

(أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً)

تم اپنے رب کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو (اعراف: ۵۵/۷)

www.KitaboSunnat.com

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

آہستہ پڑھیں یا آواز بلند؟

از

ابوالفوز (کتابت اللہ السنابل)

ناشر

دار السنہ للتحقیق والنشر والطباعة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

جملہ حقوق محفوظ بحق مؤلف

- نام کتاب : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ آہستہ پڑھیں یا آواز بلند؟
مؤلف : ابوالفوزان کفایت اللہ السنابلی۔
ناشر : دار السنۃ للتحقیق والنشر والطباعة
اشاعت : 2010ء۔
تعداد : 2000۔

کتاب ملنے کے پتے :-

- ☆ عمری بک ڈپو، نزد مدرسہ تعلیم القرآن، اشوک نگر، کرا، ممبئی
☆ مدرسہ رحمانیہ سلفیہ، کملا رامن نگر، بیگن واڑی، گوونڈی، ممبئی
☆ مدرسہ تنویر الاسلام، سعید اللہ پور، پوسٹ کسمبھی، سدھارتھ نگر، (یو، پی)
☆ مرکز مکتبہ الاسلام، ایوان ہمدرد، مسلم چوک، گلبرگہ، کرناٹک، انڈیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً)

تم اپنے رب کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو (اعراف: ۵۵/۷)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

آہستہ پڑھیں یا باواز بلند؟

از

ابوالفوز (کتابت اللہ السنابلی)

ناشر

دارالسنۃ للتحقیق والنشر والطباعة

فہرست مضامین

- عرض مؤلف:..... ۵
- ☆ ”ربنا لک الحمد“ آہستہ پڑھنے کے دلائل..... ۷
- قرآنی آیات:..... ۷
- احادیث صحیحہ..... ۱۰
- اجماع امت:..... ۱۳
- ”ربنا لک الحمد“ آہستہ پڑھنے کی فضیلت اور اس کے اسباب:..... ۱۴
- ☆ ”ربنا لک الحمد“ بالجہر پڑھنے کے مزعومہ دلائل.. ۱۶
- دلیل نمبر (۱) : لفظ ”قول“ سے غلط استدلال۔..... ۱۶
- دلیل نمبر (۲) : ”قولوا“ کے خطاب سے جہر پر استدلال۔..... ۲۴
- دلیل نمبر (۳) : بخاری کی حدیث رفاعہ سے غلط استدلال۔..... ۳۵
- بخاری کی حدیث رفاعہ سے متعلق ایک اشکال اور اس کا جواب۔..... ۴۴
- دلیل نمبر (۴) : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اثر اور اس سے غلط استدلال۔..... ۴۸
- دلیل نمبر (۵) : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ضعیف اثر اور اس سے غلط استدلال۔..... ۵۱
- دلیل نمبر (۶) : ربنا لک الحمد پر یہودیوں کا حسد۔..... ۵۸
- دلیل نمبر (۷) : تابع متبوع کی منطق۔..... ۶۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مؤلف

نماز سے متعلق بہت سے مسائل میں زمانہ قدیم ہی سے اختلاف چلا آ رہا ہے، انہیں مختلف فیہ مسائل میں نماز کی بعض دعاؤں کو بالجہر یا بالسر پڑھنے کے مسائل بھی ہیں، لیکن اس سلسلے میں اب تک صرف دو ہی مسئلے زیر اختلاف تھے، ایک آئین بالجہر یا بالسر کا مسئلہ اور دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر یا بالسر کا مسئلہ، لیکن عصر حاضر میں اسی نوعیت کے ایک اور مسئلے کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ ہے:

”امام و مقتدی کا دعاء قومہ یعنی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بالجہر یا بالسر پڑھنا“ میرے علم کی حد تک سلف صالحین صحابہ و تابعین کے بیچ اس مسئلے میں بالکل اختلاف نہ تھا، متقدمین محدثین و فقہاء کی کتابوں میں جس طرح کروع و سجود کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، ٹھیک اسی طرح دعاء قومہ کا بھی تذکرہ ہے، کسی نے بھی اسے بالجہر یا بالسر پڑھنے کا اختلاف ذکر نہیں کیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان کے بیچ مختلف فیہ تھا ہی نہیں بلکہ یہ عصر حاضر کی پیداوار ہے۔

اور لطف تو یہ ہے کہ اس اختلاف کو جنم دینے والے یعنی دعاء قومہ بالجہر کے قائلین اپنے موقف کی تائید میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح حدیث پیش کر دی ہے اس لئے مسئلہ بھی صحیح ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ کوئی مسئلہ صحیح ہونے کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اس کی تائید میں صحیح حدیث پیش کر دی جائے بلکہ صحیح حدیث پیش کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح استدلال بھی پیش کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر استدلال فاسد ہے تو مستدل حدیث خواہ کتنے ہی اونچے درجے کی ہو قطعاً لائق حجت نہ ہوگی، حتیٰ کہ اگر قرآن بھی پیش کر دیا جائے لیکن اس سے استدلال صحیح نہ ہو تو وہ بھی قطعاً نزاع کے لئے غیر مفید ہے۔

اور اگر صرف قرآن اور صحیح حدیث پیش کر دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو آج کون سی ایسی بدعت ہے اور کون سی ایسی گمراہی ہے جس کی تائید میں مبتدعین نے قرآن اور صحیح حدیث نہیں پیش کی ہے؟ نور و بشر، حاضر و ناظر، میلاد و فاتحہ، سماع موتی، علم غیب، حیات نبی غرض کہ ہر نوا ایجا و مسئلہ میں قرآن اور

صحیح حدیث سے دلیل دی جاتی ہے، تو کیا ان نادانوں کی بات صرف اس لئے مان لی جائے گی کہ یہ قرآن اور صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں! بلکہ قرآن اور صحیح حدیث پیش کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح استدلال بھی پیش کرنا ضروری ہے۔

ہمارے نزدیک راجح یہی ہے کہ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ آہستہ پڑھا جائے قرآنی آیات، احادیث صحیحہ اور اجماع امت سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے اس موضوع پر ہم نے ایک مفصل کتاب ”ارشاد العبد الی اخفاء ربنا لک الحمد“ نامی مرتب کی ہے جس میں قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس سے ایسے دلائل پیش کئے گئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دعاء قومہ کو بالسرہی پڑھنا مشروع ہے نیز دعاء قومہ بالجہر کے قائلین کے تمام دلائل کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ہے، ساتھ ہی ”نشاط العبد بجمہر ربنا لک الحمد“ نامی رسالہ میں پیش کردہ تمام شہادت کا ازالہ بھی کر دیا گیا ہے، زیر نظر رسالہ اسی کتاب کا اختصار ہے ہم نے اپنی بات اہل علم کے سامنے رکھ دی ہے اگر یہ غلط ہے تو اہل علم دلائل کی روشنی میں اختلاف کریں ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔

وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ وصحبہ و سلم و الحمد لله رب العالمین۔

ابو الغزالی (کتابہ ربنا لک الحمد)

”ربنا لك الحمد“ بالسر (آہستہ) پڑھنے کے دلائل

قرآنی آیات:

للہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [اعراف: ۵۵/۷] تم اپنے رب سے دعاء کیا کرو گڑگڑا کر کے اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَذُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [اعراف: ۲۰، ۵۷/۷] اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کیساتھ۔

مذکورہ دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دعاء کرنے کا یہ طریقہ بتلایا ہے کہ دعائیں آہستہ اور خفیہ طور پر کی جائیں اور پہلی آیت میں جو ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ہے اس میں ”اعتداء“ کی جو تفسیریں کی گئی ہیں انہیں میں سے ایک دعاء میں آواز بلند کرنا بھی ہے، چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”وفسر الاعتداء برفع الصوت - ایضا - فی الدعاء یعنی ”اعتداء“ (حد سے آگے بڑھنے کی) کی تفسیر دعاء میں آواز بلند کرنے سے بھی کی گئی ہے“ [مجموعۃ الفتاویٰ ۲۲۱۵]۔

اور دوسری آیت میں ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ دل میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام مجاہد اور امام ابن جریر کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

” قال مجاهد وابن جريج: أمرُوا أن يذكروه في الصدور بالنضرع والاستكانة دون رفع الصوت والصياح،
امام مجاہد اور امام ابن جریج کہتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا ذکر اپنے دلوں میں کریں، گریہ وزاری و عاجزی کے ساتھ، نہ کہ بلند آواز اور چیخ و پکار کے ساتھ“
[مجموعۃ الفتاویٰ ۱۹۱۵ء -]

واضح رہے کہ مذکورہ آیات کہ یہی تفسیر عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سے ائمہ تفسیر نے بھی کر رکھی ہے ان تفسیر اور ان کی سندوں پر تفصیلی بحث کے دیکھئے ہماری مفصل کتاب: ارشاد العبد الی اخفاء ربنا لک الحمد۔

ان آیات سے ایک اصولی بات معلوم ہوئی کہ دعاؤں میں اصل اسرار (یعنی نہیں آہستہ پڑھنے کا حکم) ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”والسنة في الدعاء كله المخافة الا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر، قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ وقال تعالى عن زكريا: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ [مريم: ۳/۱۹] بل السنة في الذكر كله ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَذَوِّنِ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ وفي الصحيحين أن أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كانوا معه في سفر، فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ”أيها الناس اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم، ولا غائبًا وانما تدعون سميعًا قريبًا، ان الذي تدعونه أقرب الی أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه،

ہر قسم کی دعا میں سنت یہ ہے کہ اسے آہستہ پڑھا جائے الا یہ کہ کسی سبب کسی دعاء میں جہر مشروع ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿تم اپنے رب سے دعاء کیا کرو گڑ گڑا کر کے اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں﴾ اور زکریا علیہ السلام کی دعاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿جب انھوں نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعاء کی﴾ نیز تمام اذکار میں بھی یہی چیز سنت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ﴾ اور

بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کے صحابہ ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے تو صحابہ نے دعاء میں اپنی آواز بلند کرنی شروع کر دی، اس پر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! اپنے آپ پر رحم کرو کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اسے پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے، بے شک جسے تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمہارے اونٹ کی گردن سے زیادہ قریب ہے“ [مجموعۃ الفتاویٰ: ۴۶۸/۲۲-۴۶۹]۔

قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہوئے یہی بات دیگر بہت سے اہل علم نے بھی کہہ رکھی ہے، [ملاحظہ ہو: الام للشافعی (۱۱۰/۱) نیز دیکھیں: سلسلۃ الأحادیث الصحیحۃ: ۴۵۴/۷ تحت الرقم (۳۱۶۰)، تمام المنۃ فی التعلیق علی فقہ السنۃ: ص ۱۷۷، اور ہماری مفصل کتاب: ارشاد العبد الی اخفاء ربنا لک الحمد]۔

تنبیہ:

واضح رہے کہ بعض آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے ”نداء“ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ اس بات کی صریح دلیل نہیں ہے کہ ان کی دعائیں باواز بلند تھیں، کیونکہ ”نداء“ کا اطلاق گرچہ اونچی آواز پر ہوتا ہے لیکن قرآن میں خفیہ آواز کے لئے بھی یہ لفظ مستعمل ہے، چنانچہ زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاً خَفِيًّا ﴾

جب انہوں (زکریا علیہ السلام) نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی۔ [مریم: ۱۹: ۳] یہاں پر غور کیجئے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا خفیہ اور آہستہ تھی پھر بھی اس پر ”نداء“ کا اطلاق ہوا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ خفیہ اور آہستہ کی گئی دعاؤں پر بھی لفظ ”نداء“ کا اطلاق ہوتا ہے، نیز اگر یہ تسلیم کر لیں کہ دعا کے لئے مستعمل ”نداء“ ہر حال میں جہر پر دلالت کرتا ہے اور اس لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جن دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے وہ باواز بلند تھی، تو اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض خاص حالتوں میں باواز بلند دعا کی جاسکتی ہے لیکن یہ حکم انہیں خاص حالات

کے ساتھ ہی مختص ہوگا، کیونکہ یہ واقعات محض فعل کی حکایات ہیں اللہ کا حکم و فرمان نہیں، نیز یہ خاص حالات سے تعلق رکھتے ہیں، اور عام حالات میں اور عام دعاؤں میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ عام حالات میں اللہ کا حکم و فرمان یہ ہے کہ آہستہ دعا کی جائے جیسا کہ اوپر تفصیل کی گئی۔

احادیث صحیحہ:

(۱) ☆ ”عن زید بن أرقم ؓ قال كنا نتكلم في الصلوة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلوة حتى نزلت ”وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ“ [بقرہ: ۲: ۲۳۸]، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام،

زید بن ارقم ؓ سے مروی ہے کہ ہم (پہلے) نماز میں کلام کیا کرتے تھے، ایک شخص نماز میں اپنے بغل والے شخص سے بات کر لیا کرتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ”وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ“ (بقرہ: ۲۳۸) اس کے بعد ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور بات چیت سے روک دیا گیا“ [مسلم :- کتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلوة... رقم ۵۳۹]۔

اس حدیث میں ہے ”فأمرنا بالسكوت“ یعنی ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی اصلی حالت سکوت اور خاموشی کی ہے، لہذا نماز کا کوئی بھی رکن ہو کوئی بھی جزء ہو ہر جگہ خاموشی ہی اپنائیں گے اس اصول کے خلاف کہیں پر جہر کرنے کے لئے واضح دلیل ہونی چاہئے، مولانا محمد داؤد ارشد صاحب اس حدیث سے اذکار نماز کو بالسر پڑھنے پر استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ حدیث اس بات کی واضح اور حجت قاطع ہے کہ نماز کی اصل حالت سکوت ہے اور نماز میں جہر صرف اور صرف وہاں ہی کیا جائے گا جہاں نص سے جہر ثابت ہو“ [تحفہ حنفیہ بجواب تحفہ الحمدیث: ص ۹۶]۔

معلوم ہوا کہ ”ربنا لک الحمد“ ہو یا کوئی اور دعا اس حدیث کی رو سے اسے آہستہ ہی پڑھیں

گے، نیز بعض احادیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے امام کے پیچھے باواز بلند پڑھنے سے منع فرماتے ہوئے اسے نمازعت قرار دیا ہے [مسلم: - کتاب الصلوة: باب نہی الماموم عن جهره بالقرأة...، رقم ۳۹۸]، مولانا محمد داؤد ارشد صاحب ایسی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جب مقتدی تکبیرات و تحمید (ربناک الحمد) اور باقی اذکار کو جہر سے ادا کرے گا تو نمازعت کی صورت پیدا ہوگی اور یہ بالاتفاق ناجائز ہے“۔ [تحفہ حنفیہ: ص ۲۸۶]۔

(۴) ☆ ”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: بينما نحن نصلی مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال رجل فی القوم: الله أكبر کثیرا، والحمد لله کثیرا، وسبحان الله بکرة وأصیلا. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: ”من القائل کذا وکذا؟“ (وفی رواية للنسائی: من صاحب الکلمة). قال رجل من القوم: أنا یا رسول الله، قال: ”عجبت لها فتحت لها أبواب السماء (وفی رواية للنسائی: لقد ابتدرها اثنا عشر ملکا)“. وقال ابن عمر فما ترکتهن منذ سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك،

صحابی رسول عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ہم اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے (جب آپ نے نماز شروع فرما کر اللہ اکبر کہا) تو (آپ ﷺ کے پیچھے) لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: ”الله أكبر کثیرا، والحمد لله کثیرا، وسبحان الله بکرة وأصیلا“، آپ ﷺ نے (نماز سے فراغت کے بعد) فرمایا: ”یہ کلمات کس نے کہے؟“ (اور نسائی کی روایت میں ہے کہ دوران نماز جو کلمات سنائی دئے ہیں ان کا کہنے والا کون ہے؟) تو لوگوں میں سے اس شخص نے کہا: اللہ کے رسول میں نے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دئے گئے [اور نسائی کی روایت میں ہے بارہ فرشتے جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لے جائے] عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تب سے ان کلمات کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا“ [مسلم: - کتاب المساجد: باب ما یقول بین تکبیرة الاحرام والقرأة، رقم (۶۰۱) نسائی مع تحقیق الألبانی: - کتاب الافتتاح: باب القول الذی یفتتح به الصلوة، رقم الحدیث (۸۸۵) و صححه الألبانی]۔

اس حدیث میں جو دعاء مذکور ہے وہ بالاتفاق دعاء ثناء ہے، چنانچہ امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے: ”باب القول الذی یفتتح به الصلوة“ یعنی ”اس دعا کا بیان جس کے ذریعہ نماز شروع کی جائے“، اور مسلم میں موجود اس حدیث پر امام نووی نے یہ باب قائم کیا ہے: ”باب ما یقول بین تکبیرة الاحرام والقرأة“ یعنی ”اس بات کا بیان کہ نمازی تکبیر تحریر کے بعد اور قرأت سے پہلے کیا پڑھے“، نیز نماز پر کتاب لکھنے والے جتنے بھی مصنفین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے سبھوں نے اسے دعاء ثناء کے محل میں ذکر کیا ہے مثال کے طور پر دیکھئے: ”صفة صلاة النبى“ للالبانسی (عربی) ص ۸۲، (ترجمہ شیخ عبدالباری) ص ۵۶۔ ”نماز نبوی“ از سید شفیق الرحمان ص ۱۴۶، خلاصہ یہ کہ مذکورہ دعاء بالاتفاق ثناء کی دعاء ہے۔

اب ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی ﷺ نے صرف ایک ہی صحابی کے بارے میں کہا کہ ”من القائل کلمة کذا وکذا“ یعنی یہ کلمات کس نے کہے؟ اور نسائی کی روایت میں ہے ”من صاحب الکلمة“ یعنی دوران نماز جو کلمات سنائی دئے ہیں ان کا کہنے والا کون ہے؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں بھی اللہ کے نبی ﷺ کے پیچھے صرف ایک ہی صحابی کی آواز بلند ہوئی تھی، لیکن یہاں یہ چیز نماز کے ابتدائی حصے یعنی دعاء ثناء کے وقت پیش آئی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے وقت ”دعاء ثناء“ کے علاوہ کسی اور دعاء مثلاً دعاء قومہ وغیرہ میں کسی ایک بھی صحابی کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کے پیچھے تمام صحابہ دعاء قومہ کو آہستہ ہی پڑھتے تھے۔

نوٹ:- اس سلسلے کی دیگر احادیث کے لئے دیکھئے ہماری مفصل کتاب: ارشاد العبد الی اخفاء

ربنا لک الحمد۔

اجماع امت:

”ربنا لک الحمد“ کو بالجہر پڑھنے کا رواج ماضی قریب میں ہوا ہے، اور وہ بھی صرف ایک جماعت اور ان میں بھی صرف چند ہی لوگوں کے بیچ، اس کے برخلاف حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، اور دیگر تمام فرقوں کے یہاں اس مسئلہ کا نام و نشان تک نہیں ہے، سلف صالحین، صحابہ و تابعین کے ادوار میں اس مسئلہ کا کوئی سراغ نہیں ملتا، عہد صحابہ سے لیکر عصر حاضر تک حدیث و فقہ اور تفسیر قرآن کا جتنا مطبوعہ اور غیر مطبوعہ ذخیرہ موجود ہے کسی میں بھی اس مسئلہ کی جانب ادنیٰ اشارہ تک نہیں، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ”صحیح بخاری“ ہے، اس میں ہمیں یہ ابواب تو نظر آتے ہیں: ”باب جہر الامام بالتامین“، ”باب جہر الماموم بالتامین“، ”مگر ”باب الجہر باللہم ربنا لک الحمد“، یعنی دعاء قومہ کو بلند آواز سے پڑھنا، اس کے اثبات میں کوئی باب نظر نہیں آتا، حالانکہ دعاء قومہ میں جہر کے قائلین جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں وہ صحیح بخاری میں موجود ہیں۔

حیرت ہے کہ امام بخاری جن کے بارے میں ”امام الدنیا فی فقہ الحدیث“ اور ”فقہ البخاری فی تراجمہ“ کہا گیا ہے، ان کے ذہن کی رسائی بھی اس مسئلہ تک نہ ہو سکی جسے آج پیدا کیا جا رہا ہے، امام بخاری پر کیا موقوف دنیا کے کسی محدث نے بھی دعاء قومہ میں جہر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، عصر حاضر کے سب سے متاخر محدث علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ ہیں انہوں نے صفحہ صلوٰۃ پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں یہ مسئلہ تو مل جائے گا کہ ”آمین باواز بلند کہنا چاہئے“، مگر ”ربنا لک الحمد“ بلند آواز سے پڑھنا، اس کا بیان کیا نام و نشان تک نہ ملے گا، بلکہ ”اصل صفة الصلوٰۃ“ کی بعض کی عبارات سے لگتا ہے کہ علامہ البانی کے نزدیک ربنا لک الحمد کا آہستہ پڑھنا تشفق علیہ مسئلہ ہے، دیکھئے: ہماری مفصل کتاب: ارشاد العبد الی اخفاء ربنا لک الحمد۔

آخر یہ کیسی بوالعجبی ہے کہ جس مسئلہ کا سراغ چودہ سو سال کے محدثین کی پوری جماعت نہ لگا سکی اسے آج پیدا کیا جا رہا ہے، قرون مشہود لہا بالخیر اور اس کے بعد کے ادوار میں کسی کا اس مسئلہ کو بیان نہ کرنا، اور نہ ہی اس پر کسی کے عمل کا منقول ہونا اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ ان ادوار میں عملی یا

تولی کسی بھی شکل میں اس مسئلہ کا وجود نہیں تھا، بلکہ سب کا اس بات پر اتفاق و اجماع تھا کہ ”ربنا لک الحمد“ آہستہ ہی پڑھیں گے، غور کیجئے کہ سلف آئین بالجبر پر عمل کرتے تھے اور یہ ہم تک منقول ہو گیا، پس اگر وہ ”ربنا لک الحمد“ بھی بالجبر پڑھتے تو یہ بھی ہم تک نقل ہو جاتا، لیکن اس سلسلے میں سلف سے کچھ منقول نہ ہونا اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ سلف صالحین متفقہ اور اجماعی طور پر اس دعاء کو آہستہ ہی پڑھتے تھے، مولانا محمد داؤدار شہ صاحب لکھتے ہیں:

”مقتدی کا تکبیرات وغیرہ کا بلند کہنا ثابت نہیں، پوری امت محمدیہ کا نسل در نسل تو اتر سے مقتدی کا آہستہ کہنا ہی عمل ہے“ [تحفہ حنفیہ: ص ۲۸۵]۔

”ربنا لک الحمد“ آہستہ پڑھنے کی فضیلت اور اس کے اسباب:

دعاؤں کو آہستہ پڑھنے میں بڑی فضیلت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو ثابت کر کے اس کے دس اسباب بھی گنائے ہیں جنہیں ذیل میں اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے:

(۱): آہستہ دعا کرنا قوت ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ دریں صورت دعاء کرنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ دعا کو بھی سنتا ہے۔

(۲): آہستہ دعا کرنے میں حد و درجہ ادب و تعظیم ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آہستہ دعا کو بھی سنتا ہے تو بلا وجہ اللہ کے سامنے شور مچانا بے ادبی ہے۔

(۳): آہستہ دعا پڑھنے میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، گویا کہ دعاء کرنے والے پر اس قدر رقت طاری ہے کہ اس کی زبان ٹوٹ چکی ہے، اور اس کی آواز بند ہو گئی ہے۔

(۴): آہستہ دعا پڑھنے میں اخلاص و اللہیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ریاء و نمود کا امکان نہیں

(۵): آہستہ دعا کرنے سے دعا کرنے والے کا دل پورے طور سے اللہ کی جانب لگا ہوتا ہے اور باواز بلند دعا پڑھنے سے دل منتشر ہو جاتا ہے۔

(۶): آہستہ دعا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کرنے والا خود کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب تصور کرتا ہے، اور باواز بلند دعا پڑھنے میں یہ بات نہیں ہوتی۔

(۷): آہستہ دعا کرنے سے دعا کرنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، جبکہ باواز بلند دعا پڑھنے سے دعا کرنے والا اکتا جاتا ہے اور دعا کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔

(۸): دعا باواز بلند پڑھنے سے دعا کرنے والا تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے، لہذا آہستہ دعا پڑھنا چاہئے۔

(۹): دعا یہ ایک عظیم نعمت ہے اور ہر نعمت کے حاسدین ہوا کرتے ہیں، اور حاسدین سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اس نعمت کو پوشیدہ رکھا جائے یعنی اسے آہستہ پڑھا جائے۔

(۱۰): دعا میں عجز و انکساری و گریہ و زاری کا حکم دیا گیا ہے یہ چیز آہستہ دعا کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے [مجموعۃ الفتاویٰ لابن تیمیہ: ج ۸ ص ۱۳، ۱۴، ۱۵]۔

واضح رہے کہ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں بلکہ محض خلاصہ ہے، تفصیل کے لئے اصل کتاب دیکھیں جس میں علامہ موصوف کا کلام تین صفحات پر پھیلا ہوا ہے، نیز ملاحظہ ہو: ارشاد العبد الی اخفاء ربنا لک الحمد۔

”ربنا لك الحمد“ باواز بلند پڑھنے کے مزعومہ دلائل

جولوگ ”ربنا لك الحمد“ کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے ہیں، وہ اپنے حق میں کچھ دلائل پیش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ دلائل نہیں بلکہ محض شہادت ہیں جنہیں غلط فہمی سے دلائل سمجھ لیا گیا ہے، ذیل میں ان شہادت کا ازالہ پیش کیا جا رہا ہے:

❁ دلیل نمبر (۱)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: ”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ مبارک اپنے کولہوں تک اٹھاتے تھے اور اس طرح جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بھی اسی طرح ہاتھ مبارک اٹھاتے اور ”سمع الله لمن حمدہ ربنا لك الحمد“ کہتے، اور سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، (صحیح بخاری) [”نشاط العبد بجمہر ربنا لك الحمد“ ص ۲۶-۲۷، از علامہ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ]۔

تقریر استدلال: اس حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث سے دو طرح استدلال کیا جاتا ہے

کہ ربنا لك الحمد باواز بلند پڑھنا چاہئے:

(الف): اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر سے نہیں پڑھا تھا تو صحابی نے بیان کیسے کیا، اور صحابی کو معلوم کیسے ہوا؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر ہی سے پڑھا تھا کیونکہ صحابی کو معلوم ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، [نشاط العبد: ص ۲۶ و دیگر صفحات]۔

(ب): ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں جملوں (سمع الله لمن حمدہ ربنا لك الحمد) کو اکٹھا بتاتے ہیں اور یہ ہرگز درست نہیں کہ پہلے جملے کو جہر پر اور دوسرے کو سر پر محمول کیا جائے، اس تفریق پر کوئی دلیل نہیں ہے، [نشاط العبد: ص ۲۷]۔

جواب: اب سلسلہ وار ان شبہات کے جوابات ملاحظہ فرمائے:

(الف)۔ اگر صحابی کو معلوم ہونے اور اس کے بیان کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ دعاء باواز بلند پڑھی گئی تھی اور اسے باواز بلند ہی پڑھا جائے گا تو ایسی صورت میں پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لیکر سلام تک باواز بلند پڑھنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ نے صرف قومہ ہی کی دعاء بیان نہیں کی ہے بلکہ رکوع، سجود، جلسہ، تشہد اور درود وغیرہ کی دعاؤں کو بھی بیان کیا ہے۔

ملاحظہ ہو مسلم کی درج ذیل حدیث:

”عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: عن رسول اللہ ﷺ انه كان اذا قام الى الصلوة (وفى رواية اذا قام الى الصلوة المكتوبة) قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. واذار كع قال: ”اللهم! لك ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي“، واذار رفع رأسه من الركوع قال: ”اللهم ربنا! لك الحمد، ملأ السماوات والأرض، وما بينهما، وملأ ما شئت من شيء بعد“، واذ اسجد قال: ”اللهم! لك سجدت، وبك آمنت ولك أسلمت، سجدت و جهي للذي خلقه وصوره و شق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين“، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: ”اللهم! اغفر لي... الحديث.

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کہتے: (اور ایک روایت میں ہے کہ جب فرض نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کہتے) ”وجهت و جهي للذي فطر السماوات والأرض... اور جب رکوع کرتے تو کہتے: اللهم! لك ركعت، و بك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي“، اور جب رکوع سے سرائٹھاتے تو کہتے: ”اللهم ربنا! لك الحمد، ملأ السماوات والأرض، وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد“، اور جب سجدہ کرتے تو کہتے: ”اللهم! لك سجدت و بك آمنت ولك أسلمت، سجدت و جهي للذي خلقه وصوره و شق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين“، پھر آپ اخیر میں تشہد اور سلام کے درمیان یہ کہتے: ”اللهم! اغفر لي... الى آخر

الحديث [مسلم] - كتاب صلوة المسافرين وقصرها: باب الدعاء فى صلوة الليل و قيامه، رقم الحديث (٧٧١)، سنن الترمذى - كتاب الدعوات: رقم الحديث (٣٤٢٣) قال الترمذى والألبانى: حسن صحيح -]

غور کیجئے جس طرح اوپر راشدی صاحب کی متدل حدیث میں ہے: ”قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد“ ٹھیک اسی طرح اس حدیث میں بھی ہے: قال: ”اللهم ربنا! لك الحمد“ لیکن اس حدیث میں یہ اسلوب صرف دعاء قومہ ہی کے لئے نہیں بلکہ یہاں ثناء، رکوع، سجود، اور تشہد کی دعاء کو بھی اسی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے، لہذا اگر ایک جگہ اس اسلوب سے بیان کردہ دعاء میں جہر کی دلیل ہے تو اسی اسلوب سے بیان کردہ دیگر مقامات میں بھی جہر کی دلیل ہونی چاہئے، پھر دریں صورت تو نماز کی ساری ہی دعائیں بالجہر پڑھنی پڑیں گی، اب فریق دوم بتلائیں کہ وہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے ثناء، رکوع، سجود، اور تشہد وغیرہ کی دعاؤں کو بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھتے؟ فریق دوم جو بھی جواب اس حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث کا دیں گے وہی جواب ہمارا اس حدیث کا بھی ہوگا۔ اس جیسی دیگر احادیث کے لئے دیکھیں: - بخاری: - ۹۴۷، مسلم: - ۲۸۴، ۲۸۷، ۲۸۹، (۱۰۹۷۰)، (۷۷۲) - نسائی بترقیم ابی غده: - (۱۰۰۸)، (۱۰۲۶)، (۱۰۳۷)، (۱۰۳۹)، (۱۰۵۰)، (۱۰۵۱)، (۱۰۵۲)، (۱۰۶۹) ☆ (۱۱۰۰)، (۱۱۱۲)، (۱۱۲۲)، (۱۱۲۳)، (۱۱۲۶)، (۱۱۲۷)، (۱۱۳۰) ☆، (۱۱۳۲)، (۱۱۴۵) - ترمذی: - (۲۶۲)، (۲۸۴) - ابوداؤد: - (۸۷۱)، (۸۷۲)، (۸۷۳)، (۸۷۴)، (۸۷۵)، (۸۷۶)، (۸۷۷)، (۸۷۸) - ابن ماجہ: - (۸۸۹)، (۸۹۷)، (۸۹۸) وغیرہ ذالک کثیر... جو نبرات تو سین میں ہیں ان میں صراحت ہے کہ راوی آپ ﷺ کے ساتھ حالت نماز میں تھے، اور جن نبرات کے ساتھ ☆ ہے ان میں راوی کے سماع کی صراحت ہے یعنی راوی نے کہا ہے کہ میں نے آپ ﷺ کو نماز میں یہ دعاء پڑھتے ہوئے سنا۔

اب کیا ان دعاؤں کو بھی باواز بلند پڑھا جائے گا؟ پھر تو پوری نماز ہی جہراً ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو ان حدیثوں کا جو مطلب بھی بیان کیا جائے وہی مطلب ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بھی سمجھ لیں۔

(ب) :- یہ بات کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں جملوں (سمع الله لمن حمدہ ربنا لک الحمد) کو اکٹھا بتاتے تھے، پھر اس سے یہ استدلال کہ دونوں کو جہر پڑھا جائے گا، اس سلسلے میں عرض ہے کہ جس طرح یہاں تسمیع (سمع الله لمن حمدہ) اور تہمید (ربنا لک الحمد) اکٹھے مذکور ہیں، ٹھیک اسی طرح بعض روایات میں تکبیر تحریر اور دعاء ثناء بھی اکٹھے ہی مذکور ہیں، ملاحظہ ہو:

”كان صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلوة قال: الله اكبر، وجهت وجهي للذي فطر

السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ... [مسند البزار: ج ۲ ص ۱۶۸ رقم ۵۳۶ من حدیث علی و اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاء فرض اور نفل ساری نمازوں میں پڑھتے تھے دیکھئے: صفة الصلوة للألبانی: ص ۸۱ عربی]۔

اب بتلائے کہ اس روایت سے متعلق مذکورہ طرز استدلال کا کیا تقاضا ہے؟ کیا دعاء ثناء بھی باواز بلند پڑھیں گے؟ آخر یہاں بھی تو تکبیر تحریر اور دعاء ثناء اکٹھے ذکر ہوئے ہیں! اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہلے کو جہر اور دوسرے کو سر پر محمول کرنا درست نہیں! فما كان جوابكم فهو جوابنا۔

اور لطف تو یہ ہے کہ راشدی صاحب نے اپنی تائید میں درج ذیل اثر نقل فرمایا ہے:

”كان محمد يقول اذا قال سمع الله لمن حمدہ قال من خلفه سمع الله لمن

حمدہ اللهم ربنا لک الحمد [ابن أبی شیبہ: ۲۲۷/۱ رقم ۲۶۰۰، نشاط: ص ۴۹]۔

ہم کہتے ہیں ذرا اس اثر میں غور کریں، اس میں بھی ”سمع الله لمن حمدہ اللهم ربنا لک الحمد“ اکٹھے مذکور ہے، لیکن امام کے لئے نہیں بلکہ مقتدی کے لئے، اور محترم راشدی رحمہ اللہ کے نزدیک مقتدیوں کو ”ربنا لک الحمد“ باواز بلند پڑھنا چاہئے، اب بتلائیں کہ کیا مقتدی حضرات سمع الله لمن حمدہ بھی باواز بلند پڑھیں گے؟ کیونکہ دونوں اکٹھے مذکور ہیں! اور آپ کے بقول ایک کو جہر دوسرے کو سر پر محمول نہیں کر سکتے، چنانچہ شیخ راشدی رحمہ اللہ بھی ایسا نہیں کر سکے کہ اس اثر میں سمع الله لمن حمدہ کو سر اور اللهم ربنا لک الحمد کو جہر پر محمول کریں، بلکہ موصوف نے اپنے اصول سے مجبور ہو کر دونوں کو جہر پر محمول کیا ہے، لیکن سمع الله لمن حمدہ کو جہر پر محمول

کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں:

”سمع الله لمن حمدہ میں ان (محمد بن سیرین) کا قول حجت نہیں، کیونکہ تابعی کا قول کسی کے یہاں حجت نہیں، ہاں ان کا قول تائیداً پیش کیا جاسکتا ہے، سو جملہ دوم (اللهم ربنا لک الحمد) کے لئے تو احادیث و آثار ثابت ہیں مگر جملہ اولی (سمع الله لمن حمدہ) کے لئے نہیں ہیں“ [نشاط العبد: ص ۹۹]۔

گویا کہ موصوف کے نزدیک محمد بن سیرین مذکورہ اثر میں مقتدیوں کو سمع الله لمن حمدہ اور اللهم ربنا لک الحمد دونوں جہر سے پڑھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، قارئین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ علامہ راشدی رحمہ اللہ کسی قدر تکلف سے کام لے رہے ہیں اور محمد بن سیرین کی طرف کیسی عجیب منسوب کر رہے ہیں، غور کریں کہ آخر جب پوری امت سمع الله لمن حمدہ سرّاً پڑھنے پر متفق تھی اور ہے، تو انہوں نے اسے جہراً پڑھنے کا شوشہ کہاں سے چھوڑ دیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ محمد بن سیرین پر محض الزام ہے، دنیا کے کسی بھی محدث نے ابن سیرین کے اس قول کا یہ مفہوم ہرگز مراد نہیں لیا ہے، دراصل مذکورہ تمام روایات میں راوی کا مقصود دعاؤں کا تذکرہ ہے نہ کہ جہراً سر کے مسائل بیان کرنا، لہذا کسی دعاء کو علیحدہ ذکر کیا جائے دیگر دعاؤں کے ساتھ ذکر کیا جائے اس سے جہر و سر کے مسائل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

یہاں تک ہم نے پیش کردہ حدیث پر قائم کئے گئے دونوں استدلالوں کا الگ الگ جواب دے دیا ہے، اب ذیل میں ہم کچھ اور جوابات تحریر کرتے ہیں۔ جن کا تعلق بیک وقت مذکورہ دونوں استدلالوں سے ہے:

أولاً:

پیش کردہ حدیث میں رسول اکرم ﷺ کا جو عمل منقول ہوا ہے وہ آپ ﷺ کا دائمی عمل ہے چنانچہ اسی حدیث سے اہل حدیث رکوع کے بعد رفع الیدین ثابت کرتے ہیں اور لفظ ”کسان“ سے ہیبتگی پر استدلال کرتے ہیں، اور احناف اس حدیث کو منسوخ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل شروع شروع میں کیا تھا، بہر حال اس بات پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں آپ ﷺ کی جن نمازوں

کی کیفیت بیانی ہوئی ہے، ان میں آپ ﷺ کی ابتدائی نمازیں قطعی طور پر شامل ہیں گویا کہ اس حدیث سے جہر کا جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے اس پر آپ ﷺ شروع ہی سے عمل پیرا تھے اور اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہنا جہر اُپڑھنے کا حکم شروع ہی سے تھا۔

پھر یہ دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ ﷺ کے اس طریقے کو جانتے ہوئے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ حالانکہ صحابہ کرام آپ ﷺ کی سنتوں پر عمل کے سب سے زیادہ حریص تھے! نیز یہ حکم بھی موجود تھا کہ ”صلوا اکمار ایتمونى أصلى“ [بخاری ۷۲۴۶] بلکہ علامہ راشدی رحمہ اللہ کے بقول صحابہ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ انھوں نے آپ ﷺ کے طریقے کو جان لینے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا، صحابہ کے بارے میں سؤنن ہے، [نشاط العبد: ص ۳۰] بلکہ ایسا گمان ان میں قدح کا موجب ہے، [نشاط: ص ۳۶]۔

اب اس بات کی دلیل ملاحظہ فرمائیے کہ صحابہ کرام نے آپ ﷺ کی طرف منسوب اس سوہ پر عمل نہیں کیا:

”رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ ﷺ نے رکوع سے سراٹھا کر ”سمع الله لمن حمدہ“ کہا تو آپ ﷺ کے پیچھے ایک شخص نے کہا: ”ربنا لک الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ“ آپ ﷺ نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا: ”(نماز میں) کون بول رہا تھا؟“ تو اس شخص نے کہا: میں، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تم سے زائد فرشتوں کو دیکھا سبھی جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے“ [بخاری: کتاب الاذان: رقم الباب (۱۲۶)، رقم الحدیث (۷۹۹)]۔

اس حدیث کے راوی رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں ان کے خاندان میں سب سے پہلے ان کے والد نے اسلام قبول کیا، اپنے والد کے بعد انھوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ۱۲ نبوی میں اسلام قبول کیا۔ [تہذیب التہذیب: ج ۳ ص ۲۴۳، رقم ۵۳۰، نیز ملاحظہ ہو: صحابہ کرام انسائیکلو پیڈیا: ص ۱۲۱۲ از ذوالفقار کاظم] چونکہ یہ انصاری صحابی ہیں اور رسول اکرم کے ساتھ اپنی باجماعت نماز کا واقعہ بیان

کر رہے ہیں لہذا ظاہر ہے کہ یہ واقعہ مدینہ میں مسجد نبوی کا ہے، اور نماز کی فرضیت آپ ﷺ کے مدینہ آنے سے قبل مکہ ہی میں واقعہ معراج میں ہوئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فرضیت نماز کے بعد سے لیکر اس واقعہ کے پیش آنے تک تمام صحابہ کرام ربنالک الحمد سر اُہی پڑھتے تھے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ رفاعہ رضی اللہ عنہا نے ایک خاص واقعہ نقل کیا ہے جو پہلی بار پیش آیا تھا اور رفاعہ خود اس میں موجود تھے جب کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ ﷺ کا دائمی عمل نقل کیا ہے کیونکہ آپ ﷺ کی پوری زندگی میں ”ربنالک الحمد“ ایک ہی طرح پڑھا جانا منقول ہے آپ ﷺ نے قولاً یا فعلاً کبھی بھی اس میں دو طرح کی تعلیم نہیں دی ہے لہذا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ ﷺ کا جو عمل بیان کیا ہے وہ آپ ﷺ کا شروع سے لیکر اخیر تک دائمی عمل ہے۔

اب حدیث رفاعہ میں غور کیجئے، راشدی صاحب اور ان کے مؤیدین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ آپ ﷺ کے پیچھے ایک شخص نے باواز بلند ربنالک الحمد پڑھا، [نشاط: العبد ص ۲۸]۔

ہم کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث اس بارے میں بھی بالکل صریح ہے کہ آپ ﷺ کے پیچھے ایک صحابی کے علاوہ کسی اور صحابی نے یہ دعاء جہر سے نہیں پڑھی، کیونکہ آپ ﷺ نے نماز کے بعد صرف ایک ہی شخص کے بارے کہا کہ: من المتکلم؟ (نماز میں کون بول رہا تھا؟) معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک ہی شخص کا عمل تھا، چنانچہ راشدی صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ صرف ایک ہی صحابی کا عمل تھا [نشاط: ص ۲۹]۔

اب سوال یہ ہے کہ اگر پیش کردہ مذکورہ حدیث میں ربنالک الحمد جہر سے پڑھنے کی دلیل تھی اور آپ ﷺ شروع ہی سے اس پر عمل پیرا تھے تو اس واقعہ میں ایک صحابی کو چھوڑ کر بقیہ تمام صحابہ نے ربنالک الحمد سر اُہی کیوں پڑھا؟ اور اس واقعہ میں بھی جس صحابی نے جہر سے پڑھا تھا انہوں نے صرف پہلی رکعت میں جہر کیا تھا بقیہ رکعتوں میں وہ اور ان کے ساتھ تمام صحابہ نے سر اُہی پڑھا، سوال یہ ہے کہ اس واقعہ سے قبل اور اس واقعہ میں صحابہ کرام نے ربنالک الحمد سر اُہی پڑھا، آخر کیوں؟

جبکہ ان کے سامنے آپ کا طریقہ و عمل موجود تھا؟ اس سوال کا دو ہی جواب ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام نے آپ ﷺ کے عمل کو بہتر نہیں سمجھا اور آپ کے فرمان ’صلوا کما رأیتمونی اصلی‘ کے ہوتے ہوئے بھی آپ ﷺ کی مخالفت کی، یا یہ کہا جائے کہ آپ ﷺ ربنا لک الحمد سر اہی پڑھتے تھے لہذا صحابہ کرام کا عمل آپ ﷺ کے عمل کے بالکل موافق تھا۔

پہلی بات کہنا صحابہ کرام کی شان میں واضح گستاخی ہے، اور دوسری بات کہنے سے صحابہ کرام کا عمل رسول اکرم ﷺ کے عمل کے مطابق اور فرمان رسول صلوا کما رأیتمونی اصلی کے عین موافق قرار پاتا ہے، لیکن اس صورت میں ابن عمر کی پیش کردہ مذکورہ حدیث میں اس بات کی دلیل نہیں رہ جاتی ہے کہ آپ ﷺ جہراً ربنا لک الحمد پڑھتے تھے، اب قارئین خود فیصلہ کریں کہ وہ کس بات کو اپنائیں گے، پہلی یا دوسری؟ رہی یہ بات کہ اس واقعہ کے بعد صحابہ کرام کا عمل کیا تھا تو اس کی وضاحت آگے آرہی ہے، یہاں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ اوپر پیش کردہ حدیث میں جہر کی دلیل نہیں ہے۔

ثانیاً:

یہ حدیث صرف فرض نمازوں کے لئے اور امام و مقتدی ہی کے لئے نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث عام ہے جس میں فرض نمازیں، نفل نمازیں، سب شامل ہیں اسی طرح یہ امام و مقتدی اور منفرد (اکیلے نماز پڑھنے والے) سب کے لئے ہے، لہذا اگر اس حدیث میں امام و مقتدی کے لئے دعاء قومہ بالجہر کا ثبوت ہے، تو اس میں منفرد (اکیلے نماز پڑھنے والے) کے لئے بھی دعاء قومہ بالجہر کا ثبوت ماننا لازمی ہے، اسی طرح سنن و نوافل میں بھی اس پر عمل ہونا چاہئے کیونکہ مذکورہ حدیث ان نمازوں کو بھی شامل ہے۔

لیکن افسوس ہے کہ اس سے صرف باجماعت نمازوں میں دعاء قومہ بالجہر پر استدلال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس حدیث کی رو سے تنہا فرض پڑھنے والے نیز سنن و نوافل ادا کرنے والے کو بھی دعاء قومہ باواز بلند پڑھنا چاہئے۔

اور لطف تو یہ ہے کہ دعاء قومہ بالجہر کے قائلین کی مستدل احادیث میں سے ایک حدیث میں بالکل

صراحت ہے کہ یہ حالت تمام نمازوں میں ہوتی تھی، خواہ وہ فرض ہوں یا نہ ہوں، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور، اس کے باوجود بھی قائلین جہر اس سے صرف باجماعت نماز میں ہی استدلال کرتے ہیں، چنانچہ محمد امیر علی صاحب نے اپنے موقف کی دوسری دلیل دیتے ہوئے اسی طرح کی درج ذیل حدیث پیش کی ہے:

”ابو سلمہ بن عبدالرحمان فرماتے ہیں: ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے خواہ وہ فرض ہوں یا نہ ہوں رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، چنانچہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہتے، اس کے بعد ”ربنا لک الحمد“ کہتے... الخ (بخاری: کتاب الصلوٰۃ، باب یتھوی بالتکبیر حین یسجد) [جریدہ ترجمان: جلد ۲۸ شماره ۶ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ، مارچ ۲۰۰۸ء، ص ۱۰۔ نیز ملاحظہ ہو رسالہ: ”نماز کی متروکہ سنتوں کا احیاء اور بعض اہم مسائل“ ص ۱۰]۔

خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجئے یہاں یہ صراحت ہے کہ یہ حالت تمام نمازوں کی تھی، اس کے باوجود بھی اس سے صرف مخصوص نمازوں ہی میں استدلال کیا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر ان احادیث میں منفرد اور سنن و نوافل ادا کرنے والے کے لئے دعاء قومہ باواز بلند پڑھنے کی دلیل نہیں ہے تو ان احادیث کی رو سے باجماعت نماز ادا کرنے والا بھی بلند آواز سے دعاء قومہ نہیں پڑھ سکتا۔

❁ دلیل نمبر (۲)

”عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا قال الامام سمع الله لمن حمدہ **فقولوا اللهم ربنا لک الحمد** فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه،

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے کہنے سے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ

معاف کر دئے جائیں گے، (بخاری)“، [نشاط العبد بجهر ربنا لك الحمد“ ص ۱۰]۔

شیخ راشد رحمہ اللہ رقم طراز ہیں:

”حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ: والقول اذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهر و متى أريد به الاسرار أو حديث النفس قيد بذلك.

جب مطلقاً (بلا قید سر) قول سے خطاب وارد ہو، جہر ہی پر محمول ہوگا، اور جب آہستہ یا دل میں پڑھنا مراد ہوتا ہے تو ایسی قید لگائی جاتی ہے“ [نشاط العبد بجهر ربنا لك الحمد“ ص ۱۱۰]۔

جواب:

اولاً:

مذکورہ حدیث کا جو اصل مقصود ہے اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے، دراصل اس حدیث کا اصل مقصود و مدعا یہ ہے کہ مقتدی کی تحمید (ربنا لك الحمد) امام کی تسبیح (سمع الله لمن حمده) کے بعد ہونی چاہئے، گویا کہ اس حدیث میں ربنا لك الحمد کہنے کا موقع محل بتلانا مقصود ہے۔

اس حدیث کا یہ مقصد مراد لینا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی ﷺ نے مقتدی کے لئے سمع الله لمن حمده کہنے کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ ہی امام کے لئے ربنا لك الحمد پڑھنے کی تعلیم دی ہے، لہذا اگر یہ مان لیا جائے کہ اس کے ذریعہ اللہ کے نبی ﷺ دعاء کے الفاظ اور اس کی کیفیت سکھلا رہے ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ مقتدی کے لئے سمع الله لمن حمده کہنا اسی طرح امام کے لئے ربنا لك الحمد کہنا مشروع نہیں ہے، چنانچہ بعض حضرات نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے لیکن محدثین نے ان کا جواب دیتے ہوئے یہی کہا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ امام یا مقتدی کے لئے دعاء نہیں سکھلا رہے ہیں بلکہ دعاء پڑھنے کا موقع و محل بتلا رہے ہیں، [مرعاة المفاتيح ۱۸۸/۳، فتح الباری: ۳۶۱/۲ شرح الحدیث ۷۹۷ یہی بات علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، دیکھیں: صفة صلاة النبي (عربی) ص ۱۱۸]۔

اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے اس حدیث میں آگے کہا: فانه من وافق

قولہ قول الملا نكحة غفر له ما تقدم من ذنبه (کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دئے جائیں گے) غور کیجئے اللہ کے نبی ﷺ نے... اذا قال... فقولوا... کے ذریعہ جو کچھ بھی حکم دیا اس کا فائدہ یہ بتایا کہ فرشتوں کی موافقت حاصل ہو جائے، اور یہ موافقت زمان و وقت ہی میں میں مطلوب ہے جیسا کہ محدثین نے صراحت کی ہے [مرعاة المفاتیح: ۱۹۰/۳، تحفة الاحوذی بشرح الترمذی: ج ۲ ص ۱۱۵]

معلوم ہوا کہ موافقت سے مراد زمان و وقت میں موافقت ہے پس اسی موافقت کے حصول کا طریقہ اللہ کے نبی ﷺ نے مذکورہ حدیث میں بتلایا ہے، لہذا اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جسے فریق دوم سمجھ رہے ہیں بلکہ اس حدیث کا اصل مقصود مدعا یہ ہے کہ فرشتے ”اللهم ربنا ولك الحمد“ امام کی تسمیح کے بعد پڑھتے ہیں، لہذا تم بھی اسی وقت اس دعاء کو پڑھو کیونکہ اگر تمہاری دعاء فرشتوں کی دعاء کے ساتھ پڑھی گئی تو یہ چیز تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔

اور جہاں تک پیش کردہ قاندہ کی بات ہے تو یہ کوئی مسلم قاندہ نہیں ہے اصول فقہ اور قواعد کی کتابوں میں ہمیں یہ قاندہ نہیں ملا، نیز یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا پیش کردہ قاندہ نہیں ہے بلکہ اسے ”الزین ابن المنیر“ نے پیش کیا ہے جسے حافظ ابن حجر نے بغیر کسی تائید کے صرف نقل کیا ہے، دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ ”جہر الماموم بالنامین“ اور اس کے تحت جو حدیث پیش کی ہے اس میں ہے ”اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين“ اب اس حدیث کی باب سے مناسبت کیا ہے یہ شارحین بخاری کے لئے ایک مشکل مسئلہ بن گیا اور ہر ایک نے اپنی سمجھ کے مطابق باب سے مطابقت بتلانے کی کوشش کی، ان میں ”الزین ابن المنیر“ بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب قول سے مطلق خطاب وارد ہو تو جہر پر دلالت کرتا ہے اور یہاں پر ایسا ہی ہے لہذا باب کا مفہوم حدیث سے ثابت ہو گیا، جبکہ دیگر شارحین نے دیگر توجیہات پیش کی ہیں کمافی الفتح۔ اس تفصیل سے واضح ہے کہ ابن المنیر اپنی پیش کردہ توجیہ میں منفرد ہیں، کسی اور محدث نے ان کی تائید نہیں کی ہے بلکہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے ان کی زبردست تردید کی ہے لکھتے ہیں:

”قلت: المطلق يتناول الجهر والاختفاء، وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحکم لا يجوز“
 میں کہتا ہوں: قول جب مطلق ہوتا ہے تو جہر و اختفاء دونوں کو شامل ہوتا ہے اور اسے جہر کے ساتھ خاص کرنا اور اسی پر محمول کرنا زور زبردستی ہے جو جائز نہیں [عمدۃ القاری: ۵۲۶]۔

علامہ عینی رحمہ اللہ کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بہت سے مقامات پر مذکورہ قائدہ فٹ نہیں ہوتا چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

☆ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤمن [بخاری]۔۔ کتاب الأذان باب ما يقول اذا سمع المنادى، رقم ۵۸۶]۔

☆ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: قولوا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم... [مسلم:۔۔ کتاب المساجد: باب ما يستعاذ منه، رقم ۵۹۰]۔
 ☆ لا تسبوا الرياح فاذا رايتهم ماتكروهاون فقولوا اللهم انا نسألك من خير... [ترمذی:۔۔ کتاب الفتن: باب ما جاء فى النهى عن سب الرياح، رقم ۲۲۵۲ وصححه الألبانى]۔

☆ اذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك امسين... [ابن ماجه:۔۔ کتاب الدعاء: باب ما يدعو به الرجل اذا أصبح... رقم ۲۳۸۶۸ وصححه الألبانى]۔

غور کریں ان روایات میں بھی ”قولوا“ سے مطلق خطاب وارد ہے اور مذکورہ قائدہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں جہر مراد ہو لیکن اس کا کوئی قائل نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ مذکورہ قائدہ بے بنیاد ہے اور امام بخاری سے قطعاً امید نہیں کہ آں رحمہ اللہ نے اس بے بنیاد قائدہ کو پیش نظر رکھا ہو، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ امام بخاری کا تسلیم کردہ اصول ہوتا تو امام بخاری ”قولوا ربنا“ والی حدیث پر بھی اس اصول کو منطبق کرتے اور اس پر بھی باب قائم کرتے کہ ”باب الجهر باللهم ربنا لك الحمد“ کیونکہ یہ حدیث بھی امام بخاری کی شرط پر ہے اور صحیح بخاری میں مذکور بھی ہے اور دونوں حدیثوں کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ راشدی صاحب خود لکھتے ہیں:

”دونوں روایتوں میں ایک جیسے الفاظ ہیں“ [نشاط العبد ص ۱۱]۔

اب ہمیں بتلایا جائے کہ جب دونوں روایتوں میں ایک جیسے الفاظ ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ پہلی روایت میں آپ کے بقول امام بخاری نے تو یہ اصول منطبق کر دیا لیکن دوسری روایت میں اسی اصول کو فراموش کر دیا! آخر کیوں؟ جبکہ ”فقہ البخاری فی تراجمہ“ کا تقاضا تھا کہ آپ یہاں بھی اس اصول کو نافذ کرتے، صاف صاف ظاہر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس بے بنیاد اصول سے کوسوں دور ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ اگر امام بخاری نے اس اصول کو نافذ نہیں کیا ہے تو پھر آخر انہوں نے ”قولوا آمین“ والی حدیث سے مقتدی کے لئے جہر کیسے ثابت کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے اُن احادیث کو بھی پیش نظر رکھا ہے جن میں مقتدیوں کے آمین بالجہر کی صراحت ہے، اور اس حدیث میں آمین کہنے کا حکم موجود ہے، لہذا اس حدیث کے ساتھ جہر والی احادیث کو بھی ملا کر امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ مقتدی حضرات کی آمین بالجہر ہونی چاہئے یہی آپ ﷺ کا حکم ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ اس توجیہ کو راجح قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ويمكن أن يوجه وجه لمناسبة الحديث بالترجمة وهو أن يقال اما ظاهر الحديث فانه يدل على أن المأموم يقولها وهذا النزاع فيه و اما أنه يدل على جهره بالتأمين فلا يدل ولكن يستأنس له بما ذكره قبل ذلك وهو قوله: أمن ابن الزبير الی قوله خیرا“

اور باب سے حدیث کی مناسبت کے لئے یہ توجیہ بھی پیش کی جاسکتی ہے کہ ظاہری حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مقتدی بھی آمین کہے گا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن یہ بات کہ اس میں آمین جہرا کہنے کی دلالت ہے تو اس میں ایسی کوئی دلالت نہیں ہے لیکن اس سے قبل ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا جو اثر مذکور ہے اس سے استنباس کیا جاسکتا ہے [عمدة القاری: ۵۳/۶] -

امام بخاری کے اس طرز استدلال پر شیخ راشدی رحمہ اللہ کی بھی نظر تھی اسی لئے موصوف خود ہی سوال اٹھا کر خود ہی جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”سوال: آئین کے لئے دوسری احادیث وارد ہیں یہ ان سے مل کر دلیل بنتی ہے؟
جواب:- اولاً: امام بخاری نے صرف اسی ایک کو دلیل بنایا ہے اور دوسری روایات ان کے شرط پر نہیں تھیں۔ ثانیاً: محدثین اس حدیث کو تنہا بلا تائید دوسری روایات کے، مستقل دلیل ماننے ہیں۔ ثالثاً: علی التقدير مسئلہ فیما نحن کے لئے بھی دوسری روایات موجود ہیں، [نشاط العبد ص ۱۱، ۱۲]۔

ہم کہتے ہیں کہ شیخ موصوف کا یہ کہنا کہ ”دوسری روایات ان کے شرط پر نہیں تھیں“ پھر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ امام بخاری نے صرف اسی حدیث کو دلیل بنایا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ امام بخاری کا باب کے تحت دیگر احادیث ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام بخاری نے قائم کردہ باب میں دیگر احادیث سے استدلال نہیں کیا ہے، صحیح بخاری میں کتنے تراجم ایسے ہیں کہ کئی حصوں پر مشتمل ہیں، لیکن امام بخاری نے بعض ہی سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں اور بقیہ حصوں کے لئے دیگر احادیث سے استدلال تو کیا ہے مگر ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ بعض مقامات پر امام بخاری نے صرف تراجم قائم کردئے ہیں اور ان کے تحت سرے سے کوئی حدیث ہی ذکر نہیں کی ہے، تو کیا یہ کہہ دیا جائے کہ امام بخاری نے بغیر کسی حدیث سے استدلال کئے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے؟ ہرگز نہیں! فافہم۔

اور ثانیاً کے تحت شیخ موصوف کا یہ کہنا کہ ”محدثین اس حدیث کو تنہا بلا تائید دوسری روایات کے، مستقل دلیل ماننے ہیں“ تو ہمیں بجز ابن المبرک کے ایسے کسی محدث کا نام اور حوالہ معلوم نہیں اور نہ ہی آں موصوف نے اس طرف کوئی رہنمائی کی ہے نیز بہت سے محدثین نے اسے تنہا دلیل نہیں بھی مانا ہے بلکہ بعض نے تو اس کی تردید بھی کی ہے مثلاً علامہ عینی رحمہ اللہ، اور رہا ثالثاً کے تحت آں جناب کا یہ ارشاد کہ ”علی التقدير مسئلہ فیما نحن کے لئے بھی دوسری روایات موجود ہیں“ تو عرض ہے کہ ان دوسری روایات کی حقیقت اس مضمون میں واضح کر دی گئی ہے، خلاصہ کلام یہ کہ مذکورہ قاعدہ صرف ابن المبرک کا پیش کردہ ہے نہ تو امام بخاری نے اسے بنیاد بنایا ہے اور نہ ہی دیگر فقہاء و محدثین نے اسے قبول کیا ہے نیز بہت سی احادیث پر یہ منطبق ہو ہی نہیں سکتا لہذا یہ قاعدہ ہی مردود ہے جیسا کہ علامہ عینی نے

صراحت کی ہے۔

ثانیا:

اگر اس قائدہ کو تسلیم کر لیا جائے تو معلوم ہونا چاہئے کہ پیش کردہ حدیث، جس میں ربنا لک الحمد کے لئے ”قولوا“ کہا گیا ہے یہی حدیث مسند احمد اور متدرک حاکم میں بھی ہے اور اس میں جہاں یہ ”قولوا“ ربنا لک الحمد کے لئے ہے وہیں اسی حدیث میں ٹھیک اس سے پہلے اللہ اکبر کے لئے بھی یہی ”قولوا“ موجود ہے۔ ملاحظہ ہو یہ حدیث:

”عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: ”اذا قال الامام الله اكبر فقولوا

الله اكبر فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لک الحمد

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو اور جب امام سمع اللہ لمن حمده کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو“ [مسند احمد (۳/۳) المستدرک علی الصحیحین للحاکم واللفظ له: -۳۳۵/۱، کتاب الصلوٰۃ: ومن کتاب الامامہ وصلاۃ الجماعة، رقم (۷۷۹) امام حاکم نے اس حدیث کو شیخین کی شرط صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی تائید کی ہے، امام ابن خزیمہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے (صحیح ابن خزیمہ: ۳۵۱۳ رقم ۱۰۷۷) شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے (صحیح الجامع: -۱۸۲/۱ رقم ۷۰۶ طرف الحدیث: اذا قال الامام) اور اپنی کتاب صفة الصلوٰۃ (عربی): جس ۶۷ حاشیہ نمبر ۲ میں اسے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث درج ذیل کتب میں بھی ہے: السنن الكبرى للبيهقي (۱/۶۲)۔ کتاب لحیض (أبواب صفة الصلوٰۃ): باب كيفية التكبير، رقم ۲۰۹۶ أيضا رقم ۲۰۹۸، مسند أبي يعلى: ۵۰۷/۲ رقم ۱۳۵۵، مسند الحارث: ۲۷۱/۱ رقم ۱۵۳، مسند عبد بن حميد: ۳۰۳/۱ رقم ۹۸۴ نیز دیکھئے: ارشاد العبد]۔

اب بتلایا جائے کہ کیا مقتدی حضرات ”اللہ اکبر“ بھی باواز بلند پڑھیں گے؟ کیونکہ اس حدیث میں ربنا لک الحمد کے لئے ”قولوا“ کے ساتھ ساتھ ”اللہ اکبر“ کے لئے بھی ”قولوا“ موجود ہے، اور دونوں جگہ ”قولوا“ سے مطلق خطاب وارد ہے، اب جو مفہوم ”اللہ اکبر“

والے ”قولوا“ کا ہوگا وہی مفہوم رہنا لک الحمد والے ”قولوا“ کا بھی ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی حدیث میں ایک ہی ساتھ ایک ہی اسلوب و شکل میں وارد ہیں۔

اب دیکھئے راشدنی صاحب جس قائدے کو بنیاد بنا رہے تھے اسی قائدے نے انہیں مصیبت میں ڈال دیا کہ آپ بصورت مقتدی اللہ اکبر بھی جبر سے پڑھیں، ایسا نہیں ہے کہ راشدنی صاحب نے اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش نہیں کی ہے، کوشش بھر پور کی ہے مگر افسوس کہ کامیابی نہیں ملی، ملاحظہ ہو ان کی کوشش انہیں کی طرف سے اٹھائے گئے سوال و جواب کی شکل میں:

”سوال: یہاں اللہ اکبر کے لئے قول سے مطلق خطاب وارد ہے۔ جواب: اگرچہ یہاں بظاہر مطلق ہے مگر ایسا قرینہ پایا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو تکبیرات آہستہ کہنی چاہئیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ کے مرض وفات کی نماز کے بیان میں ہے کہ أبو بکر یسمع الناس التکبیر (بخاری و مسلم) یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ آپ ﷺ کے دائیں بحیثیت مقتدی کھڑے تھے، تکبیر (جہراً کہہ کر) لوگو کو سنا رہے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے پیچھے صحابہ کرام تکبیرات آہستہ آہستہ کہتے تھے، کیونکہ یہاں ابو بکر کا بحیثیت ماموم ہونے کے جہراً تکبیرات کہنا خاص ایک علت (یعنی سنانے) کے لئے تھا نہ کہ عادیہ، پس صحابہ کا آپ ﷺ کے پیچھے جہراً تکبیرات کہنا آپ ﷺ ہی کے حکم سے تھا نہ تو کم از کم آپ کی تقریر (ثابت رکھنا) ہی کافی ہے، یہ قرینہ بتاتا ہے کہ تکبیرات جہراً کہنے کا مقتدیوں کو حکم اس حدیث میں نہیں“ [نشاط العبد:

ص ۱۹]۔

اس جواب پر ہمارے کئی ملاحظتات ہیں:

(الف):-

قائدہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قول سے خطاب میں جب آہستہ یا دل میں پڑھنا مراد ہوگا تو ”قید بذلک“ قول میں اس کی قید لگائی جائے گی، یعنی قائدہ میں مطلق اور مقید کی بات کہی ہے مگر راشدنی صاحب یہاں قید کے بجائے قرینہ پیش کر رہے ہیں حالانکہ ”قید“ اور ”قرینہ“ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، قید اپنے مقید کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ قرینہ الگ تھلگ ہوتا ہے، چنانچہ علماء اصول

نے مقید کی تعریف مع مثال ان لفظوں میں کی ہے: ”مادل علی الحقیقة بقید کقولہ تعالیٰ:
”فتححریر رقبة مؤمنة“ [الأصول من علم الأصول للعثيمين: ۳۹]۔

اس تعریف اور مثال میں غور کیجئے یہاں ”رقبة“ کی قید موجود ہے، اور یہ ”رقبة“ ہی کے ساتھ متصل ہے، معلوم ہوا کہ قید یہ مقید کے ساتھ متصل ہو کر آتی ہے پس قول میں قید کا مطلب یہ ہے کہ جب قول سے آہستہ کہنا مراد ہوگا تو یہ قول مقید ہو کر آئے گا، یعنی اسی قول سے متصل آہستہ کہنے کی قید موجود ہوگی، مثلاً ان الفاظ میں ”قولوا اسراً“ یا ”قولوا فی أنفسکم“ جبکہ قرینہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز قول کے ساتھ موجود نہ ہوگی بلکہ الگ سے کسی اور جگہ اس کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن قاعدہ میں یہ چیز ہرگز نہیں کہی گئی ہے بلکہ وہاں ”قید“ کی بات ہے، لہذا قرینہ کے بجائے قاعدہ کے مطابق ”قید“ تلاش کریں، اور یہ ممکن ہی نہیں کیونکہ مذکورہ حدیث میں ”قولوا اللہ اکبر“ مطلق ہے، اب دو ہی راستے ہیں یا تو مقتضی کو تکبیر بھی باواز بلند پڑھنے کے لئے کہا جائے یا قاعدہ کے فساد کو تسلیم کر لیا جائے۔

(ب):

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں ”قولوا اللہ اکبر“ کا جو فرمان نقل کیا ہے اس میں نماز کا طریقہ مذکور ہے لہذا یہ فرمان اسی وقت کا ہے جب سے نماز باجماعت فرض ہوئی، اور راشدی صاحب نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عمل کا جو قرینہ پیش کیا ہے وہ آپ کی زندگی کے بالکل اخیر زمانہ کا واقعہ ہے غور کیجئے کہ قول مطلق کا صدور تو اس وقت ہوا جب نماز باجماعت فرض ہوئی اور قرینہ اس وقت کا پیش کیا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو رہی ہے، آخر اس مدت کے بیچ صحابہ کرام نے جو اللہ اکبر سر اُپڑھا ان کے سامنے کیا قرینہ تھا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمل بے شک یہ بتلاتا ہے کہ صحابہ کرام تکبیرات سر اُپڑھتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سر پر عمل کیوں کیا جب کہ ان کے سامنے ”قولوا اللہ اکبر“ کا فرمان موجود تھا۔

قاعدہ میں قول مطلق کا مطلب یہ بتلایا گیا ہے کہ مطلق ہو تو جوہر پر دال ہے، اور مقید ہو یا آپ کے بقول قرینہ موجود ہو تو سر پر دال ہے، اب اگر قول کا اطلاق قائل کی طرف سے ہوتا ہے تو قول کی تقبید یا

اس کا قرینہ بھی قائل ہی کی طرف سے ہونا چاہئے، ”قولوا“ کے قائل رسول اکرم ﷺ ہیں اب قرینہ کا قائل آپ ﷺ کو خود ہونا چاہئے صحابہ کا عمل آپ ﷺ کی تقریر ہو سکتا ہے، آپ ﷺ کا قول تو نہیں ہو سکتا، اور قائدہ کی بنیاد قول پر رکھی گئی ہے لہذا اطلاق ہو یا تقیید ہو یا قرینہ ہو، ان سب کا وجود ”قول“ ہی میں ہونا چاہئے۔

اگر آپ کے مذکورہ قائدے پر کوئی اعتراض کرے کہ ایک حدیث میں ”کبروا“ کے ذریعہ مقتدیوں کو بھی اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے تو کیا وہ بھی جبراً کہیں گے؟ تو راشدی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ:

”یہاں لفظ ”کبروا“ ہے ”قولوا“ نہیں ہے، اور مذکورہ قائدہ صرف باب القول کے لئے ہے“ [نشاط العبد ص ۱۵]۔

اگر آپ کے قائدہ میں بصورت اطلاق اتنی کڑی شرط ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا قائل ہونا بھی بے سود ہے جب تک کہ آپ ﷺ کے مقولہ میں لفظ ”قول“ کی صراحت نہ ہو تو آخر اسی قائدہ میں قرینہ کے وقت قول وغیر قول کی صراحت تو درکنار سرے سے آپ ﷺ کا فرمان ہی مفقود ہے بلکہ آپ ﷺ کے عمل کا بھی وجود نہیں، ان سب سے دور بھاگتے ہوئے قرینہ تلاش کیا گیا تو صحابہ کے عمل میں، آخر ”باب القول“ میں ”باب العمل“ کیسے حجت بن گیا؟ اور وہ بھی قائل ﷺ کا نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل!

مذکورہ قائدہ پھر سے پڑھ لیجئے: ”والقول اذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهر ومتى أريد به الاسرار أو حديث النفس قيد بذلك“ (ای قید القول بذالک)۔

غور کریں! یہاں جس طرح اطلاق کی بات ”قول“ میں کہی گئی ہے اسی طرح قید یا قرینہ کی شرط بھی ”قول“ ہی میں لگائی گئی ہے، لہذا کوئی ایسا قرینہ تلاش کیجئے جس کا تعلق آپ کے الفاظ میں ”باب القول“ سے ہو، ولا سبیل الی ذلک۔

(ج) :- اور اگر قولو اللہ اکبر کو سر پر محمول کرنے کے لئے ایسا ہی قرینہ ہی کافی ہے، تو قولو ربنا لک الحمد کو سر پر محمول کرنے کے لئے ایسے قرائن کی قطار لگائی جاسکتی ہے چند ملاحظہ ہوں:

(۱): سب سے پہلے تو اسی قرینہ کو لیجئے جسے راشدہی صاحب نے پیش کیا ہے چنانچہ موصوف نے جو قرینہ پیش کیا ہے وہ اگر اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی حضرات تکبیرات آہستہ پڑھیں گے تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مقتدی حضرات ربنا لک الحمد بھی آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ بعض اہل علم کے قول کے مطابق جب کوئی مکبر امام کے پیچھے تکبیر پکارے گا تو وہ اللہ اکبر کی جگہوں پر اللہ اکبر ہی کہے گا مگر سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ وہ ربنا لک الحمد پکارے گا، جیسا کہ آج بھی مسجد حرام وغیرہ میں یہی معمول ہے، لہذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی تکبیرات کے ساتھ ساتھ ربنا لک الحمد بھی پکارا ہوگا، پھر راشدہی صاحب کے بقول یہ پکارا ایک علت (یعنی سنانے) کے لئے تھی نہ کہ عادت، پس اس حدیث میں جس طرح قولوا اللہ اکبر میں جہر کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح قولوا ربنا لک الحمد میں بھی جہر کی دلیل نہیں ہے۔

(۲): رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے اور آگے بھی آئے گی اس میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف ایک ہی شخص نے ربنا لک الحمد جہر سے پڑھا جیسا کہ راشدہی صاحب کو بھی اس بات کا اعتراف ہے [نشاط العبد: ص ۲۹] اور پیچھے ہم لکھ چکے ہیں کہ اس واقعہ کے راوی جو واقعہ کے وقت خود اس میں موجود تھے وہ انصاری صحابی ہیں جو ہجرت نبوی کے بعد مسلمان ہوئے اور مدینہ میں مسجد نبوی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور قولوا ربنا لک الحمد والی اس حدیث میں نماز کا طریقہ ذکر ہے لہذا یہ فرمان اس وقت کا ہے جب سے نماز فرض ہوئی اور نماز مکہ میں واقعہ معراج میں فرض ہوئی اور رفاع کا بیان کردہ واقعہ ہجرت کے بعد اور مدینہ کا واقعہ ہے، لہذا ثابت ہوا کہ اس واقعہ میں ایک صحابی کو چھوڑ کر باقی کسی صحابی نے ربنا جہراً نہیں پڑھا، اور ایک صحابی جس نے پڑھا انہوں نے بھی فقط پہلی رکعت میں جہر سے پڑھا تھا اور وہ بھی اتفاقاً طور پر نہ کہ عملاً بالحدیث الہذاً (کما سیاتی)، پس معلوم ہوا کہ صحابہ کا ربنا سر اُپڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے تھا نہ تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر (ثابت رکھنا) ہی کافی ہے، یہ قرینہ بتلاتا ہے کہ ربنا لک الحمد جہراً کہنے کا حکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نہیں ہے۔

اور رہا اس واقعہ سے استدلال تو اس پر تفصیلی بحث آرہی ہے، یہاں پر مقصود یہ دکھانا ہے کہ آپ ﷺ کے فرمان قولوا ربنا لک الحمد کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام ربنا جہرا نہیں پڑھتے تھے۔

(۳): حدیث میں مذکور ”قولوا“ دعا کے سلسلے میں ہے اور دعاؤں میں اصل اسرار ہے اس بابت پوری تفصیل گزر چکی ہے، لہذا دعاؤں میں یہ قاعدہ نہیں چل سکتا۔

(۴): اگر دعا میں نافذ ہو تو بھی نماز کی دعاؤں میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ نماز کی اصل حالت سکوت کی ہے جیسا کہ تفصیل گزری، لہذا اگر کسی دعا کو خارج صلوٰۃ کسی وجہ سے جہرا پڑھنا ثابت بھی ہو تو بھی نماز میں اسے سراہی پڑھا جائے گا مثلاً خارج صلوٰۃ بہت سی جگہوں پر جہرا درود پڑھنا ثابت ہے مگر حالت صلوٰۃ میں اس درود کو سراہی پڑھا جاتا ہے۔

❁ دلیل نمبر (۲)

”عن رفاعہ بن رافع الزرقی قال: کنا یوماً نصلی وراء النبی ﷺ، فلما رفع رأسه من الركعة قال: ”سمع الله لمن حمده“، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما انصرف قال: ”من المتكلم؟“ قال: أنا. قال: ”رأيت بضعة وثلاثين ملگًا يتدرونها أيهم يكتبها أول (وفي رواية: ”لقد ابتدرها اثنا عشر ملكاً“)،

رفاعہ بن رافع زرقی ؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ ﷺ نے رکوع سے سراٹھا کر ”سمع الله لمن حمده“ کہا تو آپ ﷺ کے پیچھے ایک شخص نے کہا: ”ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه“ آپ ﷺ نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا: ”(نماز میں) کون بول رہا تھا؟“ تو اس شخص نے کہا: میں، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تم سے زائد فرشتوں کو دیکھا سبھی جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے“ (اور بعض روایت میں ہے کہ بارہ فرشتے جلدی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لے جائے) [بخاری: - کتباب الاذان: رقم الباب (۱۲۶)، رقم الحدیث ۷۹۹، نسائی مع تحقیق الألبانی: - کتاب الافتتاح: باب قول

الماموم اذا عطس خلف الامام، رقم ۹۳۲ و صححه الألبانی [۔

علامہ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ، حافظ زبیر علی زئی اور دیگر لوگوں نے اس سے رسنا لک الحمد باواز بلند پڑھنے پر استدلال کیا ہے۔ دیکھئے: نشاط العبد ص ۲۹۔ نیز دیکھئے: القول المتین فی الجہر بالتامین از حافظ زبیر علی زئی [۔

جواب:

اولاً:

بخاری کی پیش کردہ حدیث میں جس اسلوب و شکل میں دعاء تو مہ بالجہر پڑھنے کا واقعہ مذکور ہے، ٹھیک اسی طرح بعینہ اسی اسلوب و شکل میں صحیح مسلم میں نماز کی ایک دوسری دعاء کو بھی بالجہر پڑھنے کا واقعہ منقول ہے، اور یہ دعاء، دعاء تو مہ نہیں بلکہ دعاء ثناء ہے۔ ملاحظہ ہو مسلم کی یہ روایت:

”عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلی مع رسول اللہ ﷺ اذ قال رجل فی القوم:

اللہ اکبر کبیراً، والحمد لله کثیراً، وسبحان اللہ بکرۃً وأصیلاً. فقال رسول اللہ ﷺ:

”من القائل کلمة کذا وکذا؟“ قال رجل من القوم: أنا یا رسول اللہ، قال:

”عجبت لها فتحت لها أبواب السماء (وفی رواية للنسائی: لقد ابتدرها اثنا عشر

ملکاً)“ وقال ابن عمر فما ترکتھن منذ سمعت من رسول اللہ ﷺ يقول ذلك،

صحابی رسول عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے

تھے (جب آپ نے نماز شروع فرما کر اللہ اکبر کہا) تو (آپ ﷺ کے پیچھے) لوگوں میں سے ایک شخص

نے کہا: ”اللہ اکبر کبیراً، والحمد لله کثیراً، وسبحان اللہ بکرۃً وأصیلاً“۔ آپ ﷺ

نے (نماز سے فراغت کے بعد) فرمایا: ”یہ کلمات کس نے کہے؟“۔ تو لوگوں میں سے اس شخص نے

کہا: اللہ کے رسول میں نے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے

دروازے کھول دئے گئے [اور نسائی کی روایت میں ہے بارہ فرشتے جلدی کر رہے تھے کہ کون ان

کلمات کو پہلے لے جائے [عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تب سے ان کلمات کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا] [مسلم: - کتاب المساجد: باب ما یقول بین تکبیرة الاحرام والقرأة، رقم (۶۰۱) نسائی مع تحقیق الألبانی: - کتاب الافتتاح: باب القول الذی یفتح به الصلوة، رقم الحدیث (۸۸۵) وصححه الألبانی]۔

اب اگر بخاری کی حدیث پر قائم کردہ استدلال درست ہے تو یہی استدلال صحیح مسلم کی دعاء ثناء والی حدیث پر بھی قائم ہونا چاہئے۔ بخاری کی حدیث کا تو ایک پس منظر بھی ہے کہ صحابی ہانپ رہے تھے ان کو چھینک آگئی تھی (کما سیاتی) مگر مسلم کی حدیث سے متعلق تو ایسا کوئی پس منظر بھی مذکور نہیں، نیز بخاری کی حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے اس صحابی کے عمل کو بعد میں کسی نے اپنایا ہو جب کہ مسلم کی حدیث میں صراحت ہے کہ اس واقعہ کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ دعاء کبھی نہیں چھوڑی۔

اب بتلائے کہ آخر دعاء ثناء پر یہ ظلم کیوں؟ اگر دعاء ثناء سے متعلق اتنی تصریحات کے ہوتے ہوئے بھی اسے بالجبر نہیں پڑھ سکتے تو دعاء قومہ کو بدرجہ اولیٰ بالجبر نہیں پڑھ سکتے، واضح رہے کہ ابھی تک پوری امت میں کسی نے بھی دعاء ثناء کو بالجبر پڑھنے کی بات نہیں کہی ہے، مگر ڈر ہے کہ کہیں ہماری اس بات سے لاجواب ہو کر فریق دوم یہ فتویٰ بھی ندے بیٹھیں۔

ثانیاً:

اس حدیث میں جس واقعہ کا بیان ہے وہ یہاں مکمل مذکور نہیں ہے بلکہ اس میں اختصار ہے جس سے اس واقعہ کی پوری کیفیت اور اس کا پورا پس منظر ہمارے سامنے نہیں آتا، لہذا صرف اس حدیث کو لے کر کوئی فیصلہ کرنا درست نہیں بلکہ ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اس پورے واقعہ کا مطالعہ کر لیں اور اس کی پوری روداد اور پس منظر سے واقف ہو جائیں پھر کوئی فیصلہ کریں، آئیے دیگر روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مذکورہ واقعہ کے مکمل روداد کیا ہے۔

اوپر بخاری کی جس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے اس میں صرف یہ مذکور ہے کہ ایک صحابی نے آپ ﷺ کے پیچھے دعاء قومہ کو باواز بلند پڑھا، لیکن اس کا سبب کیا تھا یہاں اس کا بیان نہیں جبکہ ترمذی

وغیرہ کی روایت میں صراحت ہے ”صلیت خلف رسول اللہ ﷺ فعطست فقلت“ یعنی رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی تو مجھے چھینک آگئی اور میں نے کہا.. [سنن الترمذی مع تحقیق الألبانی: - أبواب السهو: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلوة، رقم ۴۰۴ قال الترمذی: حديث رفاعه حديث حسن انتهى وحسنه الألبانی أيضاً].

اس روایت کو ملا کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ صحابی مذکور کی آواز بلند ہونے کا سبب ان کا چھینکنا تھا اور مسلم کی حدیث میں ہے ”أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس“ یعنی ایک شخص (نماز کے لئے) آیا اس کی سانس پھول رہی تھی [مسلم: - کتاب المساجد: باب ما يقول بين تكبيرة الاحرام و القرأة - رقم (۶۰۰)]، اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ صحابی مذکور جب صف میں داخل ہوئے تو ان کی سانس پھول رہی تھی معلوم ہوا کہ یہی چیز ان کے چھینکنے کا سبب بنی اور پھر اس چھینک کے سبب ان کی آواز بلند ہوگئی۔

اور مسند احمد میں ہے ”جاء رجل أسرع المشى“ ایک شخص تیز چلتے ہوئے نمازیوں میں شامل ہوا اور وہ ہانپ رہا تھا [مسند أحمد: ج ۲ ص ۱۸۸، ۱۸۹ - شیخ احمد شاکر نے اسے صحیح کہا ہے، دیکھیں مسند احمد تحقیق احمد شاکر: ج ۱۱ ص ۵۰ رقم الحدیث (۱۲۸۹۵)]، اس حدیث میں یہ مزید وضاحت ہے کہ ایک شخص آیا اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے نمازیوں تک پہنچا گویا کہ اس کے ہانپنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ تیزی کے ساتھ چلا تھا اور یہ تیزی کے ساتھ کیوں چلا تھا حدیث کے آخری الفاظ میں اس کا بھی اشارہ ہے چنانچہ آپ ﷺ نے اس سے کہا: ”إذا جاء أحدكم الى الصلوة فليمش على هنيهته فليصل ما أدرك و ليقص ما سبقه“ [ایضاً] یعنی تم میں سے جو کوئی بھی نماز کے لئے آئے تو سکون و اطمینان کے ساتھ چلے اور سختی نماز ملے اسے پڑھ لے اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے رکعت چھوٹ جانے کے خوف سے چلنے میں تیزی کی تھی۔

اب ان تمام روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد مذکورہ واقعہ کی جو مکمل روداد ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک صحابی نماز پڑھنے کی خاطر مسجد میں آئے، اور جس وقت وہ پہنچے اس وقت لوگ رکوع کی حالت

میں تھے، یہ دیکھ کر وہ صف میں داخل ہونے کے لئے دوڑ پڑے۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے صف میں پہنچے اور رکوع میں شامل ہو گئے، اب دوڑنے کی وجہ سے ان کی سانس پھولنے لگی اور جوں ہی انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا تو سانس پھولنے کے سبب انہیں چھینک آگئی اور جب چھینک آگئی تو چھینک کی آواز کے ساتھ ساتھ دعاء قومہ کی آواز بھی بلند ہوگئی، اللہ کے نبی ﷺ نے یہ آواز سنی اور ان کلمات کی فضیلت بھی دیکھی لہذا آپ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ صحابی مذکور نے سمجھا کہ شاید ان کی آواز کا بلند ہونا ان کی غلطی بن گئی ہے اس لئے وہ دیر تک خاموش رہے پھر معذرت کرتے ہوئے آواز بلند ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے بولے: ”جنت وقد حفزني النفس فقلتها“، یعنی اے اللہ کے نبی ﷺ میں آیا تو میری سانس پھول رہی تھی اسی لئے میں نے (باواز بلند) کہا، اور دوسری روایت میں ہے: ”فعطست فقلت“، یعنی مجھے چھینک آگئی اسی لئے میں نے (باواز بلند) کہا۔

چونکہ عذر معقول تھا اس لئے آپ ﷺ نے آواز بلند ہونے پر کوئی گرفت نہیں کی اور آپ ﷺ کے سوال کرنے کا مقصد بھی آواز کے بلند ہونے پر گرفت کرنا نہیں تھا بلکہ مذکورہ الفاظ کی فضیلت کو بتلانا تھا، البتہ جو چیز آواز کے بلند ہونے کا سبب بنی تھی یعنی نماز کے لئے دوڑنا اور اس کی وجہ سے سانس پھولنے کا شکار ہونا، تو اس چیز سے اللہ کے نبی ﷺ نے ضرور منع فرمایا، چنانچہ اخیر میں کہا: ”اذا جاء أحدكم الى الصلوة فليمشعلني هنيئة فليصل ما أدرک و ليقض ما سبقه“، یعنی تم میں سے جو بھی نماز کے لئے آئے تو سکون و اطمینان کے ساتھ چلے اور جتنی نماز ملے اسے پڑھ لے اور جو چھوٹ جائے اسے پورا کرے۔

اب جو شخص بھی اس پورے واقعہ پر غور کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ صحابی مذکور کا باواز بلند دعاء قومہ پڑھنا ایک انفرادی اور اضطراری عمل تھا، وہ دوڑتے ہوئے صف میں داخل ہوئے تھے جس کے سبب وہ ہانپنے لگے اور پھر چھینک آگئی اور اسی چھینک کی آواز کے ساتھ ساتھ دعاء قومہ کی آواز بھی بلند ہوگئی۔ اب جو لوگ بھی اس واقعہ کو بنیاد بنا کر دعاء قومہ باواز بلند پڑھتے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی یہی

معاملات پیش آتے ہیں؟ کیا وہ بھی چھینک کے شکار ہوتے ہیں؟ جس کے نتیجے میں اضطرابی طور پر ان کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے؟

اور مذکورہ واقعہ میں غور کرنے سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابی مذکور کی آواز صرف ایک ہی رکعت میں بلند ہوئی تھی اور وہ پہلی رکعت تھی، چنانچہ بخاری کی حدیث میں صرف ایک ہی بار کا تذکرہ ہے، اسی طرح ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے: ”صلیت خلف رسول اللہ ﷺ فعطست فقلت...“ یعنی میں اللہ کے نبی ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے چھینک آگئی اور میں نے کہا... غور کیجئے صحابی آواز بلند ہونے کا سبب چھینک کو فرار دے رہے ہیں، تو کیا صحابی کو ہر رکعت میں چھینک آتی تھی؟ اور وہ بھی عین حالت قومہ میں؟ یہ چیز کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، اور مسلم کی حدیث میں ”حفزہ النفس“ کا ذکر ہے یعنی صحابی کی سانس پھول رہی تھی جس کے سبب آواز بلند ہوگئی، ظاہر ہے کہ یہ بھی صرف ایک ہی دفعہ کا واقعہ ہے کیونکہ نماز کے ہر رکعت میں سانس پھولنے کا کوئی مطلب نہیں! اور وہ بھی عین حالت قومہ میں! لہذا اس واقعہ میں صحابی کو صرف ایک ہی بار چھینک آئی تھی اور آواز بھی صرف ایک ہی بار بلند ہوئی تھی۔

اب جو لوگ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر ہر رکعت میں دعاء قومہ با آواز بلند پڑھتے ہیں وہ بتلائیں کہ کیا انہیں ہر رکعت میں اور عین قومہ کی حالت میں بار بار چھینک آتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر کس دلیل کی بنا پر ہر رکعت میں دعاء قومہ کو با آواز بلند پڑھا جا رہا ہے؟ واضح رہے کہ شیخ راشدی رحمہ اللہ اس حدیث سے اپنے استدلال پر ایک اعتراض نقل کر کے اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

سوال: ”یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے؟“ جواب: ”کئی مسائل ایک ہی واقعہ سے ماخوذ ہیں، مثلاً فیس ﷺ کا فجر کی سنت کو فرض کے بعد قضا کرنا...“ [نشاط العبد ص ۲۹]۔

ہم کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں جہر کا جو واقعہ ہے وہ بے شک ایک ہی صحابی کا واقعہ ہے، مگر راشدی صاحب نے اس سے جو مسئلہ ثابت کیا ہے ویسا ایک بھی صحابی کا واقعہ نہیں ہے، بخاری وغیرہ کے واقعہ میں درج ذیل چیزیں ہیں:

☆ (۱) ایک صحابی دو رکعت میں شامل ہوئے۔ (۲) صحابی کی سانس پھول رہی تھی۔ (۳)

صحابی کو چھینک آگئی تھی۔ (۴) صحابی نے صرف پہلی رکعت میں جہر کیا تھا۔ (۵) صحابی نے یہ عمل جہری نماز (نماز مغرب) میں کیا تھا [السنن للبیہقی: ۲/۹۵، رقم ۲۴۴۳، المعجم الكبير: ۱/۴۱۵، رقم ۴۵۳۲] و اسنادہ حسن۔]

اور راشدی صاحب نے جو مسئلہ ثابت کیا ہے وہ اس واقعہ میں موجود ہی نہیں کیونکہ ان کے مسئلہ میں:

☆ (۱) جہر سے پڑھنے والا دوڑ کر صف میں شامل نہیں ہوتا۔ (۲) اس کی سانس نہیں پھول رہی ہوتی۔ (۳) اس کو چھینک نہیں آتی۔ (۴) وہ ہر رکعت میں جہر کرتا ہے۔ (۵) وہ جہری و سری تمام نمازوں میں جہر کرتا ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح کا کوئی ایک واقعہ بھی کسی حدیث میں مذکور ہے؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں! تو پھر یہ جواب دینا کہ ”کئی مسائل ایک ہی واقعہ سے ماخوذ ہیں“ اور مثال میں سنت فجر کی قضا کرنے والے صحابی کا واقعہ پیش کرنا بے سود ہے۔

ثالثاً:

گذشتہ سطور میں جو ایک ہی واقعہ سے متعلق کئی روایات پیش کی گئی ہیں ان تمام روایات میں قدرے حذف و اضافہ کے ساتھ ایک ہی واقعہ کا بیان ہے جیسا کہ امام ترمذی، علامہ ابن بشکوال، حافظ ابن حجر، علامہ البانی، احمد شاہ اور دیگر بہت سے محدثین نے صراحت کی ہے، اس کی پوری تفصیل، شبہات کے ازالے کے ساتھ اصل کتاب ”ارشاد العبد الی اخفاء ربنالک الحمد“ میں موجود ہے، ان تمام روایات کو یکجا کرنے کے بعد مکمل واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔

اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں ان تمام روایتوں کا تعلق صرف ایک ہی واقعہ سے نہیں ہے بلکہ ہر روایت میں بیان کردہ واقعہ الگ الگ واقعہ ہے۔

تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیں تو یہ چیز بھی اس بات کی دلیل بن جائے گی کہ دعاء قومہ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ مذکورہ ہر روایت میں صرف ایک ہی صحابی کے بولنے کا تذکرہ ہے

جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کسی ایک واقعہ کے پیش آنے کے بعد تمام صحابہ کرام نے اس پر عمل کرتے ہوئے دعاء قومہ کو بلند آواز سے پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر دوسرے واقعہ میں کسی ایک ہی کی تعیین کر کے نہ پوچھا جاتا کہ ”من المتکلم“؟ نماز میں کون بول رہا تھا؟ کیونکہ جب ایک واقعہ پیش آنے کے بعد سب کا یہی عمل ہو گیا تھا تو پھر کچھ دنوں بعد صرف ایک شخص کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ ”من المتکلم“؟ نماز میں کون بول رہا تھا؟ دوسرے واقعہ میں ((”من المتکلم“؟ نماز میں کون بول رہا تھا؟)) کے ذریعہ سوال کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جبر کا ایک واقعہ پیش آنے کے بعد نہ تو صحابہ نے اس جبر پر عمل کیا اور نہ ہی اسے قابل عمل سمجھا۔ حتیٰ کہ ایک تیسرا واقعہ پیش آیا اور اس میں بھی یہی سوال کیا گیا!!! گویا کہ دو واقعات پیش آنے کے باوجود بھی کسی صحابی نے دعاء قومہ کو باواز بلند کہنا شروع نہیں کیا۔ الغرض مذکورہ روایات کو الگ الگ واقعات پر محمول کیا جائے تو یہ چیز بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دعاء قومہ آہستہ ہی پڑھیں گے۔

دابعاً:

بخاری کی حدیث رفاعہ جسے فریق دوم نے دعاء قومہ بالجبر پڑھنے کی دلیل بنائی ہے، اسی حدیث میں دعاء قومہ کو بالجبر کے بجائے بالسر پڑھنے کی دلیل موجود ہے، اس لئے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے کسی ایک ہی صحابی کے بارے میں کہا کہ اس کی طرف سے نماز میں بولا گیا۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ بولنے والے صرف ایک ہی صحابی تھے وہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام آپ ﷺ کے پیچھے دعاء قومہ کو بالجبر نہیں پڑھتے تھے، اس لئے کہ اگر صحابہ کرام ایسا کرتے تو پھر آپ ﷺ کے مذکورہ سوال کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، کیونکہ جب سبھی صحابہ کا یہ معمول تھا تو آخر آپ ﷺ نے صرف ایک ہی کی تعیین کر کے کیوں پوچھا کہ ”من المتکلم“؟ نماز میں کون بول رہا تھا؟

لہذا ثابت ہوا کہ عہد نبوی میں دعاء قومہ کو بلند آواز سے پڑھنا صحابہ کرام کا معمول نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ صحابہ کرام نے اس واقعے کے بعد باواز بلند پڑھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اگر ایسا

ہوتا تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی لہذا کسی نہ کسی حدیث میں ہم تک ضرور منقول ہو جاتی، جیسا کہ امام کے پیچھے قرأت کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام شروع شروع میں جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کی بھی قرأت کرتے تھے، لیکن ایک دن اللہ کے نبی ﷺ نے انہیں منع کر دیا، اس ممانعت کے بعد تمام صحابہ کرام جہری نمازوں میں غیر فاتحہ کی قرأت سے فوراً رک گئے اور صحابہ کا یہ عمل حدیث میں منقول ہو گیا، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

فانتہی الناس عن القراءة مع رسول ﷺ فيما جهر فيه رسول الله ﷺ بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ... الحديث
لوگوں نے جب آپ ﷺ سے یہ سنا تو جہری نمازوں میں آپ ﷺ کے ساتھ (سورہ فاتحہ کی علاوہ کی) قرأت سے رک گئے [مؤطا: ۸۶۱/۱۹۳]۔

لہذا جس طرح اس مسئلہ میں ایک واقعہ کے بعد صحابہ کرام کا عمل بدل گیا تو حدیث میں فوراً نقل ہو گیا، ٹھیک اسی طرح اگر دعاء قومہ میں بھی صحابہ کرام کے عمل میں تبدیلی آئی ہوتی تو یہ چیز بھی منقول ہو جاتی، نیز اسی طرح آئین بالجہر کا مسئلہ ہے صحابہ کرام جہراً آئین کہتے تھے، چونکہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی لہذا نقل ہو کر ہم تک پہنچ گئی۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ بخاری کی پیش کردہ حدیث میں جب ایک صحابی نے دعاء قومہ بلند آواز سے پڑھا تو اسے نقل کر دیا گیا، تو کیا اگر تمام صحابہ بلند آواز سے پڑھنے لگتے تو اسے نقل نہ کیا جاتا؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک صحابی بلند آواز سے دعاء پڑھے تو اسے نقل کر دیا جائے اور پوری جماعت بلند آواز سے پڑھے تو اسے نقل کرنے والا کوئی نہ ہو؟

نیز صحابہ کی جماعت ”آمین“ جیسے مختصر لفظ کو جہر سے پڑھے تو یہ بات نقل ہو جائے لیکن یہی جماعت ”ربنا لک الحمد...“ جیسی طویل دعاء کو جہر سے پڑھے تو اس کا نقل کوئی نہ ہو؟ لہذا اگر مذکورہ واقعہ کے بعد صحابہ کرام نے دعاء قومہ با آواز بلند پڑھنا شروع کر دیا ہوتا یہ چیز بھی منقول ہو جاتی اور جب ایسا نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ صحابہ کرام نے مذکورہ حدیث کا وہ مفہوم نہیں سمجھا جو آج سمجھا جا رہا ہے۔

خامساً:

بخاری کی پیش کردہ حدیث میں صحابی کا صرف یہی عمل نہیں ہے کہ انھوں نے بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کلمات اپنی طرف سے کہے تھے، اللہ کے نبی ﷺ کے سکھائے ہوئے نہیں تھے، لہذا اگر صحابی کے بلند آواز سے پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام حضرات بھی بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں تو صحابی کے اپنی طرف سے دعاء پڑھنے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام حضرات بھی نماز میں اپنی طرف سے ایسی دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوں، غور کیجئے کہ صحابی نے نبی ﷺ کے پیچھے اپنی طرف سے دعاء پڑھا تو کیا دیگر حضرات کے لئے بھی نماز میں اپنی اپنی طرف سے دعائیں پڑھنا درست ہے؟ شاید آپ کو تعجب ہو کہ حافظ ابن حجر نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اسے درست کہا ہے چنانچہ فتح الباری میں فرماتے ہیں:

”واستدل به على جواز احداث ذكر في الصلوة غير ماثور اذا كان غير مخالف للماثور

اس سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ نماز میں اپنی طرف سے ایسی دعائیں پڑھنا جائز ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہوں بشرطیکہ اس سے کتاب و سنت کی خلاف ورزی بھی نہ ہوتی ہو“ [فتح الباری: ۳۶۵/۲]۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا اس حدیث سے یہ استدلال درست ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس حدیث سے جہر پر بھی استدلال درست نہیں، آپ ﷺ نے صرف کلمات کی تعریف کی ہے لہذا اس پر عمل کریں گے ربی جہر اور خود ساختہ دعاء پڑھنے کی بات تو اس کی تائید منقول نہیں لہذا اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

بعض حضرات کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث میں جب آپ ﷺ کے پیچھے ایک شخص نے باواز بلند دعاء تو مہ پڑھا تو آپ ﷺ نے اسے باواز بلند پڑھنے سے منع نہیں کیا، جبکہ آپ ﷺ آواز کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے جیسا کہ ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے تہجد کا واقعہ ہے اسی طرح آپ ﷺ کے پیچھے

سخ اسم ربك الأعلیٰ جہر سے پڑھنے کا واقعہ ہے، اور یہاں آپ ﷺ نے جہر پر نہیں ٹوکا لہذا اس سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

جواب:

(الف):

یہ کہنا کہ آپ ﷺ نے اسے باواز بلند پڑھنے سے نہیں روکا، علی الاطلاق صحیح نہیں، اس لئے کہ آپ ﷺ نے گرچہ جہر سے صراحتاً منع نہیں کیا لیکن جو چیز جہر کا سبب بنتی تھی اس سے ضرور روکا، چنانچہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہر سے پڑھنے والے صحابی دوڑ کر نماز میں شامل ہوئے تھے جس کے سبب وہ ہانپنے لگے اور ان کی سانس پھولنے لگی، اسی حالت میں وہ رکوع سے اٹھے تو انہیں چھینک آگئی پھر چھینک کی آواز کے ساتھ ساتھ دعاء قومہ کی آواز بھی بلند ہوگئی، آپ نے دعاء کی فضیلت بیان کی لیکن ساتھ ہی مسند احمد کی روایت کے مطابق یہ بھی کہا کہ: ”تم میں سے جب کوئی نماز کے لئے آئے تو اطمینان و سکون سے چل کر آئے پھر جتنی مل جائے اتنی پڑھ لے اور جو چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لے“ [مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۸، ۱۸۹۔ شیخ احمد شاکر نے اسے صحیح کہا ہے۔]

اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے چھینک کی وجہ سے جہر پر گرفت نہیں کی لیکن جو چیز چھینک کا سبب بنتی تھی یعنی نماز کے لئے دوڑنا، اس سے ضرور روکا۔ لہذا یہ کہنا علی الاطلاق درست نہیں کہ آپ ﷺ نے جہر سے نہیں روکا۔

(ب):

اگر یہ فرض کر لیں کہ آپ ﷺ نے جہر سے نہیں روکا تو یہ بات مسلم ہے کہ صحابی جہر سے کہنے میں معذور تھے کیونکہ وہ ہانپ رہے تھے اور انہیں چھینک آگئی تھی اور یہی ہانپنا اور چھینکنا جہر کا سبب بنا جیسا کہ ترمذی میں صراحت ہے کہ ”فقطست فقلت“، یعنی ”مجھے چھینک آگئی تو میں نے کہا“ [التر مذی، رقم ۴۰۴] اور صحیح مسلم میں ہے ”جئت وقد حفزني النفس فقلتها“، یعنی ”میں آیا تو ہانپ رہا تھا اور اسی حالت میں میں نے کہا“ [مسلم، رقم ۶۰۰] اور جب بات یہ ہے کہ صحابی جہر سے کہنے میں

معذور تھے اور انہوں نے عذر بیان بھی کر دیا تھا تو آخر معقول عذر ہونے کے باوجود بھی انہیں کیوں ٹوکا جاتا؟ کیا معذوروں کو ٹوکنا بھی آپ ﷺ کا طریقہ تھا؟

یاد کیجئے کہ ایک دفعہ آپ ﷺ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ازار میں اسبال (ٹخنہ سے نیچے لٹکا ہوا) دیکھا، تو آپ ﷺ نے دیکھتے ہی انہیں فوراً ٹوک دیا اور کہا ”ارفع ازارک“ یعنی اپنی ازار اونچی کر لو [مسلم :- کتاب الباس: باب تحریم جر الثوب، رقم ۲۰۸۶] جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہما کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا ازار ٹخنہ سے نیچے لٹک جایا کرتا تھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہما اکثر آپ ﷺ کے ساتھ ہی رہتے تھے لیکن آپ ﷺ نے انہیں اس پر کبھی نہیں ٹوکا، حتیٰ کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہما نے خود ہی اپنا معاملہ آپ ﷺ کے سامنے پیش کر دیا تو بھی آپ ﷺ نے کوئی گرفت نہیں کی بلکہ انہیں معذور قرار دیتے ہوئے فرمایا: ”لست مسمن یصنعه خیلاء“ [بخاری :- کتاب الباس: باب من جر ثوبه من غیر خیلاء، رقم الحدیث (۵۷۸۴)] یعنی تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ آپ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہما کے اسبال پر خاموش کیوں رہے؟ آپ ﷺ نے انہیں اسبال سے منع کیوں نہ کیا؟ صاف صاف بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہما معذور تھے اور آپ ﷺ کو اس کا علم تھا اس لئے انہیں اس سے منع نہ کیا، ٹھیک اسی طرح بخاری کی مذکورہ حدیث میں صحابی کا بھی معاملہ ہے آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ صحابی جبر سے پڑھنے میں معذور ہیں اس لئے آپ ﷺ نے انہیں جبر پر نہیں ٹوکا، یہاں پر آپ ﷺ کا جبر پر نہ ٹوکنا دوسروں کے لئے جبر کا جواز نہیں بن سکتا، بالکل اسی طرح جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہما کے اسبال پر آپ ﷺ کا نہ ٹوکنا دوسروں کے لئے اسبال کا جواز نہیں بن سکتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ معذوروں کو ٹوکنا آپ ﷺ کا طریقہ نہیں تھا، بخاری کی مذکورہ حدیث میں صحابی معذور تھے اس لئے انہیں ٹوکنے کی ضرورت نہ تھی۔

(ج):

اگر کہا جائے کہ صحابی کے پاس کوئی عذر نہ تھا، انہوں نے بلا کسی عذر کے جبر کیا تھا اور اس پر آپ ﷺ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو عرض ہے کہ اگر صحابی کے پاس واقعی کوئی عذر نہیں تھا تو ممکن ہے کہ

انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جہر کیا ہو، جس طرح آپ ﷺ تعلیم دینے کی خاطر ظہر و عصر کی نمازوں میں بعض آیات جہراً پڑھ دیا کرتے تھے [بخاری: - کتاب الصلوٰۃ، باب القراءة فی العصر، رقم (۷۶۲)] لہذا جب ایسی بات تھی تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ٹوکنے یا جس سے منع کرنے کی ضرورت ہو، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”وأما الجهر العارض، فمثل ما فی الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحياناً، ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ومثل جهر عمر بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة، ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنابة ليعلموا أنها سنة. ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من الصحابة، كان على هذا الوجه، ليعرفوا أن قرأتها سنة لا لأن الجهر بها سنة،

جہاں تک عارضی طور پر جہر کی بات ہے تو اس کی کئی مثالیں ہیں مثلاً صحیح بخاری میں ہے کہ آپ ﷺ کبھی کبھار (سری نمازوں میں) کسی آیت کو باواز بلند پڑھ دیا کرتے تھے، اسی طرح صحابہ میں سے کسی نے آپ ﷺ کے پیچھے ”ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه“ باواز بلند پڑھا، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ ”سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك“ باواز بلند پڑھتے تھے، اسی طرح ابن عمر اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہما استعاذہ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) کو باواز بلند پڑھتے تھے، اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما استعاذہ میں بلند آواز سے قرأت کرتے تھے تا کہ لوگ جان لیں کہ یہ سنت ہے، اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ میں سے جس نے بھی بلند آواز سے پڑھا اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ جان لیں کہ اس چیز کا پڑھنا سنت ہے نہ کہ یہ مقصد تھا کہ اس کا باواز بلند پڑھنا سنت ہے“ [مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ: ج ۲۲ ص ۴۲۰]-

(۵):

جس صحابی نے جہر کیا تھا ان سے دو عمل کا صدور ہوا تھا، اول یہ کہ انہوں نے باواز بلند دعاء پڑھی تھی اور دوسرے یہ کہ جو دعاء پڑھی وہ اللہ کے نبی ﷺ کی سکھائی ہوئی نہیں تھی بلکہ وہ صحابی کی اپنی

ایجاد کردہ تھی، اور آپ ﷺ نے صحابی کو ان دونوں چیزوں میں سے کسی چیز سے بھی منع نہیں کیا، نہ تو جہر سے منع کیا اور نہ ہی نماز میں خود ساختہ دعاء پڑھنے سے، تو کیا جہر کے ساتھ نماز میں خود ساختہ دعائیں پڑھنا بھی جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آخر آپ ﷺ نے اس سے بھی تو صحابی کو منع نہیں فرمایا، اور حافظ ابن حجر نے تو اس حدیث سے باقائدہ یہی استدلال پیش کیا ہے کہ نماز میں اپنی طرف سے خود ساختہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں کما مضمیٰ کیا یہ استدلال درست ہے؟ اگر نہیں تو پھر جہر پر بھی استدلال درست نہیں۔

(۵):

جس طرح بخاری کی حدیث میں ایک صحابی نے دعاء قومہ میں جہر کیا تھا اور آپ ﷺ نے انہیں جہر سے منع نہ کیا، ٹھیک اسی طرح مسلم کی حدیث میں ایک صحابی نے دعاء ثناء میں بھی جہر کیا تھا اور انہیں بھی اللہ کے نبی ﷺ نے منع نہیں فرمایا کما مضمیٰ، تو کیا دعاء ثناء میں بھی باواز بلند پڑھ سکتے ہیں؟ جو جواب دعاء ثناء والی مسلم کی حدیث کا دیا جائے گا وہی جواب دعاء قومہ والی بخاری کی حدیث کا بھی ہوگا۔

❁ دلیل نمبر (۴)

”نا معتمر عن أبوب عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يرفع صوته

باللهم ربنا لك الحمد

اعرج کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ”اللهم ربنا لك الحمد“ باواز بلند پڑھتے ہوئے سنا“ [مصنف ابن أبي شيبة: ۲۲۳/۱ رقم ۲۵۵۶، دیکھئے: نشاط: ص: ۴۴ نیز دیکھئے: القول المتين في الجهر بالتأمين۔ از حافظ زبير على زكي]۔

جواب:

أولاً:

اس اثر میں یہ صراحت نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ جہر باجماعت نماز میں کرتے تھے یا کیلئے نماز

پڑھتے ہوئے کرتے تھے، لہذا اگر اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی حضرات بلند آواز سے ”ربنا لک الحمد“ پڑھیں گے تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہونی چاہئے کہ منفرد (اکیلے نماز پڑھنے والا شخص) بھی ”ربنا لک الحمد“ بلند آواز سے پڑھے، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتا آخر کیوں؟
فما کان جوابکم فہو جو ابنا۔

ثانیاً:

”ربنا لک الحمد“ بلند آواز سے پڑھنے کے سلسلے میں صرف ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کیا جا رہا ہے لیکن ہم دعاء ثناء کو بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں دو صحابہ کا عمل پیش کر رہے ہیں، ملاحظہ ہو:

❁ عمر فاروق رضی اللہ عنہ :

”ان عمر بن خطاب کان یجہر بہؤلاء الکلمات یقول: سبحانک اللہم
و بحمدک... الخ

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعاء ثناء کے ان کلمات (سبحانک اللہم... الخ) کو باواز بلند پڑھتے تھے“ [مسلم: - کتاب الصلوٰۃ: باب حجة من قال لا یجہر بالبسملة، رقم ۳۹۹ فی سندہ انقطاع لکنہ صحیح بالشواہد، فقد أخرجہ ابن أبی شیبۃ: ۱/۲۱۰ رقم ۲۴۰۴ و اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین]-

❁ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ :

”حدثنا یعقوب بن ابراہیم البزاز ثنا الحسن بن عرفہ ثنا أبو بکر بن عیاش عن
عاصم عن أبی وائل قال: کان عثمان اذا افتتح الصلوٰۃ یقول: ”سبحانک اللہم
و بحمدک و تبارک اسمک، و تعالیٰ جدک، و لا الہ غیرک“ یسمنا ذلک
أبو وائل کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو کہتے: سبحانک اللہم... الخ، اور
اسے ہمیں سنا کر (باواز بلند) پڑھتے“ [سنن دارقطنی: ج ۱ ص ۶۳۱- کتاب الصلوٰۃ: باب دعاء
الاستفتاح بعد التکبیر، رقم (۱۱۳۹) و اسنادہ صحیح]-

قارئین غور فرمائیں کہ دو صحابہ کرام سے دعاء ثناء بآواز بلند پڑھنا ثابت ہے تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعاء ثناء بھی بآواز بلند پڑھیں گے؟ اگر نہیں تو جو جواب ان آثار کا ہوگا وہی جواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اثر کا بھی ہوگا۔

ثالثاً:

در اصل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بلند آواز سے پڑھتے تھے تو یہ لوگوں کو تعلیم دینے کی غرض سے پڑھتے تھے اور اسی مقصد کے تحت عثمان اور عمر رضی اللہ عنہما بھی دعاء ثناء کو بآواز بلند پڑھتے تھے، نیز اسی غرض سے خود ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما استعاذہ (أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) کو بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے، ان تمام صحابہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جان لیں کہ ان دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے، ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ انہیں بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا الْجَهْرُ الْعَارِضُ، فَمِثْلُ مَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا، وَمِثْلُ جَهْرِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ خَلْفَهُ بِقَوْلِهِ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مَبَارَكًا فِيهِ، وَمِثْلُ جَهْرِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَمِثْلُ جَهْرِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ بِالْإِسْتِعَاذَةِ، وَمِثْلُ جَهْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْقُرْآنِ عَلَى الْجَنَازَةِ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: جَهْرٌ مِنْ جَهْرِ بَنِي النَّبِيِّ مِنَ الصَّحَابَةِ، كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، لِيَعْرِفُوا أَنَّ قُرْآنَهَا سُنَّةٌ لَا لِأَنَّ الْجَهْرَ بِهَا سُنَّةٌ،“

جہاں تک عارضی طور پر جہر کی بات ہے تو اس کی کئی مثالیں ہیں مثلاً صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار (سری نمازوں میں) کسی آیت کو بآواز بلند پڑھ دیا کرتے تھے، اسی طرح صحابہ میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ”ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ“، بآواز بلند پڑھا، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ ”سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جدک و لا الہ غیرک“، بآواز بلند پڑھتے تھے۔ اسی طرح ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما استعاذہ (أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) کو بآواز بلند پڑھتے تھے، اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نماز جنازہ میں بلند آواز سے قرأت کرتے تھے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ سنت ہے۔ اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ میں سے جس نے

بھی بلند آواز سے پڑھا اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ جان لیں کہ اس چیز کا پڑھنا سنت ہے نہ کہ یہ مقصد تھا کہ اس کا آواز بلند پڑھنا سنت ہے [مجموعۃ الفتاویٰ لابن تیمیہ: ج ۲۲ ص ۴۲۰]۔

❁ دلیل نمبر (۵)

أخبرنا أبو القاسم التاجر بالري أنبانا أبو حاتم محمد بن عيسى أنبانا اسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة وهو امام الناس في الصلوة يقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الله أكبر، يرفع بذلك صوته و يتابعه معاً سعيد بن ابى سعيد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نماز میں لوگوں کی امامت کراتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد الله أكبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے اور ہم بھی ان کے ساتھ یہ کلمات کہتے۔ [السنن الكبرى للبيهقي (۹۶/۲) : كتاب الحيض (ابواب الصلوة): باب الامام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكذا المأموم، رقم (۲۴۴۷)۔ نشاط العبد ص ۴۸]۔

جواب:

أولاً:

یہ روایت سخت ضعیف ہے اس کے کئی اسباب ہیں:

(الف):-

اس کی سند میں ابن جریج خطرناک قسم کے مدلس ہیں کیونکہ یہ کذاب راویوں سے تدلیس کرتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ بغیر سماع کی صراحت کے روایت بیان کریں تو وہ روایت

منکر ہوتی ہے، چنانچہ:

✽ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (المتوفی: ۲۴۱ھ) نے کہا:

إِذَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ فُلَانٌ، وَقَالَ فُلَانٌ، وَأَخْبِرْتُ، جَاءَ بِمَنَا كَثِيرٍ.

جب ابن جریج کہیں کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں کے ذریعہ مجھے خبر ملی تو یہ منکر باتیں لاتے

ہیں [تاریخ بغداد للخطیب البغدادی: ۱۴۲/۱۲ و اسنادہ صحیح روایۃ الجوہری عن الاثرم من کتاب]-

بلکہ امام احمد رحمہ اللہ نے دوسرے مقام پر اس کی بعض تدلیس کردہ روایات کو موضوع و من گھڑت

کہا ہے، چنانچہ:

✽ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (المتوفی: ۲۴۱ھ) نے کہا:

بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي كَانَ يُرْسِلُهَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً كَانَ ابْنُ

جُرَيْجٍ لَا يُبَالِي مِنْ أَيْنَ يَأْخُذُهَا يَعْنِي قَوْلَهُ أَخْبِرْتُ وَحَدَّثْتُ عَنْ فُلَانٍ.

بعض ایسی احادیث جنہیں ابن جریج مرسل بیان کرتے تھے موضوع اور من گھڑت ہیں، ابن

جریج اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کہاں سے روایت اخذ کر رہے ہیں یعنی جب یہ کہتے کہ مجھے فلاں

کے ذریعہ خبر دی گیا فلاں کے حوالہ سے مجھ سے بیان کیا گیا [العلل و معرفة الرجال لأحمد روایۃ ابنہ

عبد اللہ: ۵۰۱/۲]-

امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی یہی صراحت کی ہے کہ ابن جریج سخت مجروح رواۃ سے تدلیس

کرتے ہیں، چنانچہ:

✽ امام دارقطنی رحمہ اللہ (المتوفی: ۳۸۵ھ) نے کہا:

يَتَجَنَّبُ تَدْلِيْسَهُ فَإِنَّهُ وَحْشَ التَّدْلِيْسِ لَا يَدْلَسُ إِلَّا فِيمَا سَمِعَهُ مِنْ مَجْرُوحٍ مِثْلِ

إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ وَمُوسَىٰ بْنِ عُبَيْدَةَ وَغَيْرِهِمَا.

ابن جریج کی تدلیس سے اجتناب کیا جائے کیونکہ وہ خطرناک قسم کی تدلیس کرتے ہیں، اور جب

تدلیس کرتے ہیں مجروح ہی سے تدلیس کرے ہیں جیسے ابراہیم بن ابی مہکی اور موسیٰ بن عبیدہ وغیرہ [سؤالات الحاکم للدارقطنی: ص: ۱۷۴]۔

غور فرمائیں کہ جس راوی کا یہ معمول ہو کہ کذاب اور سخت مجروح رواۃ سے تدلیس کر کے اس کی غیر مصرح بالسماع روایت کیا ہونا چاہئے۔

یقیناً ایسی روایت قابل حجت تو درکنار شواہد و متابعات میں بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ایسی روایات سخت ضعیف کے حکم میں ہیں۔

✽ علامہ البانی رحمہ اللہ بھی پوری صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ابن جریج کی تدلیس کردہ روایات حسن لغیرہ بننے کے قابل بھی نہیں ہیں چنانچہ علامہ البانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

فَتَبَيَّنَ مِنْ كَلِمَاتِ هَؤُلَاءِ الْأُئِمَّةِ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجِ الْمُعْتَمَرِ الضَّعِيفِ، شَدِيدُ الضَّعْفِ، لَا يَسْتَشْهَدُ بِهِ؛ لِقُبْحِ تَدْلِيْسِهِ،

ان ائمہ کے کلام سے واضح ہوا کہ ابن جریج کی معتمن روایت ضعیف اور سخت ضعیف ہے اور قبح تدلیس کے سبب یہ استشہاد کے بھی قابل نہیں [جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة: ص: ۴۶]۔

(ب): - امام عبدالرزاق آخر عمر میں مختلط ہو گئے تھے، اس لئے آخری دور میں انہوں نے جو روایات بیان کی ہیں وہ منکر ہیں:

✽ امام احمد رحمہ اللہ (المتوفی: ۲۴۱) نے کہا:

لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقي أحاديث باطلة ان کی بصارت جانے کے بعد ان سے جو احادیث سنی گئی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس وقت انہیں باطل احادیث کی بھی تلقین کی جاتی تھی [سؤالات ابن ہانی رقم: ۲۲۸۵، موسوعة اقوال الامام احمد في الجرح والتعديل: ۳۲۲/۴]۔

✽ امام ابو زرعہ دمشقی رحمہ اللہ (المتوفی: ۲۸۱) نے کہا:

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَبْلَ الْمِائَتَيْنِ، وَهُوَ صَحِيحُ الْبَصَرِ

وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بِصِرْهَ فَهُوَ ضَعِيفُ السَّمَاعِ.

جن نے ان کی بیانی جانے کے بعد ان سے سنا وہ ضعیف السماع ہیں۔ [تاریخ ابی زرعہ

الدمشقی: ص: ۴۵۷]۔

✽ امام نسائی رحمہ اللہ (المتوفی: ۳۰۳) نے کہا:

عبد الرزاق بن ہمام فیہ نظر لمن کتب عنہ بأخوۃ.

جن لوگوں نے اخیر میں ان سے احادیث لکھی ہیں ان سے متعلق ان میں نظر ہے [الضعفاء

والمتروکون للنسائی: ص: ۶۹]۔

✽ امام ابن عدی رحمہ اللہ (المتوفی: ۳۶۵) نے کہا:

لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحادیث فی فضائل أهل البيت ومثالب آخرین مناکیر.

آپ میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اہل بیت کے فضائل اور بعض کی مذمت میں ان سے منکر

روایت بیان ہوئی ہیں [الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی: ۵۴۵/۶]۔

✽ امام دارقطنی رحمہ اللہ (المتوفی: ۳۸۵) نے کہا:

یخطیء علی معمر فی أحادیث لم تکن فی الكتاب.

کتاب سے باہر یہ معمر کی احادیث میں غلطی کرتے تھے [سؤالات ابن بکیر للدارقطنی: ص: ۲]۔

✽ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ (المتوفی: ۸۵۲) نے کہا:

ثقة حافظ مصنف شهیر عمی فی آخر عمره فتغیر وکان یتشیع.

آپ ثقہ، حافظ، اور مشہور مصنف ہیں، اخیر میں بصارت چلی گئی پھر تغیر حفظ کے شکار ہو گئے اور ان

کے اندر تشیع تھا۔ [تقریب التہذیب لابن حجر: ۳۵۴/۲]۔

معلوم ہوا کہ امام عبدالرزاق اخیر میں مغلط ہو گئے تھے لہذا ان سے جن لوگوں نے اختلاط کے بعد

روایت کی ہے وہ حجت نہیں اور زیر تحقیق روایت کو اسحاق الدبری نے روایت کیا اور انہوں امام

عبدالرزاق کے اختلاط کے بعد ان سے روایت کی ہے۔

✽ امام ابن عدی رحمہ اللہ (التوتوی: ۳۶۵) نے کہا:

استصغره عبد الرزاق أحضره أبوه عنده، وهو صغير جدا فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق أي قرأ غيره، وحضر صغيرا وحدث عنه باحاديث منكرة .
عبدالرزاق کے پاس یہ بہت کم عمری میں پہنچے تھے ان کے والد انہیں ان کے پاس لے گئے تھے اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے، تو یہ کہتے تھے: ہم نے عبدالرزاق کے سامنے پڑھا مطلب ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے پڑھا اور یہ بہت کم عمری میں عبدالرزاق کے پاس حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے عبدالرزاق سے منکر احادیث بیان کی ہیں [الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی: ۵۶۰/۱]۔

✽ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ (التوتوی: ۶۴۳) نے کہا:

قَدْ وَجَدْتُ فِيْمَا رُوِيَ عَنِ الطَّبْرَانِيِّ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ أَحَادِيثَ اسْتَنْكَرْتُهَا جِدًّا، فَأَحَلْتُ أَمْرَهَا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ سَمَاعَ الدَّبَرِيِّ مِنْهُ مُتَأَخَّرٌ جِدًّا.

طبرانی عن اسحاق بن ابراہیم دبری عن عبدالرزاق کے طریق سے مروی کئی احادیث میں نے پائی جن میں مجھے شدید نکارت محسوس ہوئی، تو میں نے اسے عبدالرزاق کے سوء حفظ ہی کا نتیجہ سمجھا کیونکہ دبری کا عبدالرزاق سے سماع بہت بعد میں ہے۔ [مقدمة ابن الصلاح: ص: ۳۹۶]۔

✽ امام ذہبی رحمہ اللہ (التوتوی: ۷۴۸) نے کہا:

ما كان الرجل صاحب حديث، وإنما أسمعه أبوه واعتنى به، سمع من عبد الرزاق تصانيفه، وهو ابن سبع سنين أو نحوها، لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة.

یہ شخص حدیث والا نہیں تھا بلکہ اس کے باپ نے اسے سنایا تھا، اس نے عبدالرزاق سے ان کی تصنیفات کو سنا اس وقت یہ کم و بیش سات سال کا تھا، لیکن اس نے عبدالرزاق سے منکر احادیث بھی بیان کی ہے [میزان الاعتدال للذہبی: ۱۸۱/۱]۔

✽ علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ورجاله ثقات، لولا أن الصنعاني وهو الدبري سمع من عبد الرزاق في حالة

الاختلاط كما قال ابن الصلاح .

اس کے رجال ثقہ ہیں اگر صنعانی یعنی دبری نے عبد الرزاق سے حالت اختلاط میں نہ سنا ہوتا جیسا کہ ابن صلاح نے کہا ہے [سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۳۲۷/۹]۔

✽ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

أن الإسناد الذي ساقه لا تقوم به حجة ؛ لأنه من رواية الدبري عن عبد الرزاق ؛ فإن الدبري مع أنه قد تكلم بعضهم فيه ؛ فإنه ممن سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه

جس اسناد کو انہوں نے بیان کیا ہے اس سے حجت قائم نہیں ہوتی کیونکہ اس میں دبری عبد الرزاق سے روایت کر رہے ہیں اور دبری خود متکلم فیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبد الرزاق سے ان کے اختلاط کے بعد روایت کرتے ہیں، [سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۵۲۱/۱۱]۔

(ج): - عبد الرزاق سے نقل کرنے والے ”اسحاق بن ابراہیم الدبری“ یہ خود بھی متکلم فیہ ہیں۔

✽ امام ابن عدی رحمہ اللہ (التوفی: ۳۶۵) نے کہا:

حدث عنه بحديث منكر .

اس نے امام عبد الرزاق سے منکر حدیث بیان کی ہے [الكامل لابن عدی: ۵۶۰/۱]۔

✽ امام ذہبی رحمہ اللہ (التوفی: ۷۲۸) نے کہا:

ما كان الرجل صاحب حديث، وإنما أسمعه أبوه واعتنى به، سمع من عبد الرزاق تصانيفه، وهو ابن سبع سنين أو نحوها، لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكورة .

یہ شخص حدیث والا نہیں تھا بلکہ اس کے باپ نے اسے سنا یا تھا، اس نے عبد الرزاق سے ان کی تصنیفات کو سنا اس وقت یہ کم وبیش سات سال کا تھا، لیکن اس نے عبد الرزاق سے منکر احادیث بھی بیان کی ہے [میزان

الاعتدال للذهبي: ۱۸۱/۱]۔

✽ علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فیہ کلام معروف.

اس پر جو کلام کیا گیا ہے وہ معروف ہے [الضعيفة: ج: ۷، ص: ۱۰۴، رقم: ۳۱۰۳، ایضاً الضعيفة: تحت الرقم: ۵۷۸۲].

✽ حافظ زبیر علی زئی لکھتے ہیں:

مصنف کا راوی الدبری ضعیف و مصحف ہے جیسا کہ سمیع صاحب نے اپنے خط میں اشارہ لکھا ہے مزید تفصیل کے لئے [لسان المیزان: ۵۳۱/۱-۵۳۲، ت: ۱۰۹۸] اور مقدمہ ابن الصلاح بحث المختلطین کا مطالعہ کریں۔ [قیام رمضان: ص: ۴۷].

ثانياً:

اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو تعلیم پر محمول کیا جائے گا جیسا کہ عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہما دعاء ثناء جہراً پڑھتے تھے اور اسے تعلیم پر محمول کیا جاتا ہے، کما مضی۔

تنبيه:

راشدی صاحب اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
”اس جگہ امام اور مقتدیوں کا جہراً کہنا ثابت ہوا“ [نشاط العبد ص: ۴۸].

(الف)

ہم کہتے ہیں کہ مقتدیوں کے جہر کی صراحت اس حدیث میں ہرگز نہیں ہے، شاید راشد صاحب کو ”ونتابعه معاً“ سے مغالطہ ہوا ہے۔ حالانکہ متابعت میں صرف ”کوئی کام ساتھ ساتھ کرنے“ کا معنی پایا جاتا ہے نہ کہ ”ایک ہی کیفیت و شکل میں کرنے“ کا معنی۔

(ب)

”ونتابعه معاً“ سے پہلے جو امام کے الفاظ ہیں وہ صرف اللهم ربنا لك الحمد ہی نہیں

ہیں بلکہ ”سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد اللہ اکبر“ ہیں، یعنی تحمید کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے والی تسمیج اور اس کے بعد والی تکبیر کا بھی ذکر ہے اور پھر مقتدیوں کا طرز عمل ذکر ہے کہ ”ونتابعہ معاً“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدی حضرات امام کے پیچھے تسمیج، تحمید اور تکبیر تینوں ساتھ ساتھ کہتے تھے، اور لطف تو یہ ہے کہ امام بیہقی نے اسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے یہ حدیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، چنانچہ امام بیہقی نے اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے یہ باب قائم کیا ہے:

”الامام یجمع بین قوله ”سمع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد“ وکذا الماموم“

یعنی امام کے ساتھ ساتھ مقتدی حضرات کو بھی ”سمع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد“

کہنا چاہئے“

اسی طرح اس حدیث کی تخریج علامہ ابن حزم نے بھی کی ہے اور ان کا مقصود بھی اسی چیز کا اثبات ہے [المحلی: ۱۵۶/۳]، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ”ونتابعہ معاً“ کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی حضرات امام کے پیچھے سمع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد دونوں ساتھ ساتھ کہتے تھے۔ اب اگر ”ونتابعہ معاً“ میں جہر کا معنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدی حضرات سمع اللہ لمن حمدہ بھی جہر سے کہتے تھے! اور اگر یہاں اس کے جہر کی دلیل نہیں تو پھر ربنا لک الحمد کے جہر کی بھی دلیل نہیں، فافہم۔

❁ دلیل نمبر (۶)

”أخبرنا أبو بكر بن أبي اسحاق المزكي أنبانا عبد الباقي بن قانع القاضي

ببغداد ثنا اسحاق بن الحسن الحرابي ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا عبد الله بن ميسرة

ثنا ابراهيم بن أبي حرة عن مجاهد عن محمد بن الأشعث عن عائشة قالت: قال:

قال رسول الله ﷺ: ”لم يحسدونا اليهود بشئ ما حسدونا بثلاث: التسليم،

والتأمين، واللهم ربنا لک الحمد“

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”یہود جنتا تین چیزوں میں ہم سے حسد کرتے اتنا اور چیزوں میں نہیں کرتے: سلام کرنے میں، آمین کہنے میں، اللہم ربنا لک الحمد کہنے میں“ [السنن الكبرى للبيهقي (۵۶/۲)۔ کتاب الحيض (ابواب الصلوة): باب التامين رقم ۲۲۷۲، دیکھئے: نشاط العبدص ۲۳]۔

جواب:

یہ روایت سخت ضعیف ہے اس کی کئی وجوہات ہیں:

(الف):۔

سند میں ایک دوسرے راوی ”عبدالله بن میسرہ“ ہیں یہ سخت ضعیف راوی ہیں

❁ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

ضعیف

یہ ضعیف ہے۔ [الجرح والتعديل: ۱۷۷/۵ رقم ۸۳۱]۔

❁ امام نسائی فرماتے ہیں:

ضعیف

یہ ضعیف ہے۔ [الضعفاء والمتروكين: ۶۵/۱ رقم ۳۴]۔

❁ امام دارقطنی فرماتے ہیں:

ضعیف

یہ ضعیف ہے۔ [کتاب الضعفاء والمتروكين: ۴/۱ رقم ۳۱۶]۔

امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

كان كثير الوهم على قلة روايته كثير المخالفة للثقات فيما يروى عن الأئمة
یہ قلت روایت کے باوجود بھی بہت زیادہ وہم کا شکار ہونے والا تھا، اور ثقہ لوگوں سے روایت

کرتے وقت بکثرت ان کی مخالفت کرتا تھا [المجروحین لابن حبان ۳۲/۲]

یاد رہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی یہ جرح مفسر ہے۔

✽ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں:

لیس بشیء

اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ [تاریخ ابن معین، روایۃ الدارمی: ص ۲۴۹، سؤالات ابن الجنید

لابن معین: ص ۳۷۷]۔

نوٹ:- واضح رہے کہ لیسِ بشیء یہ سخت قسم کی جرح ہے، جیسا کہ متعدد محدثین نے صراحت کی ہے دیکھیں: [الفاظ و عبارات الجرح والتعديل: ۳۰۷، فتح المغیث: ۱۲۳۲، تدریب الراوی: ۴۰۹/۱-۴۱۰]۔

اور ابن معین کے نزدیک بھی عام حالات میں یہ اسی معنی میں ہے، بلکہ بسا اوقات آپ نے کذاب اور وضاع راویوں پر بھی انہیں الفاظ میں جرح کی ہے، مثلاً ایک کذاب کے بارے میں فرماتے ہیں: ”كَذَّابٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ“۔ یہ کذاب ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں [سؤالات ابن الجنید: رقم ۵۳۵ و أيضاً أرقام: ۲۹۳، ۴۱۷، ۴۸۴]۔

اور ایک وضاع کے بارے میں فرماتے ہیں: ”لَيْسَ بِشَيْءٍ يَضَعُ الْإِحَادِيثَ“۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ احادیث گھڑتا تھا [تاریخہ، روایۃ الدوری: رقم ۴۲۱۳]۔

زیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں:

”امام ابن معین عام طور پر جس راوی کو ”لیس بشیء“ کہتے ہیں تو وہ شدید جرح ہوتی ہے۔“ [ماہنامہ ”الحديث“، حضور: ص ۱۸]۔

✽ امام ابو زرعد فرماتے ہیں:

”واھی الحدیث، ضعیف الحدیث“

یہ بہت بے کار حدیث بیان کرنے والا اور ضعیف الحدیث ہے [الجرح والتعديل: ۱۷۷/۵، رقم ۸۳۱]۔

امام ابو زرعد رحمہ اللہ کی جرح کا پہلا صیغہ بھی شدید جرح ہے۔

✽ امام بیہقی فرماتے ہیں:

متروک

یہ متروک ہے [السنن الکبریٰ: ۲/۱ رقم ۳۳]۔

متروک شدید اور سخت قسم کی جرح ہے۔

✽ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

واہ

یہ سخت ضعیف ہے۔ [الکاشف للذہبی: ۵۰۲/۱]

یہ سخت جرح ہے۔

مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: ارشاد العبد الی اخفاء ربنا لک الحمد۔

یاد رہے مؤخر الذکر محدثین کی جرح سخت و شدید ہے۔

حافظ ذہبی نے اس راوی (عبداللہ بن میسرۃ) کی وجہ سے ضعیف قرار پانے والی سندوں میں درج ذیل سند بطور مثال پیش کی ہے:

”مسلم بن ابراہیم حدثنا عبد اللہ بن میسرۃ عن ابراہیم بن ابی حوۃ عن

مجاہد...“ [میزان: ج ۲ ص ۵۱۱ رقم (۴۶۴)]۔

اور یہ روایت اسی سند کے ساتھ ہے لہذا ضعیف ہے، علامہ البانی نے بھی اس راوی کی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، مثلاً دیکھئے الضعیفۃ رقم (۲۲۰۱)، القول المقبول کے مؤلف نے اسی راوی کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، موصوف لکھتے ہیں:

”یہ سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ”عبداللہ بن میسرۃ“ ہے جو ضعیف ہے جیسا کہ تقریب میں

ہے“ [القول المقبول: ص ۳۶۶۔ از عبدالرؤف بن عبد الحنان]۔

علامہ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس (عبداللہ بن میسرۃ) پر اتنے شدید جروح وارد نہیں ہیں جو کہ اس کی روایات کو بالکل رد کر دی جائے بلکہ جروح بھی غیر مفسر واقع ہیں بلکہ ابن حبان نے ضعفاء میں کہا ہے کہ لایحل الاحتجاج بخبرہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی روایت احتجاجاً نہیں مگر استشہاداً پیش کی جاسکتی ہے جس طرح آمین بالجبر کی دوسری روایتوں

کے ساتھ شہادت کے لئے یہ روایت پیش کی جاسکتی ہے اس طرح اس مسئلہ میں بھی شہادت کا کام دے سکتی ہے“ [نشاط العبد: ص ۲۴]۔

ہم کہتے ہیں کہ راشدی رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ ”اس پر اتنے شدید جروح وارد نہیں“ تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ گذشتہ سطور میں ہم نے امام ابن معین، امام ابو زرہ، امام بیہقی اور امام ذہبی رحمہم اللہ سے جو جروح نقل کی گئی ہیں وہ سخت ہیں۔ جس کا تقاضا ہے کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ لہذا یہ روایت حسن لغیرہ کے باب میں بھی حجت نہیں بن سکتی۔ یاد رہے کہ کسی روایت کے حسن لغیرہ بننے کے لئے معتبر شاہد و متابعات کی ضرورت پڑتی ہے اور اس روایت کا سرے سے کوئی شاہد و متابع ہی نہیں ہے چہ جائے کہ وہ قابل اعتبار ہو۔

راشدی رحمہ اللہ صاحب نے آگے کہا:

”بلکہ جروح بھی غیر مفسر واقع ہیں“ [حوالہ مذکور]

ہم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کیونکہ ابن حبان رحمہ اللہ کی جرح مفسر ہے جیسا کہ گذشتہ سطور میں حوالہ گذرا۔

نیز جرح غیر مفسر صرف اس وقت رد کی جاتی ہے جب اس کے مقابل میں توثیق و تعدیل موجود ہے (تاہم اس میں بھی تفصیل ہے) اور یہاں عبداللہ بن میسرہ پر کی گئی جرح کے مقابل میں کوئی توثیق موجود نہیں ہے بلکہ ائمہ جرح و تعدیل نے بالاتفاق اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

راشدی صاحب نے مزید کہا:

”بلکہ ابن حبان نے ضعفاء میں کہا ہے کہ لایحئل الاحتجاج بخبرہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی روایت احتجاجاً نہیں مگر استشہاداً پیش کی جاسکتی ہے“ [حوالہ مذکور]

ہم کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کو استشہاداً پیش کر سکتے ہیں تو ہمیں بتلایا جائے کہ اس روایت کی ہم معنی وہ کون سی روایت ہے جس کی خاطر اس روایت کو شاہد بنانا یا جاہرا؟ عصر حاضر کے عظیم محدث اور احادیث کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں پر گہری نظر رکھنے والے علامہ الہبانی فرماتے ہیں:

”ولم ترد ہاتان الخصلتان فی شیء من الأحادیث الواردة فی الباب

”اس باب کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی ان دونوں حصوں کا ذکر

نہیں ہے [سلسلۃ الأحادیث الضعیفۃ (۱۰۵۱/۱۴): رقم ۶۹۵۵]۔

لہذا اگر اس روایت کے علاوہ اس کی ہم معنی روایت (یعنی ربنالک الحمد پر یہودی حسد کی روایت) کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تو پھر شاہد و استشہاد کی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

راشدی صاحب نے آگے لکھا:

”جس طرح آئین بالجہر کی دوسری روایتوں کے ساتھ شہادت کے لئے یہ روایت پیش کی جاسکتی ہے اس طرح اس مسئلہ میں بھی شہادت کا کام دے سکتی ہے“ [حوالہ مذکور]

دیکھئے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی! راشدی صاحب ابھی تک تو شاہد شاہد کی بات کر رہے تھے، لیکن یہاں آ کر بغیر کوئی شاہد حاضر کئے اسے ایک ثابت شدہ روایت کا مقام دے کر ”مسئلہ ربنالک الحمد بالجہر“ کی تائید میں پیش کر دیا، اور ”تائید“ کو ”شہادت“ سے تعبیر کر دیا، جو کہ اصول تصحیح و تضعیف سے صریح روگردانی ہے کیونکہ فقہ میں ”کسی مسئلہ کی تائید“ اور ”حدیث میں“ ”کسی روایت کی شہادت“ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اول الذکر میں اتحادِ متن کی شرط نہیں جبکہ ثانی الذکر میں اتحادِ متن لازم ہے، یہی وجہ ہے کہ ”مسئلہ آئین بالجہر“ کی تائید میں ”آئین پر یہودی حسد والی روایت“ کو بے شک پیش کیا جاتا ہے، مگر ”آئین بالجہر کی روایت“ کی صحت کے لئے ”آئین پر یہودی حسد والی روایت“ بطور شہادت کوئی نہیں پیش کرتا کیونکہ دونوں کا متن الگ الگ ہے۔ اور یہاں معاملہ فقہ کے کسی مسئلہ کے استنباط کا نہیں بلکہ حدیث کی صحت کے اثبات کا ہے، لہذا راشدی صاحب اگر اس روایت کو شہادت کے لئے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خاطر دوسری کوئی ایسی روایت تلاش کریں جس میں ہو یہو یہی متن موجود ہو، یعنی ربنالک الحمد پر یہودی حسد کی بات ہو۔

ہم تو کہتے ہیں کہ کسی دوسری روایت میں اس متن کا ثابت ہونا تو درکنار، خود اسی روایت میں اس کا ثبوت محل نظر ہے کیونکہ اس روایت کے کسی بھی طریق میں اس ٹکڑے کا ذکر نہیں ہے [کمال الألبانی فی الضعیفۃ (۶۹۵۵) و عبدالرؤف فی القول المقبول ص ۳۶۶] لہذا یہ زیادتی منکر ہے حتیٰ کہ اگر اس کی سند صحیح تسلیم کر لی جائے تب بھی یہ ٹکڑا غیر ثابت شدہ ہی مانا جائے گا کیونکہ دریں صورت ثقات کی مخالفت کے باعث یہ زیادتی شاذ قرار پائے گی، لہذا راشدی صاحب سب سے پہلے اسی روایت کی

خیر منائیں اس کا شاہد تلاش کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔

(ب):-

سند میں ایک اور راوی ”عبد الباقي بن قانع“ ہیں یہ بھی متکلم فیہ ہیں ان کے بارے میں ابو الحسن بن الفرات فرماتے ہیں:

”حدث به الاختلاط قبل موته“ [الكواكب النيرات ابن الكيال: ص ۳۶۳]
امام دارقطنی فرماتے ہیں:

كان يخطيء ويصر على الخطأ
يه غلطی کرتا تھا اور اپنی غلطی پر ڈٹا رہتا تھا [سؤالات حمزة للدارقطنی: ص ۲۳۶]
ابن حزم فرماتے ہیں:

فوجدنا فيه البلاء البين، والكذب البحت، والوضع اللائح
ہم نے اس کی حدیث میں کھلی مصیبت، صریح جھوٹ اور واضح خود ساختہ باتیں پائیں۔ [المحلی
لابن حزم: ۵۶۳/۷]

علامہ البانی نے اس راوی کے سبب بھی بعض روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، مثلاً دیکھیں
:سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (۶۲۰۶) ، (۶۲۳۶)۔
مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: ارشاد العبد الی اخفاء ربنا لک الحمد۔

(ج):-

متن میں اضطراب ہے علامہ البانی لکھتے ہیں:

”وحدیثہ ہذا یدل علی ضعف فیہ، فانہ اضطرب فی متنہ— کماتری— فانہ فی
الروایة الأولى ذکر ثلاث خصال، وفي الأخرى اثنتين وذكر في هذه ”الأذان“
، وفي الأولى جملة الحمد (ربنا لک الحمد)“

اس (ابراہیم بن ابی حرہ) کی یہ حدیث اس کے ضعیف ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ اس کے متن کو بیان کرنے میں اضطراب کا شکار ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چنانچہ اس نے پہلی روایت میں تین خصلتیں بیان کیں، اور دوسری میں دو خصلتیں بیان کیں اور اس میں اذان کو ذکر کیا اور پہلی میں رسالک الحمد کے الفاظ ذکر کئے

[سلسلۃ الأحادیث الضعیفۃ ج ۱۴ ص ۱۰۵۱ رقم الحدیث (۶۹۵۵)].

علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہاں پر متن میں جس اضطراب کی بات کی ہے وہ بالکل درست ہے لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ کا اس اضطراب کی ذمہ داری ”ابراہیم بن ابی حرہ“ پر ڈالنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ ابراہیم سے نیچے ”عبداللہ بن میسرہ“ سخت ضعیف راوی موجود ہے، لہذا ابراہیم بن ابی حرہ سے اس طرح روایت بیان کرنا ثابت ہی نہیں۔ اس لئے ان کو اس اضطراب کے لئے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ بلکہ اس کا ذمہ دار عبداللہ بن میسرہ ہی ہے۔

بہر حال ایک طرف سند میں کئی رواۃ کا متکلم فیہ ہونا اور دوسری طرف متن میں واضح اضطراب یہ اس بات کا قوی ثبوت ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔

(د):-

متن میں نکارت بھی ہے کیونکہ یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے لیکن کسی میں بھی رسالک الحمد کا ذکر نہیں ہے، علامہ البانی لکھتے ہیں:

”ولم ترد ہاتان الخصلتان فی شیء من الأحادیث الواردة فی الباب فہما منکر تان بل انه قد خولف فی متنہ فرواہ عمرو بن قیس عن محمد بن الأشعث بہ علی لفظ آخر“

اس باب میں وارد احادیث میں سے کسی میں بھی یہ دونوں خصلتیں وارد نہیں ہیں، لہذا یہ دونوں منکر ہیں۔ بلکہ اس روایت کے اصل متن کی بھی مخالفت کی گئی ہے چنانچہ عمر بن قیس نے محمد بن الأشعث سے اسی روایت کو دوسرے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے

[سلسلۃ الأحادیث الضعیفۃ (۱۰۵۱/۱۴) رقم: ۶۹۵۵].

ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ روایت سخت ضعیف ہے، لہذا لائق حجت نہیں۔

دلیل نمبر (۷)

حدیث کے مطابق پہلے سبوح اللہ لکنا کہنا جاتا ہے اور اس کے بعد ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے یعنی
 سمع اللہ لمن حمدہ یہ متبوع ہے اور ربنا لک الحمد یہ تابع ہے اور تابع متبوع کے حکم میں
 ہوتا ہے، لہذا اگر متبوع جہراً ہے تو تابع بھی جہراً ہونا چاہئے، [نشاط العبد: ص ۹]۔
 راشدی صاحب فرماتے ہیں:
 ”جو حکم متبوع کا ہوگا وہی تابع کا ہونا چاہئے، یعنی اگر متبوع جہراً ہے تو تابع بھی جہراً اور سرّاً ہے تو
 تابع بھی سرّاً ہونا چاہئے“ [نشاط العبد: ص ۹]۔

جواب:

تابع متبوع سے راشدی صاحب کی کیا مراد ہے اس کی مزید وضاحت کے لئے آں جناب کی
 طرف سے پیش کردہ یہ سوال وجواب ملاحظہ فرمائیے:
 ”سوال: نماز میں درود کے لئے بھی ”قولوا“ وارد ہے؟ جواب: لیکن درود تشہد کے تابع ہے
 اور اور تشہد کا اہتمام کرنا ہی سنت ہے، (مشکوٰۃ ص ۸۵) فحکم التابع کمتبوعہ“ [نشاط العبد
 ص ۱۲]

در اصل راشدی صاحب نے ایک بحث میں کہا ہے کہ ”قولوا“ کا مطلب ہوتا ہے جہر سے کہنا،
 ربنا لک الحمد کے لئے ”قولوا“ مستعمل ہے لہذا اسے جہر سے کہیں گے، لیکن چونکہ حدیث میں
 درود کے لئے بھی ”قولوا“ مستعمل ہے لہذا اعتراض ہو سکتا تھا کہ پھر درود بھی جہر سے ہونا چاہئے،
 اس اعتراض کو رفع کرنے کے لئے موصوف نے یہاں پھر تابع متبوع کا قاعدہ دہرایا کہ درود تشہد
 کے تابع ہے، اور تشہد مخفی ہوتا ہے لہذا درود مخفی ہونا چاہئے، موصوف کی اس تحریر سے یہ بات واضح ہو گئی
 کہ موصوف کے نزدیک ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا ذکر ہو تو یہاں پر تابع متبوع کی صورت پائی
 جائے گی۔

أولاً:

اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر اس قاعدہ کی رو سے پوری نماز ہی بلند آواز سے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ نماز

کے ہر حصے میں اسے فٹ کیا جاسکتا ہے، چنانچہ نماز کی ہر دعاء تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے مثلاً ثناء کی دعاء، رکوع کی دعاء، سجدہ کی دعاء، جلسہ کی دعاء، تشہد کی دعاء وغیرہ وغیرہ اس لحاظ سے یہ دعائیں متبوع ہوئیں اور تکبیرات تابع ہوئیں، پھر تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں لہذا اس کے بعد کی دعائیں بھی باواز بلند پڑھنی چاہئے کیونکہ تابع اور متبوع کا حکم ایک ہوتا ہے، اب یہاں پرفریق دوم کیا فرمائیں گے؟ فماکان جوابکم فہو جو ابنا۔

ثانیاً:

راشدی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مقتدی حضرات کے لئے بھی سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ضروری ہے [نشاط العبد ص ۵۳، ۵۴]۔ اب سوال یہ ہے کہ مقتدی حضرات سمع اللہ لمن حمدہ کس طرح کہیں گے جہراً یا سرّاً؟ اگر سرّاً کہیں گے تو اس صورت میں انہیں ربنا لک الحمد بھی سرّاً پڑھنا چاہئے کیونکہ ربنا لک الحمد یہ تابع ہے اور سمع اللہ لمن حمدہ یہ متبوع، اور تابع اور متبوع کا حکم ایک ہوتا ہے، لہذا مقتدی کی سمع اللہ لمن حمدہ سرّاً ہے تو اس کی ربنا لک الحمد بھی سرّاً ہونا چاہئے کیونکہ حکم التابع کمتبوع۔

غور کریں! اب یہی قائدہ کہہ رہا ہے کہ مقتدی حضرات آہستہ ربنا لک الحمد پڑھیں گے، اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور جہاں تک امام کی بات ہے تو امام تمام تکبیرات بلند پڑھتا ہے اس کے باوجود اس کے بعد کی دعائیں آہستہ پڑھتا ہے، لہذا سمع اللہ لمن حمدہ کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اس کے بعد کی دعاء ربنا لک الحمد کو آہستہ پڑھے، کیونکہ سمع اللہ لمن حمدہ تکبیر ہی کے قائم مقام ہے جیسا کہ خود راشدی صاحب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”انتقالات کی تکبیریں مقتدیوں کو آہستہ کہنی چاہئیں اور سمع اللہ لمن حمدہ تکبیر کے قائم مقام ہے

فانہم“ [نشاط العبد: ص ۴۹]۔

واضح رہے کہ ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہنا امام کے ساتھ ساتھ مقتدی کے لئے بھی ضروری

ہے [صفة صلوة النبی للألبانی (عربی) ص ۱۱۸، (ترجمہ شیخ عبدالباری) ص ۱۹۹]

ربنا لک الحمد بالجہر پڑھنے کے سب سے بڑے قائل علامہ راشدی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے [نشاط العبد ص ۵۳، ۵۴] مگر عام لوگ جو ربنا لک الحمد بالجہر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں یہی سننے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو نبی ان کا امام ”سمع الله لمن حمده“ کہتا ہے، یہ لوگ فوراً باواز بلند ”ربنا لک الحمد...“ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سچ کہا گیا ہے کہ جب ایک بدعت رواج پاتی ہے تو اس کی جگہ ایک سنت مردہ ہو جاتی ہے، [ہدایۃ الرواۃ مع تحقیق الألبانی ج ۱ ص ۱۴۱]، فالی الله المشتکی۔

و”سبحانک اللهم وبحمدک، أشهد أن لا اله الا أنت، أستغفرک و
أتوب الیک“۔

