے لیے) روانہ ہو گئے۔ آپ ﷺ نے اپنی ناقہ قصواء کی تکلیل کو (اس قدر) کھینچ رکھا تھا یہاں تک کہ اس کا سر (یعنی ناقہ کی گردن) کجاوے کے گرد بندھی رہی کو (یا کجاوہ پر سوار کے پاؤں رکھنے کی جگہ کو) لگ رہی تھی اور آپ ﷺ اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ ”اے لوگو! آرام سے آرام سے“ اور جب بھی کوئی پہاڑی آ جاتی تھی (یعنی چڑھائی آ جاتی تھی) تو آپ ﷺ ناقہ کی تکلیل کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیتے

تاکہ وہ (آسانی کے ساتھ چڑھائی پر) چڑھ جائے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ مزدلفہ آ گئے (جو عرفات سے تقریباً تین میل کی مسافت پر ہے) پس آپ ﷺ نے یہاں (پہنچ کر) ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ادا فرمایا اور ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی آپ ﷺ نے کوئی (سنت یا) نفل نماز ادا نہ فرمائی۔ پھر آپ ﷺ (استراحت فرمانے کے لیے) لیٹ گئے (اور لیٹے رہے) یہاں تک کہ فجر (یعنی صبح صادق) طلوع ہو گئی تو آپ ﷺ نے صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر کو ادا فرمایا۔ پھر (اپنی ناقہ پر) سوار ہو گئے یہاں تک کہ مشعر حرام کے پاس تشریف لائے (راج قول یہ ہے کہ یہ مزدلفہ کی حدود میں ایک بلند ٹیلا ہے۔ اب بھی اس کی یہی صورت ہے۔ البتہ اب نشانی کے طور پر اس پر ایک عمارت بنا دی گئی ہے)۔ پس آپ ﷺ (یہاں) قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا مانگتے اور تکبیر و تہلیل پڑھتے رہے۔ آپ ﷺ (یہاں) کھڑے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا پھر طلوع آفتاب سے (ذرا پہلے) آپ ﷺ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ وادی محسر کے درمیان میں پہنچے تو آپ ﷺ نے (اپنی اونٹنی کی) رفتار قدرے تیز کر دی۔ پھر (وہاں سے نکل کر) اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمہرہ پر جا پہنچتا ہے۔ یہاں تک کہ اس جمہرہ پر پہنچے جو درخت کے پاس ہے۔ پس آپ ﷺ نے سات سنگریزے پھینک کر اس جمہرہ کی رمی کی۔ آپ ﷺ ان میں سے ہر سنگریزے کے (پچھتے) ساتھ تکبیر پڑھتے تھے۔ (یہ سنگریزے) ٹھیکریوں کے سنگریزوں کی طرح (چھوٹے چھوٹے تھے جو چنے کی مقدار جتنے تھے جن وانگیوں پر رکھ کر پھینکا جاتا ہے)۔ آپ ﷺ نے وادی کے نشیب سے (جو جمہرہ کے قریب ہی جگہ ہے) یہ سنگریزے پھینکے تھے۔ پھر آپ ﷺ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور (وہاں) آپ ﷺ نے (اپنے دست مبارک سے تریبہ

جانوروں کی قربانی کی (جبکہ باقی کے سنتیس اونٹ آپ ﷺ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ فرمادیئے تھے) پھر آپ ﷺ (اپنی ناقہ پر) سوار ہو کر (طواف زیارت کے لیے) بیت اللہ کی طرف چل دیئے اور ظہر کی نماز مکہ میں جا کر ادا فرمائی۔^۱
رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا .
اس حدیث کو امام مسلم برائشہ نے مطوّل ذکر کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... إِذَا آتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ: مذکورہ فاجزائیہ ہے کیونکہ اس سے قبل مذکور جملہ إذا حرف شرط کی وجہ سے شرطیہ ہے۔

ذوالحلیفہ: یہ اہل مدینہ کا میقات ہے اس کا تفصیلی تعارف مذکور ہو چکا ہے اور سیدہ اسماء بنت عمیس جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ ذوالحلیفہ میں رب تعالیٰ نے انہیں سیدہ اسماء کے کطن سے محمد بن ابی بکر عطا فرمائے تھے۔
اغْتَسَلِي: سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ وہ اس حال میں کیا کریں؟ جس پر نبی کریم ﷺ نے انہیں یہ حکم کہلوا بھیجا کہ وہ بھی احرام کے لیے غسل کر لیں۔ کیونکہ یہ غسل نفاس کے لیے نہ تھا کیونکہ نفاس تو ابھی باقی تھا جس کی دلیل حدیث کے اگلے یہ الفاظ ہیں:

وَ اسْتَشْفِرِي بِشَوْبٍ وَ أَحْرَمِي: آپ ﷺ نے انہیں یہ حکم سردست درپیش صورت حال کے تناظر میں دیا تھا کہ ابھی تو نفاس کے خون پر لنگوٹ باندھ کر احرام باندھ لو۔ البتہ آپ ﷺ نے انہیں ابھی مستقبل کا حکم بیان نہ فرمایا تھا۔ کیونکہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے بھی درپیش مشکل کا حل ہی دریافت کیا تھا۔ یہاں سے ابن حزم کے اس قول کا خطا ہونا واضح ہو گیا کہ نفاس والی بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہے بخلاف حائضہ کے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو طواف سے منع نہ فرمایا تھا جبکہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حیض آنے پر طواف سے منع فرمایا تھا۔ تو اس قول کا جواب یہ ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ابھی پیش آمدہ مسئلہ کا حل پوچھا تھا جبکہ ابھی مکہ تک بڑی مسافت باقی تھی جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مقام سرف پر مسئلہ پوچھا تھا جو مکہ کے قریب ہی واقع ہے۔

استشفارِ ثوب: یہ لنگوٹ باندھنے کو جبکہ جدید رائج اصطلاح میں پیڈ لگانے کو کہتے ہیں جو خون کو جذب کر کے کپڑوں اور بدن کو آلودہ ہونے سے بچاتا ہے۔

وَ أَحْرَمِي: یہ حکم مطلق ہے کیونکہ ابھی لوگ ذوالحلیفہ میں تھے۔ لہذا یہ احرام کی تینوں سابقہ مذکورہ صورتوں کو شامل ہوگا۔
وَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ..... أَهْلًا بِالتَّوْحِيدِ: مسجد سے مسجد ذوالحلیفہ مراد ہے اور یہ ظہر کی نماز تھی۔ پھر جب آپ ﷺ ذوالحلیفہ سے ذرا آگے اور بیداء کے مقام پر پہنچے جو حدیبیہ کے قریب ہے تو آپ ﷺ نے اونچی آواز کے ساتھ توحید کا تلبیہ کہا۔ تلبیہ کے کلمات معروف اور زبان زدِ خلایق ہیں۔ یہ کلمات اس قدر عظیم ہیں کہ جناب جابر رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو کلمات توحید کہہ کر یاد فرما رہے ہیں۔ تلبیہ کے کلمات یہ ہیں: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ))

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ: یہ تاکید مزید ہے اور رب تعالیٰ کا کوئی بھی کسی بھی بات میں شریک نہیں۔ لہذا رب تعالیٰ کے اسماء، صفات، افعال، قدرت، علم، سمع و بصر اور اس کی ربوبیت، الوہیت غرض اس کی کسی بھی بات میں اس کا

کوئی شریک نہیں۔

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالسُّلْكَ: مذکورہ اِنَّ مسطور اور استینافیہ ہے جو اَنَّ مفتوحہ سے جو تعلق یہ ہوتا ہے، زیادہ فصیح ہے۔

حَمْدًا: اس پر کتاب کے آغاز میں تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔

نِعْمَةً: یہ عطا کو کہتے ہیں۔ یہ سب باتیں اسی ایک اکیلے اللہ کی ہیں۔ وہی محمود حقیقی بھی ہے اور منعم برحق بھی ہے۔

مُلْكًا: بادشاہی۔ حاکمیت کہ یہ بھی بلا شرکت غیرے اسی اللہ کی ہے، ایمان پر بھی اور ذوات پر بھی، صفات پر بھی اور افعال پر بھی۔ زمین و آسمان کا مالک وہی ہے۔ اور اسی کا ان سب چیزوں پر تصرف ہے۔

لَا شَرِيكَ لَكَ: یہ تاکید مزید ہے اور اس میں دراصل دو درجاتیت کے اس تلبیہ کا رد ہے جو جاہل اور مشرک عرب پڑھتے تھے کہ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ "اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرا مملوک ہے اور تو اس کا بھی اور اس کے مملکت کا بھی مالک ہے۔" چنانچہ لَا شَرِيكَ لَكَ کے اعادہ سے اسی مشرک تلبیہ کا رد مقصود تھا۔ بعض لوگوں نے حدیث جابر کو لے کر یہ قول کیا تھا کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھنے والا بیداء پر جا کر تلبیہ پڑھے گا لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کا انکار کیا کرتے تھے۔^۱ اس ظاہری تعارض کو رفع کرنا بے حد سہل ہے وہ یوں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جہاں سے تلبیہ سنا انہوں نے وہاں سے روایت کر دیا اور جناب ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جہاں سے تلبیہ سنا وہ اس بات کے قائل ہو گئے اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں۔

تَنْبِيْهُهُ: حاجی کو تلبیہ پڑھتے وقت اس بات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ اسے حج پر رب تعالیٰ نے بلایا تھا اور اسی بلاؤے کا وہ یہ تلبیہ پڑھ کر جواب دے رہا ہے۔ وہ بلاؤا اس آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلنَّاسِ يَا قَوْمِ إِنِّي بَدَّلْتُكُمْ آلَآءَ رَبِّيَ بَعَثْتُ فِيكُمْ هَارُونَ وَشَاوْنَ أَنبِيَآءًا وَأَوْسَرَٰ لَكُمْ مَقَآئِدَ الرِّبَآءِ فَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّيَ رَبِّيَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۲۷﴾ (الحج: 27-28)

"اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے، جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گی۔ تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں۔"

حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْنَا: یعنی جب مکہ پہنچے۔

إِسْتَلَمَ الرُّمْحَ: رکن سے مراد حجر اسود ہے اور استلام یہ دہانے ہاتھ سے رکن کے چھونے کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں رکن کی تعظیم ہے۔

فَرَمَلْنَا فَلَاحًا: رمل: یہ قوت اور شجاعت کے اظہار کے لیے پہلوانوں کی طرح تیزی کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں۔ اس میں قدم تیز لیکن قریب قریب رکھے جاتے ہیں۔ غرض آپ ﷺ نے طواف کے تین چکر اسی طرح لگائے۔ رہی رمل کی حکمت تو دراصل اس میں شامت اعداء سے حفاظت تھی کیونکہ حدیبیہ کی صلح کے وقت نبی کریم ﷺ نے اگلے سال آ کر عمرہ ادا کرنے کو طے فرمایا تھا۔ ادھر یشرب کا بخار مشہور تھا، اسی لیے یہ دشمنان اسلام کعبہ کی عمارت کے شمال کی طرف یہ دیکھنے چھپ کر بیٹھ گئے

تھے کہ دیکھیے کہ یہ بخار کے مارے کس طرح کمزوروں کا سا طواف کرتے ہیں۔ دشمنوں کی اسی شامت سے بچنے کے لیے آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کو طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنے کو فرمایا تاکہ مسلمانوں کے اظہارِ رِقوت و شجاعت کو دیکھ کر یہ کافر اپنا سامنہ لے کر رہ جائیں۔

وَمَشَى اَرْبَعًا: یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طواف کے کل چکر سات ہیں اور یہ کہ بعد کے چار چکر عام انداز سے لگائے جائیں گے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طواف اور رمل حجر سے حجر تک ہے نہ کہ حجر سے رکن یمانی تک اور رہا باقی کے چار کے چکروں میں رمل نہ کرنا تو یہ تعب و تکان سے بچنے کے لیے تھا۔

ثُمَّ اَتَى مَقَامَ اِبْرَاهِيمَ: یہی وہ جگہ ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام بنائے کعبہ کے دوران کھڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ جب کعبہ کی دیواریں اونچی ہونے لگیں تھیں تو کسی چیز پر کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئی تاکہ دیوار کعبہ کی تعمیر کو اپنی تکمیل تک پہنچایا جاسکے۔ یہ ایک پتھر تھا۔ رب تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کی یہ نشانی رکھ دی کہ اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے تھے جس کو اس امت کے پہلے لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن لوگوں کی کثرت کے ساتھ چھوٹنے سے وہ نشان مٹ کر زائل ہو گیا تھا۔ غرض طواف سے فارغ ہو کر آپ ﷺ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلًّیًّا﴾ (البقرة: 125)

”اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔“

امام موصوف رحمہ اللہ نے اس بات کو مذکورہ حدیث میں سے حذف کر دیا ہے بلاشبہ یہ حذف محل کی مثال ہے اس لیے مناسب تو اس کو ذکر کرنا ہی تھا۔ غرض ان الفاظ سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

(1) ایک یہ کہ طواف کے فوراً بعد بلاتا خیر مقام ابراہیم کی طرف جانا چاہیے تاکہ طواف کا دو گنا ادا کیا جاسکے۔

(2) دوسری یہ کہ مقام ابراہیم کی طرف بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی مذکورہ بالا آیت کی قراءت کی جائے۔ رہا یہ سوال کہ کیا مذکورہ روایت یہ بتلاتی ہے کہ مقام ابراہیم وہی تھا جو اب ہے یا یہ باب کعبہ کے پاس تھا؟ تو صحیح یہ ہے کہ مذکورہ حدیث کی ان دونوں میں سے کسی بھی احتمال پر دلالت نہیں۔ البتہ مقام ابراہیم کی جگہ کی بابت علماء کا اختلاف ہے کہ کیا عبد رسالت سے لے کر یہ آج بھی اسی جگہ پر ہی ہے یا یہ کہ پہلے یہ کعبہ کے متصل تھا جس کو بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حجاج کی کثرت کی بنا پر ہٹا کر پرے کر دیا تھا۔ کیونکہ اب حاجی طواف دو گنا ادا کرنے والوں کے سامنے سے گزرنے لگے تھے؟ لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ مقام ابراہیم اب بھی اپنی جگہ پر ہی موجود ہے اور اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کیا گیا۔

ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ: یعنی طواف کا دو گنا ادا کرنے کے بعد آپ ﷺ دوبارہ حجر اسود کی طرف تشریف لائے اور اس کا استلام فرمایا۔ یاد رہے کہ طواف کا یہ دو گنا نہ تخفیف کے ساتھ ہوگا جس کے پہلے اور بعد میں کوئی دعا نہ ہوگی تاکہ حاجیوں کے لیے جگہ کھلی اور کشادہ رہے۔ کیونکہ نماز طویل کرنے میں طواف کرنے والوں کے لیے جگہ کو تنگ کرنا اور اس جگہ سے ان کو روکنا ہے۔ غرض دو گنا طواف کے بعد کوئی دعا مشروع نہیں اور جو دعائیں لوگوں میں مشہور ہیں وہ بے اصل ہیں۔ دوسرے یہ کہ طواف کے دو گنا کے بعد حجر اسود کا دوبارہ استلام مستحب ہے اور جب استلام ممکن نہ ہو تو استلام کا اشارہ مشروہ نہیں۔ کیونکہ عبادات نفل پر مبنی ہوتی ہیں۔ لہذا استلام نہ کر سکنے کی صورت میں استلام کا اشارہ نہ ہوگا کیونکہ اشارہ کرنے کا ذکر

روایات میں وارد نہیں۔

ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا..... بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ: صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے آیت کریمہ ﴿وَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 158) ”بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔“ پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے آدمی کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سعی رب تعالیٰ کے امر کے امتثال میں کر رہا ہے اور یہ کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان اس لیے سعی کر رہا ہے کیونکہ یہ دونوں مقامات شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تیسرے یہ کہ آدمی جو بھی عبادت کرے یہ سوچ کر کرے کہ یہ رب تعالیٰ کی طاعت ہے اور یہ سعی صفا پہاڑی سے شروع کی جائے کیونکہ رب تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر پہلے کیا ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کسی چیز کا ذکر پہلے فرماتے ہیں تو یہ اس کے مقدم ہونے کی دلیل ہے۔

فَرَقِي الصَّفَا: مراد رَقِي عَلَيْهِ ہے۔

حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ: مراد کعبۃ اللہ کی عمارت ہے۔

فَوَحَّدَ اللَّهُ وَكَبَّرَهُ: یعنی ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) اور اللہ اکبر کہا۔ ان سب کلمات کی تشریح مذکور ہو چکی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ..... وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ: معلوم ہوا کہ تکلف اور غلو نہ ہو تو مسجع کلام لانا جائز ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ: اس کی تشریح گزر چکی ہے۔

أَنْجَزَ وَعَدَهُ: یہ وعدہ اہل ایمان کی مدد و نصرت کا تھا جس کو رب تعالیٰ نے اپنے رسول کے حق میں اور اہل ایمان کے حق میں پورا فرمایا۔

وَأَنْصَرَ عَبْدَهُ: مراد حضرت رسالت مآب خاتم الانبیاء والمرسلین ﷺ ہیں۔ البتہ یہاں جنس عبد بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ: جیسا کہ رب تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں دشمنوں کے لشکروں کو شکست کا مزا چکھایا تھا۔ چنانچہ ان پر ہوا جہنمی اور ان کے دلوں کو عرب سے بھر دیا تھا جس کا قصہ مشہور ہے۔ البتہ احزاب سے عموم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو جماعت بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑی ہوگی، رب تعالیٰ اسے شکست سے دوچار فرمائے گا۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝﴾ (المجادلة: 20-21)

”بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔“

ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: تب پھر آدمی مذکورہ ذکر کے بعد دعائے گا اور ایسا تین بار کرے گا۔ البتہ بینیت کا اتنا ضابطہ ہے کہ یہ دعا دونوں طرف سے ذکر سے محیط ہو تب پھر یہ دعا تو دو مرتبہ ہوگی البتہ ذکر تین مرتبہ ہوگا تاکہ دعا دونوں طرف سے ذکر کے بیچ میں آجائے جیسا کہ حدیث کے ظاہر الفاظ کا مقتضی ہے۔

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ ..... مَشَى حَتَّى آتَى الْمَرْوَةَ:

نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ: مراد پیدل چلنا ہے جس کی دلیل حَتَّى إِذَا أَنْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي کے الفاظ ہیں۔ بطن وادی سے مراد وادی کا وہ نشیبی حصہ ہے جہاں سے بارشوں کے پانی کا ریلگاڑتا ہے۔ آج کل یہ جگہ ”میلین اخضرین“ کے بیچ کی جگہ ہے۔ جبکہ دور نبوی میں یہ جگہ بارشوں کے سیلابی ریلے کی گزرگاہ تھی۔

سَعَى: غرض جب آپ ﷺ نے بطن وادی میں اپنے قدمین شریفین رکھے تو سعی کرنے لگے اور یہ سعی سیدہ ماجرا رضی اللہ عنہا کے سعی کرنے کی وجہ سے ہے جن کا قصہ کتب حدیث میں مشہور اور عوام میں معروف اور مشہور ہے۔ غرض صفا سے اتر کر وادی میں سعی کرتے ہوئے آپ ﷺ مروہ تک جا پہنچے۔

فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا: اور ایسا آپ ﷺ نے سات مرتبہ کیا۔

وَذَكَرَ الْحَدِيثُ: اس کے بعد اس طویل حدیث کے کچھ حصہ کو امام موصوف نے حذف کر دیا ہے۔

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّوْءِ تَوَجَّهُوا إِلَى مَنَى: يَوْمَ النَّوْءِ یہ آٹھ ذی الحجہ کے دن کو کہتے ہیں۔ اس دن کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ اس دن لوگ موسم حج کے لیے پانی اکٹھا کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ آٹھ ذی الحجہ سے لے کر تیرہ ذی الحجہ تک کے ان چھ دنوں میں سے ہر ایک دن کا ایک خاص نام ہے، جو یہ ہے:

آٹھ ذی الحجہ یوم تردیہ

نوزی الحجہ یوم عرفہ

دس ذی الحجہ یوم نحر

گیارہ ذی الحجہ یوم قر

بارہ ذی الحجہ یوم نفاول اور

تیرہ ذی الحجہ یوم نفاثانی

تَوَجَّهُوا إِلَى مَنَى ..... وَ الْفَجْرِ: منی پہنچ کر آپ ﷺ نے ان پانچوں نمازوں کو قصر کر کے اور بنا جمع کیے ادا فرمایا۔

ثُمَّ مَكَتَ قَلِيلًا ..... بِنَمْرَةٍ: آجاز مراد آگے جانا ہے اور ایسا آپ ﷺ نے اس لیے کیا کیونکہ قریش عرفہ کے دن

مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور عرفہ نہ جانے کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم اہل مکہ اور اہل حرم ہیں لہذا ہم حلن میں یعنی میدان

عرفہ میں نہ ٹھہریں گے۔ بلاشبہ یہ جاہلی حیمت کا جذبہ اور اس کا ایک نمونہ تھا۔ لیکن آپ ﷺ عرفہ میں تشریف لے گئے تھے۔

آپ ﷺ نے اس سے قبل یہ حکم دے رکھا تھا کہ آپ ﷺ کے لیے وادی نمرہ میں ایک اونٹن خیمہ لگایا جائے جو آپ ﷺ نے وہاں پہنچ کر لگا ہوا دیکھ لیا تھا۔ نمرہ یہ عرفہ کے قریب ہی ایک بستی ہے۔

فَنَزَلَ بِهَا: آپ ﷺ کا یہ نزول اور فروکش ہونا استراحت کے لیے تھا کیونکہ آپ ﷺ منی سے چل کر عرفہ تشریف

لائے تھے اور یہ حج کے دوران کی مسافتوں میں سے سب طویل مسافت ہے۔ اسی لیے اس طویل مسافت کو قطع فرمانے کے بعد

آپ ﷺ ذرا دیر کو استراحت فرمانے فروکش ہو گئے تھے۔

حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُضَاةِ فَرُحِلَتْ لَهُ: قصوا آپ کی اونٹنی کا نام ہے اور رُحِلَتْ لَهُ کا

مطلب یہ ہے کہ اس پر آپ ﷺ کے امر سے کجاہ کس دیا گیا۔ پھر آپ ﷺ اس پر سوار ہوئے۔

فَاتَى بَطْنَ الْوَادِي: مراد وادی عرفہ ہے۔

فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَدَّنَ ثُمَّ أَقَامَ: مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اذان اقامت کہنے کا حکم دیا اور آپ ﷺ کے حکم

سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی۔

فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العُصْرَ: یہ جمع تقدیم کی صورت ہے۔ اب تک کی تفصیل سے یہ باتیں معلوم ہوئیں:

○..... حج کا احرام آٹھ ذوالحجہ کو باندھنا چاہیے۔

○..... آٹھ ذی الحجہ کا دن اور نو ذی الحجہ کی رات منیٰ میں گزرائی چاہیے۔

○..... پھر زوال آفتاب تک نمرہ میں فروکش ہونا چاہیے کہ یہ مستحب ہے۔

○..... پھر وادی عرفہ میں خطبہ دیا جائے۔

وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا شَيْئًا: کیونکہ مسافر پر سے ظہر کی سنتیں ساقط ہوتی ہیں۔

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى آتَى الْمَوْقِفَ..... وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ: آپ ﷺ مشرق کی جانب پہاڑ کے پیچھے میدان عرفہ

کے آخر تک چلے گئے اور آپ ﷺ اپنی ناقہ کا رخ چٹانوں کی طرف یعنی ساتھ کی جانب کر لیا۔ جَبَلِ مُشَاةَ: یہ لوگوں کی مرکزی نگرہ ہے، آپ ﷺ نے اس کو اپنے سامنے کر لیا اور خود قبلہ رو ہو کر موقف میں کھڑے ہو گئے۔

وَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ..... حَتَّى إِذَا غَابَ الْقُرْصُ دَفَعَ: آپ ﷺ اسی حال میں

غروب آفتاب تک کھڑے رہے کہ حضور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، گریہ وزاری اور تضرع وابتہال کرتے رہے اور اس قدر

طویل قیام سے نہ تھکے اور نہ اکتائے۔ اسی دوران آپ ﷺ کے دست مبارک سے ناقہ کی کیل گر گئی تو آپ ﷺ نے اس کو

ایک ہاتھ سے تھاما جبکہ دوسرے ہاتھ کو اسی طرح اٹھائے رکھا جس سے موقف عرفہ میں دعا مانگتے وقت رفع یدین کی تاکید کا

اندازہ ہوتا ہے۔ مزید یہ بھی معلوم ہوا کہ

○..... نبی کریم ﷺ کا موقف میں آخری کنارے پر کھڑا ہونا بتلاتا ہے کہ آپ ﷺ ہمیشہ لوگوں سے پیچھے رہتے تھے۔

○..... اور یہ کہ وادی عرفہ سارے کا سارا موقف ہے تاکہ لوگوں کو کھڑے ہونے میں دقت نہ ہو۔

○..... عرفہ کے دن قبلہ رو ہو کر اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی جائے۔

○..... اور غروب آفتاب تک دعا مانگنے سے معلوم ہوا کہ عرفہ سے غروب آفتاب کے بعد کوچ ہو گا۔ البتہ غروب

آفتاب سے قبل کوچ کرنے سے حج تو صحیح رہتا ہے پر بندہ گناہ گار ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت عروہ بن مطرف رضی اللہ عنہ

کی وہ حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے:

○..... غروب آفتاب سے قبل عرفہ سے کوچ کرنا ان مفسد کو متضمن ہے:

(1) یہ خلاف سنت ہے۔

(2) مشرکوں کی عادت کے موافق ہے کیونکہ مشرکین مکہ عرفہ سے اس وقت نکل جاتے تھے جب آفتاب ابھی پہاڑوں

کے سروں پر چمک رہا ہوتا تھا۔

(3) پھر ایسا کرنے سے عرفہ کے وقوف کو کم کرنا بھی ہے اور ”وقوف“ رکن ہے اور رکن بہر حال واجب سے افضل ہوتا ہے اور واجب سنت سے افضل ہوتا ہے۔ تب پھر رکن کو ناقص کرنا بہر حال محرومی ہے۔

وَقَدْ شَنَّقَ ..... مَوْرَثَ رَحِيلِهِ: شَنَّقَ یہ اونٹ کی تکیل کے کھینچنے کو کہتے ہیں اور اُس سے مراد رقبہ ہے اور مورک اس رسی کو کہتے ہیں جو کجاوہ کے گرد بندھی ہوتی ہے یا کجاوہ پر پاؤں رکھنے کی جگہ کو مورک کہتے ہیں۔ یعنی اونٹنی کی گردن کو آپ ﷺ نے اس قدر زور سے کھینچا ہوا تھا کہ وہ کجاوہ کو آ کر لگ رہی تھی۔ تاکہ اونٹنی دبی اور رکی رکی رہے اور اگر دگر چلنے والوں کو اونٹنی کی تیز رفتاری سے کوئی تکلیف نہ ہو۔

وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيَمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ: یعنی آپ ﷺ اپنے داہنے ہاتھ کے دست مبارک سے لوگوں کو سکون و اطمینان کے ساتھ چلنے کا اشارہ فرما رہے تھے۔ اس جملہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حاجی کو میدان عرفہ سے کیونکر روانہ ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ آپ ﷺ لوگوں کی کس قدر رعایت فرما رہے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ ﷺ کو ذرا کھلی جگہ ملتی تو آپ ﷺ اونٹنی کو تیز چلانے لگتے تھے۔ غرض حج کے دوران لوگوں کی رعایت لازم ہے۔

وَكَلَّمَا آتَى جَبَلًا أَرْخَى قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ: جبل سے مرا کوئی بھی چڑھائی ہے کہ اس وقت آپ ﷺ اونٹنی کی تکیل کو قدرے ڈھیلا فرمادیتے تاکہ وہ آسانی سے چڑھائی پر چڑھ سکے اور ایسا آپ ﷺ اونٹنی پر شفقت کی بنا پر کر رہے تھے۔ حَتَّى آتَى مَزْدَلِفَةَ ..... فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ: نبی کریم ﷺ عرفہ سے بڑے سکون کے ساتھ روانہ ہوئے اور مزدلفہ جا پہنچے اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع تاخیر کے ساتھ ادا فرمایا اور مغرب کی سنتیں ادا فرمائیں کہ وہ مسافر پر سے ساقط ہوتی ہیں اور دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان کہی جبکہ اقامت دونوں نمازوں کے لیے کہی۔ دوسری اہم بات اس قدر عبارت سے یہ معلوم ہوئی کہ مزدلفہ کی شب سو کر گزاری جائے۔ اس شب ذکر و دعا تلاوت اور تہجد کی نماز میں سے کچھ بھی نہیں اور واصل یہ آپ ﷺ کا اپنی جان کے ساتھ حسن رعایت کرنا تھا کہ آپ ﷺ نے عرفہ میں طویل قیام کیا، پھر عرفہ سے مزدلفہ تک کا سفر کیا، اس دوران لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم بھی دی۔ طویل خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اس لیے آپ ﷺ کو آرام کی ضرورت تھی۔ اگرچہ کسی روایت میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ آپ ﷺ نے اس رات وتر پڑھے تھے یا نہیں لیکن بظاہر آپ ﷺ نے وتر پڑھے تھے کیونکہ آپ ﷺ نے سفر و حضر دونوں میں کبھی وتر ترک نہ فرمائے تھے۔

تیسری اہم بات اس عبارت سے یہ معلوم ہوئی کہ مزدلفہ کی فجر کی نماز جلد پڑھ لینی چاہیے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے فجر طلوع ہوتے ہی نماز ادا کر لی تھی۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ نماز کے بعد مشعر حرام کی طرف جایا جائے۔ چاہے پیدل اور چاہے سواری پر۔ پھر خوب اجالا ہونے تک دعا مانگے، اس کے بعد طلوع آفتاب سے قبل منیٰ روانہ ہو۔

حَتَّى آتَى بَطْنَ مُحَسَّرٍ: اس وادی کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ اس وادی میں سفر کرنے والے کو شدید حسرت و تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وادی میں سوائے ریت اور مٹی کے اور کچھ نہیں۔

فَحَرَّكَ قَلِيلًا: آپ ﷺ اس وادی سے اس لیے قدرے تیزی کے ساتھ گزرے کیونکہ اس وادی میں ہاتھی والوں پر ابا بلیس عذاب بن کر آتری تھیں۔ دوسرے قریش اس وادی میں اتر کر یہاں اپنے آباء و اجداد کے قصے سنا کر باہم فخر کیا

کرتے تھے۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کے بالعکس آپ ﷺ اس وادی سے تیزی سے گزر گئے۔

ثُمَّ سَلَّكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى: کیونکہ منیٰ کے تین راستے ہیں: (1) شمالی (2) جنوبی (3) اور وسطی۔ آپ ﷺ نے ان میں سے درمیانی راستے کو چنا۔ کیونکہ یہ راستہ جمرہ کبریٰ کو جاتا تھا۔ اس جگہ کو جمرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں سب لوگ جمع ہو کر کنکریاں مارتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہاں سواری پر ہی کنکریاں ماریں۔

حَتَّى آتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ..... مَعَ كُلِّ حِصْيٍ: آپ ﷺ نے یہاں پہنچ کر سات کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت تکبیر کہی۔

رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ فَنَحَرَ: کیونکہ بطن وادی یعنی وادی کی نشیبی جگہ سے رمی زیادہ آسان ہے۔ اس وقت جمرہ عقبہ دامن کوہ میں تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ غرض دامن کوہ سے رمی کرنا بہ نسبت اوپر سے رمی کرنے کے زیادہ آسان ہے۔ آپ ﷺ نے یہ رمی یوں کی کہ آپ ﷺ نے کعبہ کی عمارت کو اپنی بائیں جانب، منیٰ کو اپنی دائیں جانب جبکہ جمرہ کو اپنے سامنے کر لیا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی ایک صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے۔^①

اس قدر عبارت سے معلوم ہوا کہ:

- (1) سفر میں آسان راستہ اختیار کیا جائے تاکہ مقصود تک پہنچنا سہل ہو سکے۔
- (2) جمرہ عقبہ کی رمی کرنے میں جلدی کی جائے۔
- (3) کنکریاں سات ماری جائیں اور ہر کنکری تکبیر پڑھ کر ماری جائے۔
- (4) کنکری نہ چھوٹی ہو اور نہ بڑی۔ بلکہ ٹھیکری کے سگریزے جتنی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً چھ جتنی ہو۔^②
- (5) جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے ہو کیونکہ یہ سہل ہے۔ اگرچہ پہاڑی کے اوپر سے بھی رمی صحیح ہے۔ لیکن اس میں مشقت ہے۔

اس کے بعد آپ ﷺ منحر کی طرف گئے۔ منحر قربان گاہ کو کہتے ہیں۔ یہ اونٹوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے۔ نبی کریم ﷺ اپنے ساتھ قربانی کے سواونٹ لائے تھے۔ یہاں آپ ﷺ نے تریسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے کہ یہ عدو آپ ﷺ کی عمر مبارک کے مطابق تھا اور باقی کے اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سپرد کر دیئے۔

فَأَقَاصَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ: اس کے بعد آپ ﷺ اپنے احرام سے حلال ہو گئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے جا کر بیت اللہ کا طواف کیا اور ظہر کی نماز مکہ میں ادا فرمائی۔ یہاں طواف بیت اللہ کے بعد سعی کرنے کا ذکر نہیں کیونکہ آپ ﷺ نے طواف قدوم کے بعد سعی کر لی تھی اور قارن جب طواف قدوم کے بعد سعی کر لیتا ہے تو طواف قدوم کی یہ سعی اسے طواف کے بعد کے طواف کی سعی سے کافی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ علماء کا اس میں اختلاف ہے لیکن صحیح قول یہی ہے جو مذکور ہوا۔

اب ذیل میں دو متفرق احادیث ملاحظہ ہوں۔

728- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَسَعَ مِنْ تَلْبِيَّتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب حج یا عمرہ کے تلبیہ سے فارغ ہوتے تھے تو رب تعالیٰ سے اس

② دیکھیں: المجموع: 138/8.

① صحیح البخاری: 1749- صحیح مسلم: 1296.

عُمْرَةَ سَأَلَ اللَّهُ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ)) .
 رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ . بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .
 کی رضا اور جنت کا سوال کرتے تھے اور اس کی رحمت کے طفیل (جہنم کی) آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
 اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ..... جب یہ حدیث ہے ہی ضعیف تو پھر مذکورہ عمل سنت کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس لیے تلبیہ وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور اگر جنت کی دعا اور جہنم سے پناہ مانگنی ہی ہے تو اسے سنت سمجھے بغیر مانگئے۔
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”میں نے اس جگہ قربانی کی ہے جبکہ منیٰ (کی وادی) ساری کی ساری منخر (قربان گاہ) ہے۔ پس تم اپنی ٹھہرنے کی جگہ میں بھی قربانی کر سکتے ہو اور میں نے اس جگہ وقوف کیا ہے جبکہ (میدان) عرفہ سارے کا سارا موقوف ہے اور میں نے (مزدلفہ میں) اس جگہ وقوف کیا ہے جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا موقوف ہے۔“
 اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

729- وَعَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: ((نَحَرْتُ هَاهُنَا ، وَمِنَى كُلُّهَا مَنَحْرٌ ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ ، وَوَقِفْتُ هَهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَوَقِفْتُ هَاهُنَا ، وَجَمَعْتُ كُلُّهَا مَوْقِفًا)) .

احکام شرعیہ میں آسانی اور سہولت

شرح: ..... یہ رب تعالیٰ کی طرف سے سہولت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متعین جگہ پر قربانی کی لیکن لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ سارے کا سارا منیٰ قربان گاہ ہے۔ لہذا پورے منیٰ میں جہاں بھی جانور کی قربانی کی جائے وہ صحیح ہوگی۔ یہی حال عرفہ اور مزدلفہ میں وقوف کا بھی ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وادیوں میں ایک خاص جگہ پر وقوف فرمایا تھا لیکن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ سارا عرفہ اور سارا مزدلفہ جائے وقوف ہے۔
 قربانی صرف منیٰ میں ہے

مِنَى كُلُّهَا مَنَحْرٌ: ان کلمات سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ حج کے دوران حاجی کے لیے منیٰ کے علاوہ کسی دوسری جگہ میں قربانی کرنا جائز نہیں لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مکہ اور منیٰ دونوں ایک ہیں لہذا مکہ میں بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ”مکہ کے راستے، راستے بھی ہیں اور منخر بھی ہیں۔“ البتہ حل میں قربانی سب کے

① مسند الشافعی، ص: 123۔ اس حدیث کی اسناد میں صالح بن عمر ہے جس کو امام احمد کے سوا جمہور علماء نے ضعیف کہا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں: میرے نزدیک اس کی حدیث میں کوئی حرج نہیں۔ (دیکھیں: المجموع: 217/7)۔ ② صحیح مسلم: 1218

③ الکافی فی فقہ الحنبلی: 429/1۔ کشاف القناع: 460/2

④ سنن ابی داؤد: 1937۔ سنن ابن ماجہ: 3048۔ مسند احمد: 326/3۔ امام زبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نصب الرایۃ“ (162/3) میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ جبکہ امام ابن خزیمہ (2787) اور امام حاکم (631/1) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں: یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے۔

زردیک ناجائز ہے۔ لہذا میدان عرفہ میں کی جانے والی قربانی جائز نہ ہوگی چاہے وہ عید کے دن ہی کی جائے۔ کیونکہ سب علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی کا حرم میں ہونا لازم ہے۔

مکہ میں داخل ہونے کا طریقہ

730- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا)).
سیدہ عائشہ صدیقہ بنتی النبی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مکہ پہنچے تو اس کی بالائی جانب سے داخل ہوئے اور (جب مکہ سے نکلے تو) اس کی زیریں جانب سے نکلے۔
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... مِنْ أَعْلَاهَا: یعنی مکہ کی شرقی جانب سے داخل ہوئے۔ یعنی حجون کے مقام سے داخل ہوئے۔ مِنْ أَسْفَلِهَا: اس جگہ کو مسئلہ کہتے ہیں۔

رہا یہ سوال کہ یہ اتفاقی امر تھا یا ایسا کرنا مستحب ہے؟ تو اکثر علماء کے نزدیک مکہ میں اس طرح سے داخل ہونا اور نکلنا مستحب ہے اور یہ عید میں آتے جاتے ہوئے راستہ بدلنے کی طرح ہے۔

731- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ((أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى، حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ)).
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مکہ نہ آتے تھے مگر یہ کہ شب صبح ہونے تک ذی طوی میں بتاتے پھر غسل فرماتے اور اس بات کو نبی کریم ﷺ کی طرف سے بیان کیا کرتے تھے۔
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

شرح: ..... ذی طوی مکہ کا ایک معروف مقام ہے آج کل اس جگہ کو ”آبار الذہب“ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ

- ① ..... ذی طوی میں رات گزارنا مستحب ہے۔
- ② ..... مکہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا مستحب ہے۔
- ③ ..... محرم کے لیے غسل مستحب ہے چاہے وہ جنبی نہ بھی ہو۔

طواف کرنے کا طریقہ

732- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ((أَنَّهُ كَانَ يُقْبِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ)).
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے اور اس پر سجدہ بھی کیا کرتے تھے۔
امام حاکم نے اس روایت کو مرفوع جبکہ امام بیہقی نے اس کو موقوف روایت کیا ہے۔

① صحیح البخاری: 1577 - صحیح مسلم: 1258 . ② صحیح البخاری: 1573 - صحیح مسلم: 1259 .
③ المستدرک: 625/1 - امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ سنن البیہقی: 75/5 من طریق جعفر بن عبد اللہ۔ عقلی کہتے ہیں اس حدیث کا موقوف ہونا اولیٰ ہے اور مذکورہ جعفر کی حدیث میں وہم اور اضطراب ہے۔ صاحب ”صحفہ المحتاج“ (169/4) کہتے ہیں: ابو حاتم نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ اگر تو حاکم نے مذکورہ جعفر کے بارے میں جو یہ کہا ہے کہ یہ راوی صحیح کی شرط پر ہے تب پھر عقلی کے کلام سے مراد کوئی اور جعفر ہوگا۔

غریب الحدیث: ..... وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ: مراد اس پر ماتھا ٹیکنا ہے۔

733- وَعَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ)).
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو) اس بات کا حکم فرمایا کہ ”وہ دونوں رکنوں کے درمیان (طواف کے پہلے) تین چکروں میں رمل کریں اور چار چکروں کو عام چل کر ادا کریں۔“
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث: ..... مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: رکنین سے مراد حجر اسود اور رکن یمانی ہے۔ لیکن ایسا آپ ﷺ نے عمرہ قضا میں کیا تھا جبکہ اپنے حجۃ الوداع میں آپ ﷺ نے حجر سے حجر تک میں رمل کیا تھا۔
 733 م- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوْفَ الْأَوَّلَ حَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا)).
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب وہ بیت اللہ کا پہلا طواف مکمل کرتے تھے تو پہلے تین چکروں کو تیز تیز چل کر ادا کرتے تھے جبکہ (باقی کے) چار چکروں کو (عام انداز سے) چل کر پورا کرتے تھے۔
 اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہے کہ حج یا عمرہ میں مکہ پہنچتے ہی آپ ﷺ پہلا جو طواف کرتے تھے تو (اس میں) بیت اللہ کے پہلے تین چکروں کو دوڑ کر (یعنی تیز اور قوت کے ساتھ چل کر) ادا کرتے جبکہ چار کو چل کر ادا کرتے تھے۔
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً)).
 734- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ)).
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دو یمانی رکنوں کے سوا بیت اللہ کی کسی چیز کا استلام کرتے نہیں دیکھا۔
 اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

تشریح: ..... معروف یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو کے وقت بیان کی تھی۔ لیکن اس بات میں کوئی ممانعت نہیں کہ اس روایت کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں ہوں لیکن پھر بھی اس حدیث کی مراجعت کر لی جائے تو بہتر ہے۔

735- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَبَلَ الْحَجَرَ،
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) انہوں نے حجر

① صحیح البخاری: 1602 - صحیح مسلم: 1264.

② صحیح البخاری: 1644 - صحیح مسلم: 1261.

③ صحیح مسلم: 1269.

وَقَالَ: ((إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبِلُكَ مَا قَبَلْتُكَ)).
 مَثَقَّقَ عَلَيْهِ.

اسود کو بوسہ دے کر یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک نرے پتھر ہو جو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے نبی کریم ﷺ کو تمہیں بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں (ہرگز) بوسہ نہ دیتا۔
 یہ حدیث "متفق علیہ" ہے۔

شرح: ..... مذکورہ روایت میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں رکنوں کو تبرک کے لیے بوسہ دیا تھا۔ بلکہ ان کو بوسہ دینا بطور تعبد کے ہے۔ لہذا ان پر ہاتھ مار کر چہرے پر تبرک کے طور پر ملنا بے اصل ہے۔
 736- وَعَنْ أَبِي الطَّفِيلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِ مَعَهُ، وَيُقْبِلُ الْمِخْجَنَ)).
 لاشعری کو بوسہ دیا۔

رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

شرح: ..... معلوم ہوا کہ اگر طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ نہ دیا جاسکے تو ساتھ موجود کسی لاشعری وغیرہ سے بھی استلام کرنے کے اس کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ البتہ اس میں دوسروں کو ایذا دینے سے بچنا شرط ہے۔ لہذا اگر ایسا کرنے سے دوسروں کو ایذا ہوتی ہو تو ایسا کرنے سے باز رہے۔ کیونکہ استلام صرف سنت ہے جبکہ ایذا رسانی حرام ہے۔

737- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ)).
 حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک سبز چادر کو اضطباع کے انداز میں (بدن مبارک پر) لپیٹ کر بیت اللہ کا طواف کیا۔

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، سوائے امام نسائی کے۔ جبکہ امام ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... مُضْطَبِعًا: اضطباع چادر اوڑھنے کے ایک خاص انداز کو کہتے ہیں۔ اس میں چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالتے ہیں۔^① غرض اس طرح چادر لے کر طواف کرنا یہ پہلے طواف میں ہے نہ کہ جمع احوال میں۔

738- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ يَهْلُ مِنَّا الْمُهَلُّ فَلَا يَنْكُرُ عَلَيْهِ، وَيَكْبِرُ مِنَّا الْمُكْبِرُ فَلَا يَنْكُرُ عَلَيْهِ)).
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی تلبیہ پڑھتا تھا تو اس پر بھی تکبیر نہ کی جاتی تھی اور کوئی ہم سے تکبیر پڑھتا تھا تو تکبیر اس پر بھی نہ کی جاتی تھی۔^②

① صحیح البخاری: 1597۔ صحیح مسلم: 1270۔

② صحیح مسلم: 1275۔

③ سنن ابی داؤد: 1883۔ جامع الترمذی: 859۔ سنن ابن ماجہ: 2954۔ مسند احمد: 223/4۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔

④ دکنی القاموس الوحید، ص: 959۔ (تیم) صحیح البخاری: 1659۔ صحیح مسلم: 1285۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

غریب الحدیث..... يَهْلُ مِنَّا الْمَهْلُ: یعنی تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ پڑھنے والے پر تکبیر کا نہ ہونا تو ظاہر ہے لیکن تکبیر پڑھنے والے پر تکبیر ہو سکتی ہے کہ یہ موقع تو تلبیہ پڑھنے کا ہے نہ کہ تکبیر کہنے کا۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے کوئی تلبیہ پڑھ رہا تھا یا تکبیر کہہ رہا تھا، مگر کوئی کسی پر تکبیر نہ کر رہا تھا۔

مزدلفہ سے عورتوں وغیرہ کمزور لوگوں کو پہلے روانہ کر دینے کا بیان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے مزدلفہ سے رات کو ہی سامان کے ساتھ پہلے بھیج دیا تھا۔ یا (راوی کو شک ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے) یہ فرمایا کہ کمزوروں کے ساتھ (یعنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ رات کو ہی مزدلفہ سے روانہ کرو یا تھا)۔^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

739- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّقَلِ ، أَوْ قَالَ: فِي الضَّعْفَةِ مِنْ جَمْعِ ، بَلِيلٍ)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ سوہہ رضی اللہ عنہا نے مزدلفہ کی رات نبی کریم ﷺ سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ نبی کریم ﷺ سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں۔ (کیونکہ) سیدہ سوہہ رضی اللہ عنہا ہمارے بدن کی تھیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے انہیں (اس بات کی) اجازت مرحمت فرمادی۔^②

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

740- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنْ تَذْفَعَ قَبْلَهُ ، وَكَانَتْ ثَبُطَةً - تَعْنِي ثَقِيلَةً - فَأَذِنَ لَهَا)).

مضمون حدیث..... یہ دونوں روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ جو آدمی کمزور یا فرہ بدن ہو اور وہ حجرہ عقبہ کے مقام پر لوگوں کی بھیڑ سے نبرد آزمانہ ہو سکتا ہو تو وہ رات کو ہی مزدلفہ سے روانہ ہو سکتا ہے۔

غریب الحدیث..... بَلِيلٍ: بیل کا لفظ مبہم ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے اس کو نصف بیل کے ساتھ مفید کیا ہے اور یہی قول اکثری اور اغلب ہے۔ جبکہ بعض نے اس کو شب میں چاند کے غائب ہو جانے پر محمول کیا ہے اور یہ قول سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی حدیث کے ظاہر کے مطابق ہے کیونکہ سیدہ موصوفہ رضی اللہ عنہا چاند کے غائب ہو جانے کا انتظار فرمایا کرتی تھیں۔ چنانچہ چاند کے غائب ہوتے ہی سیدہ موصوفہ رضی اللہ عنہا مزدلفہ سے چل پڑتی تھیں اور^③ یہ اولیٰ ہے۔ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حجرہ پر پہنچتے ہی رمی کر لیتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ رمی کے لیے ہی تو مزدلفہ سے پہلے چلے ہیں تو جب ان کمزوروں کو رمی کی خاطر مزدلفہ سے پہلے روانہ ہونا جائز ٹھہرا تو رمی بھی پہنچتے ہی جائز ٹھہری۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ نبی کریم ﷺ مزدلفہ کے مہیت کے ترک کی اجازت مرحمت فرمائیں جو واجبات حج میں سے ہے اور قبل از وقت منیٰ جانے کو جائز ٹھہرائیں اور اس کے

① صحیح البخاری: 1677- صحیح مسلم: 1293.

② صحیح البخاری: 1680- صحیح مسلم: 1290. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

③ صحیح مسلم: 1291.

باوجود انہیں رمی کرنے کی اجازت مرحمت نہ فرمائیں۔

حجرہ عقبہ کی رمی اور عرفہ اور مزدلفہ کے وقوف کا وقت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ”حجرہ کی رمی نہ کرو یہاں تک کہ آفتاب نکل آئے۔“^①

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی کے اور اس کی سند میں انقطاع ہے۔

741- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) .
رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ .

شرح: ..... سند کا انقطاع حدیث کو ضعیف بنا دیتا ہے۔ اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کو فجر سے قبل ہی رمی کرنے کی اجازت فرمادی تھی کیونکہ لوگ منی پہنچ کر سب سے پہلے رمی ہی تو کرتے ہیں۔ تو اگر ان پہلے جانے والوں نے بھی طلوع آفتاب کے بعد ہی رمی کرنی ہے تو پھر ان کو اجازت لے کر پہلے جانے کا فائدہ کیا ہوا۔ چنانچہ جو رات کو ہی مزدلفہ سے منی کو نکل گیا اسے قبل از فجر رمی کی اجازت ہوگی۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے نحر کی شب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو (پہلے ہی) روانہ فرمادیا تھا، چنانچہ سیدہ موصوفہ رضی اللہ عنہا نے فجر سے قبل ہی رمی کر لی، پھر چل کر انہوں نے طواف افاضہ کیا۔^②

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے جبکہ اس کی اسناد مسلم کی شرط پر ہے۔

742- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((أُرْسِلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ، فَأَقَاضَتْ)) .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

شرح: ..... مذکورہ حدیث میں بھی یہی مضمون بیان ہے کہ جو شب کو ہی مزدلفہ سے چل دے، اس کے لیے قبل از فجر رمی جائز ہے۔

حضرت عروہ بن مضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو ہماری اس نماز - یعنی مزدلفہ کی نماز - میں شریک ہوا، پھر اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم

743- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ،

① سنن ابی داؤد: 1940۔ جامع الترمذی: 893۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ: 3025۔ مسند احمد: 234/1۔ امام ابن خزیمہ اپنی ”الصحیح“ (179/4) میں فرماتے ہیں: میں نے اپنی ”الکتاب الکبیر“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اخبار کے طرق کی تخریج کی ہے۔ آگے امام موصوفہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں: میں نے نقل کی جت سے ان اخبار میں کسی ثابت سند کو محفوظ نہیں کیا۔

② سنن ابی داؤد: 1942۔ امام بیہقی ”المعرفة“ میں فرماتے ہیں: اس حدیث کی اسناد صحیح اور بے غبار ہے۔ جبکہ اپنی کتاب ”الخلاقیات“ میں فرماتے ہیں: اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں۔ (دیکھیں: خلاصة البدر المنير: 19/2) محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفْتَهُ)) .

(مزدلفہ سے) چل پڑے جبکہ اس نے اس سے قبل ہمارے ساتھ دن میں یا رات میں وقوف عرفہ بھی کیا ہے، تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اب وہ (احرام کھول کر) اپنی میل کچیل دُور کر لے۔¹

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ حَزِيمَةَ .

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے جبکہ امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

سبب حدیث : مذکورہ حدیث کا سبب یہ ہے کہ جناب عروہ بنی ہذیل اہل شمال سے تھے اور جبل طے کے ورے رہتے تھے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے مزدلفہ کی نماز فجر کی بابت یہ سوال کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے ہر ٹیلے اور چٹان پر وقوف کیا ہے اب میں اور میری سواری بے حد تھک چکے ہیں تو کیا میرا حج ہے؟ اس پر نبی کریم ﷺ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا تھا۔

طلوع فجر کے بعد مزدلفہ پہنچنے کا حکم

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو طلوع فجر کے بعد مزدلفہ پہنچے البتہ اس نماز فجر کے وقت میں پہنچ جائے جو نبی کریم ﷺ نے ادا فرمائی تھی تو اس پر کچھ بھی نہ آئے گا۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا حج پورا ہو گیا ہے۔

وقوف عرفہ کا وقت

وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا : علمائے حنبلیہ نے ان کلمات سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جو زوال سے قبل بھی وقوف عرفہ کر لے چاہے وہ زوال تک نہ بھی رکے تو اس کا حج مکمل ہو گیا۔ ان علماء کا استدلال لَيْلًا أَوْ نَهَارًا کے عموم سے ہے۔² البتہ اس پر دم آئے گا۔ لیکن جمہور علماء اس کے خلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اَوْ نَهَارًا سے مراد وقت وقوف ہے جو زوال کے بعد ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی زوال سے قبل وقوف کر کے مغرب کے بعد مزدلفہ جا پہنچا اور شب وہاں گزاری تو حنبلیہ کے نزدیک اس کا حج صحیح ہوگا اور اس پر دم آئے گا جبکہ جمہور کے نزدیک وقوف عرفہ کے فوت ہو جانے کی بنا پر اس کا حج فوت شمار ہوگا۔

744۔ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((إِنْ الْمَشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ بَيْسْرًا ! وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ، فَأَقْضَى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) .

حضرت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین (مکہ مزدلفہ سے) روانہ نہ ہوتے تھے یہاں تک کہ آفتاب نکل آتا اور کہتے تھے: اے بے پیرا! (پہاڑ) روشن ہو جا۔ جبکہ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کے برخلاف کیا۔ چنانچہ آپ ﷺ طلوع آفتاب

① سنن ابی داؤد: 1950۔ جامع الترمذی: 891۔ سنن النسائی: 263/5۔ سنن ابن ماجہ: 3016۔ مسند احمد:

15/4۔ صحیح ابن خزیمہ: 2820۔ صحیح ابن حبان: 3851۔ المستدرک للحاکم: 635/1۔ امام حاکم فرماتے ہیں: یہ

حدیث سب ائمہ حدیث کے نزدیک صحیح ہے اور یہ اسلام کے قواعد میں سے ایک قاعدہ کا بیان ہے۔ ابو بکر العافری کہتے ہیں: یہ حدیث صحیحین کے

لوازم میں سے ہے۔ (دیکھیں: البدر المنیر: 17/2)۔ امام نووی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے "المجموع" (101/8) میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

② المبدع: 233/3۔ الکافی: 442/1۔ کشاف القناع: 494/2۔

سے قبل (مزدلفہ سے) روانہ ہوئے۔^①

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

غریب الحدیث :..... تَبْيِيرٌ ① ایک اونچا پہاڑ ہے جس میں آفتاب کے طلوع کا نظارہ دوسرے پہاڑوں سے

پہلے ہوتا ہے۔ اَشْرَقَ تَبْيِيرٌ: یہاں حرف نداء یا محذوف ہے۔ تقدیری عبارت اَشْرَقَ يَأْتِي تَبْيِيرٌ ہے۔ رہا پہاڑ جیسے جماد کوندا اور خطاب تو یہ تہنی کے باب سے ہے نہ کہ یہ ”امر“ ہے۔

مضمون حدیث :..... اس حدیث میں بھی دراصل یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مناسک حج میں

مشروکوں کے جملہ خود ساختہ اعمال کی اور جھوٹی عزت اور بڑائی کے معیاروں کی کھلی مخالفت کی تھی۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ مشرکین مکہ مزدلفہ سے طلوع آفتاب کے بعد روانہ ہوتے تھے تو نبی کریم ﷺ نے ان کی مخالفت کی اور طلوع آفتاب سے قبل مزدلفہ سے روانہ ہوئے۔

تلبیہ کہنا کب ختم کیا جائے؟

حضرت ابن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت

745,746- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَسَامَةَ بْنِ

ہے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ برابر تلبیہ

زَيْدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَا: ((لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي

کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی کرنی۔^②

حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ)).

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

شرح :..... معلوم ہوا کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ البتہ رمی شروع کرتے وقت تلبیہ ختم کریں یا رمی

پوری کر کے تلبیہ ختم کریں؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ مراد رمی شروع کرنا ہے لہذا یہاں فعل بمعنی شروع فعل کے ہوگا۔ پس رمی شروع کرتے ہی تلبیہ کہنا موقوف کر دیں گے۔ پھر حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں بھی رمی کرتے وقت تکبیر پڑھنے کا ذکر ہے لیکن تلبیہ کا نہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رمی شروع کرتے ہی تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیں گے۔

رمی جمرات کا طریقہ اور اس کا وقت

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے (رمی کرتے

747- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

وقت) بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور منیٰ کو اپنی دہنی جانب لیا

جَعَلَ الْيَمَانَ عَنْ يَسَارِهِ، وَالْمَنَى عَنْ يَمِينِهِ،

اور جمرہ پر سات نکلگیاں ماریں، پھر فرمایا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں

وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، وَقَالَ: ((هَذَا

نبی کریم ﷺ پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔^③

مَقَامُ الذِّبْيِ أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)).

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

① صحیح البخاری: 1684.

② تَبْيِيرٌ: یہ لفظ غیر منصرف ہے، یہ منیٰ جاتے ہوئے بائیں جانب آنے والا ایک مشہور اور مکہ کا سب سے بلند پہاڑ ہے۔ یہ نام قبیلہ ہذیل کے ایک شہر نامی شخص کے نام پر ہے جو اس کے دامن میں دفن ہے۔ (دیکھیں: فتح الباری: 54/1/3)

③ صحیح البخاری: 1685.

④ صحیح البخاری: 1749- صحیح مسلم: 1296. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شرح: ..... جب کعبہ بائیں طرف اور منیٰ کی وادی دائیں طرف ہوگی تو لازمی بات ہے کہ جمرہ سامنے ہوگا۔ اور مذکورہ حدیث میں خاص سورہ بقرہ کا ذکر اس مناسبت سے ہے کیونکہ اس میں مناسک حج کی بابت متعدد آیات اتری ہیں۔

748- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحَى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)).

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے یوم نحر کو چاشت کے وقت جمرہ کی رمی فرمائی تھی جبکہ اس کے بعد زوال آفتاب ہونے پر رمی فرمائی تھی۔

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

شرح: ..... معلوم ہوا کہ روز عید کے بعد رمی زوال آفتاب کے بعد ہے جو واجب ہے اور اس سے قبل رمی درست نہیں۔

فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كَلِمَاتُ اس بات کی دلیل ہیں کہ زوال کے بعد غروب آفتاب کے بعد تک بھی رمی کر سکتے ہیں۔

749- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهَلُ، فَيَقُومُ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ، وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيُسْهَلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: ((هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ)).

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ قرہبی جمرہ پر سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے پھینکنے کے پیچھے تکبیر پڑھتے تھے۔ پھر آگے بڑھتے پھر آسان راستے سے اترتے اور کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اور دیر تک کھڑے رہتے پھر درمیانی جمرہ پر کنکریاں مارتے، پھر بائیں جانب کولے کر نیچے اترتے اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اور دیر تک کھڑے رہتے۔ پھر بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے اور اس کے پاس کھڑے نہ ہوتے تھے پھر لوٹ آتے اور فرماتے: میں نے نبی کریم ﷺ کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری برائے نے روایت کیا ہے۔

شرح: ..... حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں ہر کنکری پھینکنے کے ساتھ تکبیر پڑھنے کا ذکر ہے جبکہ یہاں پھینکنے کے پیچھے تکبیر پڑھنے کا ذکر ہے تو اس ظاہری تعارض کا جواب یہ ہے کہ اس باب میں وسعت ہے چاہے تکبیر کہہ کر رمی کرے اور چاہے رمی کر کے تکبیر کہے دونوں طرح جائز ہے اور یُسْهَلُ سے مراد آسان راستے پر اترنا ہے۔

سرمنڈوانے یا بالوں کو کتروانے (یعنی حلق یا تقصیر) کی فضیلت اور ان کے وقت کا بیان

750- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ))، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: ((وَالْمُقَصِّرِينَ)).

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے (تین مرتبہ یہ) ارشاد فرمایا: "اے اللہ! حلق کروانے والوں پر رحم فرما۔" لوگوں نے عرض کیا اور قصر کروانے والے (کہ ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے) اے اللہ کے رسول! اس پر آپ ﷺ نے تیسری

مرتبہ میں فرمایا: ”اور قصر کروانے والوں پر بھی (رحم فرما)۔“^۱
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

شرح: ..... معلوم ہوا کہ حلق قصر سے افضل ہے کہ حلق کروانے والوں کو دربار رسالت سے تین بار دعا ملی جب کہ قصر کروانے والوں کو صرف ایک بار دعا ملی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں قوف فرمایا تو لوگ آپ ﷺ سے (اپنے اپنے) مسائل دریافت کرنے لگے چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے: (اے اللہ کے رسول!) مجھے علم نہ تھا چنانچہ میں قربانی سے پہلے ہی حلق کروا بیٹھا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (چلو) اب قربانی کر لو اور کوئی حرج کی بات نہیں۔“ اتنے میں ایک اور صاحب نے آ کر دریافت کیا کہ (اے اللہ کے رسول!) میں جانتا نہ تھا چنانچہ میں رمی سے قبل قربانی کر بیٹھا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (چلو) اب رمی کر لو اور کوئی حرج کی بات نہیں۔“ پس اس دن آپ ﷺ سے کسی بھی ایسی بات کے بارے میں پوچھا گیا جسے مقدم یا موخر کر دیا گیا تھا مگر آپ ﷺ نے (اس کے جواب میں) یہ فرمایا کہ (اب) کر لو اور کوئی حرج کی بات نہیں۔“^۲
یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

751- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَمْ أَشْعُرْ ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ ، قَالَ : ((اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ)) وَجَاءَ آخَرَ فَقَالَ : لَمْ أَشْعُرْ ، فَتَحَرَّتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، قَالَ : ((ارمِ وَلَا حَرَجَ)) فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدِمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ : ((افْعَلْ وَلَا حَرَجَ)) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

روز عید کے افعال کی ترتیب

شرح: عید کے دن کیے جانے والے افعال پانچ ہیں جن میں حسب ذیل ترتیب ہے:

(1) رمی (2) نحر (3) حلق (4) طواف (5) سعی

ان افعال میں ترتیب تو یہی ہے لیکن اگر روز عید کے ان افعال میں کوئی تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اختلاف اس امر میں ہے کہ ایسا جہل و نسیان کی بنیاد پر ہونے میں کوئی حرج نہیں جس کی دلیل لَمْ أَشْعُرْ کے الفاظ ہیں، یا جانتے بوجھے تقدیم و تاخیر میں بھی کوئی حرج نہیں؟^۳ اگرچہ بعض علماء نے جہل و نسیان کو شرط قرار دیا ہے لیکن درست قول دوسرا ہے۔

محمصور ہو جانے پر حلال ہو جانے کے طریقہ کار کا اور اس کے بعض احکام کا بیان

752- وَعَنِ الْبُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَنَّ) حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

① صحیح البخاری: 1727- صحیح مسلم: 1301.

② صحیح البخاری: 1736- صحیح مسلم: 1306.

③ دیکھیں: المبدع: 246/3- الانصاف: 42/4.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ)) .
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

شرح: ..... مذکورہ حدیث میں سنت فعلیہ کا بھی ذکر ہے اور وہ آپ ﷺ کا حلق کروانے سے قبل نحر کرنا ہے اور سنت قولیہ کا بھی ذکر ہے اور وہ آپ ﷺ کا اپنے اصحاب کو حلق سے قبل نحر کرنے کا حکم دینا ہے۔

قصہ حدیث: ..... یہ صلح حدیبیہ کا قصہ ہے۔ امام موصوف رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کر کے ایک وہم بھی پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ بظاہر یہ قصہ حجۃ الوداع کا لگ رہا ہے۔ حالانکہ یہ قصہ صلح حدیبیہ کا ہے جس کا واقعہ مشہور ہے۔ جس کی اہم ترین شق یہ تھی کہ مسلمان اس سال لوٹ جائیں گے اور اگلے سال آ کر اس عمرہ کی قضا ادا کریں گے۔ جس پر آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کو بھی اس بات کا حکم دیا اور خود بھی ایسا کیا کہ حلق سے قبل نحر کیا۔ اسی تناظر میں یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾ (البقرة: 196)

”پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو (کرو) اور اپنے سروں کو نہ مونڈو، یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے۔“

احصار کا حکم

تب پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی عمرہ سے روک دیا جائے اور بیت اللہ تک نہ پہنچ پائے تو اگر تو اس کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان کو ذبح کر کے حلق کروالے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ایسا ہی کیا تھا اور آپ ﷺ کے حکم سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور اگر اس کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں تو اس پر قربانی خرید کر ذبح کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (البقرة: 196)

”پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو (کرو)۔“

اور اگر وہ محض فقیر ہو اور قربانی خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو صحیح یہ ہے کہ اس پر کچھ بھی نہ آئے گا بخلاف ان علماء کے جو ہدی متع پر قیاس کر کے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ دس دن کے روزے رکھے گا۔ کیونکہ دونوں باتوں میں فرق ظاہر ہے۔ وہ یوں کہ احصار کا ہدی گویا کہ نسک پورا نہ کر سکنے کا نذیہ ہے۔ جبکہ ہدی متع گویا کہ نسک پورا کرنے کا شکرانہ ہے۔ لہذا دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہوگا۔ پھر نبی کریم ﷺ نے بھی ہدی قربان نہ کر سکنے والوں کو دس روزے رکھنے کا حکم نہ دیا تھا۔ غرض احصار کا حکم یہ ہے کہ روک دیئے جانے پر تحلل جائز ہو جاتا ہے۔

احصار کیا ہے؟

ربا یہ سوال کہ احصار شرعاً کس کو کہتے ہیں جو تحلل کو مباح کر دیتا ہے۔ کیا یہ ہر قسم کا حصر ہے یا صرف دشمن کے روک دینے کے ساتھ خاص ہے؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے اس کو صرف دشمن کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ان حضرات کا استدلال اس

آیت سے ہے جو حصر کے سبب سے نازل ہوئی تھی لہذا جسے دشمن روک دے وہ وہی کرے جو نبی کریم ﷺ نے اور آپ ﷺ کے اصحاب نے کیا تھا اور جو مرض کی وجہ سے محصر ہو جائے تو وہ شفا پانے تک احرام باقی رکھے اور اس کے بعد اپنا عمرہ پورا کرے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حصر عام ہے جو دشمن کی طرح مرض وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ یہ عام اور مطلق ہے۔ رہی حکم کی تفریح جو اس مطلق کے بعض احکام کے ساتھ خاص ہے تو یہ تخصیص پر دلالت نہیں کرتی، اسی طرح سب بھی تخصیص پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔

تحلل اصغر کا بیان

753- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ)) .
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جب تم رمی اور حلق کر چکو تو تمہارے لیے خوشبو (لگانا) اور ہر شے حلال ہو گئی سوائے عورتوں کے۔“

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ .
اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، البتہ اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہے۔

غریب الحدیث:..... إِذَا رَمَيْتُمْ: مراد عید کے دن حجرہ عقبہ کی رمی ہے۔

وَ حَلَقْتُمْ: یہی حکم قصر کروانے کا بھی ہے۔ کیونکہ وہ حلق کا بدل ہے۔

فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ: مراد عورتیں اور ان سے متعلقہ باتیں ہیں جیسے جماع، بوس و کنار، مباحثت، نکاح، پیغام نکاح وغیرہ۔ البتہ جب آدمی طواف اور سعی کر لے تو وہ پورا حلال ہو جاتا ہے چاہے اس نے رمی نہ بھی کی ہو۔
درایۃ الحدیث:..... اگرچہ مذکورہ حدیث ضعیف ہے لیکن صحیحین کی ایک ثابت حدیث اس کے مضمون کی تائید کرتی ہے، وہ روایت آگے آ رہی ہے۔

مضمون حدیث:..... مذکورہ حدیث میں تحلل اول یا اصغر کا بیان ہے کہ جب آدمی رمی اور حلق کر والے تو

سوائے عورتوں کے اس پر سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ حلق اور رمی کے بعد سوائے عورتوں کے سب حلال ہو جاتا ہے جیسے خوشبو لگانا وغیرہ حدیث کے منطوق سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ لہذا حدیث کا مفہوم یہ نکلا اگر صرف حلق یا صرف رمی کی ہے تو کوئی شے بھی حلال نہ ہوگی۔ یہی قول صحیح اور راجح ہے۔ لہذا جن علماء کا قول ہے کہ تحلل ثانی کے بعد خوشبو لگانا حلال ہوتا ہے، وہ قول مرجوح ہے۔
- ◇ عورتیں تحلل ثانی کے بعد ہی حلال ہوتی ہیں۔

① سنن ابی داؤد: 1978۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ مسند احمد: 143/6۔ اس حدیث کا مدار حجاج بن ارطاة پر ہے جو ضعیف ہے اور امام ابو داؤد کہتے ہیں: حجاج نے نہ تو زہری کو دیکھا ہے اور نہ ان سے حدیث کو سنا ہی ہے۔ امام تہجدی کہتے ہیں: مذکورہ حدیث حجاج بن ارطاة کے نقلات میں سے ہے۔ (دیکھیں: السنن: 136/5)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عورتوں کے لیے حلق کروانا ناجائز ہے

754- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ ، وَإِنَّمَا يُقَصَّرْنَ)) .
حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”عورتوں پر حلق نہیں ہے وہ تو قصر
کروائیں گی۔“

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
اس حدیث کو امام ابو داؤد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

شرح: ..... یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں بال نہ منڈوائیں گی ہاں مرد سر منڈا سکتے ہیں اور یہ کہ عورتوں کے ذمہ واجب بال کتر دانا ہے۔ علماء نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ عورت اپنی ہر مینڈھی کو لے کر انگلی کے پورے کے بقدر بال کتر دے گی اور یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تقصیر سے بھی اس کے سارے بالوں کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ عورت کو خلقی طور پر اپنے بال محبوب ہوتے ہیں۔ کیونکہ عورت کا فطری حسن و جمال اس کے بالوں میں ہوتا ہے۔ اگر یہ بال ہی نہ رہیں تو اس کا حسن و جمال جاتا رہے۔

کیا عورت سر کے بال منڈوا سکتی ہے؟

عورتوں کا بال منڈوانا دو طرح کا ہے: (1) ایک اختلافی (2) اور دوسرا ناجائز۔

چنانچہ عورت کا بالوں کو منڈوا کر بالکل مردوں کی طرح بنوا لینا تو ہر حال میں ناجائز اور حرام ہوگا۔ کیونکہ یہ مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے جس پر لعنت آئی ہے۔ اسی طرح اگر کافر عورتوں یا رنڈیوں اور بدکردار عورتوں کی طرح بال کتر وائے تو یہ بھی حرام اور باعث لعنت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت اس طرح بال کتر دائے کہ نہ تو اس میں مردوں کی مشابہت ہو اور نہ کافرہ اور بازاری عورتوں کی مشابہت ہو تو اس کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے اور علماء کے اس بابت تین اقوال ہیں، جو یہ ہیں:

(1) یہ بھی حرام ہے۔ یہ امام احمد کے اصحاب میں سے صاحب ”المستوعب“ کا قول ہے۔ کیونکہ یہ ممنوع شہرت میں داخل ہے۔ کیونکہ معروف یہ ہے کہ عورتیں بال نہیں کتر وائیں۔ لہذا اگر کوئی عورت کسی بھی طرح کے بال کتر وائے گی، وہ مشہور ہو جائے گی جو منع ہے۔

(2) جبکہ ایک قول مکروہ ہونے کا ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے فطری جمال کا ختم ہونا ہے۔

(3) جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کر لیا کرتی تھیں۔ لہذا اگر یہ حرام یا مکروہ ہوتا تو یہ بزرگ ترین خواتین ایسا ہرگز بھی نہ کرتیں۔

بہر حال اس طور پر بال کتر وانے کے حرام یا مکروہ ہونے کی کوئی واضح اور صریح نص نہیں ملتی۔ البتہ رخصت دینے میں اندیشہ ہے کہ عورتیں آگے بڑھیں گی اور ہوتے ہوتے حرام میں جا پڑیں گی اور واقع اور مشاہدہ بھی یہی ہے۔

کسی مصلحت عامہ یا عذر کی بنا پر منی کے مہیت کے ترک کی رخصت کا بیان

755- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ((أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ ...)) حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه

① سنن ابی داؤد: 1985۔ ابو حاتم نے اس حدیث کو قوی کہا ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم نے ”العلل“ (281/1) میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ”التاریخ“ (46/6) میں کہا ہے۔ جبکہ ابن قتان نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے جیسا کہ ”خلاصة البدر المنير“ (40/2) میں مذکور ہے۔

ابن موزان نے ابن قتان کا رد کیا ہے اور ٹھیک رد کیا ہے۔ (دیکھیں: التلخیص الحییر: 261/2)

عَبْدُ الْمُطَّلِبِ اسْتَأَذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِسَكَّةَ لَيْلَى مَنَى ، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ)) .
 نے نبی کریم ﷺ سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ منیٰ کی راتیں مکہ میں گزار لیں کیونکہ انہیں حاجیوں کو پانی پلانا ہے تو نبی کریم ﷺ نے انہیں اس بات کی رخصت عنایت فرمادی ۔
 یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے ۔

قصہ حدیث: ..... جناب عباس بن عبدالمطلب حاجیوں کو زم زم پلانے کے ذمہ دار تھے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے سقایہ کی ذمہ داری قریش کے سپرد فرما رکھی تھی ۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ منیٰ کے مہیت کے حکم کی تفصیل: ..... معلوم ہوا کہ ایام منیٰ کی راتیں منیٰ میں ہی گزارنا مشروع ہے اور یہ گیارہ بارہ اور تیرہ کی راتیں ہیں ۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے ۔ البتہ اختلاف اس کے وجوب میں اور اس کے ترک پر دم واجب ہونے میں ہے ۔ چنانچہ بعض علماء نے منیٰ کے قیام کو واجب کہا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہ راتیں منیٰ میں ہی گزاری ہیں ۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ قیام واجب نہ ہوتا تو جناب عباس رضی اللہ عنہما اجازت لینے کے محتاج نہ ہوتے ، تیسرے یہ قیام اس ارشاد باری کے عموم میں داخل ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ فِي أَيَّامِ الْمُعْذُوبَاتِ﴾ (البقرة: 203) ”اور اللہ کو چند گئے ہوئے دنوں میں یاد کرو۔“

جبکہ ایک قول اس کے سنت ہونے کا بھی ہے اور یہ کہ منیٰ میں قیام سے مراد اس کا غیر ہے اور وہ رمی جمرات ہے جو محض شب بتانے سے عظیم تر ہے ۔ اس کی دلیل یہ ارشاد نبوی ہے: ”بے شک طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کی سعی اور رمی جمار کو اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔“
 یہاں مہیت منیٰ کا ذکر ہی نہیں اور اصل ذمہ سے براءت اور ترک میں عدم تاشیم ہے ۔
 رہا یہ سوال کہ اگر قیام منیٰ کے وجوب کا قول کیا جائے تو کتنی راتوں کے قیام کے ترک پر دم واجب ہوگا؟ ایک یا دو یا تین راتوں کے ترک پر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رات کے قیام کے ترک پر دم واجب نہ ہوگا کیونکہ اس نے کامل واجب ترک نہیں کیا اور واجب میں تجزی نہیں ہوتی ۔ البتہ ایک قول مد یا مٹھی بھر غلہ صدقہ کر دینے کا بھی ہے ۔ دم دور راتوں کے ترک پر آ جائے گا اگر جانے میں جلدی کی تو اور تین راتوں کے ترک پر آئے گا اگر جانے میں تاخیر کی تو ۔

رہا یہ سوال کہ اگر یہ قیام واجب ہے تو کیا کسی پر سے ساقط بھی ہوتا ہے یا نہیں؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی حج کے دوران خود حاجیوں کے مصاح میں مشغول ہے تو اس پر اس قیام کے ترک میں کوئی حرج نہیں ۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے جناب عباس رضی اللہ عنہما کو منیٰ کا قیام ترک کرنے کی اجازت عنایت فرمادی کیونکہ انہوں نے مکہ جا کر حاجیوں کو زم زم پلانے اور ان کے اونٹوں کو پانی پلانے کے انتظامات کرنے تھے ۔

① صحیح البخاری: 1624 - صحیح مسلم: 1315 .

② سقایہ: زمانہ جاہلیت میں حاجیوں کو نبیذ ملا ہوا پانی پلانے کا کام جو قریش مکہ کا مستحسن کام اور خادمانہ منصب تھا۔ (القاموس الوجید، ص: 781) (انیم)

③ سنن ابی داؤد: 1888 - مسند احمد: 64/6 من طریق عبید اللہ بن ابی زیاد۔ امام نووی رحمہ فرماتے ہیں: یہ ساری اسناد صحیح ہے سوائے عبید اللہ کے کہ اکثروں نے ان کو قدرے ضعیف کہا ہے۔ البتہ امام ابوداؤد نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا۔ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔

وہیں المجموع: 61/8 .

فی زمانہ زخمیوں کی تیمارداری اور دوا داروں کرنے کے انتظامات کرنا اور اس جیسے دیگر ناگزیر مشاغل و مصالح کا حکم بھی یہی ہے۔

بہر حال منیٰ کے معیت کی بابت دو اقوال ہیں: (1) ایک سنت ہونے کا۔ (2) اور دوسرا واجب ہونے کا، نیت ملانے

رانج کہا ہے لیکن بہر حال یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ معیت منیٰ کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟

756- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَّخَصَ لِرُعَاةِ الْبَابِلِ فِي الْبَيْتِ عَنْ مَنَى، يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمَ الْعَدَاةِ وَمِنْ بَعْدِ الْعَدَاةِ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَوْمَ النَّفَرِ)).

حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اونٹوں کے چرانے والوں کو منیٰ میں رات گزارنے کی بابت اس بات کی رخصت عنایت فرمائی کہ وہ نحر کے دن رمی کر لیں، پھر اس کے اگلے دن اور اس کے اگلے دن دو دن کی رمی کر لیں۔ پھر یوم نفر • کوری کر لیں •

اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی اور امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔

وَرَوَاهُ الْحَمَّسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ.

غریب الحدیث:..... رَخَّصَ: رخصت کا لغوی اور شرعی معنی بیان کیا جا چکا ہے۔

لِرُعَاةِ الْبَابِلِ: رُعَاةٌ یہ راعی (چرواہے) کی جمع ہے۔ جو اونٹوں کو گھاس پھوس کے میدانوں میں لے جا کر چراتے ہیں اور اونٹوں سے مراد حاجیوں کے اونٹ ہیں، کیونکہ منیٰ میں فروکش حاجیوں کو سر دست اپنے اونٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ اونٹوں کو بہر حال گھاس چارے کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے یہ چرواہے ان اونٹوں کو جنگلوں میں لے جاتے ہیں۔

فِي الْبَيْتِ عَنْ مَنَى: عَنْ یہاں بآ کے معنی میں ہے۔ تب معنی درست بنے گا کہ آپ ﷺ نے اونٹوں کے چرواہوں کو منیٰ میں رات گزارنے کی رخصت عنایت فرمائی۔ یہ علماء کو مذہب ہے۔ جبکہ بصری نحوی یہاں لفظ بَيْتِ عَنْ مَنَى میں تاویل کرتے ہیں کہ یہ نُسْرُوحٌ یعنی منیٰ سے چلے جانے کے معنی میں ہے۔ غرض نحوی اعتبار سے یہ عبارت تب درست ہوگی جب ہم یا تو کوئی نحویوں کے مذہب کے مطابق عَنْ کو بآ کے معنی میں لیں یا پھر بصری نحویوں کے مذہب کے مطابق بَيْتِ عَنْ مَنَى کو نُسْرُوحٌ کے معنی میں لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان چرواہوں کو یہ رخصت عنایت فرمائی کہ وہ منیٰ کے معیت کو ترک کر دیں اور اپنے اونٹوں کے ساتھ رات گزاریں۔ يَوْمَ النَّحْرِ..... لِيَوْمَيْنِ: ثم يرمون الغد مراد امید سے دوسرا اور ایام تشریق کا پہلا دن ہے۔ وَمِنْ بَعْدِ الْعَدَاةِ: مراد عید کا تیسرا اور ایام تشریق کا دوسرا دن ہے۔

لِيَوْمَيْنِ: مراد بارہویں دن کی رمی ہے۔ تب پھر یہ گیارہ اور بارہ تاریخ کا قیام کو ترک کریں گے اور دس تاریخ کی رمی کو بارہ تاریخ تک موخر کریں گے۔ پھر اگلے دن رمی کریں گے۔ کیونکہ جب یہ چرواہے بارہ تاریخ کو منیٰ آئیں گے تو دوبارہ اونٹوں کو چرانے نہ جائیں گے، کیونکہ جو لوگ جلد جانا چاہتے ہیں انہیں اپنے اونٹوں کی ضرورت ہوگی اور اگر یہ چرواہے تیرہ

① يوم النفر: یہ دو دن ہیں۔ یوم نفر اول: یہ ایام تشریق کے دوسرے دن کو کہتے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کی بارہ تاریخ ہوتی ہے۔ اس دن حاجی منیٰ سے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ یوم نفر آخر: یہ ایام تشریق کے تیسرے دن کو یعنی تیرہ ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ (القاموس الوحید، ص: 1682) (تیسرا)

② سنن ابی داؤد: 1975۔ جامع الترمذی: 955۔ سنن النسائی: 247/5۔ سنن ابن ماجہ: 3036۔ مسند احمد: 450/5۔ امام ابن خزیمہ (2978) اور امام ابن حبان رحمہما نے "الموارد" (1015 میں) اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ المستدرک: 474/3۔

امام حاکم کہتے ہیں: امام مالک نے اس حدیث کو عمدہ کہا ہے۔

تاریخ تک چراگا ہوں میں رہیں گے تو ری کو تیرہ تاریخ تک موخر کریں گے لیکن یہ چرہا بے جلدی جانے والوں کی خاطر بارہ تاریخ کو ہی منی میں آجائیں گے۔

مضمون حدیث:..... اس حدیث میں بھی دراصل یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ حاجیوں کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے منی کے مہیت کے ترک کی رخصت ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ حاجیوں کے افزوں کی حفاظت و نگہداشت کہ حج کے دوران ان کو بے آسرا نہ چھوڑا جائے گا کہ اس میں ان کی تعذیب بھی ہے اور تصبیح بھی۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے ہم پر ان چوپایوں کے چارہ پانی کی نگرانی ذمہ کی ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ جانوروں تک کی خیر خواہ ہے۔
- ◇ مصاح عامہ میں لگے آدمی کو منی کے قیام کے ترک کی اجازت ہے۔
- ◇ رمی جمرات واجب ہے لہذا یہ ان لوگوں پر بھی واجب ہے جو حاجیوں کی مصالح میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ اس کی قضا بعد میں ممکن ہے۔ البتہ قیام منی کی قضا ممکن نہیں اور یہیں سے رمی جمرات کے وجوب کا قول کیا گیا ہے کیونکہ اس کی قضا ممکن ہے۔
- ◇ رمی کرنے میں کسی کو اپنا نائب بنانا جائز نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کو اس بات کی رخصت عنایت نہ فرمائی تھی کہ وہ کسی کو اپنی نیابت میں رمی کرنے پر مقرر کر لیں۔ یہیں سے ان لوگوں کے قول کا خطا ہونا بھی واضح ہو گیا جو رمی میں عورتوں کی مطلق استنابت کو مباح قرار دیتے ہیں کیونکہ کوئی واجب عورت پر سے محض اس کے عورت ہونے کی وجہ سے ساقط نہ ہوگا۔
- ◇ جمرات کی رمی کو اکٹھا بھی ادا کیا جاسکتا ہے البتہ یہ جمع ”تاخیر“ کے ساتھ تو جائز ہے لیکن تقدیم کے ساتھ جائز نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کو تاخیر کے ساتھ رمی کو جمع کر کے ادا کرنے کی اجازت دی ہے نہ کہ تقدیم کے ساتھ۔ کہ اگر جمع تقدیم ہوتا تو یہ لوگ عید کے دن ہی سب دنوں کی رمی کر لیتے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جو کر سکتا ہو، اسے ایک دن کی رمی دوسرے پر موخر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ رخصت کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ جس کا حال ایسا نہ ہو اس کے لیے رمی میں یہ تاخیر جائز نہیں۔
- ◇ یہ دین رخصت و سہولت والا ہے۔ لہذا جب بھی تیسیر کا سبب پایا جائے گا تیسیر حلال ہو جائے گی۔

رمی کی استنابت کا حکم

اگر کوئی بھی رمی نہ کر سکے تو ایک قول یہ ہے کہ اس پر سے رمی ساقط ہو جائے گی کیونکہ رمی واجب ہے اور واجبات بجز کے وقت ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو جب عجز کے وقت پورے حج کی نیابت جائز ہے تو حج کے بعض ارکان و افعال اور مناسک کی نیابت کیونکر جائز نہ ہوگی۔

یوم نحر کا خطبہ مستحب ہے

757- وَغُنُّ أَيْسَىٰ بِكَرَّةٍ ۖ قَالَ ((: لَخَطْبِنَا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: ایسی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ)). الْحَدِيثُ . کریم ﷺ نے نحر کے دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ (آگے

طویل حدیث ہے)۔^①

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

شرح :..... یہ خطبہ مشہور ہے اور کتب سیرت و تاریخ میں اس کو بڑے اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے۔ بہر حال محل استدلال یہ امر ہے کہ نحر کے دن خطبہ دینا مستحب ہے۔

758- وَعَنْ سَرَاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الرُّؤُوسِ فَقَالَ: (أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟) الْحَدِيثُ

حضرت سراء بنت نبھان رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ: نبی کریم ﷺ نے ”سریوں کے دن“ ہم میں خطبہ ارشاد فرمایا اور (اس دوران) فرمایا: کیا یہ (دن) ایام تشریق کا درمیانہ دن نہیں؟^② الحدیث

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . اس حدیث کو امام ابو داؤد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث :..... يَوْمَ الرُّؤُوسِ: رؤس یہ راس کی جمع ہے۔ ”يَوْمَ الرُّؤُوسِ“ یعنی سریوں والا دن۔ اس دن کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ اس دن لوگ اپنی قربانیوں کی سریاں پکا کر کھاتے ہیں۔ یہ بارہ ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔

اس دن خطبہ ارشاد فرمانے کا مقصود اس دن رمی کرنے کے طریقہ کی تعلیم دینا ہے۔ کیونکہ اس دن کی رمی گزشتہ دن کی رمی سے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے دن میں صرف ایک ہی جمرہ کی رمی ہوتی ہے اور وہ ہے جمرہ عقبہ۔ جبکہ اس دن تین جمروں کی رمی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس دن تین جمروں کی رمی کرنے کے شرعی طریقہ کے سمجھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟: ان الفاظ کو لے کر بعض علماء نے یہ قول کیا ہے کہ عید کا دن بھی ایام تشریق میں داخل ہے۔ لیکن یہ کلام بطور تغلیب کے ہے وگرنہ ایام تشریق گیارہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔

قارن کے حج اور عمرہ کے لیے ایک ہی سعی کافی ہے

759- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: ((طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ، وَسَعْيُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَكْفِيكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا: ”تیرا بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی تیرے حج اور عمرہ (دونوں) کے لیے کافی ہے۔“^③

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

قصہ حدیث :..... یہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالت احرام میں مقام ”سرف“ پر حیض آ جانے کا قصہ ہے۔ جس پر نبی کریم ﷺ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ: ”تم وہ سب کچھ کرو جو ایک حاجی کرتا ہے البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا“ اور مؤطا امام مالک کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ: اور نہ صفا مروہ کی سعی ہی کرنا۔^④ پھر جب سیدہ صدیقہ عرفہ کے دن حیض سے پاک

① صحیح البخاری: 1741- صحیح مسلم: 1679 .

② سنن ابی داؤد: 1953- صحیح ابن خزیمہ: 2973- امام نووی رحمہ اللہ نے ”المجموع: 95/8“ میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

③ صحیح مسلم: 1211 .

④ المؤطا للإمام مالک: 410/1 .

• کہیں تو نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور عمرہ کا احرام نہ باندھو کیونکہ اس کا وقت نکل چکا ہے اور اس احرام کو حج کا احرام بناؤ۔ یوں سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حج کو عمرہ پر داخل کیا، اور قارنہ بن گئیں۔ پھر جب سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیت اللہ کا طواف اور صفامروہ کی سعی کر چکیں تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے رہ جانے والے عمرے کو ادا کرنے کی گزارش کی تو اس پر نبی کریم ﷺ نے انہیں مذکورہ بالا ارشاد فرمایا، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار و الجاح کیا کہ: دوسرے لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے لوٹیں اور میں صرف حج ہی کر کے لوٹوں یہ ممکن نہیں تو آپ ﷺ کو چونکہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی، اس لیے آپ ﷺ نے ان کی دلجوئی کے لیے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ حدیث کا مضمون واضح ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ معلوم ہوا کہ طواف بیت اللہ اور صفامروہ کی سعی حائضہ پر سے بھی ساقط نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حیض ختم ہونے پر سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو طواف اور سعی کرنے کا حکم دیا تھا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ سعی رکن ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس کو طواف بیت اللہ کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ حج کے دوران صفامروہ کی سعی کا ہونا لازم ہے۔
- ◇ قارن کے ذمہ دو طواف اور دو سعیاں واجب نہیں۔
- ◇ جب دو عبادتیں ایک ہی جنس کی ہوں تو عبادتِ صغریٰ عبادتِ کبریٰ میں ضم یعنی داخل ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل حدیث کے یہ الفاظ ہیں: ”تیرا بیت اللہ کا طواف اور صفامروہ کی سعی تیرے حج اور عمرہ کے لیے کافی ہیں۔“
- ◇ نبی کریم ﷺ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسنِ اخلاق۔

طوافِ افاضہ میں رمل کا حکم

760۔ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ)) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: ”نبی کریم ﷺ نے اپنے طوافِ افاضہ کے سات چکروں میں رمل نہ کیا تھا۔“^①

رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ اس حدیث کو ائمہِ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ سوائے امام ترمذی کے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ: اس سے مراد طوافِ افاضہ ہے، یا درہے کہ نبی

کریم ﷺ نے اپنے حجتہ الوداع میں تین طواف کیے تھے، جو یہ ہیں:

(1) طوافِ قدوم۔

(2) طوافِ افاضہ اور

(3) طوافِ وداع۔ چنانچہ مشروع طوافِ یہی تین ہیں۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ طوافِ افاضہ میں رمل مسنون نہیں۔

① سنن ابی داؤد: 2001۔ السنن الکبریٰ للنسائی: 4170۔ سنن ابن ماجہ: 3060۔ امام ابن خزیمہ: 2943۔ اور امام حاکم (948/1) نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

تنبیہ:..... حاجی کو ان تین طوافوں سے زیادہ طواف نہیں کرنے چاہئیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ سے اس سے زیادہ طواف ثابت نہیں۔ دوسرے ان سے زیادہ طواف کرنے میں دوسرے حاجیوں پر تنگی کرنا ہے۔

طواف وداع کا بیان

761- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَطَافَ بِهِ)) .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: نبی کریم ﷺ نے (وادئ محصب میں) ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، پھر وادئ محصب میں کچھ دیر کے لیے نیند فرمائی پھر سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف چلے اور اس کا طواف فرمایا۔ ①

اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

شرح:

..... نبی کریم ﷺ نے جب تیرہ تاریخ کو حمرات کی رمی کر لی تو منیٰ سے چل پڑے۔ نبی کریم ﷺ نے زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے قبل رمی فرمایا کرتے تھے، اور آپ ﷺ نے منیٰ سے چلنے سے قبل رمی اس لیے کی کیونکہ منیٰ میں آ کر سب سے پہلے رمی کی جاتی ہے اور منیٰ سے جاتے ہوئے سب سے آخری کام رمی کرنے کا ہی کیا جاتا ہے۔ غرض تیرہ تاریخ کو زوال کے بعد رمی کرنے کے بعد آپ ﷺ منیٰ میں نہ ٹھہرے اور چل کر وادئ محصب پہنچے اور وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں۔ اس وادئ کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ یہاں نکلیوں کی کثرت ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے یہاں نیند فرمائی۔ لیکن آج کل یہاں سرکاری عمارات کی اس قدر کثرت ہے کہ اب یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں رہا۔ اس لیے اب محصب میں میت کے سنت ہونے کا قول غیر وارد ہوگا۔

بہر حال اس کے بعد آپ ﷺ رات کے آخر میں سوار ہو کر بیت اللہ چلے آئے اور طواف وداع ادا کیا۔ پھر نماز فجر ادا کی، اور چودہ ذی الحجہ کی صبح کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

762- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ. أَيْ السُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ. وَتَقُولُ: ((إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ)) .

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا (اپنے حج کے دوران) وادئ ابطح میں نزول نہ فرمایا کرتی تھیں اور ارشاد فرماتی تھیں کہ نبی کریم ﷺ نے یہاں اس لیے نزول فرمایا تھا کیونکہ یہاں سے خروج کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ ①

اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

شرح:

..... امام موصوف گزشتہ مذکورہ حدیث انس رضی اللہ عنہ کے بعد یہ حدیث اس بات کو بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا اس جگہ اترنا امر تعبدی نہ تھا۔ بلکہ آپ ﷺ اس جگہ اس لیے اترے تھے کیونکہ یہاں سے نکلنا آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ دن کے شروع میں سفر پر نکلنے کو پسند فرماتے تھے۔ اب آپ ﷺ منیٰ سے ظہر سے قبل فارغ ہوئے اور آپ ﷺ مدینہ کی طرف دن کے شروع میں عازم سفر بھی ہونا چاہتے تھے تو اس کی اب ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ جتنا زب کو منظور ہوتا ہی اس جگہ ٹھہر جائیں اور اس کے بعد چل پڑیں۔ اسی بات کو بتلاتے ہوئے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

نبی کریم ﷺ نے یہاں بطور عبادت کے نزول نہ فرمایا تھا بلکہ یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کیونکہ یہاں سے نکلنا آسان ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس جگہ قیام کو سنت کہا ہے۔ لیکن اس کو سنت قرار دینے کی دلیل لانا بہر حال ضروری ہے، اور ہمارے پاس اس بارے کوئی علم نہیں۔ کیونکہ رمی جمرات کے بعد حج کا اپنے اختتام کو پہنچ جانا متفق علیہ ہے۔ تب پھر رمی جمرات کے بعد اس جگہ ٹھہرنے کو سنت اور نسک کہنا دلیل کا محتاج ہے۔

763۔ وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه قَالَ: ((أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونُوا آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ)).
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ان کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہو، البتہ حیض والیوں پر سے (اس حکم کی بابت) تخفیف کر دی گئی۔
یہ حدیث "متفق علیہ" ہے۔

غریب الحدیث: ..... أَمَرَ النَّاسُ: یہ بات مفصل اور بار بار ذکر ن جا چکی ہے کہ جب ایسا صیغہ ایک صحابی نبی ﷺ کی زبان مبارک سے ادا ہو تو وہ حدیث "رفع" کے حکم میں ہوتی ہے۔

النَّاسُ: اگرچہ یہ کلمہ عام ہے لیکن اس سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جو حج کر کے لوٹ رہے ہوں۔
أَنْ يَكُونُوا آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ: ایک روایت میں لفظ "الطواف" کا بھی ذکر ہے۔ گویا کہ یہ لفظ مذکورہ روایت کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ لیکن اگر مذکورہ روایت نہ بھی ہوتی تب بھی یہی تفسیر سمجھ میں آ رہی تھی۔ کیونکہ بیت اللہ کے ساتھ خاص فعل طواف ہے تاکہ نماز، کیونکہ نماز تو روئے زمین کی سب مساجد میں ادا کی جاسکتی ہے لیکن طواف صرف بیت اللہ کا ہی ہوتا ہے۔
إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ: یہی حکم نفاس والی عورت کا بھی ہے۔ اگرچہ ابن حزم نے نفاس والی عورت کے لیے طواف کرنے کو جائز کہا ہے لیکن جمہور کے نزدیک نفاس والی کا حکم بھی حیض والی عورت کا ہی ہے۔ اس کی تفصیل کتاب الحج کے شروع میں بیان کی جا چکی ہے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں دراصل یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حاجی جب حج پورا کر کے لوٹ رہا ہو تو اس کا آخری فعل بیت اللہ کا طواف ہو۔ اس طواف کو طواف وداع کہتے ہیں۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ حاجی پر طواف وداع واجب ہے اس کی دلیل "أَمَرَ النَّاسُ" کے الفاظ ہیں، اور یہ طواف مستحب نہیں۔ کیونکہ اگر یہ طواف مستحب ہوتا تو حیض والی عورت اور دیگر لوگوں کے حکم میں فرق نہ کیا جاتا۔
- ◇ طواف وداع کے عمرہ میں واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے عمرہ میں بھی اس کو واجب کہا ہے۔ کیونکہ عمرہ کو حج اصغر کہا گیا ہے، اور عمرہ میں بھی وہی کیا جاتا ہے جو حج میں کیا جاتا ہے سوائے ان باتوں کے جو بالاجماع عمرہ میں نہیں کی جاتیں۔ جیسے وقوف عرفہ وغیرہ۔ پھر اس میں زیادہ احتیاط بھی ہے۔
- ◇ من سب ہے کہ حاجی کا آخری فعل طواف بیت اللہ ہو۔
- ◇ حیض والی اور نفاس والی عورتوں پر سے طواف وداع ساقط ہے۔

◇ معلوم ہوا کہ حیض والی کے لیے مسجد میں بیٹھنا اور ٹھہرنا حرام ہے۔ کیونکہ حیض والی کو طواف سے ممانعت کی علت یہی مسجد میں ٹھہرنا ہی تو ہے۔

◇ رب تعالیٰ بندوں پر بے حد رحیم ہے۔ اسی لیے تو حیض والی پر تخفیف فرمائی۔

مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت کا بیان

764- وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسَاجِدٍ سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ)) .
رواهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”میری اس مسجد میں نماز دوسری مسجدوں میں نماز سے ہزار گنا افضل ہے سوائے مسجد حرام (میں ادا کی جانے والی نماز) کے، اور مسجد حرام میں ادا کی جانے والی نماز میری اس مسجد میں ادا کی جانے والی نماز سے سو گنا افضل ہے۔“

اس حدیث کو امام احمد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

غریب الحدیث: ..... صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ: ”صلوٰۃ“ یہ مبتداء ہے اور ”افضل“ یہ خبر ہے۔ بظاہر یہاں مبتداء مکمل ہے اور مکملہ کا مبتداء بنا جائز نہیں۔ لیکن اگر مکملہ کی صفت لائی جائے تو اس کا مبتداء بنا جائز ہوتا ہے۔ یعنی ”مکملہ موصوفہ“ مبتداء بن سکتا ہے جیسا کہ یہاں ہے۔ چنانچہ یہاں ”صلوٰۃ“ مکملہ کی صفت ”فِي مَسْجِدِي هَذَا“ ہے۔

فِي مَسْجِدِي هَذَا: ”ہذا“ یہ محسوس و مشاہد اشیاء کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مراد مسجد نبوی ہے، اور اپنی ذات شریفہ و مبارکہ کی طرف اضافت اس لیے فرمائی کیونکہ اس کی بناء و ابتداء آپ ﷺ ہی کے دست مبارک سے ہوئی تھی۔ رہا یہ سوال کہ کیا بعد کے ادوار میں کیا گیا اضافہ مسجد نبوی کی بابت وارد اس فضیلت کو شامل ہے یا نہیں تو اس کو گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ اضافہ بھی اسی فضیلت کو شامل ہوگا۔ ان شاء اللہ

مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسَاجِدٍ سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ: تب پھر مسجد حرام کی نماز دیگر مساجد کی نماز سے ایک لاکھ گنا افضل ہوئی۔ البتہ مسجد نبوی کی نماز سے ایک سو گنا افضل ہوگی۔ اس تعبیر میں دراصل ان دونوں مساجد میں نمازیں ادا کرنے کے لیے حد بلوغ ترغیب ہے۔

فِي مَسَاجِدٍ سِوَاهُ: سے مراد ”مساجد“ ہیں جس کی دلیل إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کے الفاظ ہیں۔ کیونکہ یہ استثناء ہے اور استثناء میں اصل یہ ہے کہ وہ مستثنیٰ مند کی جنس میں سے ہو۔

مسجد حرام کو مسجد حرام کہنے کی وجہ ”شدرحال“ والی حدیث میں مفصل ذکر کی جا چکی ہے۔

صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ: یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد حرام مسجد نبوی سے افضل ہے۔

① مسند احمد: 155/2 - صحيح ابن حبان: 1620 - امام نووي رضی اللہ عنہ نے المجموع: 389/7 میں اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ابن عبد البر

”النمہید: 25/6“ میں کہتے ہیں: یہ حدیث ثابت ہے اس میں کوئی طعن نہیں۔ ابن حزم نے ”المحلّی: 290/7“ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

تین اہم مسائل

- (1) مسجد نبوی میں کیے جانے والے بعد کے اضافوں کی بابت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں ہی شمار ہوں گے اور وہ اضافے بھی انہی فضائل کے حامل ہوں گے۔
- (2) مسجد حرام سے خاص خانہ کعبہ کی مسجد مراد ہے یا پورا حرم؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ظاہر اور راجح قول یہ ہے کہ یہاں مسجد حرام سے مراد صرف مسجد کعبہ ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ”الا مسجد الکعبۃ“ کے صریح الفاظ بھی آتے ہیں۔ یہ روایت سیّدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور یہی حنا بلہ کا ظاہر مذہب بھی ہے۔
- غرض سیّدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت اس موضوع میں نص اور قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ رہے دوسرے فریق کے دلائل کہ مسجد حرام سے پورا حرم مراد ہے تو ان دلائل کو اور ان کے جوابات کو گزشتہ میں ذکر کیا جا چکا ہے۔
- (3) مذکورہ فضیلت فرض نمازوں کے بارے میں ہے لہذا نفل نماز گھر میں ہی افضل ہوگی چاہے آدمی کا گھر کعبہ کے پڑوس میں ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ”آدمی کی افضل ترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔“ رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ مفصل ذکر کیا جا چکا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ مذکورہ حدیث میں ان دونوں مساجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت اور ترغیب مذکور ہے۔
- ◇ مسجد اقصیٰ بھی افضل ترین مساجد میں شامل ہے۔ جیسا کہ ”شدرحال“ والی حدیث میں ہے۔ البتہ مسجد اقصیٰ فضیلت کے اعتبار سے تیسرے درجہ پر ہے۔
- ◇ یہ حکم فرائض کی بابت ہے وگرنہ نفل نمازوں کا گھروں میں ادا کرنا ہی افضل ہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات میں نوافل پر ادا فرماتے تھے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ جگہ کے اعتبار سے بھی اعمال میں باہمی تقاضل ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔
- ◇ یہیں سے اعمال میں اور پھر خود عمل کرنے والوں میں بھی تقاضل ثابت ہوا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ نفس ایمان میں بھی ایک دوسرے سے متفاضل ہوتے ہیں۔ جس سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ سبھی تو ایمان میں تقاضل ثابت ہوگا۔
- ◇ معلوم ہوا کہ فرائض یہ سنن و واجبات اور نوافل سے افضل ہیں۔
- ◇ مکہ اور مدینہ میں سے کس جگہ کی رہائش اختیار کرنا افضل ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے مکہ کی مجاورت اور رہائش اختیار کرنے کو افضل کہا ہے کیونکہ مکہ بلاشک مدینہ سے افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کی وادی کو چھوڑتے وقت یہی ارشاد فرمایا تھا کہ: ”(اے مکہ!) تو رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے اگر میری قوم مجھے تجھ سے نکال نہ دیتی تو میں تم سے (کبھی) نہ نکلتا۔“ رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ اس باب میں صریح ہیں۔

جبکہ شیخ الاسلام برنس کا مختار قول اور مذہب یہ ہے کہ سب سے افضل جگہ وہی ہے جہاں رہتے ہوئے آدمی کے ایمان اور اعمال کو ترقی ملے۔ اللہ رب العزت کی ان گنت اور لامحدود رحمتیں شیخ الاسلام برنس پر ہوں، انہوں نے کیا عمدہ بات کہی۔ ناشر! ﴿ مکہ اور مدینہ میں نیکیوں کے تقاضل سے کیا یہ بھی لازم آتا ہے کہ ان دونوں مقدس سرزمینوں میں کی جانے والی برائیاں بھی دیگر مقامات پر کی جانے والی برائیوں سے اپنی سنگینی اور ہلاکت میں بڑھ کر ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کی جانے والی برائی کیت کے اعتبار سے تو نہیں۔ البتہ کیفیت کے اعتبار سے ضرور بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُم لَا يُظْلَمُونَ﴾ (الانعام: 160)

”جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی دس نیکیاں ہوں گی اور جو برائی لے کر آئے گا سوا سے جزا نہیں دی جائے گی، گمراہی کی مثل اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

6. بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

حج کے فوت ہو جانے کا اور احصار کا یعنی حج یا عمرہ سے روک دیے جانے کا بیان

تمہید:..... الْفَوَاتِ: یہ ”فَاتٌ يَفُوتُ فَوَاتًا“ سے ام مصدر ہے۔ ”فوت“ دراصل یہ کسی چیز کے وقت گزر جانے کو کہتے ہیں۔ جس کو دوبارہ پایا نہ جاسکے۔ لہذا جب کوئی شے کسی آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں شے اس سے فوت ہو گئی، یعنی رہ گئی۔ جبکہ اصطلاح شرح میں فوات یہ حاجی پر اس کے عرفہ میں وقوف کیے بنا نحر کے دن کا سورج نکل آنا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی حج کا احرام باندھ کر چلا، پر وقوف عرفہ کو نہ پہنچ سکا اور دس ذی الحجہ کا آفتاب نکل آیا تو اس کو ”فوات“ کہیں گے۔ یعنی یہ آدمی حج کرنے سے رہ گیا اور اس سے حج کا وقت نکل گیا اور اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”حج تو عرفہ (کا وقوف) ہی ہے۔“

الْإِحْصَارُ: لغت میں احصار منع کرنے اور روکنے کو کہتے ہیں۔ جبکہ اصطلاح میں احصار یہ نیک کو مکمل کرنے سے روک

765 جاعنہ کرتے ہیں اس کی موائد تفصیل فذلک لہما وجلی ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ ، وَنَجَرَ هَدْيَهُ ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا)).

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: (جب حدیبیہ کے سال) نبی کریم ﷺ کو (مشرکین ماکہ کی طرف سے بیت اللہ تک پہنچنے سے) روک دیا گیا تو آپ ﷺ نے اپنا حلق کر دیا اور اپنی ازواج سے خلوت فرمائی اور اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا۔ یہاں تک کہ اگلے سال (آ کر) عمرہ (تضا) کیا۔ ۵

رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

غریب الحدیث: ... قَدْ أَحْصَرَ: یعنی بیت اللہ تک پہنچنے سے آپ ﷺ کو روک دیا گیا۔ یہ حدیبیہ کے سال کا قصہ ہے جب مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو اپنا عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا تھا۔ اس قصہ کی تفصیلات معروف ہیں۔

فَخَلَقَ وَجَمَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّىٰ اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان افعال کو 'واو' کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لیکن مراد مطلق جمع ہے۔ کیونکہ یہاں تین باتیں ذکر ہیں:

(1) خلق راس۔

(2) ازواج مطہرات ﷺ کے ساتھ جماع اور

(3) جانوروں کا قربان کرنا۔

لیکن واقع کے اعتبار سے ان تین افعال کی ترتیب مختلف ہے۔ کیونکہ واقع یہ ہے کہ پہلے نبی کریم ﷺ نے نحر کیا تھا۔ پھر خلق کروایا تھا، پھر پوری طرح حلال ہونے کے بعد آپ ﷺ نے ازواج مطہرات ﷺ کے ساتھ جماع کیا تھا۔ تب پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مذکورہ خلاف واقعہ ترتیب کا جواب یہ ہے کہ یہاں مطلق جمع ہے نہ کہ ترتیب کا بیان بھی ہے کیونکہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے جس میں ترتیب کا ہونا لازم نہیں ہوتا۔

حَتَّىٰ اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا: غرض اس کے بعد آپ ﷺ نے اگلے سال آ کر عمرہ کیا تھا۔ اس کو عمرہ قضا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہاں قضا بمعنی مقاضات ہے نہ کہ گزشتہ کی قضا۔ کیونکہ یہ عمرہ آپ ﷺ نے صلح کی شرائط کے مقتضی کے طور پر ادا کیا تھا۔ جبکہ حدیبیہ والا عمرہ جس میں آپ ﷺ روک دیے گئے تھے، وہ پورا ہو گیا تھا۔ اسی لیے اصحاب سیرت لکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کل چار عمرے کیے تھے۔ جن میں سے ایک عمرہ وہ بھی ہے جس میں آپ ﷺ کو روک دیا گیا تھا کہ یہ عمرہ بھی کامل تھا۔ رہا اس سے اگلے سال کا عمرہ تو وہ صلح میں طے ہوا تھا۔ اس لیے آپ ﷺ وہ عمرہ ادا کرنے چلے آئے تھے۔

مضمون حدیث: ..... مذکورہ حدیث میں احصار کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو بیت اللہ تک جانے سے روک دیا جائے تو وہ اگر قربانی ساتھ ہو تو اس کو قربان کر کے اور پھر حلق کر کے حلال ہو سکتا ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◆ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حصر عمرہ میں بھی ہوتا ہے۔
- ◆ اور جب آدمی روک دیا جائے تو صحیح قول یہ ہے کہ اس پر حلق راس واجب ہے۔
- ◆ جب بھی احصار ختم ہو تو آدمی اپنا عمرہ ادا کرے۔ البتہ اس عمرہ کے قضا کا عمرہ ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علما،^۱ نے احصار کے ختم ہونے پر قضا کو واجب کہا ہے، اور وہ اس عمرہ کو نئے سرے سے ادا کرے گا نہ کہ مقام احصار سے، کیونکہ نسک میں تہجد نہیں ہوتا۔ تو جب اس نے احصار پر نحر کر لیا، حلق کروا لیا اور بیوی سے جماع کر لیا تو بھلا اس حلال نفل پر نئے عمرہ کی بنا کیونکر کی جاسکتی ہے۔ لہذا وہ نئے سرے سے ادا کرے گا چاہے وہ فرض حج یا عمرہ تھا یا نفل۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اگلے سال نیا عمرہ کیا تھا۔

جبکہ بعض اہل علم کا قول ہے کہ نسک سے روک دیے جانے پر قضا ذمہ میں نہیں رہتی۔ سوائے اس کے کہ وہ نسک واجب ہو۔ جیسے فرض حج ہو یا نذر کا عمرہ ہو، تو روک دیے جانے پر ان کی قضا لازم ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ روک دیے جانے پر جب نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کو حلال ہو جانے کا حکم دیا تھا تو اس بابت ایک حرف بھی ارشاد نہ فرمایا تھا کہ ہم اگلے سال اس کی قضا ادا کریں گے۔ اگر یہ امر واجب ہوتا تو آپ ﷺ اس کو ضرور بیان فرماتے۔

دوسرے اگر عمرہ کی قضا واجب ہوتی تو اگلے سال وہ سب لوگ بھی ضرور آتے جو حدیبیہ کے سال ساتھ آئے تھے اور روک دیے گئے۔

غرض نقلی عمرہ سے اگر پورا کرنے سے روک دیا جائے تو آدمی نحر اور حلق کر کے حلال ہو جائے اور اگلے سال یا اگلے ماہ اس کی قضا واجب نہیں۔

احرام میں شرط لگانے کا اور اس کے احکام کا بیان

766- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ضَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((حُجِّي وَأَشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتِي)).

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: نبی کریم ﷺ ضباعہ بنت زبیر بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو وہ عرض کرنے لگیں کہ: اے اللہ کے رسول! میں حج کرنا چاہتی ہوں جبکہ میں بیمار ہوں۔ اس پر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم حج کرو پر (احرام باندھتے وقت) یہ شرط کر لو کہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں (اے اللہ! بیماری کی وجہ سے) تو مجھے روک لے گا۔“

یہ حدیث ”متفق علیہ“ ہے۔

معرفة الصحابة:..... سیدہ ضباعہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی چچا زاد بہن تھیں۔

غریب الحدیث:..... شاکیة: یعنی وہ مریضہ تھیں۔

مناسبت حدیث:..... اگرچہ اس حدیث کا باب الاحرام کے تحت لانا اولیٰ تھا۔ لیکن امام موصوف رحمہ اللہ نے یہ

حدیث اس مقام پر یہ بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ اگر احرام باندھتے وقت آدمی اس بات کی شرط کر لے کہ بیماری یا عذر کی وجہ سے وہ جہاں بھی روک لیا گیا تو وہی جگہ اس کے حلال ہونے کی جگہ ہوگی کہ ایسا کرنا درست ہے، اور اس میں نہ تو اس پر دم آئے گا اور نہ وہ حلق کروائے گا اور فرض نسک ہونے کی صورت میں اس پر قضا بھی نہ آئے گی۔ حتیٰ کہ جن کے نزدیک نفل کی بھی قضا ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک بھی اس صورت میں اس پر قضا نہ آئے گی۔

غرض مذکورہ باب میں اس حدیث کے لانے کی وجہ مناسبت یہی ہے۔

مذکورہ حدیث کا مضمون واضح ہے۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

- ◇ عورت کی آواز ستر نہیں لہذا نامحرم عند الضرورت مردوں سے کلام کر سکتی ہے۔
- ◇ مریض احرام باندھتے وقت احرام کو مشرط کر سکتا ہے۔ جس کی دلیل ”وَأَشْتَرِطِي“ کے الفاظ ہیں۔ البتہ شرط عائد کرنے کے مسنون یا غیر مسنون ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے شرط عائد کرنے کا مطلق انکار کیا ہے کہ احرام میں کوئی اشتراط نہیں، کیونکہ احرام واجب ہے جس کی تکمیل واجب ہے۔ جبکہ تحلیل اس کے منافی ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے کسی عمرہ میں اشتراط کو اختیار نہ فرمایا تھا۔ حالانکہ آپ ﷺ کا کوئی عمرہ دشمنوں سے مامون نہ تھا۔ پھر اگر اشتراط جائز ہوتا تو احصار کے فوائد عظیمہ بے کار جاتے۔
- ◇ جبکہ بعض علماء نے اس بارے میں تفصیل بیان کی ہے کہ جسے روک دیے جانے کا اندیشہ ہو اس کے حق میں اشتراط مسنون ہے، اور جسے احصار کا کھکانہ ہو اس کے حق میں اشتراط غیر مسنون ہے۔ بلاشبہ یہ راجح اور ظاہر قول ہے جس پر طرفین کے جملہ دلائل مجتمع ہو جاتے ہیں، اور اس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے۔
- ◇ معمولی مرض حج کے وجوب میں مانع نہیں۔ جس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا حضرت ضباعہ رضی اللہ عنہما کو ان کے بیمار ہونے کے باوجود یہ فرمانا ہے کہ: ”تم حج کرو۔“
- ◇ عبادات میں اشتراط جائز ہے، اور یہ صرف حج میں ہی اس کے طویل اور پر مشقت ہونے کی وجہ سے جائز نہیں بلکہ جملہ عبادات میں جائز ہے، اور یہ قول راجح ہے۔
- ◇ معلوم ہوا کہ احرام میں حلال ہو جانے کی شرط رکھنے والا مفت میں حلال ہو جاتا ہے کہ اسے نہ تو دم دینا پڑتا ہے اور نہ وہ حلق کرواتا ہے اور نہ اس کے ذمہ قضاء ہی ہوتی ہے۔
- ◇ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتِي: کے الفاظ سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ محض مانع کے حصول سے ہی محرم حلال ہو جاتا ہے۔ جبکہ ”قَلِيَّ أَنْ أَحِلَّ حَيْثُ حَبَسْتِي“ کہنے سے حلال ہونے کا اختیار مل جاتا ہے۔

رہا یہ سوال کہ ان دونوں میں سے زیادہ بہتر لفظ کون سے ہیں تو بے شک زیادہ بہتر لفظ وہی ہیں جو زبان رسالت سے ادا ہوئے ہیں۔

- ◇ یہیں سے یہ بھی مستفاد ہوا کہ راجح قول احصار کے عموم کا ہے کہ احصار چاہے دشمن کی طرف سے ہو یا کسی اور عذر کی وجہ سے ہو، دونوں صورتوں میں احصار ثابت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ذکر ہوا۔

چوٹ وغیرہ لگ جانے سے حج پورا نہ کر سکنے کا بیان

- 767- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو
- عکرمہ حضرت حجاج بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ
- وَالْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
- وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”(حج کا احرام
- ((مَنْ كَسِرَ، أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ
- باندھ لینے کے بعد) جس کسی کی (ہاتھ یا پیر کی) کوئی ہڈی ٹوٹ
- الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ))، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ
- گئی یا (بیماری یا کسی چوٹ کی وجہ سے) اس کے پیر میں لنگ ہو گیا

عَبَّاسُ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَا: صَدَقَ. تو تحقیق وہ حلال ہو گیا اور اس کے ذمہ اگلے سال حج کرنا ہوگا۔“
عکرمہ کہتے ہیں کہ: (جب) میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے دریافت کیا تو ان دونوں
بزرگوں نے فرمایا کہ: حجاج ٹھیک کہتے ہیں۔^۱

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَحَسَنَةُ التِّرْمِذِيُّ. اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے
اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

غریب الحدیث:..... مَنْ كُسِرَ: مراد ہاتھ یا پیر کی ہڈی ٹوٹ جانا ہے۔

أَوْ عَرَجَ: یہ پیر میں ایسے لنگ کو کہتے ہیں جو پیدائشی نہ ہو بلکہ کسی چوٹ کے لگنے سے پیدا ہوا ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو
احرام باندھنے کے بعد بدن کے کسی عضو میں کوئی ایسی چوٹ لگے جس سے وہ نسک کے اتمام کے قابل نہ رہے یا پیر میں چوٹ
لگنے سے ایسا لنگڑا پن پیدا ہو جائے کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ تو ایسا شخص کیا کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
فَقَدْ حَلَّ: اس جملہ کے دو معانی ہیں:

(1) ایک یہ کہ اس کے لیے احرام کھول کر حلال ہونا جائز ہو جاتا ہے۔ جبکہ

(2) دوسرا معنی یہ ہے وہ بالفعل حلال ہو گیا۔

وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ: کیونکہ اس نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ لہذا اس کے ذمہ حج کی قضا لازم ہوگی۔

تَنْبِيْهٌ:..... یاد رہے کہ مذکورہ حدیث میں احصار کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے نہ کہ فوات کا۔

حدیث سے اخذ شدہ فوائد

◇ معلوم ہوا کہ احصار دشمن کے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہاتھ پیر کی ہڈی ٹوٹنے سے چلنے سے معذور ہو جانا بھی
احصار ہے۔

◇ احصار کے حصول پر احرام سے حلال ہو جانا جائز ہو جاتا ہے۔ جس کا طریقہ مفصل مذکور ہو چکا ہے۔

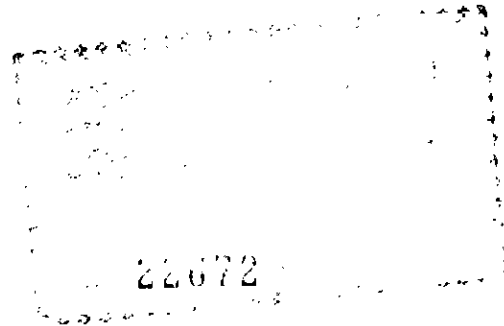
◇ حج قضا ہو جانے سے اگلے سال اس کا دوبارہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر گزشتہ مذکورہ حدیث ابن

عباس رضی اللہ عنہما کو بھی ملائے تو معلوم ہوگا کہ مُحْصَرٌ قِضَا لَازِمٌ ہے۔ امام احمد کا اور اکثر علماء کا یہی مذہب ہے۔ کیونکہ

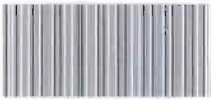
مذکورہ حدیث کا ظاہر کہ اس پر اگلے سال حج واجب ہے، اس قول کی تائید کرتا ہے۔ جبکہ باقی کی تفصیل مذکور ہو چکی ہے۔

]]]] الحمد للہ کتاب الحج کے ساتھ پہلی جلد مکمل ہوئی۔ آگے کتاب البیوع آرہی ہے۔]]]]

- آیات قرآنیہ اور متن احادیث کی صحت کا اور ان کے درست اعراب کا اہتمام
- احادیث کی تخریج اور ان کے حکم کے بیان میں رواۃ کے احوال، جرح و تعدیل کی تفصیل اور ائمہ محدثین کا مفصل کلام
- فنی اور اصطلاحی تعریفات کا بیان
- معرفۃ الصحابۃ کے عنوان سے راویان حدیث کا تعارف
- حدیث کی لغوی، صرفی، نحوی، ترکیبی اور بلاغی تحقیق
- تفسیری، حدیثی، فقہی اور کلامی تفصیلات
- روایت الحدیث، درایت الحدیث، سبب حدیث، قصہ حدیث اور مناسبت حدیث کا بیان
- مضمون حدیث کے عنوان سے حدیث میں مذکورہ بنیادی مسائل کا بیان
- نفس حدیث اور اس کی شرح کے ضمن میں بیان ہونے والے جملہ مسائل کی عنوان بندی
- حدیث کی شرح میں عقائد و مذاہب، ائمہ کے دلائل اور راجح مذہب کا بیان اور اصح قول کا تعیین
- احادیث کا سلیس، روال، شائستہ اور بامجاورہ ترجمہ اور بین القوسین وضاحتوں کے ذریعے متن حدیث کی عمدہ وضاحت
- ہر حدیث سے اخذ شدہ فوائد، مسائل اور احکام کا مفصل بیان
- حالات حاضرہ میں درپیش مسائل اور احادیث نبویہ کے درمیان تطبیق کی نہایت عمدہ کوشش اور مسائل جدیدہ کا بیان
- مسائل کی امثلہ کے بیان میں رائج اور جدید اشیاء کا ذکر
- ایک فن سے متعلقہ مسائل کی تقریق و تفصیل اور ان سے متعلقہ جزئیات کا ایک جگہ اکٹھا بیان

ISBN: 978-969-9861-22-8

DAR-UL-MARIFA

2nd Floor, Al-Fazal Market,
17 Urdu Bazar, Lahore (PAK)

Ph +92-321-4210145 +92-42-37361321 f www.facebook.com/darulmarifa darulmarifa@gmail.com

WWW.DARULMARIFA.COM